

تفسير سورة الأحزاب

هي ثلاث وسبعون آية ، وهي مدنية . أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس قال : نزلت سورة الأحزاب بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج عبد الرزاق في المصنف ، والطيالسي وسعيد بن منصور وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ، وابن منيع والنسائي وابن المنذر ، وابن الأنباري في المصاحف ، والدارقطني في الأفراد ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والضياء في المختارة عن زرّ قال : قال لى أبي بن كعب كأي سورة الأحزاب أو كأي تعدّها ، قلت : ثلاثا وسبعين آية ، فقال : أقط ؟ لقد رأيتها وإنما لتعادل سورة البقرة ، أو أكثر من سورة البقرة ، ولقد قرأنا فيها : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم » فرجع فيما رفع ^(١) قال ابن كثير : وإسناده حسن . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس ؛ أن عمر بن الخطاب قام ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد : أيها الناس ، إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » ورجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده ، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ^(٢) . وقد روى عنه نحو هذا من طرق . وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال : قال لى عمر بن الخطاب : كم تعدون سورة الأحزاب ؟ ثنتين أو ثلاثا وسبعين ، قال : إن كانت لتقارب سورة البقرة ، وإن كان فيها لآية الرجم . وأخرج البخاري في تاريخه عن حذيفة قال : قرأت سورة الأحزاب على رسول الله ﷺ فنسيت منها سبعين آية ما وجدتتها . وأخرج أبو عبيد في الفضائل ، وابن الأنباري وابن مردويه عن عائشة قالت : كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي ﷺ مائتي آية ، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقرر منها إلا على ما هو الآن .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ (١)
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ (٢) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

(١) عبد الرزاق (١٣٣٦٣) والطيالسي ٧٣/٢ والنسائي في الكبرى في الرجم (٧١٥٠) وصححه الحاكم ٤١٥/٢ ووافقه الذهبي ، والبيهقي ٢١١/٨ وقال ابن كثير ٤٢١/٥ : « وهذا إسناد حسن ، وهو يقتضى أنه قد كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاً ، والله أعلم » .

(٢) مالك ٨٢٤/٢ وأحمد ٤٠/١ والبخاري في الحدود (٦٨٣٠) ومسلم في الحدود (١٦٩١ / ١٥) وأبو داود في الحدود (٤٤١٨) والترمذي في الحدود (١٤٣٢) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » والدارمي ١٧٩/٢ .

وَكَيْلًا ﴿٣﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾ ﴿

قوله : ﴿ يا أيها النبي اتق الله ﴾ أى دم على ذلك وازدد منه ﴿ ولا تطع الكافرين ﴾ من أهل مكة ومن هو على مثل كفرهم ﴿ والمنافقين ﴾ أى الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر . قال الواحدى : إنه أراد سبحانه بالكافرين أبا سفيان وعكرمة وأبا الأعور السلمى ، وذلك أنهم قالوا للنبي ﷺ : ارفض ذكر آلهتنا ، وقل : إن لها شفاعة لمن عبدها . قال : والمنافقين عبد الله بن أبى وعبد الله بن سعد بن أبى سرح . وسيأتى آخر البحث بيان سبب نزول الآية ﴿ إن الله كان عليما حكيمًا ﴾ أى كثير العلم والحكمة بليغهما ، قال النحاس : ودلّ بقوله : ﴿ إن الله كان عليما حكيمًا ﴾ على أنه كان يميل إليهم : يعنى النبي ﷺ ، استدعاء لهم إلى الإسلام ، والمعنى : أن الله عز وجل لو علم أن ميلك إليهم فيه منفعة لما نهاك عنهم لأنه حكيم ، ولا يخفى بعد هذه الدلالة التى زعمها ، ولكن هذه الجملة تعليل لجملة الأمر بالتقوى والنهى عن طاعة الكافرين ، والمنافقين ، والمعنى : أنه لا يأمرك أو ينهك إلا بما علم فيه صلاحا أو فسادا لكثرة علمه وسعة حكمته .

﴿ واتبع ما يوحى إليك من ربك ﴾ من القرآن ، أى اتبع الوحى فى كل أمورك ، ولا تتبع شيئا مما عداه من مشورات الكافرين والمنافقين ، ولا من الرأى البحت ؛ فإن فيما أوحى إليك ما يغنيك عن ذلك ، وجملة : ﴿ إن الله كان بما تعملون خبيرًا ﴾ تعليل لأمره باتباع ما أوحى إليك ، والأمر له ﷺ أمر لأمته ، فهم مأمورون باتباع القرآن كما هو مأمور باتباعه ، ولهذا جاء بخطابه وخطابهم فى قوله : ﴿ بما تعملون ﴾ على قراءة الجمهور بالفوقية للخطاب ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم . وقرأ أبو عمرو والسلمى وابن أبى إسحاق بالتحتية . ﴿ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلًا ﴾ أى اعتمد عليه وفوض أمورك إليه ، وكفى به حافظا يحفظ من توكل عليه .

ثم ذكر سبحانه مثلا توطئة وتمهيدا لما يتعقبه من الأحكام القرآنية ، التى هى من الوحى الذى أمره الله باتباعه فقال : ﴿ ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ﴾ . وقد اختلف فى سبب

نزول هذه الآية كما سيأتى ، وقيل : هى مثل ضربه الله للمظاهر ، أى كما لا يكون للرجل قلبان كذلك لا تكون امرأة المظاهر أمه حتى يكون له أمّان ، وكذلك لا يكون الدعى ابنا لرجلين . وقيل : كان الواحد من المنافقين يقول : لى قلب يأمرنى بكذا وقلب يكذا ؛ فنزلت الآية لردّ النفاق وبيان أنه لا يجتمع مع الإسلام كما لا يجتمع قلبان ، والقلب بضعة صغيرة على هيئة الصنوبرة خلقها الله وجعلها محلا للعلم . ﴿ وما جعل أزواجكم اللاتى تظهرون منهنّ أمهاتكم ﴾ وقرأ الكوفيون وابن عامر : ﴿ اللاتى ﴾ بياء ساكنة بعد همزة ، وقرأ أبو عمرو والبنى بياء ساكنة بعد ألف محضة . قال أبو عمرو بن العلاء : إنها لغة قريش التى أمر الناس أن يقرؤوا بها ، وقرأ قبل وورش بهمزة مكسورة بدون ياء . قرأ عاصم : ﴿ تظاهرون ﴾ بضم الفوقية وكسر الهاء بعد ألف مضارع ظاهر ، وقرأ ابن عامر بفتح الفوقية والهاء وتشديد الظاء مضارع تظاهر ، والأصل : تظاهرون . وقرأ الباقر : « تظهرون » بفتح الفوقية وتشديد الظاء بدون ألف ، والأصل تظهرون . والظهار مشتق من الظهر ، وأصله : أن يقول الرجل لامرأته : أنت علىّ كظهر أمى ، والمعنى : وما جعل الله نساءكم اللاتى تقولون لهنّ هذا القول كأمهاتكم فى التحريم ، ولكنه منكر من القول وزور ، وكذلك ﴿ ما جعل ﴾ الأدياء الذين تدعون أنهم ﴿ أبناءكم ﴾ أبناء لكم . والأدياء جمع دعى ، وهو الذى يدعى ابنا لغير أبيه ، وسيأتى الكلام فى الظهار فى سورة المجادلة . والإشارة بقوله : ﴿ ذلكم ﴾ إلى ماتقدم من ذكر الظهار والادعاء ، وهو مبتدأ وخبره : ﴿ قولكم بأفواهكم ﴾ أى ليس ذلك إلا مجرد قول بالأفواه ولا تأثير له ، فلا تصير المرأة به أما ولا ابن الغير به ابنا ، ولا يترتب على ذلك شىء من أحكام الأمومة والبنوة . وقيل : الإشارة راجعة إلى الادعاء ، أى ادعاؤكم أن أبناء الغير أبناءكم لا حقيقة له ، بل هو مجرد قول بالفم ﴿ والله يقول الحق ﴾ الذى يحقّ اتباعه لكونه حقا فى نفسه لا باطلا ، فيدخل تحته دعاء الأبناء لأبائهم ﴿ وهو يهدى السبيل ﴾ أى يدلّ على الطريق الموصلة إلى الحق ، وفى هذا إرشاد للعباد إلى قول الحق وترك قول الباطل والزور .

ثم صرح سبحانه بما يجب على العباد من دعاء الأبناء للأباء فقال : ﴿ ادعوهم لأبائهم ﴾ للصلب وانسبوهم إليهم ولا تدعوهم إلى غيرهم ، وجملة : ﴿ هو أقسط عند الله ﴾ تعليل للأمر بدعاء الأبناء للأباء ، والضمير راجع إلى مصدر ﴿ ادعوهم ﴾ . ومعنى ﴿ أقسط ﴾ : أعدل ، أى أعدل كلّ كلام يتعلق بذلك ، فترك الإضافة للعموم كقوله : الله أكبر ، وقد يكون المضاف إليه مقدرًا خاصا ، أى أعدل من قولكم هو ابن فلان ولم يكن ابنه لصلبه . ثم تمم سبحانه الإرشاد للعباد فقال : ﴿ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم ﴾ أى فهم إخوانكم فى الدين وهم مواليكم ، فقولوا : أخى ومولاى ولا تقولوا : ابن فلان ، حيث لم تعلموا آباءهم على الحقيقة . قال الزجاج ويجوز أن يكون مواليكم أولياءكم فى الدين . وقيل : المعنى : فإن كانوا محررين ولم يكونوا أحرارا ، فقولوا : موالى فلان ﴿ وليس عليكم

جناح فيما أخطأتم به ﴿ أى لا إثم عليكم فيما وقع منكم من ذلك خطأ من غير عمد ، ﴿ولكن﴾ الإثم فى ﴿ ما تعمدت قلوبكم ﴾ وهو ما قلموه على طريقة العمد من نسبة الأبناء إلى غير آبائهم مع علمكم بذلك . قال قتادة : لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه لم يكن عليك بأس ﴿ وكان الله غفورا رحيفا ﴾ يغفر للمخطئ ويرحمه ويتجاوز عنه ، أوغفورا للذنوب رحيفا بالعباد، ومن جملة من يغفر له ويرحمه من دعا رجلا لغير أبيه خطأ . أو قبل النهى عن ذلك .

ثم ذكر سبحانه لرسوله مزية عظيمة وخصوصية جليلة لا يشاركه فيها أحد من العباد فقال: ﴿ النبىّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ أى هو أحقّ بهم فى كلّ أمور الدين والدنيا ، وأولى بهم من أنفسهم فضلا عن أن يكون أولى بهم من غيرهم ، فيجب عليهم أن يؤثروه بما أراده من أموالهم ، وإن كانوا محتاجين إليها ، ويجب عليهم أن يحبوه زيادة على حبهم أنفسهم ، ويجب عليهم أن يقدموا حكمه عليهم على حكمهم لأنفسهم . وبالجملة فإذا دعاهم النبىّ ﷺ لشيء ودعتهم أنفسهم إلى غيره وجب عليهم أن يقدموا مداعهم إليه ويؤخروا مادعتهم أنفسهم إليه ، ويجب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم ويقدموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم وتطلبه خواطرهم . وقيل : المراد بـ ﴿ أنفسهم ﴾ فى الآية بعضهم ، فيكون المعنى : أن النبىّ أولى بالمؤمنين من بعضهم ببعض . وقيل : هى خاصة بالقضاء ، أى هو أولى بهم من أنفسهم فيما قضى به بينهم . وقيل : أولى بهم فى الجهاد بين يديه وبذل النفس دونه ، والأوّل أولى .

﴿ وأزواجه أمهاتهم ﴾ أى مثل أمهاتهم فى الحكم بالتحريم ومنزلات منزلتهن فى استحقاق التعظيم ؛ فلا يحلّ لأحد أن يتزوج بواحدة منهنّ كما لا يحلّ له أن يتزوج بأمه ، فهذه الأمومة مختصة بتحريم النكاح لهنّ وبالتعظيم لجنابهنّ ، وتخصيص المؤمنين يدلّ على أنهنّ لسنّ أمهات نساء المؤمنين ولا بناتهنّ أخوات المؤمنين ، ولا أخواتهنّ أخوال المؤمنين . وقال القرطبي : الذى يظهر لى أنهنّ أمهات الرجال والنساء تعظيما لحقهنّ على الرجال والنساء كما يدلّ عليه قوله : ﴿ النبىّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة . قال: ثم إن فى مصحف أبى بن كعب : « وأزواجه أمهاتهم ، وهو أب لهم » وقرأ ابن عباس : « أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب وأزواجه أمهاتهم » (١) .

ثم بين سبحانه أن القرابة أولى ببعضهم البعض فقال : ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ المراد بأولى الأرحام: القرابات ، أى هم أحقّ ببعضهم البعض فى الميراث ، وقد تقدّم تفسير هذه الآية فى آخر سورة الأنفال، وهى ناسخة لما كان فى صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والموالاتة . قال قتادة : لما نزل قوله سبحانه فى سورة الأنفال : ﴿ والذين آمنوا ولم

يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ﴿ [الأنفال: ٧٢] فتوارث المسلمون بالهجرة ، ثم نسخ ذلك بهذه الآية ، وكذا قال غيره . وقيل : إن هذه الآية ناسخة للتوارث بالحلف والمؤاخاة فى الدين ، و ﴿ فى كتاب الله ﴾ يجوز أن يتعلق بأفعل التفضيل فى قوله : ﴿ أولى ببعض ﴾ لأنه يعمل فى الظرف ، ويجوز أن يتعلق بمحذوف هو حال من الضمير ، أى كائنا فى كتاب الله . والمراد بالكتاب : اللوح المحفوظ أو القرآن أو آية الموارث ، وقوله : ﴿ من المؤمنين ﴾ يجوز أن يكون بيانا لـ ﴿ أولو الأرحام ﴾ والمعنى : أن ذوى القربات من المؤمنين والمهاجرين ﴾ بعضهم أولى ببعض ، ويجوز أن يتعلق بـ ﴿ أولى ﴾ ، أى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين الذين هم أجناب . وقيل : إن معنى الآية : وأولو الأرحام ببعضهم أولى ببعض ، إلا ما يجوز لأزواج النبى ﷺ من كونهم كالأمهات فى تحريم النكاح ، وفى هذا من الضعف ما لا يخفى .

﴿ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ﴾ هذا الاستثناء إما متصل من أعم العام ، والتقدير : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كل شيء من الإرث وغيره ، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ، من صدقة أو وصية فإن ذلك جائز . قاله قتادة والحسن وعطاء ومحمد بن الحنفية . قال محمد بن الحنفية : نزلت فى إجازة الوصية لليهودى والنصرانى . فالكافر ولى فى النسب لا فى الدين ، فتجوز الوصية له ، ويجوز أن يكون منقطعا ، والمعنى : لكن فعل المعروف للأولياء لا بأس به ، ومعنى الآية : أن الله سبحانه لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح أن يوصى لهم . وقال مجاهد : أراد بالمعروف النصرة وحفظ الحرمة بحق الإيمان والهجرة ، والإشارة بقوله : ﴿ كان ذلك ﴾ إلى ما تقدم ذكره ، أى كان نسخ الميراث بالهجرة والمخالفة والمعاقدة ، ورده إلى ذوى الأرحام من القربات ﴿ فى الكتاب مسطورا ﴾ أى فى اللوح المحفوظ ، أوفى القرآن مكتوبا .

وقد أخرج أحمد ، والترمذى وحسنه ، وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والضياء فى المختارة عن ابن عباس قال : قام النبى ﷺ يوما يصلى ، فخطر خطرة ، فقال المنافقون الذين يصلون معه : ألا ترى أن له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم ؟ فنزل : ﴿ ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ﴾ (١) . وأخرج ابن مردويه عنه من طريق أخرى بلفظ : صلى لله النبى ﷺ صلاة فسها فيها . فخطرت منه كلمة فسمعها المنافقون ، فقالوا : إن له قلبين ، فنزلت . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا قال : كان رجل من قريش يسمى من دهائه ذا القلبين ، فأنزل الله هذا فى شأنه . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر ؛ أن زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن :

(١) أحمد ٢٦٨/١ والترمذى فى التفسير (٣١٩٩) وقال : « هذا حديث حسن » وابن جرير ٧٤/٢١ وصححه الحاكم ٤١٥/٢ وقال الذهبى : « قابوس ضعيف » .

﴿ادعوهم لآبائهم﴾ الآية ، فقال رسول الله: « أنت زيد بن حارثة بن شراحيل » (١) .

وأخرج البخارى وغيره عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال : « ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة ، اقرؤوا إن شئتم : ﴿ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ فأيا مؤمن ترك مالا فليتره عصبته من كانوا ، فإن ترك ديننا أو ضياعا فليأتنى فأنا مولاه » (٢) . وأخرج أحمد وأبو داود وابن مردويه من حديث جابر نحوه (٣) . وأخرج ابن أبى شيبه وأحمد والنسائى عن بريدة قال : غزوت مع على إلى اليمن فرأيت منه جفوة ، فلما قدمت على رسول الله ﷺ ذكرت عليا فتنقصته ، فرأيت وجه رسول الله ﷺ تغير وقال : « يا بريدة ، أأنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ » قلت : بلى يا رسول الله ، قال : « من كنت مولاه فعلى مولاه » (٤) . وقد ثبت فى الصحيح أنه ﷺ قال : « والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين » (٥) . وأخرج ابن سعد وابن المنذر ، والبيهقى فى سننه عن عائشة ؛ أن امرأة قالت لها : يا أمه ، فقالت : أنا أم رجالكم ولست أم نسائكم . وأخرج ابن سعد عن أم سلمة قالت : أنا أم الرجال منكم والنساء . وأخرج عبد الرزاق وسعيد ابن منصور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر ، والبيهقى فى دلائله عن بجالة قال : مرّ عمر بن الخطاب بغلام وهو يقرأ فى المصحف : « النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم » فقال : يا غلام حكها ، فقال : هذا مصحف أبى ، فذهب إليه فسأله ، فقال : إنه كان يلهينى القرآن ويلهيك الصفق فى الأسواق . وأخرج الفريابى والحاكم وابن مردويه ، والبيهقى فى سننه عن ابن عباس ؛ أنه كان يقرأ : « النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم » .

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ (٧) لَيْسَ أَلِ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٩) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا (١٠) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا

(١) البخارى فى التفسير (٤٧٨٢) ومسلم فى فضائل الصحابة (٦٢/٢٤٢٥) والترمذى فى المناقب (٣٨١٤)

وقال : « هذا حديث حسن صحيح » والنسائى فى التفسير (٤١٦) .

(٢) أحمد ٣٣٤/٢ والبخارى فى التفسير (٤٧٨١) . (٣) أحمد ٣٧١/٣ .

(٤) ابن أبى شيبه فى الفضائل (١٢١٨١) وأحمد ٣٤٧/٥ والنسائى فى الكبرى فى الخصائص (٤/٨٤٦٧) وصححه

الحاكم ١١٠/٣ على شرط مسلم وسكت عنه الذهبى .

(٥) مسلم فى الإيمان (٦٩/٤٤) وهو عن أنس بمعناه .

زَلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوَّهَا وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا بَسِيرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الدُّبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِن أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾ ﴿

قوله : ﴿ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ﴾ العامل في الظرف محذوف ، أى واذكر ، كأنه قال : يأيها النبي اتق الله واذكر أن الله أخذ ميثاق النبيين . قال قتادة : أخذ الله الميثاق على النبيين خصوصاً أن يصدق بعضهم بعضاً ، ويتبع بعضهم بعضاً . وقال مقاتل : أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله ، ويدعوا إلى عبادة الله ، وأن يصدق بعضهم بعضاً ، وأن ينصحوا لقومهم . والميثاق هو اليمين ، وقيل : هو الإقرار بالله ، والأول أولى ، وقد سبق تحقيقه . ثم خصص سبحانه بعض النبيين بالذكر بعد التعميم الشامل لهم ولغيرهم ، فقال : ﴿ ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ﴾ ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد شرف وفضل ؛ لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة ومن أولى العزم من الرسل ، وتقديم ذكر نبينا ﷺ مع تأخر زمانه فيه من التشريف له والتعظيم مالا يخفى . قال الزجاج : وأخذ الميثاق حيث أخرجوا من صلب آدم كالذر . ثم أكد ما أخذه على النبيين من الميثاق بتكرير ذكره ووصفه بالغلظ فقال : ﴿ وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ﴾ أى عهداً شديداً على الوفاء بما حملوا وما أخذه الله عليهم ، ويجوز أن يكون قد أخذ الله عليهم الميثاق مرتين ، فأخذ عليهم فى المرة الأولى مجرد الميثاق بدون تغليظ ولا تشديد . ثم أخذه عليهم ثانياً مغلظاً مشدداً ، ومثل هذه الآية قوله : ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ﴾ [آل عمران : ٨١] .

واللام فى قوله : ﴿ ليسأل الصادقين عن صدقهم ﴾ يجوز أن تكون لام كى ، أى لكى يسأل الصادقين من النبيين عن صدقهم فى تبليغ الرسالة إلى قومهم ، وفى هذا وعيد لغيرهم ؛ لأنهم إذا كانوا يسألون عن ذلك فكيف غيرهم ؟ وقيل : ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم كما فى قوله : ﴿ فلنسالن الذين أرسل إليهم ولنسالن المرسلين ﴾ [الأعراف : ٦] ويجوز أن تتعلق بمحذوف ، أى فعل ذلك ليسأل ﴿ وأعد للكافرين عذاباً أليماً ﴾ معطوف على ما دل عليه ﴿ ليسأل الصادقين ﴾ إذ التقدير : أتاب الصادقين وأعد للكافرين ، ويجوز أن يكون معطوفاً على ﴿ أخذنا ﴾ لأن المعنى : أكد على الأنبياء الدعوة إلى دينه ليثيب المؤمنين وأعد للكافرين .

وقيل : إنه قد حذف من الثانى ما أثبت مقابله فى الأوّل ، ومن الأوّل ما أثبت مقابله فى الثانى ، والتقدير : ليسأل الصادقين عن صدقهم فأثابهم ، ويسأل الكافرين عما أجابوا به رسلهم وأعدّ لهم عذاباً أليماً . وقيل : إنه معطوف على المقدّر عاملاً فى ليسأل كما ذكرنا ، ويجوز أن يكون الكلام قد تمّ عند قوله : ﴿ ليسأل الصادقين عن صدقهم ﴾ وتكون جملة : ﴿ وأعدّ ﴾ مستأنفة لبيان ما أعدّه للكفار .

﴿ يأيتها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ﴾ هذا تحقيق لما سبق من الأمر بتقوى الله بحيث لا يبقى معها خوف من أحد وقوله : ﴿ عليكم ﴾ متعلق بالنعمة إن كانت مصدراً أو بمحذوف هو حال ، أى كائنة عليكم ، ومعنى : ﴿ إذ جاءتكم جنود ﴾ حين جاءتكم جنود ، وهو ظرف للنعمة ، أو للمقدّر عاملاً فى ﴿ عليكم ﴾ ، أو لمحذوف هو اذكر ، والمراد بالجنود : جنود الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله ﷺ وغزوه إلى المدينة ، وهى الغزوة المسماة «غزوة الخندق» وهم : أبو سفيان بن حرب بقريش ومن معهم من الألفاف ، وعيينة بن حصن الفزارى ومن معه من قومه غطفان وبنو قريظة والنضير ، فضايقوا المسلمين مضايقة شديدة كما وصف الله سبحانه فى هذه الآيات ، وكانت هذه الغزوة فى شوال سنة خمس من الهجرة ، قاله ابن إسحاق . وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك : كانت فى سنة أربع . وقد بسط أهل السير فى هذه الواقعة ما هو معروف فلا نطيل بذكرها ﴿ فأرسلنا عليهم ريحا ﴾ معطوف على ﴿ جاءتكم ﴾ . قال مجاهد : هى الصبا ، أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى ألفت قدورهم ونزعت فساطيطهم ، ويدلّ على هذا ما ثبت عنه ﷺ من قوله : «نصرت بالصبا ، وأهلكت عاد بالدبور» (١) والمراد بقوله : ﴿ وجنودا لم تروها ﴾ الملائكة . قال المفسرون : بعث الله عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد ، وقطعت أطناب الفساطيط ، وأطفأت النيران ، وأكفأت القدور ، وجالت الخيل بعضها فى بعض ، وأرسل الله عليهم الرعب ، وكثر تكبير الملائكة فى جوانب العسكر حتى كان سيد كل قوم يقول لقومه : يا بنى فلان هلمّ إلىّ ، فإذا اجتمعوا قال لهم : النجاء النجاء ﴿ وكان الله بما تعملون بصيراً ﴾ قرأ الجمهور : ﴿ تعملون ﴾ بالفوقية ، أى بما تعملون أيها المسلمون من ترتيب الحرب ، وحفر الخندق ، واستنصاركم به ، وتوكلكم عليه ، وقرأ أبو عمرو بالتحية أى بما يعمل الكفار من العناد لله ولرسوله ، والتحزب على المسلمين واجتماعهم عليهم من كل جهة .

﴿ إذ جاؤوكم من فوقكم ﴾ « إذ » هذه وما بعدها بدل من « إذ » الأولى ، والعامل فى هذه هو العامل فى تلك . وقيل : منصوبة بمحذوف هو : اذكر ، ومعنى ﴿ من فوقكم ﴾ : من أعلى الوادى ، وهو من جهة المشرق ، والذين جاؤوا من هذه الجهة هم غطفان وسيدهم عيينة بن حصن ، وهوازن وسيدهم عوف بن مالك ، وأهل نجد وسيدهم طليحة بن خويلد الأسدى ، وانضمّ إليهم عوف بن مالك وبنى النضير ، ومعنى ﴿ ومن أسفل منكم ﴾ : من أسفل الوادى

(١) أحمد ٢٢٣/١ والبخارى فى الاستسقاء (١٠٣٥) ومسلم فى الاستسقاء (١٧/٩٠٠) كلهم عن ابن عباس .

من جهة المغرب من ناحية مكة ، وهم قريش ومن معهم من الأحابيش ، وسيدهم أبو سفيان ابن حرب ، وجاء أبو الأعور السلمي ومعه حبيّ بن أخطب اليهودى فى يهود بنى قريظة من وجه الخندق ، ومعهم عامر بن الطفيل ، وجملة : ﴿ وإذ زاغت الأبصار ﴾ معطوفة على ما قبلها ، أى مالت عن كل شىء فلم تنظر إلا إلى عدوّها مقبلا من كل جانب . وقيل : شخصت دهشا من فرط الهول والحيرة ﴿ وبلغت القلوب الحناجر ﴾ جمع حنجرة ، وهى جوف الحلقوم ، أى ارتفعت القلوب عن مكانها ، ووصلت من الفزع والخوف إلى الحناجر ، فلولا أنه ضاف الحلقوم عنها ، وهو الذى نهايته الحنجرة ، لخرجت ، كذا قال قتادة . وقيل : هو على طريق المبالغة المعهودة فى كلام العرب وإن لم ترتفع القلوب إلى ذلك المكان ولا خرجت عن موضعها ولكنه مثل فى اضطرابها وجبنها . قال الفراء : والمعنى : أنهم جبنوا وجزع أكثرهم ، وسبيل الجبان إذا اشتدّ خوفه أن تتفخ رثته ، فإذا انتفخت الرثة ارتفع القلب إلى الحنجرة ، ولهذا يقال للجبان انتفخ سحره .

﴿ وتظنون بالله الظنونا ﴾ أى الظنون المختلفة ، فبعضهم ظنّ النصر ورجا الظفر ، وبعضهم ظنّ خلاف ذلك . وقال الحسن : ظنّ المنافقون أنه يستأصل محمد وأصحابه ، وظنّ المؤمنون أنه ينصر . وقيل : الآية خطاب للمنافقين ، والأولى ما قاله الحسن . فىكون الخطاب لمن أظهر الإسلام على الإطلاق أعمّ من أن يكون مؤمنا فى الواقع أو منافقا واختلف القراء فى هذه الألف فى ﴿ الظنونا ﴾ : فأثبتها وصلا ووقفا نافع وابن عامر وأبو بكر ، ورويت هذه القراءة عن أبى عمرو والكسائى ، وتمسكوا بخط المصحف العثمانى وجميع المصاحف فى جميع البلدان فإن الألف فيها كلها ثابتة ، واختار هذه القراءة أبو عبيد إلا أنه قال : لا ينبغى للقارئ أن يدرج القراءة بعدهنّ بل يقف عليهنّ ، وتمسكوا أيضا بما فى أشعار العرب من مثل هذا . وقرأ أبو عمرو وحمزة والجحدري ويعقوب بحذفها فى الوصل والوقف معا ، وقالوا : هى من زيادات الخطّ فكتبت كذلك ، ولا ينبغى النطق بها . وأما فى الشعر فهو يجوز فيه للضرورة مالا يجوز فى غيره . وقرأ ابن كثير والكسائى وابن محيصة بإثباتها وقفا وحذفها وصلا ، وهذه القراءة راجحة باعتبار اللغة العربية ، وهذه الألف هى التى تسميها النحاة ألف الإطلاق ، والكلام فيها معروف فى علم النحو ، وهكذا اختلف القراء فى الألف التى فى قوله : ﴿ الرسولا ﴾ ، و﴿ السبيلا ﴾ كما سيأتى آخر هذه السورة .

﴿ هنالك ابتلى المؤمنون ﴾ الظرف متصّب بالفعل الذى بعده . وقيل : بـ ﴿ تظنون ﴾ ، واستضعفه ابن عطية ، وهو ظرف مكان ، يقال للمكان البعيد : هنالك ، كما يقال للمكان القريب : هنا ، وللمتوسط : هناك . وقد يكون ظرف زمان ، أى عند ذلك الوقت ابتلى المؤمنون ، ومنه قول الشاعر :

وإذا الأمور تعاضمت وتشاكلت فهناك يعترفون أين المفرع ؟

أى فى ذلك الوقت ، والمعنى : أن فى ذلك المكان أو الزمان اختبر المؤمنون بالخوف والقتال والجوع والحصر والنزال ؛ ليتبين المؤمن من المنافق ﴿ وزلزلوا زلزالا شديدا ﴾ قرأ الجمهور : ﴿ زلزلوا ﴾ بضم الزاى الأولى وكسر الثانية على ما هو الأصل فى المبنى للمفعول ، وروى عن أبى عمرو أنه قرأ بكسر الأولى ، وروى الزمخشري عنه أنه قرأ بإشمامها كسرا ، وقرأ الجمهور : ﴿ زلزالا ﴾ بكسر الزاى الأولى ، وقرأ عاصم والجحدري وعيسى بن عمر بفتحها . قال الزجاج : كل مصدر من المضاعف على فعال يجوز فيه الكسر والفتح . نحو : قلقته قلقالا ، وزلزلوا زلزالا ، والكسر أجود . قال ابن سلام : معنى ﴿ زلزلوا ﴾ : حركوا بالخوف تحريكا شديدا . وقال الضحاك : هو إزاحتهم عن أماكنهم حتى لم يكن لهم إلا موضع الخندق . وقيل : المعنى : أنهم اضطربوا اضطرابا مختلفا ، فمنهم من اضطرب فى نفسه ، ومنهم من اضطرب فى دينه .

﴿ وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ﴾ معطوف على ﴿ إذ زاغت الأبصار ﴾ ، والمرض فى القلوب هو: الشك والريبة ، والمراد بـ ﴿ المنافقون ﴾ : عبد الله بن أبى وأصحابه ، وبـ ﴿ الذين فى قلوبهم مرض ﴾ : أهل الشك والاضطراب . ﴿ ما وعدنا الله ورسوله ﴾ من النصر والظفر ﴿ إلا غرورا ﴾ أى باطلا من القول ، وكان القائلون بهذه المقالة نحو سبعين رجلا من أهل النفاق والشك ، وهذا القول المحكى عن هؤلاء هو كالتفسير للظنون المذكورة ، أى كان ظن هؤلاء هذا الظن ، كما كان ظن المؤمنين النصر وإعلاء كلمة الله .

﴿ وإذ قالت طائفة منهم ﴾ أى من المنافقين . قال مقاتل : هم بنو سالم من المنافقين وقال السدى : هم عبد الله بن أبى وأصحابه . وقيل : هم أوس بن قيثى وأصحابه ، والطائفة تقع على الواحد فما فوقه ، والقول الذى قالته هذه الطائفة هو قوله : ﴿ يا أهل يثرب لا مقام لكم ﴾ أى لا موضع إقامة لكم ، أو لا إقامة لكم ها هنا فى العسكر . قال أبو عبيد : يثرب اسم الأرض ، ومدينة النبى ﷺ فى ناحية منها . قال السهيلي : وسميت يثرب ، لأن الذى نزلها من العمالقة اسمه يثرب بن عييل^(١) ، قرأ الجمهور : « لا مقام لكم » بفتح الميم ، وقرأ حفص والسلمى والجحدري وأبو حيوة بضمها ، على أنه مصدر من أقام يقيم ، وعلى القراءة الأولى هو اسم مكان ﴿ فارجعوا ﴾ أى إلى منازلكم ، أمرؤهم بالهرب من عسكر النبى ﷺ ، وذلك أن رسول الله ﷺ والمسلمين خرجوا عام الخندق حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع والخندق بينهم وبين القوم ، فقال هؤلاء المنافقون : ليس ها هنا موضع إقامة ، وأمروا الناس بالرجوع إلى منازلهم بالمدينة . ﴿ ويستأذن فريق منهم النبى ﴾ معطوف على ﴿ قالت طائفة منهم ﴾ أى يستأذنون فى الرجوع إلى منازلهم وهم بنو حارثة وبنو سلمة ، وجملة : ﴿ يقولون ﴾ بدل من قوله : ﴿ يستأذن ﴾ أحوال أو استئناف جوابا لسؤال مقدر ، والقول الذى قالوه هو قولهم :

(١) هو يثرب بن قانية بن مهلائيل بن إرم بن عييل . ولما نزلها الرسول ﷺ سماها طيبة وطابة كراهة للشرب ، وسميت مدينة رسول الله ﷺ لتزوله بها معجم البلدان ٥ / ٤٣٠ .

﴿ إن بيوتنا عورة ﴾ أى ضائعة سائبة ليست بحصينة ولا ممتنعة من العدو . قال الزجاج : يقال : عور المكان يعور عورا وعورة ، وبيوت عورة وعورة ، وهى مصدر . قال مجاهد ومقاتل والحسن : قالوا : بيوتنا ضائعة نخشى عليها السراق . وقال قتادة : قالوا : بيوتنا مما يلى العدو ولا نأمن على أهلنا . قال الهروى : كل مكان ليس بممنوع ولا مستور فهو عورة ، والعورة فى الأصل : الخلل فأطلقت على المختل ، والمراد : ذات عورة ، وقرأ ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو رجاء العطاردي : « عورة » بكسر الواو ، أى قصيرة الجدران . قال الجوهري : العورة كل حال يتخوف منه فى ثغر أو حرب . قال النحاس : يقال أعور المكان : إذا تبينت فيه عورة ، وأعور الفارس : إذا تبين منه موضع الخلل ، ثم ردّ الله سبحانه عليهم بقوله : ﴿ وما هى بعورة ﴾ فكذبهم الله سبحانه فيما ذكروه ، والجملة فى محل نصب على الحال ، ثم بين سبب استئذانهم وما يريدونه به ، فقال : ﴿ إن يريدون إلا فرارا ﴾ أى ما يريدون إلا الهرب من القتال . وقيل : المراد : ما يريدون إلا الفرار من الدين .

﴿ ولو دخلت عليهم من أقطارها ﴾ يعنى بيوتهم أو المدينة ، والأقطار: النواحي جمع قطر ، وهو الجانب والناحية ، والمعنى : لو دخلت عليهم بيوتهم أو المدينة من جوانبها جميعا لا من بعضها ، ونزلت بهم هذه النازلة الشديدة ، واستيحت ديارهم ، وهتكت حرمتهم ومنازلهم ﴿ ثم سئلوا الفتنة ﴾ من جهة أخرى عند نزول هذه النازلة الشديدة بهم ﴿ لآتوها ﴾ أى لجأوها أو أعطوها ، ومعنى الفتنة هنا : إما القتال فى العصية ، كما قال الضحاك ، أو الشرك بالله والرجعة إلى الكفر الذى يبطنونه ويظهرون خلافه ، كما قال الحسن . قرأ الجمهور : ﴿ لآتوها ﴾ بالمد ، أى لأعطوها من أنفسهم ، وقرأ نافع وابن كثير بالقصر ، أى لجأوها ﴿ وما تلبثوا بها إلا يسيرا ﴾ أى بالمدينة بعد أن أتوا الفتنة إلا تلبثا يسيرا حتى يهلكوا ، كذا قال الحسن والسدى والفراء والقتيبى . وقال أكثر المفسرين : إن المعنى : وما احتبسوا عن فتنة الشرك إلا قليلا ، بل هم مسرعون إليها راغبون فيها ، لا يقفون عنها إلا مجرد وقوع السؤال لهم ، ولا يتعللون عن الإجابة بأن بيوتهم فى هذه الحالة عورة مع أنها قد صارت عورة على الحقيقة ، كما تعللوا عن إجابة الرسول والقتال معه بأنها عورة ، ولم تكن إذ ذاك عورة .

ثم حكى الله سبحانه عنهم ما قد كان وقع منهم من قبل ، من المعاهدة لله ولرسوله بالثبات فى الحرب ، وعدم الفرار عنه فقال : ﴿ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار ﴾ أى من قبل غزوة الخندق ومن بعد بدر ، قال قتادة : وذلك أنهم غابوا عن بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر فقالوا : لئن أشهدنا الله قتالا لنتقاتلن ، وهم بنو حارثة وبنو سلمة ﴿ وكان عهد الله مسؤولا ﴾ أى مسؤولا عنه ، ومطلوبا صاحبه بالوفاء به ، ومجازى على ترك الوفاء به . ﴿ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ﴾ فإن من حضر أجله مات أو قتل فرّ أو لم يفرّ ﴿ وإذا لا تمتعون إلا قليلا ﴾ أى تمتعا قليلا أو زمانا قليلا بعد فرارهم إلى أن تنقضى آجالهم ، وكل ما هو آت فهو قريب قرأ الجمهور : ﴿ تمتعون ﴾

بالفوقية ، وقرأ يعقوب الحضرمي في رواية الساجي عنه بالتحية . وفي بعض الروايات « لا تمتعوا » بحذف النون إعمالاً لـ « إذن » ، وعلى قراءة الجمهور هي ملغاة .

﴿ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً ﴾ أى هلاكاً أو نقصاً فى الأموال وجذباً ومرضاً ﴿ أو أراد بكم رحمة ﴾ يرحمكم بها من خصب ونصر وعافية ﴿ ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ﴾ يواليهم ويدفع عنهم ﴿ ولا نصيراً ﴾ ينصرهم من عذاب الله .

وقد أخرج الطبرانى وابن مردويه ، وأبو نعيم فى الدلائل عن أبى مريم الغسانى أن أعرابياً قال : يارسول الله ، أى شىء كان أول نبوتك ؟ قال : « أخذ الله منى الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم ، ثم تلا : ﴿ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ﴾ ، ودعوة إبراهيم قال : ﴿ وابعث فيهم رسولا منهم ﴾ [البقرة : ٢٩] ، وبشرى عيسى ابن مريم « ورأت أم رسول الله ﷺ فى منامها أنه خرج من بين رجلها سراج أضاءت له قصور الشام . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قيل : يارسول الله ، متى أخذ ميثاقك ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد » (١) . وأخرج البزار ، والطبرانى فى الأوسط ، وأبو نعيم فى الدلائل عنه قال : قيل : يارسول الله ، متى كنت نبياً ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد » . وفى الباب أحاديث قد صحح بعضها . وأخرج الحسن بن سفيان وابن أبى حاتم وابن مردويه وأبو نعيم فى الدلائل والديلمى وابن عساكر من طريق قتادة عن الحسن عن أبى هريرة عن النبى ﷺ فى قوله : ﴿ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ﴾ الآية قال : « كنت أول النبيين فى الخلق وآخرهم فى البعث » (٢) فبدأ به قبلهم . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : ﴿ ميثاقهم ﴾ عهدهم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم ، والطبرانى بسند صحيح ، عن ابن عباس ﴿ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ﴾ قال : إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم .

وأخرج الحاكم وصححه ، وابن مردويه ، وأبو نعيم والبيهقى كلاهما فى الدلائل ، وابن عساكر من طرق عن حذيفة قال : لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا ، وقريظة اليهود أسفل منا ؛ نخافهم على ذرارينا ، وما أنت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً فى أصوات ريحها أمثال الصواعق ، وهى ظلمة ما يرى أحد منا

(١) الطبرانى ٣٣٣/٢٢ (٨٣٥) وقال الهيثمى فى المجمع ٢٢٧/٨ : « ورجاله وثقوا » وفيه حجر بن حجر قال الحافظ فى تقريب التهذيب ١٥٥/١ : « مقبول » وأخرج الحاكم نحوه عن العرياض بن سارية وصححه ٤١٨/٢ ووافقه الذهبى ، والبيهقى فى الدلائل ٨٣/١ .

(٢) ابن أبى شيبه فى المغازى (١٨٤٠٢) عن عبد الله بن شقيق وأحمد ٣٧٩/٥ عنه أيضاً والترمذى فى المناقب (٣٦٠٩) عن أبى هريرة وقال : « حديث حسن صحيح غريب » وقال الهيثمى فى المجمع ٢٢٦/٨ : « رجال أحمد رجال الصحيح » كما أخرجه أبو نعيم فى الدلائل ص ١٢ والديلمى (٤٨٥٠) وقال ابن كثير ٤٢٨/٥ : « سعيد بن بشير فيه ضعف ، وقد رواه سعيد بن أبى عروة عن قتادة به مرسل وهو أشبه برواه بعضهم عن قتادة مرفوعاً ، والله أعلم » .

أصبغه ، فجعل المنافقون يستأذنون رسول الله ﷺ ويقولون : ﴿ إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ﴾ فما يستأذن أحد منهم إلا أذن له ، فيتسللون ونحن ثلثمائة ، أو نحو ذلك إذ استقبلنا رسول الله ﷺ رجلا رجلا حتى مرّ علىّ وما علىّ جنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامراتى مايجاوز ركبتي ، فأتانى وأنا جاث على ركبتي فقال : « من هذا ؟ » فقلت : حذيفة ، قال : « حذيفة ؟ » ، فتقاصرت إلى الأرض ، فقلت : بلى يارسول الله كراهية أن أقوم ، قال : « قم » . فقامت ، فقال : « إنه كان فى القوم خبر ، فأتنى بخبر القوم » ، قال : وأنا من أشدّ القوم فزعا وأشدّهم قرأ ، فخرجت ، فقال رسول الله ﷺ : « اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وعن شماله ، ومن فوقه ومن تحته » ؛ قال : فوالله ما خلق الله فزعا ولا قرأ فى جوفى إلا خرج من جوفى ، فما أجد منه شيئا ؛ فلما وليت قال : « يا حذيفة لا تحدثن فى القوم شيئا حتى تأتيني » ، فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت فى ضوء نار لهم توقد ، وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار ويمسح خاصرته ويقول : الرحيل الرحيل ، ثم دخلت العسكر ، فإذا أدنى الناس منى بنو عامر يقولون : يا آل عامر ، الرحيل الرحيل لا مقام لكم ، وإذا الريح فى عسكرهم ما تجاوز شبرا ، فوالله إنى لأسمع صوت الحجارة فى رحالهم وفرشهم الريح تضربهم ، ثم خرجت نحو النبي ﷺ فلما انتصفت فى الطريق أو نحو ذلك إذ أنا بنحو من عشرين فارسا معتمين فقالوا : أخبر صاحبك أن الله كفاه القوم ، فرجعت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته وهو مشتمل فى شملة يصلى ، وكان إذا حزبه أمر صلى ، فأخبرته خبر القوم أنى تركتهم يترحلون ، وأنزل الله ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود ﴾ الآية (١) .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إذ جاءتكم جنود ﴾ قال : كان يوم أبى سفيان يوم الأحزاب . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم ، والحاكم فى الكنى ، وأبو الشيخ وابن مردويه ، وأبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس قال : لما كان ليلة الأحزاب جاءت الشمال إلى الجنوب ، فقالت : انطلقى فانصرى الله ورسوله ، فقالت الجنوب : إن الحرّة لا تسرى بالليل ، فغضب الله عليها وجعلها عقيما ، فأرسل عليهم الصبا ، فأطفأت نيرانهم وقطعت أطنابهم فقال رسول الله ﷺ : « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور » ، فذلك قوله : ﴿ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ﴾ . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور » (٢) . وأخرج البخارى وغيره عن عائشة فى قوله : ﴿ إذ جاؤوكم من فوقكم ﴾ الآية قالت : كان ذلك يوم الخندق (٣) . وفى الباب أحاديث فى وصف

(١) صححه الحاكم ٣/٣١ ووافقه الذهبي، وأبو نعيم فى الدلائل ص ٤٣٣-٤٣٥ والبيهقى فى الدلائل ٣/٤٥٠-٤٥٣ وابن عساكر فى التهذيب ١٠١/٤ .

(٢) سبق تخريجه .

(٣) البخارى فى المغازى (٤١٠٣) ومسلم فى التفسير (١٢/٣٠٢٠) والنسائى فى التفسير (٤١٨) .

هذه الغزوة وما وقع فيها ، وقد اشتملت عليها كتب الغزوات والسير . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب ، وهى المدينة تنفى البأس كما ينفى الكير خبث الحديد » (١) . وأخرج أحمد وابن حاتم وابن مردويه عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ﷺ : « من سقى المدينة يثرب فليستغفر الله ، هى طابة ، هى طابة ، هى طابة » (٢) ولفظ أحمد : « إنما هى طابة » وإسناده ضعيف . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا نحوه .

وأخرج ابن جرير وابن مردويه ، والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله : ﴿ويستأذن فريق منهم النبى﴾ قال : هم بنو حارثة قالوا : ﴿بيوتنا عورة﴾ أى مختلة نخشى عليها السرق . وأخرج ابن مردويه عن جابر نحوه . وأخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال : جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة : ﴿ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها﴾ قال : لأعطوها : يعنى إدخال بنى حارثة أهل الشام على المدينة .

﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (١٨) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (١٩) يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا (٢٠) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١) وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (٢٢) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (٢٣) لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٤) وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا (٢٥) ﴿

(١) البخارى فى فضائل المدينة (١٨٧١) ومسلم فى الحج (١٣٨٢/ ٤٨٨) والنسائى فى التفسير (٤١٩) .

(٢) أحمد ٢٨٥/٤ وأبو يعلى (١٦٨٨) وقال الهيثمى فى المجمع ٣/٣٠٣ : « رجاله ثقات » قلت : بل إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبى زياد الهاشمى قال الحافظ فى التقریب ٢/٣٦٥ (٢٥٤) : « ضعيف كبير فتغير ، صار يتلقن ، وكان شيعيًا » وقال ابن كثير ٤٣٤/٥ : « وفى إسناده ضعف » .

قوله : ﴿ قد يعلم الله المعوقين منكم ﴾ يقال : عاقه واعتاقه وعوقه : إذا صرفه عن الوجه الذى يريد . قال الواحدى : قال المفسرون : هؤلاء قوم من المنافقين كانوا يشبطون أنصار النبي ﷺ ، وذلك أنهم قالوا لهم : ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس ، ولو كانوا لحما لالتقمهم أبو سفيان وحزبه ، فخلوهم وتعالوا إلينا . وقيل : إن القائل هذه المقالة اليهود قالوا ﴿ لإخوانهم ﴾ من المنافقين : ﴿ هلم إلينا ﴾ ومعنى ﴿ هلم ﴾ : أقبل واحضر . وأهل الحجاز يسوون فيه بين الواحد والجماعة والمذكر والمؤنث ، وغيرهم من العرب يقولون : هلم للواحد المذكر ، وهلمى للمؤنث ، وهلمما للثنتين ، وهلموا للجماعة ، وقد مرّ الكلام على هذا فى سورة الأنعام ﴿ ولا يأتون البأس ﴾ أى الحرب ﴿ إلا قليلا ﴾ خوفا من الموت . وقيل : المعنى : لا يحضرون القتال إلا رياء وسمعة من غير احتساب ﴿ أشحّة عليكم ﴾ أى بخلاء عليكم لا يعاونونكم بحفر الخندق ، ولا بالنفقة فى سبيل الله ، قاله مجاهد وقتادة . وقيل : أشحّة بالقتال معكم . وقيل : بالنفقة على فقرائكم ومساكينكم . وقيل : أشحّة بالغنائم إذا أصابوها . قاله السدى . وانتصابه على الحال من فاعل ﴿ يأتون ﴾ . أو من ﴿ المعوقين ﴾ . وقال الفراء : يجوز فى نصبه أربعة أوجه : منها النصب على الذم ، ومنها بتقدير فعل محذوف ، أى يأتونه أشحّة . قال النحاس : ولا يجوز أن يكون العامل فيه للمعوقين ولا القائلين ؛ لثلا يفرق بين الصلة والموصول .

﴿ فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم ﴾ أى تدور يمينا وشمالا ، وذلك سبيل الجبان إذا شاهد ما يخافه ﴿ كالذى يغشى عليه من الموت ﴾ أى كعين الذى يغشى عليه الموت ، وهو الذى نزل به الموت وغشيته أسبابه ، فيذهل ويذهب عقله ويشخص بصره فلا يطرف ، كذلك هؤلاء تشخص أبصارهم لما يلحقهم من الخوف ، ويقال للميت إذا شخص بصره : دارت عيناه ، ودارت حماليق عينيه ، والكاف نعت مصدر محذوف ﴿ فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد ﴾ يقال : سلق فلان فلانا بلسانه : إذا أغلظ له فى القول مجاهرا . قال الفراء : أى آذوكم بالكلام فى الأمن بألسنة سليطة ذرية . ويقال : خطيب مسلاق ومصلاق : إذا كان بليغا ، ومنه قول الأعشى :

فيهم المجد والسماحة والنجد   مدة فيهم والخطاب السلاق

قال الفتيبي : المعنى : آذوكم بالكلام الشديد ، والصلق الأذى ، ومنه قول الشاعر :

ولقد سلقت هوازنا   بنو أهل حتى انحنينا

قال قتادة : معنى الآية : بسطوا ألسنتهم فيكم فى وقت الغنيمة يقولون : أعطنا فإننا قد شهدنا معكم . فعند الغنيمة أشحّ قوم وأبسطهم لسانا ، ووقت البأس أجبن قوم وأخوفهم . قال النحاس : وهذا قول حسن ، وانتصاب ﴿ أشحّة على الخير ﴾ على الحالية من فاعل ﴿ سلقوكم ﴾ ، ويجوز أن يكون نصبه على الذمّ . وقرأ ابن أبى عتبة برفع « أشحّة » ، والمراد هنا : أنهم

أشحة على الغنيمة يشاحون المسلمین عند القسمة ، قاله يحيى بن سلام . وقيل : على المال أن ينفقه في سبيل الله . قاله السدي . ويمكن أن يقال : معناه : أنهم قليلو الخير من غير تقييد بنوع من أنواعه والإشارة بقوله : ﴿ أولئك ﴾ إلى الموصوفين بتلك الصفات ﴿ لم يؤمنوا ﴾ إيمانا خالصا بل هم منافقون ، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ﴿ فأحبط الله أعمالهم ﴾ أى أبطلها بمعنى أظهر بطلانها لأنها لم تكن لهم أعمال تقتضى الثواب حتى يبطلها الله . قال مقاتل : أبطل جهادهم لأنه لم يكن فى إيمان ﴿ وكان ذلك على الله يسيرا ﴾ أى وكان ذلك الإحباط لأعمالهم ، أو كان نفاقهم على الله هينا .

﴿ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ﴾ يحسب هؤلاء المنافقون لجبنهم أن الأحزاب باقون فى معسكرهم لم يذهبوا إلى ديارهم ، وذلك لما نزل بهم من الفشل والروع ﴿ وإن يأت الأحزاب ﴾ مرة أخرى بعد هذه المرة ﴿ يودوا لو أنهم بادون فى الأعراب ﴾ أى يتمنون أنهم فى بادية الأعراب لما حلّ بهم من الرهبة ، والبادى خلاف الحاضر ، يقال : بدا يبدو بداوة إذا خرج إلى البادية ﴿ يسألون عن أنبائكم ﴾ أى عن أخباركم وما جرى لكم ، كل قادم عليهم من جهنكم . أو يسأل بعضهم بعضا عن الأخبار التى بلغته من أخبار الأحزاب ورسول الله ﷺ . والمعنى : أنهم يتمنون أنهم بعيد عنكم يسألون عن أخباركم من غير مشاهدة للقتال لفرط جبنهم وضعف نياتهم ﴿ ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ﴾ أى لو كانوا معكم فى هذه الغزوة مشاهدين للقتال ما قاتلوا معكم إلا قتالا قليلا خوفا من العار وحمية على الديار .

﴿ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ﴾ أى قدوة صالحة ، يقال : لى فى فلان أسوة ، أى لى به ، والأسوة من الاتساء ، كالقدوة من الاقتداء : اسم يوضع موضع المصدر . قال الجوهري : والأسوة والإسوة بالضم والكسر ، والجمع أسى وإسى . قرأ الجمهور ﴿ أسوة ﴾ بالضم للهمزة ، وقرأ عاصم بكسرها ، وهما لغتان كما قال الفراء وغيره . وفى هذه الآية عتاب للمتخلفين عن القتال مع رسول الله ﷺ ، أى لقد كان لكم فى رسول الله حيث بذل نفسه للقتال وخرج إلى الخندق لنصرة دين الله أسوة ، وهذه الآية وإن كان سببها خاصا فهى عامة فى كل شىء ، ومثلها : ﴿ ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ [الحشر : ٧] ، وقوله : ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ﴾ [آل عمران : ٣١] ، واللام فى ﴿ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ﴾ متعلق بـ ﴿ حسنة ﴾ ، أو بمحذوف هو صفة لـ ﴿ حسنة ﴾ ، أى كائنة لمن يرجو الله . وقيل : إن الجملة بدل من الكاف فى لكم ، وردّه أبو حيان وقال : إنه لا يبدل من ضمير المخاطب بإعادة الجار . ويجاب عنه بأنه قد أجاز ذلك الكوفيون والأخفش وإن منعه البصريون ، والمراد بـ ﴿ من كان يرجو الله ﴾ : المؤمنون ؛ فإنهم الذين يرجون الله ويخافون عذابه ، ومعنى يرجون الله : يرجون ثوابه أو لقاءه ، ومعنى يرجون اليوم الآخر : أنهم يرجون رحمة الله فيه ، أو يصدقون بحصوله وأنه كائن لا محالة ، وهذه الجملة تخصيص بعد التعميم بالجملة الأولى ﴿ وذكر الله كثيرا ﴾ معطوف على ﴿ كان ﴾ ، أى ولمن ذكر الله فى جميع

أحواله ذكرا كثيرا ، وجمع بين الرجاء لله والذكر له ، فإن بذلك تتحقق الأسوة الحسنة برسول الله ﷺ .

ثم بين سبحانه ما وقع من المؤمنين المخلصين عند رؤيتهم للأحزاب ، ومشاهدتهم لتلك الجيوش التي أحاطت بهم كالبحر العباب فقال : ﴿ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ﴾ الإشارة بقوله : ﴿ هذا ﴾ إلى ما رأوه من الجيوش ، أو إلى الخطاب الذي نزل والبلاء الذي دهم ، وهذا القول منهم قالوه استبشارا بحصول ما وعدهم الله ورسوله من مجيء هذه الجنود ، وإنه يتعقب مجيئهم إليهم نزول النصر والظفر من عند الله ، و « ما » فى : ﴿ ما وعدنا الله ﴾ هى الموصولة ، أو المصدرية ، ثم أردفوا ما قالوه بقولهم : ﴿ وصدق الله ورسوله ﴾ أى ظهر صدق خبر الله ورسوله ﴿ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ﴾ أى ما زادهم ما رأوه إلا إيمانا بالله وتسليما لأمره . قال الفراء : ما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا إيمانا وتسليما . قال على بن سليمان : ﴿ رأى ﴾ يدل على الرؤية وتأنيث الرؤية غير حقيقى ، والمعنى : ما زادهم الرؤية إلا إيمانا للرب وتسليما للقضاء ، ولو قال : ما زادتهم لجاز .

﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ أى من المؤمنين المخلصين رجال صدقوا : أتوا بالصدق ، من صدقنى إذا قال الصدق ، ومحل ﴿ ما عاهدوا الله عليه ﴾ النصب بنزع الخافض ، والمعنى : أنهم وفوا بما عاهدوا عليه رسول الله ﷺ ليلة العقبة من الثبات معه ، والمقاتلة لمن قاتله ، بخلاف من كذب فى عهده وخان الله ورسوله وهم المنافقون . وقيل : هم الذين نذروا أنهم إذا لقوا حربا مع رسول الله ﷺ ثبتوا له ولم يفروا ، ووجه إظهار الاسم الشريف ، والرسول فى قوله : ﴿ صدق الله ورسوله ﴾ بعد قوله : ﴿ ما وعدنا الله ورسوله ﴾ هو قصد التعظيم كما فى قول الشاعر :

أرى الموت لا يسبق الموت شىء

وأىضا لو أضرهما لجمع بين ضمير الله وضمير رسوله فى لفظ واحد . وقال صدقا ، وقد ورد النهى عن جمعها كما فى حديث : « بنس خطيب القوم أنت » لمن قال : ومن يعصهما (١) فقد غوى (٢) . ثم فصل سبحانه حال الصادقين بما وعدوا الله ورسوله وقسمهم إلى قسمين فقال : ﴿ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ﴾ النحب : ما التزمه الإنسان واعتقد الوفاء به ، ومنه قال الشاعر :

عشية فرّ الحارثيون بعد ما   قضى نحبه فى ملتقى القوم هوير

وقال الآخر :

بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا   عشية بسطام جرين على نحب

(١) فى المطبوعة : « يعصها » ، والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة .

(٢) أحمد ٢٥٦/٤ وسلم فى الجمعة (٤٨/٨٧٠) وأبوداود فى الأدب (١٠٩٩) والنسائى فى الكبرى فى النكاح

(١/٥٥٣٠) كلهم عن عدى بن حاتم .

أى على أمر عظيم . والنحب يطلق على النذر والقتل والموت . قال ابن قتيبة : قضى نحبه : أى قتل وأصل النحب : النذر . كانوا يوم بدر نذروا إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا ، أو يفتح الله لهم فقتلوا ، فقيل : فلان قضى نحبه ، أى قتل ، والنحب أيضا الحاجة وإدراك الأمانة ، يقول قائلهم : ما لى عندهم نحب ، والنحب : العهد ، ومنه قول الشاعر :

لقد نحبت كلب على الناس إنهم أحقّ بتاج الماجد المتكرم

وقال آخر :

قد نحب المجد علينا نحبا

ومن ورود النحب فى الحاجة وإدراك الأمانة قول الشاعر:

أنحب فيقضى أم ضلال وباطل

ومعنى الآية : أن من المؤمنين رجالا أدركوا أمنيتهم وقضوا حاجتهم ووفوا بنذرهم فقاتلوا حتى قتلوا ، وذلك يوم أحد كحمزة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر ﴿ ومنهم من ينتظر ﴾ قضاء نحبه حتى يحضر أجله كعثمان بن عفان وطلحة والزبير وأمثالهم ، فإنهم مستمرّون على الوفاء بما عاهدوا الله عليه ، من الثبات مع رسول الله ﷺ والقتال لعدّوه ، ومنتظرون لقضاء حاجتهم وحصول أمنيتهم بالقتل ، وإدراك فضل الشهادة ، وجملة : ﴿ وما بدلّوا تبديلا ﴾ معطوفة على صدقوا ، أى ماغيروا عهدهم الذى عاهدوا الله ورسوله عليه كما غير المنافقون عهدهم ، بل ثبتوا عليه ثبوتا مستمرا ، أما الذين قضوا نحبهم فظاهر ، وأما الذين ينتظرون قضاء نحبهم فقد استمروا على ذلك حتى فارقوا الدنيا ولم يغيروا ولا بدلّوا. واللام فى قوله : ﴿ ليجزى الله الصادقين بصدقهم ﴾ يجوز أن يتعلق بـ ﴿ صدقوا ﴾ أو بـ ﴿ زادهم ﴾ ، أو بـ ﴿ ما بدلوا ﴾ ، أو بمحذوف ، كأنه قيل : وقع جميع ما وقع ليجزى الله الصادقين بصدقهم ﴿ ويعذب المنافقين إن شاء ﴾ بما صدر عنهم من التغيير والتبديل ، جعل المنافقين كأنهم قصدوا عاقبة السوء وأرادوها بسبب تبديلهم وتغييرهم ، كما قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم ، فكل من الفريقين مسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب ، فكأنهما استويا فى طلبها والسعى لتحصيلها ، ومفعول ﴿ إن شاء ﴾ وجوابها محذوفان ، أى إن شاء تعذيبهم عذبهم ، وذلك إذا أقاموا على النفاق ولم يتركوه ويتوبوا عنه ﴿ إن الله كان عفورا رحيفا ﴾ أى لمن تاب منهم وأقلع عما كان عليه من النفاق .

ثم رجع سبحانه إلى حكاية بقية القصة وما امتنّ به على رسوله والمؤمنين من النعمة فقال : ﴿ وردّ الله الذين كفروا ﴾ وهم الأحزاب ، والجملة معطوفة على ﴿ فأرسلنا عليهم ريحا ﴾ أو على المقدر عاملاً فى ﴿ ليجزى الله الصادقين بصدقهم ﴾ ، كأنه قيل : وقع ما وقع من الحوادث وردّ الله الذين كفروا ، ومحل ﴿ بغيظهم ﴾ النصب على الحال ، والباء للمصاحبة ، أى حال

كونهم متلبسين بغيظهم ومصاحبين له ، ويجوز أن تكون للسببية ، وجملة: ﴿ لم ينالوا خيرا ﴾ فى محل نصب على الحال أيضا من الموصول ، أو من الحال الأولى على التعاقب ، أو التداخل . والمعنى : أن الله ردّهم بغيظهم لم يشف صدورهم ولا نالوا خيرا فى اعتقادهم ، وهو الظفر بالمسلمين ، أو لم ينالوا خيرا أى خير ، بل رجعوا خاسرين لم يربحوا إلا عناء السفر وغرم النفقة ﴿ وكفى الله المؤمنين القتال ﴾ بما أرسله من الريح والجنود من الملائكة ﴿ وكان الله قويا عزيزا ﴾ على كل ما يريد إذا قال له : كن ، كان ، عزيزا غالبا قاهرا لا يغالبه أحد من خلقه ولا يعارضه معارض فى سلطانه وجبروته .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم فى قوله : ﴿ سلقوكم ﴾ قال : استقبلوكم . وأخرج ابن أبى حاتم عنه : ﴿ وكان ذلك على الله يسيرا ﴾ قال : هينا . وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر وابن النجار عن عمر فى قوله : ﴿ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ﴾ قال : فى جوع رسول الله ﷺ ، وقد استدلّ بهذه الآية جماعة من الصحابة فى مسائل كثيرة اشتملت عليها كتب السنة ، وهى خارجة عما نحن بصدده . وأخرج ابن جرير وابن مردويه ، والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ولما رأى المؤمنون الأحزاب ﴾ إلى آخر الآية قال : إن الله قال لهم فى سورة البقرة : ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء ﴾ [البقرة : ٢١٤] فلما مسهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب فى الخندق ﴿ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ﴾ فتأول المسلمون ذلك فلم يزددهم ﴿ إلا إيمانا وتسليما ﴾ .

وأخرج البخارى وغيره عن أنس قال : نرى هذه الآية نزلت فى أنس بن النضر : ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ (١) . وأخرج ابن سعد وأحمد ومسلم والترمذى والنسائى ، والبعغوى فى معجمه ، وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقى عن أنس قال : غاب عمى أنس بن النضر عن بدر فشق عليه وقال : أول مشهد شهده رسول الله ﷺ غبت عنه ، لئن أرانى الله مشهدا مع رسول الله ﷺ فيما بعد ، ليرين الله ما أصنع ، فشهد يوم أحد ، فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا أبا عمرو وأين ؟ قال : واهى لريح الجنة أجدها دون أحد ، فقاتل حتى قتل ، فوجد فى جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية ، ونزلت هذه الآية: ﴿ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ وكانوا يرون أنها نزلت فيه وفى أصحابه (٢) . وقد روى عنه نحوه من طريق أخرى عند الترمذى وصححه والنسائى وغيرهما (٣) . وأخرج الحاكم وصححه ، والبيهقى فى الدلائل عن أبى هريرة أن رسول الله

(١) البخارى فى التفسير (٤٧٨٣) .

(٢) أحمد ١٩٤/٣ ومسلم فى الإمارة (٤٨/١٩٠٣) والترمذى فى التفسير (٣٢٠٠) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » والنسائى فى الكبرى فى المناقب (٢/٨٢٩١) وابن جرير ٩٣/٢١ والبيهقى فى الدلائل ٢٤٤/٣ كلهم من رواية ثابت عن أنس .

(٣) الترمذى فى التفسير (٣٢٠١) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » والنسائى فى التفسير (٤٢٣) وأخرجه =

ﷺ حين انصرف من أحد مرّ على مصعب بن عمير وهو مقتول فوقف عليه ودعا له ، ثم قرأ : ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ الآية ، ثم قال : « أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله فأتوهم وزورهم ، والذي نفسى بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه » (١) وقد تعقب الحاكم فى تصحيحه الذهبى ، كما ذكر ذلك السيوطى ، ولكنه قد أخرج الحاكم حديثاً آخر وصححه . وأخرجه أيضاً البيهقى فى الدلائل عن أبى ذرّ قال : لما فرغ رسول الله ﷺ يوم أحد مرّ على مصعب بن عمير مقتولاً على طريقه ، فقرأ : ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ الآية (٢) . وأخرج ابن مردويه من حديث خباب مثله ، وهما يشهدان لحديث أبى هريرة .

وأخرج الترمذى وحسنه ، وأبو يعلى وابن جرير والطبرانى وابن مردويه عن طلحة ؛ أن أصحاب رسول الله ﷺ قالوا لأعرابى جاهل : سله عنم قضى نجبه من هو ؟ وكانوا لا يجترئون على مسألته يوقرونه ويهابونه ، فسأله الأعرابى فأعرض عنه ، ثم سأله فأعرض عنه ، ثم إنى اطلعت من باب المسجد فقال : « أين السائل عنم قضى نجبه ؟ » قال الأعرابى : أنا ، قال : « هذا ممن قضى نجبه » (٣) . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه من حديثه نحوه . وأخرج الترمذى وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عن معاوية قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « طلحة ممن قضى نجبه » (٤) . وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى وأبو نعيم وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « من سره أن ينظر إلى رجل يمشى على الأرض قد قضى نجبه فلينظر إلى طلحة » (٥) . وأخرج ابن مردويه من حديث جابر مثله . وأخرج ابن منده وابن عساكر من حديث أسماء بنت أبى بكر نحوه . وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر عن على ؛ أن هذه الآية نزلت فى طلحة . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ﴿ فمنهم من قضى نجبه ﴾ قال : الموت على ما عاهدوا الله عليه ، ومنهم من ينتظر الموت على ذلك . وأخرج أحمد والبخارى وابن مردويه عن سليمان بن صرد قال : قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب : « الآن

= البخارى فى الجهاد (٢٨٠٥) كلهم عن حميد الطويل عن أنس وقد صرح حميد بالسماع عن أنس فأمّن تدليسه .

(١) صححه الحاكم ٢٤٨/٢ على شرط الشيخين وقال الذهبى : « وأنا أحسبه موضوعاً ، وقطن بن وهب لم يرو له البخارى ، وعبد الأعلى لم يخرج له » والبيهقى فى الدلائل ٢٨٤/٣ .

(٢) صححه الحاكم ٣ / ٢٠٠ ووافقه الذهبى ، والبيهقى فى الدلائل ٢٨٥/٣ .

(٣) الترمذى فى التفسير (٣٢٠٣) وقال : « هذا حديث حسن غريب » وأبو يعلى (٦٦٣) وابن جرير ٩٣/٢١ والطبرانى (٢١٧) .

(٤) الترمذى فى التفسير (٣٢٠٢) وقال : « هذا حديث غريب » وابن جرير ٩٤/٢١ وأخرجه ابن ماجه فى المقدمة (١٢٦) . قلت : وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة . قال الحافظ فى التقریب ٦٢/١ (٤٤٣) : « ضعيف » .

(٥) أبو يعلى (٤٨٩٨) وأبو نعيم فى الحلية ٨٨/١ وقال الهيثمى فى المجمع ١٥١/٩ : « فيه صالح بن موسى وهو متروك » .

نغزوهم ولا يغزونا» (١) وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر فى قوله : ﴿ فمنهم من قضى نحبه ﴾ قال : مات على ما هو عليه من التصديق والإيمان ﴿ ومنهم من ينتظر ﴾ ذلك ﴿ وما بدلوا تبديلاً ﴾ لم يغيروا كما غير المنافقون .

﴿ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (٢٦) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (٢٧) ﴾ .

قوله : ﴿ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب ﴾ أى عاضدوهم وعاونوهم على رسول الله ﷺ وهم بنو قريظة؛ فإنهم عاونوا الأحزاب ونقضوا العهد الذى كان بينهم وبين رسول الله ﷺ ، وصاروا يدا واحدة مع الأحزاب . والصياصى جمع صيصية : وهى الحصون ، وكل شىء يتحصن به يقال له : صيصية ، ومنه صيصية الديك ، وهى الشوكة التى فى رجله ، وصياصى البقر قرونها لأنها تمتنع بها ، ويقال لشوكة الحائك التى يسوى بها السداة واللحمة : صيصية ، ومنه قول دريد بن الصمة :

فجئت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصى فى النسيج الممدد

ومن إطلاقها على الحصون قول الشاعر :

فأصبحت الثيران صرعى وأصبحت نساء تميم يتدرون الصياصيا

﴿ وقذف فى قلوبهم الرعب ﴾ أى الخوف الشديد حتى سلموا أنفسهم للقتل وأولادهم ونساءهم للسبى وهى معنى قوله : ﴿ فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ﴾ فالفريق الأول : هم الرجال ، والفريق الثانى : هم النساء والذرية ، وهذه الحملة مبنية ومقررة لقذف الرعب فى قلوبهم . قرأ الجمهور : ﴿ تقتلون ﴾ بالفوقية على الخطاب ، وكذلك قرؤوا ﴿ تأسرون ﴾ وقرأ ابن ذكوان فى رواية عنه بالتحية فيهما ، وقرأ اليمانى بالفوقية فى الأول والتحتية فى الثانى ، وقرأ أبوحيوة : « تأسرون » بضم السين . وقد حكى الفراء كسر السين وضمها فهما لغتان ، ووجه تقديم مفعول الفعل الأول وتأخير مفعول الفعل الثانى أن الرجال لما كانوا أهل الشوكة ، وكان الوارد عليهم أشد الأمرين وهو القتل ، كان الاهتمام بتقديم ذكرهم أنسب بالمقام . وقد اختلف فى عدد المقتولين والمأسورين ، فقيل : كان المقتولون من ستمائة إلى سبعمائة . وقيل : ستمائة . وقيل : سبعمائة . وقيل : ثمانمائة . وقيل : تسعمائة ، وكان المأسورون سبعمائة وخمسين . وقيل : تسعمائة .

﴿ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ﴾ المراد بالأرض : العقار والنخيل ، وبالديار : المنازل

والحصون ، وبالأموال: الحلى والأثاث والمواشى والسلاح والدراهم والدنانير ﴿ وأرضا لم تطووها ﴾ أى وأورثكم أرضا لم تطووها ، وجملة : ﴿ تطووها ﴾ صفة لـ ﴿ أرضا ﴾ . قرأ الجمهور : ﴿ لم تطووها ﴾ بهمزة مضمومة ثم واو ساكنة ، وقرأ زيد بن على : « تطوها » بفتح الطاء وواو ساكنة . واختلف المفسرون فى تعيين هذه الأرض المذكورة ، فقال يزيد بن رومان وابن زيد ومقاتل : إنها خيبر ، ولم يكونوا إذ ذاك قد نالوها ، فوعدهم الله بها . وقال قتادة : كنا نتحدث أنها مكة . وقال الحسن : فارس والروم . وقال عكرمة : كل أرض تفتح إلى يوم القيامة . ﴿ وكان الله على كل شيء قديرا ﴾ أى هو سبحانه قدير على كل ما أراده من خير وشرّ ونعمة ونقمة ، وعلى إنجاز ما وعد به من الفتح للمسلمين .

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : ﴿ من صياصيهم ﴾ قال : حصونهم . وأخرج ابن أبى شيبه وأحمد وابن مردويه عن عائشة قالت : خرجت يوم الخندق أقفو الناس ، فإذا أنا بسعد بن معاذ ورماه رجل من قريش يقال له : ابن العرقة ^(١) بسهم فأصاب أكحله فقطعه ، فدعا الله سعد فقال : اللهم لا تمتنى حتى تقرّ عيني من قريظة ، فبعث الله الريح على المشركين ﴿ وكفى الله المؤمنين القتال ﴾ ولحق أبو سفيان ومن معه بتهامة ، ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد ، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا فى صياصيهم ، ورجع رسول الله ﷺ إلى المدينة وأمر بقبة من آدم ، فضربت على سعد فى المسجد ، قالت : فجاء جبريل ، وإن على ثنياه لوقع الغبار ، فقال : أو قد وضعت السلاح ؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح ، اخرج إلى بنى قريظة فقاتلهم ، فلبس رسول الله ﷺ لأمته ، وأذن فى الناس بالرحيل أن يخرجوا فحاصرهم خمسا وعشرين ليلة ، فلما اشتدّ حصرهم واشتدّ البلاء عليهم ، قيل لهم : انزلوا على حكم رسول الله ، قالوا : ننزل على حكم سعد بن معاذ ، فنزلوا وبعث رسول الله ﷺ إلى سعد بن معاذ فأتى به على حمار ، فقال رسول الله ﷺ : « احكم فيهم » ، قال : فإنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم ، فقال « لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله » ^(٢) .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِدُّنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِن كُنْتُمْ تُرِدُّنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (٢٩) يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠) وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا

(١) فى المخطوطة : « ابن الفرقه » والصحيح ما أثبتناه من مراجع التخرىج .

(٢) ابن أبى شيبه فى المغازى (١٨٦٤٣) وأحمد ٦/١٤١ وأخرج نحوه البخارى فى المغازى (٤١٢٢) ومسلم فى الجهاد (٦٥/١٧٦٩) عن عائشة أيضا .

نُوتَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾ ﴿

قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ ﴾ قيل : هذه الآية متصلة بمعنى ما تقدمها من المنع من إيذاء النبي ﷺ ، وكان قد تأذى ببعض الزوجات . قال الواحدي : قال المفسرون : إن أزواج النبي ﷺ سألته شيئا من عرض الدنيا ، وطلبن منه الزيادة في النفقة ، وأذينه بغيرة بعضهن على بعض ، فألى رسول الله ﷺ منهن شهرا ، وأنزل الله آية التخيير هذه ، وكن يومئذ تسعا : عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة وسودة هؤلاء من نساء قريش ، وصفية الخبيرية وميمونة الهلالية ، وزينب بنت جحش الأسدية ، وجويرية بنت الحارث المصطلقية . ومعنى ﴿ الحياة الدنيا وزينتها ﴾ سعتها ونضارتها ورفاهيتها والتنعم فيها ﴿ فتعالين ﴾ أى أقبلن إلى ﴿ أمتعن ﴾ بالجزم جوابا للأمر ، أى أعطىكن المتعة ، وكذا ﴿ أسرحكن ﴾ بالجزم ، أى أطلقكن وبالجزم فى الفعلين قرأ الجمهور ، وقرأ حميد الخراز بالرفع فى الفعلين على الاستئناف ، والمراد بالسراح الجميل هو الواقع من غير ضرار على مقتضى السنة . وقيل : إن جزم الفعلين ، على أنهما جواب الشرط ، وعلى هذا يكون قوله : ﴿ فتعالين ﴾ اعتراضا بين الشرط والجزاء . و﴿ وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة ﴾ أى الجنة ونعيمها ﴿ فإن الله أعد للمحسنات منكن ﴾ أى اللاتى عملن عملا صالحا ﴿ أجرا عظيما ﴾ لا يمكن وصفه ، ولا يقادر قدره وذلك بسبب إحسانهن ، وبمقابلة صالح عملهن .

وقد اختلف العلماء فى كيفية تخيير النبي ﷺ أزواجه على قولين : القول الأول : أنه خيرهن بإذن الله فى البقاء على الزوجية أو الطلاق فاخترن البقاء ، وبهذا قالت عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبى والزهرى وربيعة . والقول الثانى : أنه إنما خيرهن بين الدنيا فيفارقهن ، وبين الآخرة فيمسكنهن ولم يخيرهن فى الطلاق ، وبهذا قال على والحسن وقتادة ، والراجح الأول . واختلفوا أيضا فى المخيرة إذا اختارت زوجها هل يحسب مجرد ذلك التخيير على الزوج طلاق أم لا ؟ فذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه لا يكون التخيير مع اختيار المرأة لزوجها طلاقا لا واحدة ولا أكثر . وقال على وزيد بن ثابت : إن اختارت زوجها فواحدة بائنة ، وبه قال الحسن والليث . وحكاه الخطابى والنقاش عن مالك . والراجح الأول لحديث عائشة الثابت فى الصحيحين قالت : خيرنا رسول الله ﷺ فاخترناه فلم يعده طلاقا (١) . ولا وجه

(١) أحمد ٤٥/٦ والبخارى فى الطلاق (٥٢٦٢) ومسلم فى الطلاق (٢٧/١٤٧٧) وأبو داود فى الطلاق (٢٢٠٣) =

لجعل مجرد التخيير طلاقاً ، ودعوى أنه كناية من كنايات الطلاق مدفوعة بأن المخير لم يرد
الفرقة لمجرد التخيير ، بل أراد تفويض المرأة وجعل أمرها بيدها ، فإن اختارت البقاء بقيت على
ما كانت عليه من الزوجية ، وإن اختارت الفرقة صارت مطلقة .

واختلفوا في اختيارها لنفسها هل يكون ذلك طلاق رجعية أو بائنة ؟ فقال بالأول عمر وابن
مسعود وابن عباس وابن أبي ليلي والثوري والشافعي . وقال بالثاني عليّ وأبو حنيفة وأصحابه ،
وروى عن مالك . والراجح الأول ، لأنه يبعد كل البعد أن يطلق رسول الله ﷺ نساءه على
خلاف ما أمره الله به ، وقد أمره بقوله : ﴿ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾ [الطلاق : ١]
وروى عن زيد بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها فثلاث طلاقات ، وليس لهذا القول وجه . وقد
روى عن عليّ أنها إذا اختارت نفسها فليس بشيء ، وإذا اختارت زوجها فواحدة رجعية .

ثم لما اختار نساء رسول الله ﷺ رسول الله أنزل فيهنّ هذه الآيات تكرمة لهنّ وتعظيماً
لحقهنّ فقال : ﴿ يانساء النبيّ من يأت منكنّ بفاحشة مبينة ﴾ أى ظاهرة القبح واضحة الفحش ،
وقد عصمهنّ الله عن ذلك وبرأهنّ وطهرهنّ ﴿ يضاعف لها العذاب ضعفين ﴾ أى يعذبهنّ
مثل عذاب غيرهنّ من النساء إذا أتت بمثل تلك الفاحشة ؛ وذلك لشرفهنّ وعلوّ درجاتهنّ
وارتفاع منزلتهنّ . وقد ثبت في هذه الشريعة في غير موضع أنّ تضاعف الشرف وارتفاع
الدرجات يوجب لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبات . وقرأ أبو عمرو : « يضعف » على
البناء للمفعول ، وفرق هو وأبو عبيد بين يضاعف ويضعف ، فقال : يكون يضاعف ثلاثة
عذابات ويضعف عذابين . قال النحاس : هذه التفرقة التي جاء بها لا يعرفها أحد من أهل
اللغة ، والمعنى في يضاعف ويضعف واحد ، أى يجعل ضعفين ، وهكذا ضعف ما قاله ابن
جرير ﴿ وكان ذلك على الله يسيراً ﴾ لا يتعاضمه ولا يصعب عليه .

﴿ ومن يقنت منكنّ لله ورسوله وتعمل صالحاً ﴾ قرأ الجمهور : ﴿ يقنت ﴾ بالتحية ، وكذا
قرؤوا : ﴿ يأت منكنّ ﴾ حملاً على لفظ من في الموضعين ، وقرأ الجحدري ويعقوب وابن عامر
في رواية وأبو جعفر بالفوقية حملاً على المعنى ، ومعنى ﴿ من يقنت ﴾ : من يطع ، وكذا
اختلف القراء في ﴿ مبينة ﴾ ، فمنهم من قرأها بالكسر ومنهم من قرأها بفتح الياء كما تقدّم في
النساء . وقرأ ابن كثير وابن عامر : « نضعف » بالنون ونصب العذاب ، وقرئ : « نضاعف »
بكسر العين على البناء للفاعل ﴿ نؤتها أجرها مرتين ﴾ قرأ حمزة والكسائي بالتحية ، وكذا قرأ :
« يعمل » بالتحية ، وقرأ الباقون : ﴿ تعمل ﴾ بالفوقية ، « ونؤت » بالنون . ومعنى إتيانهنّ
الأجر مرتين : أنه يكون لهنّ من الأجر على الطاعة مثلاً ما يستحقه غيرهنّ من النساء إذا فعلن
تلك الطاعة . وفي هذا دليل قوى على أن معنى ﴿ يضاعف لها العذاب ضعفين ﴾ : أنه يكون
العذاب مرتين لا ثلاثاً ؛ لأن المراد إظهار شرفهنّ ومزيتهنّ في الطاعة والمعصية بكون حسنتهنّ

كحسنتين ، وسيئتهنّ كسيئتين ، ولو كانت سيئتهن كثلث سيئات لم يناسب ذلك كون حسنتهنّ كحسنتين ، فإن الله أعدل من أن يضاعف العقوبة عليهنّ مضاعفة تزيد على مضاعفة أجرهنّ ﴿ وأعتدنا لها ﴾ زيادة على الأجر مرتين ﴿ رزقا كريما ﴾ . قال المفسرون: الرزق الكريم هو : نعيم الجنة ، حكى ذلك عنهم النحاس .

ثم أظهر سبحانه فضيلتهنّ على سائر النساء تصريحاً فقال : ﴿ يانسأ النبيّ لستنّ كأحد من النساء ﴾ قال الزجاج: لم يقل : كواحدة من النساء ؛ لأن أحد نفى عام للمذكر والمؤنث والواحد والجماعة . وقد يقال على ما ليس بآدميّ كما يقال: ليس فيها أحد لا شاة ولا بعير . والمعنى : لستنّ كجماعة واحدة من جماعات النساء فى الفضل والشرف . ثم قيد هذا الشرف العظيم بقيد فقال : ﴿ إن اتقيتنّ ﴾ فبين سبحانه أن هذه الفضيلة لهنّ إنما تكون بملازمتهنّ للتقوى ، لا لمجرد اتصالهنّ بالنبيّ ﷺ . وقد وقعت منهنّ ولله الحمد التقوى البينة ، والإيمان الخالص ، والمشى على طريقة رسول الله ﷺ فى حياته وبعد مماته . وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه ، أى إن اتقيتنّ فلستنّ كأحد من النساء . وقيل : إن جوابه : ﴿ فلا تخضعن ﴾ والأول أولى . ومعنى ﴿ فلا تخضعن بالقول ﴾ : لا تلتنّ القول عند مخاطبة الناس كما تفعله المريبات من النساء ، فإنه يتسبب عن ذلك مفسدة عظيمة ، وهى قوله : ﴿ فيطمع الذى فى قلبه مرض ﴾ أى فجور وشك ونفاق ، وانتصاب ﴿ يطمع ﴾ لكونه جواب النهى . كذا قرأ الجمهور . وحكى أبو حاتم أن الأعرج قرأ : « فيطمع » بفتح الياء وكسر الميم . قال النحاس : أحسب هذا غلطا ، ورويت هذه القراءة عن أبى السمال وعيسى بن عمر وابن محيصن ، وروى عنه أنهم قرؤوا بالجزم عطفاً على محل فعل النهى ﴿ وقلنّ قولاً معروفاً ﴾ عند الناس بعيداً من الريبة على سنن الشرع ، لا ينكر منه سامعه شيئاً ، ولا يطمع فيهنّ أهل الفسق والفجور بسببه .

﴿ وقرن فى بيوتكنّ ﴾ قرأ الجمهور : « وقرن » بكسر القاف من وقر يقر وقارا ، أى سكن ، والأمر منه قر بكسر القاف ، وللنساء قرن مثل : عدن وزنّ . وقال المبرد : هو من القرار ، لا من الوقار ، تقول : قررت بالمكان بفتح الراء ، والأصل : اقررن بكسر الراء فحذفت الراء الأولى تخفيفاً كما قالوا فى ظللت : ظلت ، ونقلوا حركتها إلى القاف ، واستغنى عن ألف الوصل بتحريك القاف . وقال أبو على الفارسى : أبدلت الراء الأولى ياء كراهة التضعيف كما أبدلت فى قيراط ودينار ، وصار للياء حركة الحرف الذى أبدلت منه ، والتقدير : اقررن ، ثم تلقى حركة الياء على القاف كراهة تحريك الياء بالكسر فتسقط الياء لاجتماع الساكنين ، وتسقط همزة الوصل لتحريك ما بعدها فيصير قرن . وقرأ نافع وعاصم بفتح القاف . وأصله : قررت بالمكان : إذا أقمت فيه بكسر الراء ، أقرّ بفتح القاف كحمد يحمد ، وهى لغة أهل الحجاز ، ذكر ذلك أبو عبيد عن الكسائى ، وذكرها الزجاج وغيره . قال الفراء : هو كما تقول : هل حسنت صاحبك ، أى هل أحسسته ؟ قال أبو عبيد : كان أشياخنا من أهل العربية ينكرون القراءة بالفتح للقاف ، وذلك لأن قررت بالمكان أقرّ لا يجوزّه

كثير من أهل العربية . والصحيح قررت أقرّ بالكسر ، ومعناه : الأمر لهنّ بالتوقر والسكون في بيوتهنّ وأن لا يخرجن ، وهذا يخالف ما ذكرناه هنا عنه عن الكسائي وهو من أجلّ مشايخه ، وقد وافقه على الإنكار لهذه القراءة أبو حاتم فقال: إن «قرن» بفتح القاف لا مذهب له في كلام العرب . قال النحاس : قد خولف أبو حاتم في قوله إنه لا مذهب له في كلام العرب ، بل فيه مذهبان : أحدهما : حكاة الكسائي ، والآخر : عن عليّ بن سليمان . فأما المذهب الذي حكاة الكسائي فهو ما قدمناه من رواية أبي عبيد عنه، وأما المذهب الذي حكاة علي بن سليمان، فقال: إنه من قررت به عينا أقرّ . والمعنى : واقررن به عينا في بيوتكنّ . قال النحاس: وهو وجه حسن . وأقول : ليس بحسن ولا هو معنى الآية ، فإن المراد بها أمرهنّ بالسكون والاستقرار في بيوتهنّ ، وليس من قرّة العين . وقرأ ابن أبي عبلّة : « واقررن » بألف وصل وراءين ، الأولى مكسورة على الأصل .

﴿ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ﴾ التبرج : أن تبدى المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره مما يستدعى به شهوة الرجل . وقد تقدّم معنى التبرج في سورة النور . قال المبرد : هو مأخوذ من السعة ، يقال : في أسنانه برج : إذا كانت متفرقة . وقيل : التبرج هو التبخر في المشى ، وهذا ضعيف جداً . وقد اختلف في المراد بالجاهلية الأولى ، فقيل : ما بين آدم ونوح . وقيل : ما بين نوح وإدريس . وقيل : ما بين نوح وإبراهيم . وقيل : ما بين موسى وعيسى ، وقيل : ما بين عيسى ومحمد . وقال المبرد: الجاهلية الأولى كما تقول الجاهلية الجهلاء . قال: وكان نساء الجاهلية تظهر ما يقبح إظهاره ، حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخليتها فينفرد خليلها بما فوق الإزار إلى أعلى ، وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى أسفل ، وربما سأل أحدهما صاحبه البذل . قال ابن عطية : والذي يظهر لى أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقتها فأمرن بالنقلة عن سيرتهنّ فيها ، وهى ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة ، لأنهم كانوا لا غيرة عندهم ، وليس المعنى أنّ ثم جاهلية أخرى . كذا قال ، وهو قول حسن . ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل ، فيكون المعنى: ولا تبرجن أيها المسلمات بعد إسلامكنّ تبرجاً مثل تبرج أهل الجاهلية التي كتتنّ عليها، وكان عليها من قبلكنّ أى لا تحدثن بأفعالكنّ وأقوالكنّ جاهلية تشابه الجاهلية التي كانت من قبل .

﴿ وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ﴾ خصن الصلاة والزكاة لأنهما أصل الطاعات البدنية والمالية . ثم عمم فأمرهنّ بالطاعة لله ولرسوله في كل ما هو شرع ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ﴾ أى إنما أوصاكن الله بما أوصاكن من التقوى ، وألا تخضعن بالقول ، ومن قول المعروف ، والسكون في البيوت وعدم التبرج ، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، والطاعة ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ، والمراد بالرجس : الإثم والذنب المدنسان للأعراض الحاصلان بسبب ترك ما أمر الله به ، وفعل ما نهى عنه ، فيدخل تحت ذلك

كل ما ليس فيه لله رضا ، وانتصاب ﴿ أهل البيت ﴾ على المدح كما قال الزجاج ، قال : وإن شئت على البدل . قال : ويجوز الرفع والخفض . قال النحاس : إن خفض فعلى أنه بدل من الكاف والميم ، واعترضه المبرد بأنه لا يجوز البدل من المخاطب ، ويجوز أن يكون نصبه على النداء ﴿ يطهركم تطهيرا ﴾ أى يطهركم من الأرجاس والأدران تطهيرا كاملا . وفى استعارة الرجس للمعصية والترشيح لها بالتطهير تنفير عنها بليغ ، وزجر لفاعلها شديد .

وقد اختلف أهل العلم فى أهل البيت المذكورين فى الآية ، فقال ابن عباس وعكرمة وعطاء والكلبي ومقاتل وسعيد بن جبير : إن أهل البيت المذكورين فى الآية هنّ زوجات النبي ﷺ خاصة . قالوا والمراد بالبيت بيت النبي ﷺ ومساكن زوجاته لقوله : ﴿ واذكرون ما يتلى فى بيوتكن ﴾ . وأيضا السياق فى الزوجات من قوله : ﴿ يأيتها النبيّ قل لأزواجك ﴾ إلى قوله : ﴿ واذكرون ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ﴾ . وقال أبو سعيد الخدرى ومجاهد وقتادة ، وروى عن الكلبي : أن أهل البيت المذكورين فى الآية هم على فاطمة والحسن والحسين خاصة ، ومن حججهم الخطاب فى الآية بما يصلح للذكور لا للإناث ، وهو قوله : ﴿ عنكم ﴾ و ﴿ يطهركم ﴾ ولو كان للنساء خاصة لقال عنكنّ ويطهركن . وأجاب الأولون عن هذا أن التذكير باعتبار لفظ الأهل كما قال سبحانه : ﴿ أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ﴾ [هود: ٧٣] وكما يقول الرجل لصاحبه : كيف أهلك ؟ يريد زوجته وأزواجته ، فيقول : هم بخير .

ولنذكر هاهنا ما تمسك به كل فريق . أما الأولون فتمسكوا بالسياق ، فإنه فى الزوجات كما ذكرنا ، وبما أخرجه ابن أبى حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ﴾ قال : نزلت فى نساء النبي ﷺ خاصة . وقال عكرمة : من شاء باهلته أنها نزلت فى أزواج النبي ﷺ . وأخرج نحوه ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن سعد عن عروة نحوه .

وأما ما تمسك به الآخرون ، فأخرج الترمذى وصححه ، وابن جرير وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقى فى سننه من طرق عن أم سلمة قالت : فى بيتى نزلت : ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ﴾ وفى البيت فاطمة وعلىّ والحسن والحسين ، فجللهم رسول الله ﷺ بكساء كان عليه ، ثم قال : « هؤلاء أهل بيتى ، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » (١) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن أم سلمة أيضا ؛ أن النبي ﷺ كان فى بيتها على منامة له عليه كساء خيرى ، فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرة ، فقال رسول الله ﷺ : « ادعى زوجك وابنك حسنا وحسينا »

(١) الترمذى فى التفسير (٣٢٠٥) وقال : « هذا حديث غريب » وابن جرير ٦/٢٢ وصححه الحاكم ٤١٦/٢ وقال : « على شرط البخارى » وقال الذهبى : « سمعه الوليد بن مزيد من الأوزاعى » ، والبيهقى ١٥٠/٢ .

فدعتهم ، فبينما هم يأكلون إذ نزلت على النبي ﷺ : ﴿ إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ فأخذ النبي ﷺ بفضلة كسائه فغشاهم إياها ، ثم أخرج يده من الكساء وألوى بها إلى السماء ، ثم قال : « اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا » ، قالها ثلاث مرّات . قالت أم سلمة : فأدخلت رأسي في الستر فقلت : يا رسول الله ، وأنا معكم ؟ فقال : « إِنَّكَ إِلَى خَيْرٍ » مرتين ^(١) . وأخرجه أيضا أحمد من حديثها قال : حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح ، حدثني من سمع أم سلمة تذكر أن النبي ﷺ ، فذكره ^(٢) . وفي إسناده مجهول وهو شيخ عطاء ، وبقية رجاله ثقات . وقد أخرجه الطبراني عنها من طريقين بنحوه . وقد ذكر ابن كثير في تفسيره لحديث أم سلمة طرقا كثيرة في مسند أحمد وغيره ^(٣) . وأخرج ابن مردويه والخطيب من حديث أبي سعيد الخدري نحوه . وأخرج الترمذي وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي ﷺ قال : لما نزلت هذه الآية على النبي ﷺ : ﴿ إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ وذكر نحو حديث أم سلمة . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد و مسلم وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم عن عائشة قالت : خرج النبي ﷺ غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود ، فجاء الحسن والحسين فأدخلهما معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه ، ثم جاء عليّ فأدخله معه ، ثم قال : « ﴿ إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ » ^(٤) . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في سننه عن واثلة بن الأسقع قال : جاء رسول الله ﷺ إلى فاطمة ومعه عليّ وحسن وحسين حتى دخل ، فأدنى عليا وفاطمة وأجلسهما بين يديه ، وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه ، ثم لف عليهم ثوبه وأنا مستدبرهم ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ وقال : « اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي ، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا » ، قلت : يا رسول الله ، وأنا من أهلك ؟ قال : « وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِي » . قال واثلة : إنه لأرجأ ما أرجوه ^(٥) . وله طرق

(١) ابن جرير ٦/٢٢ والطبراني من عدة طرق ٢٣/٢٤٩ (٥٠٣) وهو ضعيف بسبب عطية العوفى ، ٢٣/٢٨٦ (٦٢٧) وفي إسناده من تكلم فيه ، ٢٣/٣٢٧ (٧٥٠) ، ٢٣/٣٣٣ (٧٦٨) وفي إسناده شهر بن حوشب . فللحديث طرق .

(٢) أحمد ٦/٢٩٢ وإسناده كما قال الشوكاني ٦/٢٩٨ ، ٣٠٤ ، وفيه شهر بن حوشب . قال الحافظ في التقریب ١/٣٥٥ (١١٢) : « صدوق كثير الإرسال والأوهام » .

(٣) ابن كثير ٥/٤٥٣ - ٤٥٧ .

(٤) ابن أبي شيبة في الفضائل (١٢١٥١) وأحمد ٦/١٦٢ ومسلم في فضائل الصحابة (٦١/٢٤٢٤) وأبو داود في اللباس (٤٠٣٢) وابن جرير ٥/٢٢ وصححه الحاكم ٣/١٤٧ على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي . وقد وهم الحاكم والذهبي فقد أخرج مسلم هذا الحديث من حديث محمد بن بشر عن زكرياء عن مصعب بن شيبة عن صفة عن عائشة .

(٥) ابن أبي شيبة في الفضائل (١٢١٥٢) وأحمد ٤/١٠٧ وابن جرير ٦/٢٢ والطبراني ٢٢/٩٥ (٢٣٠) وقال =

في مسند أحمد .

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ، والترمذى وحسنه ، وابن جرير وابن المنذر والطبرانى ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه عن أنس ؛ أن رسول الله ﷺ كان يمرّ بباب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول : « الصلاة يا أهل البيت الصلاة ، ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ﴾ »^(١) . وأخرج مسلم عن زيد بن أرقم أن رسول الله ﷺ قال : « أذكركم الله في أهل بيتي » فقيل لزيد : ومن أهل بيته ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده : آل على وآل عقيل وآل جعفر ، وآل العباس^(٢) . وأخرج الحكيم الترمذى والطبرانى وابن مردويه ، والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله قسم الخلق قسمين ، فجعلنى فى خيرهما قسما ، فذلك قوله : ﴿ وأصحاب اليمين . . . وأصحاب الشمال ﴾ [الواقعة : ٢٧-٤١] فأنا من أصحاب اليمين ، وأنا خير أصحاب اليمين . ثم جعل القسمين أثلاثا ، فجعلنى فى خيرها ثلثا ، فذلك قوله : ﴿ فأصحاب الميمنة . . . وأصحاب المشأمة . . . والسابقون السابقون ﴾ [الواقعة : ٨ - ١٠] فأنا من السابقين ، وأنا خير السابقين . ثم جعل الأثلاث قبائل ، فجعلنى فى خيرها قبيلة ، وذلك قوله : ﴿ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ [الحجرات : ١٣] وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر . ثم جعل القبائل بيوتا فجعلنى فى خيرها بيتا ، فذلك قوله : ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ﴾ فأنا وأهل بيتى مطهرون من الذنوب »^(٣) . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أبى الحمراء قال : رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله قال : رأيت رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر جاء إلى باب على وفاطمة فقال : « الصلاة الصلاة ، ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ﴾ »^(٤) . وفى إسناده أبو داود الأعمى ، وهو وضاع كذاب . وفى الباب أحاديث وآثار ، وقد ذكرنا هاهنا ما يصلح للتمسك به دون ما لا يصلح .

= الهيثمى فى المجمع ١٧٠/٩ : «رواه الطبرانى بإسنادين ورجال السياق رجال الصحيح غير كلثوم بن زياد وثقه ابن حبان وفيه ضعف . وهناك أكثر من طريق لهذا الحديث عن أبى وائلة وكلها فيها ضعف . وصححه الحاكم ١٤٧/٣ وقال : « على شرط الشيخين » وقال الذهبى : « على شرط مسلم » .

(١) ابن أبي شيبة فى الفضائل (١٢٣٢٢) وأحمد ٢٥٩/٣ والترمذى فى التفسير (٣٢٠٦) وقال : « هذا حديث حسن غريب » وابن جرير ٥/٢٢ والطبرانى ٤٠٢/٢٢ (١٠٠٢) وصححه الحاكم ١٥٨/٣ وقال : « على شرط مسلم » وسكت عنه الذهبى . قلت : « وفيه على بن زيد بن جدعان » . قال عنه الحافظ فى التقريب ٣٧/٢ (٣٤٢) : « ضعيف » .

(٢) مسلم فى فضائل الصحابة (٣٦/٢٤٠٨) والنسائى فى الكبرى فى المناقب (٨١٧٥) .

(٣) الطبرانى (١٢٦٠٤) وقال الهيثمى فى المجمع ٢١٨/٨ : « فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني ، وعباية بن ربيعة وكلاهما ضعيف » .

(٤) ابن جرير ٦/٢٢ وأخرجه الطبرانى (٢٦٧٢) وقال الهيثمى فى المجمع ١٧١/٩ : « وفيه أبو داود الأعمى وهو ضعيف » . قال الحافظ فى التقريب ٣٠٦/٢ (١٤٠) : « متروك وكذبه ابن معين » .

وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين، فجعلت هذه الآية شاملة للزوجات ولعلی وفاطمة والحسن والحسين، أما الزوجات فلكونهن المرادات في سياق هذه الآيات كما قدمنا، ولكونهن الساكنات في بيوته ﷺ النازلات في منزله، ويعضد ذلك ما تقدم عن ابن عباس وغيره. وأما دخول علی وفاطمة والحسن والحسين فلكونهم قرابته وأهل بيته في النسب، ويؤيد ذلك ما ذكرناه من الأحاديث المصرحة بأنهم سبب النزول، فمن جعل الآية خاصة بأحد الفريقين فقد أعمل بعض ما يجب إعماله وأهمل ما لا يجوز إهماله. وقد رجح هذا القول جماعة من المحققين منهم القرطبي وابن كثير وغيرهما (١). وقال جماعة: هم بنو هاشم، واستدلوا بما تقدم من حديث ابن عباس ويقول زيد بن أرقم المتقدم حيث قال: ولكن آله من حرم الصدقة بعده: آل علی، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس، فهؤلاء ذهبوا إلى أن المراد بالبيت: بيت النسب.

قوله: ﴿ واذكروا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ﴾ أي اذكروا موضع النعمة إذ صيركن الله في بيوت يتلى فيها آيات الله والحكمة، أو اذكرونها وتفكرون فيها لتتعظن بمواعظ الله، أو اذكرونها للناس ليتعظوا بها ويهتدوا بهداها، أو اذكرونها بالتلاوة لها لتحفظنها ولا تتركن الاستكثار من التلاوة. قال القرطبي: قال أهل التأويل: آيات الله هي: القرآن، والحكمة: السنة. وقال مقاتل: المراد بالآيات والحكمة: أمره ونهيه في القرآن. وقيل: إن القرآن جامع بين كونه آيات بينات دالة على التوحيد وصدق النبوة، وبين كونه حكمة مشتملة على فنون من العلوم والشرائع ﴿ إن الله كان لطيفاً خبيراً ﴾ أي لطيفاً بأوليائه خبيراً بجميع خلقه وجميع ما يصدر منهم من خير وشر وطاعة ومعصية، فهو يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.

وقد أخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن مردويه من طريق أبي الزبير عن جابر قال: أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله ﷺ، والناس ببابه جلوس، والنبى ﷺ جالس فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، ثم أذن لأبى بكر وعمر فدخلا والنبى ﷺ جالس وحوله نساؤه وهو ساكت، فقال عمر: لا كلمن النبى ﷺ لعله يضحك، فقال عمر: يارسول الله، لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر، سألت النفقة أنفا فوجأت في عنقها، فضحك النبى ﷺ حتى بدت نواجذه وقال: « هن حولى يسألننى النفقة »، فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها، وقام عمر إلى حفصة، كلاهما يقولان: تسألان رسول الله ﷺ ما ليس عنده، فنهاهما رسول الله ﷺ، فقلن نساؤه: والله لا نسأل رسول الله ﷺ بعد هذا المجلس ما ليس عنده، وأنزل الله الخيار، فنأدى بعائشة فقال: « إنى ذاكر لك أمراً ما أحب أن تعجلنى فيه حتى تستأمرى أبويك »، قالت: ما هو؟ فتلا عليها: ﴿ يا أيها النبى قل لأزواجك ﴾ الآية،

قالت عائشة : أفيك أستأمر أبوي ، بل أختار الله ورسوله ، وأسألك ألا تذكر لنسائك ما اخترت فقال : « إن الله لن يبعثنى متعنتا ولكن بعثنى معلما مبشرا ، لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها » (١) . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة ؛ أن رسول الله ﷺ جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه قالت : فبدأ بي فقال : « إني ذاكر لك أمرا ، فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمرى أبويك » ، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه ، فقال : « إن الله قال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تَرْضَوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ » إلى تمام الآية ، فقلت له : ففي أي هذا أستأمر أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة . وفعل أزواج النبي ﷺ مثل ما فعلت (٢) .

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا ﴾ قال يقول : من يطع الله منكنّ وتعمل منكنّ لله ورسوله بطاعته . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله : ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ﴾ قال : يقول : لا ترخصن بالقول ولا تخضعن بالكلام . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا في قوله : ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ﴾ قال : مقارنة الرجال في القول حتى يطمع الذي في قلبه مرض . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن سيرين قال : نبئت أنه قيل لسودة زوج النبي ﷺ : مالك لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك ؟ فقالت : قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقر في بيتي فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت ؛ قال : فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت بجنائزتها . وأخرج ابن أبي شيبة وابن سعد ، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ، وابن المنذر عن مسروق قال : كانت عائشة إذا قرأت : ﴿ وَقُرْآنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ بكت حتى تبلّ خمارها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الشعب قال : كانت الجاهلية الأولى فيما بين نوح وإدريس وكانت ألف سنة .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ؛ أن عمر بن الخطاب سأله فقال : رأيت قول الله لأزواج النبي ﷺ : ﴿ وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ هل كانت جاهلية غير واحدة ؟ فقال ابن عباس : ماسمعت بأولى إلا ولها آخرة ، فقال له عمر : فأتني من كتاب الله ما يصدق ذلك ، فقال : إن الله يقول : « وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم أول مرة » (٣) فقال عمر : من أمرنا أن نجاهد ؟ قال : مخزوم وعبد شمس . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضا في الآية قال : تكون جاهلية أخرى . وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة أنها تلت هذه الآية فقالت : الجاهلية الأولى كانت على عهد إبراهيم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : الجاهلية الأولى ما بين عيسى ومحمد .

(١) أحمد ٣/٣٤٢ ومسلم في الطلاق (٢٩/١٤٧٨) .

(٢) أحمد ١٠٣/٦ والبخاري في التفسير (٤٧٨٦) ومسلم في الطلاق (٢٢/١٤٧٥) والترمذي (٣٢٠٤) وقال :

« هذا حديث حسن صحيح » والنسائي ٥٥/٦ وابن ماجه في الطلاق (٢٠٥٣) .

(٣) ذكرت أول مرة في الآية ولعلها قراءة .

وقد قدمنا ذكر الآثار الواردة في سبب نزول قوله : ﴿ إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ . وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ قال : القرآن والسنة ، يمتن بذلك عليهن . وأخرج ابن سعد عن أبي أمامة عن سهل في قوله : ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ الآية قال : كان رسول الله ﷺ يصلى في بيوت أزواجه النوافل بالليل والنهار .

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٣٥) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (٣٦) ﴾ .

قوله : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ﴾ بدأ سبحانه بذكر الإسلام الذى هو مجرد الدخول فى الدين والانقياد له مع العمل ، كما ثبت فى الحديث الصحيح : أن النبى ﷺ لما سأله جبريل عن الإسلام قال : « هو أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتحج البيت ، وتصوم رمضان » (١) . ثم عطف على المسلمين ﴿ المسلمات ﴾ تشريفا لهن بالذكر ، وهكذا فيما بعد وإن كنّ داخلات فى لفظ المسلمين والمؤمنين ونحو ذلك . والتذكير إنما هو لتغليب الذكور على الإناث كما فى جميع ماورد فى الكتاب العزيز من ذلك . ثم ذكر ﴿ المؤمنين والمؤمنات ﴾ وهم من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره كما تبث ذلك فى الصحيح عن رسول الله ﷺ (٢) . والقانت : العابد المطيع ، وكذا القانته . وقيل : المداومين على العبادة والطاعة . والصادق والصادقة هما من يتكلم بالصدق ، ويتجنب الكذب ويفى بما عوهد عليه . والصابر والصابرة هما من يصبر عن الشهوات وعلى مشاق التكليف . والخاشع والخاشعة هما المتواضعان لله الخائفان منه الخاضعان فى عبادتهم لله . والمتصدق والمتصدقة هما من تصدق من ماله بما أوجبه الله عليه . وقيل : ذلك أعم من صدقة الفرض والنفل ، وكذلك الصائم والصائمة ، قيل : ذلك مختص بالفرض ، وقيل : هو أعم . والحافظ والحافظة لفرجيهما عن الحرام بالتعفف والتنزه ، والاقتصار على الحلال . والذاكر والذاكرة هما من يذكر الله على أحواله ، وفى ذكر الكثرة دليل على مشروعية الاستكثار من ذكر الله سبحانه بالقلب واللسان ، واكتفى فى الحافظات بما تقدم فى الحافظين من ذكر الفروج ، والتقدير : والحافظين فروجهم والحافظات فروجهن ، وكذا فى الذاكرات ، والتقدير : والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله كثيرا ، والخبر لجميع ماتقدم هو قوله : ﴿ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ﴾ أى مغفرة

لذنوبهم التي أذنبوها ، وأجرا عظيما على طاعتهم التي فعلوها من الإسلام والإيمان ، والقنوت ، والصدق والصبر والخشوع ، والتصدق والصوم والعفاف والذكر . ووصف الأجر بالعظم للدلالة على أنه بالغ غاية المبالغ ، ولا شيء أعظم من أجر هو الجنة ونعيمها الدائم ، الذي لا ينقطع ولا ينفد ، اللهم اغفر ذنوبنا وأعظم أجورنا .

﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾
 أى ماصح ولا استقام لرجل ولا امرأة من المؤمنين ، ولفظ ماكان وما ينبغى ونحوهما معناها : المنع والحظر من الشيء والإخبار بأنه لا يحل أن يكون شرعا ، وقد يكون لما يمتنع عقلا كقوله : ﴿ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ﴾ [النمل : ٦٠] ومعنى الآية : أنه لا يحل لمن يؤمن بالله إذا قضى الله أمرا أن يختار من أمر نفسه ما شاء ، بل يجب عليه أن يذعن للقضاء ، ويوقف نفسه تحت ما قضاه الله عليه واختاره له ، وجمع الضميرين فى قوله : ﴿ لهم ﴾ و ﴿ من أمرهم ﴾ : لأن مؤمن ومؤمنة وقعا فى سياق النفى فهما يعمان كل مؤمن ومؤمنة . قرأ الكوفيون : ﴿ أن يكون ﴾ بالتحية ، واختار هذه القراءة أبو عبيد لأنه قد فرّق بين الفعل وفاعله المؤنث بقوله : ﴿ لهم ﴾ مع كون التأنيث غير حقيقى ، وقرأ الباقر بالفوقية لكونه مسندا إلى الخيرة وهى مؤنثة لفظا . والخيرة مصدر بمعنى الاختيار . وقرأ ابن السميع « الخيرة » بسكون التحية ، والباقر بتحريكها . ثم تواعد سبحانه من لم يذعن لقضاء الله وقدره فقال : ﴿ من يعص الله ورسوله ﴾ فى أمر من الأمور ، ومن ذلك عدم الرضا بالقضاء ﴿ فقد ضلّ ضلالا مبينا ﴾ أى ضلّ عن طريق الحق ضلالا ظاهرا واضحا لا يخفى .

وقد أخرج أحمد والنسائى وابن جرير وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه عن أم سلمة قالت : قلت : يا رسول الله ، ما لنا لا نذكر فى القرآن كما يذكر الرجال ؟ فلم يرعنى منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر وهو يقول : « إن الله يقول : ﴿ إن المسلمين والمسلمات ﴾ » (١) إلى آخر الآية . وروى نحو هذا عنها من طريق أخرى أخرجهما الفريابى وابن سعد وابن أبى شيبه وعبد بن حميد والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه . وأخرج الفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد ، والترمذى وحسنه ، والطبرانى وابن مردويه عن أم عمارة الأنصارية ؛ أنها أتت النبى ﷺ فقالت : ما أرى كلّ شيء إلا للرجال ، وما أرى النساء يذكرن بشيء ؟ فنزلت هذه الآية : ﴿ إن المسلمين والمسلمات ﴾ (٢) . وأخرج ابن جرير والطبرانى وابن مردويه بإسناد ، قال السيوطى : حسن ، عن ابن عباس قال : قالت النساء : يا رسول الله ، ما باله يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات ؟ فنزلت : ﴿ إن المسلمين والمسلمات ﴾ (٣) الآية .

(١) أحمد ٣٠١/٦ ، ٣٠٥ ، والنسائى فى التفسير (٤٢٤ ، ٤٢٥) وابن جرير ٩/٢٢ والطبرانى ٢٣/٢٩٣ (٦٥٠) . وإسناده صحيح .

(٢) الترمذى فى التفسير (٣٢١١) وقال : « هذا حديث حسن غريب » والطبرانى ٣١/٢٥ (٥١) .

(٣) ابن جرير ٩/٢٢ ، وقال الهيثمى فى المجمع ٩٤/٧ : « رواه الطبرانى وفيه قابوس وهو ضعيف وقد وثق » .

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إن رسول الله ﷺ انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة ، فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها ، قالت : لست بناكحتك ، قال : بلى فانكحيه ، قالت : يا رسول الله ، أوامر نفسى ، فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله : ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ﴾ الآية ، قالت : قد رضيت لى يا رسول الله منكحا ؟ قال : « نعم » ، قالت : إذن لا أعصى رسول الله ﷺ قد أنكحتك نفسى (١) . وأخرج نحوه عنه ابن جرير من طريق أخرى . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : قال رسول الله ﷺ لزيب : « إني أريد أن أزوجه زيد بن حارثة فإني قد رضيت لك » ، قالت : يا رسول الله ، لكنى لا أرضاه لنفسى ، وأنا أيم قومى و بنت عمك فلم أكن لأفعل ، فنزلت هذه الآية : ﴿ وما كان لمؤمن ﴾ يعنى : زيدا ﴿ ولا مؤمنة ﴾ يعنى : زينب ﴿ إذا قضى الله ورسوله أمرا ﴾ يعنى النكاح فى هذا الموضع ﴿ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾ يقول : ليس لهم الخيرة من أمرهم خلاف ما أمر الله به ﴿ ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلّالا مبينا ﴾ قالت : قد أطعتك فاصنع ماشئت ، فزوجها زيدا ودخل عليها . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال : نزلت فى أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ، وكانت أول امرأة هاجرت فوهبت نفسها للنبي ﷺ ، فزوجها زيد بن حارثة فسخطت هى وأخوها وقالوا : إنما أردنا رسول الله ﷺ فزوجنا عبده .

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧) مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا (٣٨) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٣٩) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠) ﴾ .

لما زوج رسول الله ﷺ زيد بن حارثة بزيب بنت جحش كما مرّ فى تفسير الآية التى قبل هذه أنزل الله سبحانه : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ أى واذكر إذ تقول للذى أنعم الله عليه وهو زيد بن حارثة ، أنعم الله عليه بالإسلام ، وأنعم عليه رسول الله ﷺ بأن أعتقه من الرق ، وكان من سبى الجاهلية اشتراه رسول الله ﷺ فى الجاهلية وأعتقه وتبناه ، وسيأتى فى بيان سبب نزول الآية فى آخر البحث ما يوضح المراد منها . قال القرطبي : وقد

اختلف فى تأويل هذه الآية ، فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم ابن جرير الطبرى وغيره إلى أن النبى ﷺ وقع منه استحسان لزینب بنت جحش وهى فى عصمة زيد ، وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو ، ثم إن زيدا لما أخبره بأنه يريد فراقها ويشكو منها غلظة قول وعصيان أمر وأذى باللسان وتعظما بالشرف قال له : « اتق الله فيما تقول عنها وأمسك عليك زوجك » وهو يخفى الحرص على طلاق زيد إياها ، وهذا الذى كان يخفى فى نفسه ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف . انتهى . ﴿ أمسك عليك زوجك ﴾ يعنى زينب ﴿ واتق الله ﴾ فى أمرها ولا تعجل بطلاقها ﴿ وتخفى فى نفسك ما الله مبديه ﴾ وهو نكاحها إن طلقها زيد . وقيل : حبها ﴿ وتخشى الناس ﴾ أى تستحييهم ، أو تخاف من تعبيرهم بأن يقولوا أمر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوجها ﴿ والله أحق أن تخشاه ﴾ فى كل حال وتخاف منه وتستحييه والواو للحال ، أى تخفى فى نفسك ذلك الأمر مخافة من الناس (١) . ﴿ فلما قضى زيد منها وطرا ﴾ قضاء الوطر فى اللغة : بلوغ منتهى ما فى النفس من الشىء ، يقال : قضى وطرا منه : إذا بلغ ما أراد من حاجته فيه ، ومنه قول عمر بن أبى ربيعة :

أيها الرائح المجدّ ابتكارا   قد قضى من تهامة الأوطارا

أى فرغ من أعمال الحج وبلغ ما أراد منه . والمراد هنا : أنه قضى وطره منها بنكاحها والدخول بها بحيث لم يبق له فيها حاجة . وقيل : المراد به : الطلاق ؛ لأن الرجل إنما يطلق امرأته إذا لم يبق له فيها حاجة . وقال المبرد : الوطر : الشهوة والمحبة ، وأنشد :

وكيف ثوائى بالمدينة بعد ما   قضى وطرا منها جميل بن معمر

وقال أبو عبيدة : الوطر : الأرب والحاجة ، وأنشد قول الفزاري :

ودّعنا قبل أن نودّعه   لما قضى من شبابنا وطرا

قرأ الجمهور : ﴿ زوجناكها ﴾ وقرأ علىّ وابناه الحسن والحسين زوجتكها فلما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن ولا عقد ولا تقدير صداق ولا شىء مما هو معتبر فى النكاح فى حق أمته . وقيل : المراد به : الأمر له بأن يتزوجها . والأوّل أولى ، وبه جاءت الأخبار الصحيحة . ثم علل سبحانه ذلك بقوله : ﴿ لكيلا يكون على المؤمنين حرج ﴾ أى ضيق ومشقة ﴿ فى أزواج أَدْعِيائِهِمْ ﴾ أى فى التزوج بأزواج من يجعلونه ابنا كما كانت تفعله العرب فإنهم كانوا يتبنون من يريدون ، وكان النبى ﷺ قد تبنى زيد بن حارثة ، فكان يقال : زيد بن محمد ، حتى نزل قوله سبحانه : ﴿ ادعوهم لأبائهم ﴾ وكانت العرب تعتقد أنه يحرم عليه نساء من تبنيه ، كما تحرم عليه نساء أبنائهم حقيقة . والأدعياء جمع دعى ، وهو الذى يدعى ابنا من غير أن يكون ابنا على الحقيقة ، فأخبرهم الله أن نساء الأدعياء حلال لهم ﴿ إذا قضوا منهنّ

(١) القرطبي ٨/ ٥٢٧١ ، ٥٢٧٢ . والذى عليه القول أن الله كان قد أعلم نبيه ﷺ أن زيدا سيطلقها وأن الله سيزوجها إياه وذلك لإبطال مساواة زوجة المتبنى بالابن الصلبى وجعل زوجة المتبنى أجنبية من المتبنى فهذا هو الذى أخفاه عندما قال لزيد : أمسك عليك زوجك .

وطراً ﴿ بخلاف ابن الصلب فإن امرأته تحرم على أبيه بنفس العقد عليها ﴾ وكان أمر الله مفعولاً ﴿ أى كان قضاء الله فى زينب أن يتزوجها رسول الله ﷺ قضاء ماضياً مفعولاً لا محالة .

ثم بين سبحانه أنه لم يكن على رسول الله ﷺ حرج فى هذا النكاح فقال : ﴿ ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له ﴾ أى فيما أحلّ الله له وقدره وقضاه ، يقال فرض له كذا ، أى قدر له ﴿ سنة الله فى الذين خلوا من قبل ﴾ أى إن هذا هو السنن الأقدم فى الأنبياء والأمم الماضية أن ينالوا ما أحله الله لهم من أمر النكاح وغيره ﴿ وكان أمر الله قدراً مقدوراً ﴾ أى قضاء مقضياً . قال مقاتل : أخبر الله أن أمر زينب كان من حكم الله وقدره ، وانتصاب ﴿ سنة ﴾ على المصدر ، أى سنّ الله سنة الله ، أو اسم وضع موضع المصدر أو منصوب بجعل أو بالإغراء . وردّه أبوحيان بأن عامل الإغراء لا يحذف .

ثم ذكر سبحانه الأنبياء الماضين وأثنى عليهم فقال : ﴿ الذين يبلغون رسالات الله ﴾ والموصول فى محلّ جر صفة ﴿ للذين خلوا ﴾ أو منصوب على المدح ، مدحهم سبحانه بتبليغ ما أرسلهم به إلى عباده وخشيته فى كل فعل وقول ، ولا يخشون سواه ولا يباليون بقول الناس ولا بتعيرهم ، بل خشيتهم مقصورة على الله سبحانه ﴿ وكفى بالله حسيباً ﴾ حاضرًا فى كل مكان يكفى عباده كل ما يخافونه ، أو محاسباً لهم فى كل شىء .

ولما تزوّج ﷺ زينب قال الناس : تزوّج امرأة ابنه ، فأنزل الله : ﴿ ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ﴾ أى ليس بآب لزيد بن حارثة على الحقيقة حتى تحرم عليه زوجته ، ولا هو أب لأحد لم يلد له قال الواحدى : قال المفسرون : لم يكن أباً أحد لم يلد له ، وقد ولد له من الذكور إبراهيم والقاسم والطيب والمطهر . قال القرطبي : ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلاً . قال : وأما الحسن والحسين فكانا طفلين ولم يكونا رجلين معاصرين له^(١) ﴿ ولكن رسول الله ﴾ قال الأخفش والفراء : ولكن كان رسول الله ، وأجازا الرفع . وكذا قرأ ابن أبى عتبة بالرفع فى رسول وفى خاتم على معنى : ولكن هو رسول الله وخاتم النبيين وقرأ الجمهور بتخفيف ﴿ لكن ﴾ ، ونصب ﴿ رسول ﴾ و ﴿ خاتم ﴾ ، ووجه النصب على خبرية كان المقدرة كما تقدّم ، ويجوز أن يكون بالعطف على ﴿ أباً أحد ﴾ . وقرأ أبو عمرو فى رواية عنه بتشديد « لكن » ونصب ﴿ رسول ﴾ على أنه اسمها وخبرها محذوف ، أى : ولكن رسول الله هو . وقرأ الجمهور : « خاتم » بكسر التاء . وقرأ عاصم بفتحها . ومعنى القراءة الأولى : أنه ختمهم ، أى جاء آخرهم . ومعنى القراءة الثانية : أنه صار كالخاتم لهم الذى يتختمون به ويتزينون بكونه منهم . وقيل : كسر التاء وفتحها لغتان . قال أبو عبيد : الوجه الكسر لأن التأويل أنه ختمهم فهو خاتمهم ، وأنه قال : « أنا خاتم النبيين » وخاتم الشىء آخره ومنه قولهم : خاتمه المسك . وقال الحسن : الخاتم هو الذى ختم به ﴿ وكان الله بكل شىء عليماً ﴾ قد

أحاط علمه بكل شيء ، ومن جملة معلوماته هذه الأحكام المذكورة هنا .

وقد أخرج أحمد والبخارى والترمذى وغيرهم عن أنس قال : جاء زيد بن حارثة يشكو زينب إلى رسول الله ﷺ ، فجعل رسول الله ﷺ يقول : « اتق الله وأمسك عليك زوجك » ، فتزلت : ﴿ وتخفى في نفسك ما الله مبديه ﴾ . قال أنس : فلو كان رسول الله ﷺ كأنما شيئا لكتم هذه الآية ، فتزوجها رسول الله ﷺ ، فما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليها ، ذبح شاة ﴿ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ﴾ فكانت تفخر على أزواج النبي ﷺ تقول : زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات (١) . وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم عن أنس قال : لما انقضت عدة زينب ، قال رسول الله ﷺ لزيد : « اذهب فاذكرها على » ، فانطلق ، قال : فلما رأيتها عظمت في صدري ، فقلت : يا زينب ، أبشرى أرسلنى رسول الله ﷺ يذكرك ، قالت : ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي ، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن ، وجاء رسول الله ﷺ ودخل عليها بغير إذن ، ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله ﷺ أطعمنا عليها الخبز واللحم ، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام ، فخرج رسول الله ﷺ واتبعته ، فجعل يتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولون : يا رسول الله ، كيف وجدت أهلك ؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر ، فانطلق حتى دخل البيت ، فذهبت أدخل معه ، فألقى الستر بينى وبينه ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به ﴿ لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ﴾ الآية [الأحزاب : ٥٣] (٢) .

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد ، والترمذى وصححه ، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرانى وابن مردويه عن عائشة قالت : لو كان رسول الله ﷺ كأنما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية : ﴿ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ﴾ يعنى بالإسلام ﴿ وأنعمت عليه ﴾ يعنى بالعتق ﴿ أمسك عليك زوجك ﴾ إلى قوله : ﴿ وكان أمر الله مفعولا ﴾ وإن رسول الله ﷺ لما تزوجها قالوا : تزوج حليلة ابنه ، فأنزل الله ﴿ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ﴾ وكان رسول الله ﷺ تبناه وهو صغير ، فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد ، فأنزل الله ﴿ ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله ﴾ يعنى أعدل عند الله (٣) . وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظى فى قوله : ﴿ سنة الله فى الذين خلوا من قبل ﴾ قال : يعنى يتزوج من النساء ما شاء هذا فريضة ، وكان من قبل من الأنبياء هذا سنتهم ، قد كان لسليمان بن داود ألف امرأة ، وكان لداود مائة امرأة . وأخرج ابن المنذر والطبرانى عن ابن

(١) أحمد ٣/١٧٢ والبخارى فى التوحيد (٧٤٢٠) ومسلم فى النكاح (١٤٢٨/٩٠) وأبو داود فى الأئمة (٣٧٤٣)

والترمذى فى التفسير (٣٢١٢) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه فى النكاح (١٩٠٨) .

(٢) أحمد ٣/١٩٥ ومسلم فى النكاح (٨٩/١٤٢٨) والنسائي فى التفسير (٤٣٠) .

(٣) الترمذى فى التفسير (٣٢٠٧) وقال : « هذا حديث غريب » ، (٣٢٠٨) وقال : « هذا حديث حسن

صحيح » وابن جرير ١١/٢٢ والطبرانى ٤١/٢٤ (١١٢) .

جريح فى قوله : ﴿ سنة الله فى الذين خلوا من قبل ﴾ قال : داود والمرأة التى نكح وزوجها واسمها اليسعية ، فذلك سنة فى محمد وزينب ﴿ وكان أمر الله قدرا مقدورا ﴾ كذلك من سنته فى داود والمرأة والنبي وزينب .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ما كان محمد أبأ أحد من رجالكم ﴾ قال : نزلت فى زيد بن حارثة^(١) . وأخرج أحمد ومسلم عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ﷺ : « مثلى ومثل النبىين كمثل رجل بنى دارا ، فانتهى إلا لبنة واحدة ، فجنثت أنا فآتممت تلك اللبنة »^(٢) . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : « مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل ابنتى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة ، فكان من دخلها فنظر إليها قال : ما أحسنها إلا موضع اللبنة ، فأنا موضع اللبنة حتى ختم بى الأنبياء »^(٣) . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أبى هريرة نحوه^(٤) . وأخرج أحمد ، والترمذى وصححه من حديث أبى بن كعب نحوه أيضا^(٥) .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ (٤١) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۖ (٤٢) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۖ (٤٣) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۖ (٤٤) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۖ (٤٦) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ۖ (٤٧) وَلَا تَطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۖ (٤٨) ﴾

قوله : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ﴾ أمر سبحانه عباده بأن يستكثروا من ذكره بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير وكل ما هو ذكر لله تعالى . قال مجاهد : هو أن لا ينسأه أبدا ، وقال الكلبى : ويقال : ذكرا كثيرا بالصلوات الخمس ، وقال مقاتل : هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على كل حال ﴿ وسبحوه بكرة وأصيلا ﴾ أى نزهوه عما لا يليق به فى وقت البكرة ووقت الأصيل ، وهما أوّل النهار وآخره ، وتخصيصهما بالذكر لمزيد ثواب التسبيح فيهما . وخص التسبيح بالذكر بعد دخوله تحت عموم قوله : ﴿ اذكروا الله ﴾ . تنبيهها

(١) ابن جرير ١٣/٢٢ .

(٢) أحمد ٩/٣ ومسلم فى الفضائل (٢٢/٢٢٨٦) .

(٣) أحمد ٣٦١/٣ والبخارى فى المناقب (٣٥٣٤) ومسلم فى الفضائل (٢٣/٢٢٨٧) .

(٤) أحمد ٤١٢/٢ والبخارى فى المناقب (٣٥٣٥) ومسلم فى الفضائل (٢١/٢٢٨٦) .

(٥) أحمد ١٣٧/٥ والترمذى فى المناقب (٣٦١٣) وقال : « هذا حديث حسن » .

على مزيد شرفه ، وإنافة ثوابه على غيره من الأذكار . وقيل المراد بالتسبيح بكرة : صلاة الفجر ، وبالتسبيح أصيلا : صلاة المغرب . وقال قتادة وابن جرير : المراد : صلاة الغداة وصلاة العصر . وقال الكلبي : أما بكرة : فصلاة الفجر ، وأما أصيلا : فصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال المبرد : والأصيل العشيّ وجمعه أصائل .

﴿ هو الذى يصلى عليكم وملائكته ﴾ والصلاة من الله على العباد رحمته لهم وبركته عليهم ، ومن الملائكة الدعاء لهم والاستغفار كما قال : ﴿ ويستغفرون للذين آمنوا ﴾ [غافر: ٧] قال مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان : المعنى : ويأمر ملائكته بالاستغفار لكم ، والجملة مستأنفة كالتعليل لما قبلها من الأمر بالذكر والتسبيح . وقيل : الصلاة من الله على العبد هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده . وقيل : الثناء عليه ، وعطف ملائكته على الضمير في يصلى لوقوع الفصل بقوله : ﴿ عليكم ﴾ فأغنى ذلك عن التأكيد المراد بالضمير المنفصل . والمراد بالصلاة هنا معنى مجازى يعمّ صلاة الله بمعنى الرحمة ، وصلاة الملائكة بمعنى الدعاء ؛ لثلا يجمع بين حقيقة ومجاز في كلمة واحدة ، واللام في ﴿ ليخرجكم من الظلمات إلى النور ﴾ متعلق بـ﴿ يصلى ﴾ ، أى يعتنى بأموركم هو وملائكته ؛ ليخرجكم من ظلمات المعاصى إلى نور الطاعات ، ومن ظلمة الضلالة إلى نور الهدى ، ومعنى الآية ، تثبيت المؤمنين على الهداية ودوامهم عليها ؛ لأنهم كانوا وقت الخطاب على الهداية . ثم أخبر سبحانه برحمته للمؤمنين تأنيسا لهم وتثبيتا فقال : ﴿ وكان بالمؤمنين رحيما ﴾ وفي هذه الجملة تقرير لمضمون ماتقدمها .

ثم بين سبحانه أن هذه الرحمة منه لا تخص السامعين وقت الخطاب ، بل هي عامة لهم ولن بعدهم وفي الدار الآخرة فقال : ﴿ تحيتهم يوم يلقونه سلام ﴾ أى تحية المؤمنين من الله سبحانه يوم لقائهم له عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة ، هي التسليم عليهم منه عزوجل . وقيل : المراد : تحية بعضهم لبعض يوم يلقون ربهم سلام ؛ وذلك لأنه كان بالمؤمنين رحيما ، فلما شملتهم رحمته وأمنوا من عقابه حيا بعضهم بعضا سرورا واستبشارا . والمعنى : سلامة لنا من عذاب النار . قال الزجاج : المعنى : فيسلمهم الله من الآفات ، ويشرهم بالأمن من المخافات يوم يلقونه . وقيل : الضمير في ﴿ يلقونه ﴾ راجع إلى ملك الموت ، وهو الذى يحييهم كما ورد أنه لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه . وقال مقاتل : هو تسليم الملائكة عليهم يوم يلقون الربّ كما فى قوله : ﴿ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم ﴾ [الرعد: ٢٣ ، ٢٤] ﴿ وأعدّ لهم أجرا كريما ﴾ أعد لهم فى الجنة رزقا حسنا ، ما تشتهيهم أنفسهم وتلذذ أعينهم .

ثم ذكر سبحانه صفات رسول الله ﷺ التى أرسله لها فقال : ﴿ يأبها النبىّ إنا أرسلناك شاهدا ﴾ أى على أمته يشهد لمن صدقه وآمن به ، وعلى من كذبه وكفر به . قال مجاهد : شاهدا على أمته بالتبليغ إليهم وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم إليهم ﴿ ومبشرا ﴾ للمؤمنين برحمة الله وبما أعدّه لهم من جزيل الثواب وعظيم الأجر ﴿ ونذيرا ﴾ للكافرين والعصاة

بالنار، وبما أعدّه الله لهم من عظيم العقاب ﴿ وداعيا إلى الله ﴾ يدعو عباد الله إلى التوحيد والإيمان بما جاء به ، والعمل بما شرعه لهم ، ومعنى ﴿ بإذنه ﴾ بأمره له بذلك وتقديره . وقيل : بتبشيره ﴿ وسراجا منيرا ﴾ أى يستضاء به فى ظلم الضلالة كما يستضاء بالمصباح فى الظلمة . قال الزجاج : ﴿ وسراجا ﴾ أى ذا سراج منير أى كتاب نير ، وانتصاب ﴿ شاهدا ﴾ وما بعده على الحال ﴿ وبشر المؤمنين ﴾ عطف على مقدر يقتضيه المقال كأنه قال : فاشهد وبشر ، أو فدبر أحوال الناس ، ﴿ وبشر المؤمنين ﴾ أو هو من عطف جملة على جملة ، وهى المذكورة سابقا ، ولا يمنع من ذلك الاختلاف بين الجملتين بالإخبار والإنشاء . أمره سبحانه بأن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا على سائر الأمم ، وقد بين ذلك سبحانه بقوله : ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ﴾ [الشورى : ٢٢] ثم نهى سبحانه عن طاعة أعداء الدين فقال : ﴿ ولا تطع الكافرين والمنافقين ﴾ أى لا تطعمهم فيما يشيرون عليك به من المداينة فى الدين ، وفى الآية تعريض لغيره من أمته ؛ لأنه ﷺ معصوم عن طاعتهم فى شىء مما يريدونه ويشيرون به عليه ، وقد تقدّم تفسير هذه الآية فى أوّل السورة ﴿ ودع أذاهم ﴾ أى لا تبال بما يصدر منهم إليك من الأذى بسبب يصيبك فى دين الله وشدتك على أعدائه، أو دع أن تؤذيهم مجازاة لهم على ما يفعلونه من الأذى لك ، فالمصدر على الأوّل مضاف إلى الفاعل . وعلى الثانى مضاف إلى المفعول ، وهى منسوخة بآية السيف ﴿ وتوكل على الله ﴾ فى كل شؤونك ﴿ وكفى بالله وكيلا ﴾ توكل إليه الأمور وتفوض إليه الشؤون ، فمن فوض إليه أموره كفاه ، ومن وكل إليه أحواله لم يحتج فيها إلى سواه .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ اذكروا الله ذكرا كثيرا ﴾ يقول : لا يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها أجلا معلوما ، ثم عذر أهلها فى حال العذر غير الذكر ، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهى إليه ولم يعذر أحدا فى تركه إلا مغلوبا على عقله ، فقال : ﴿ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ﴾ [النساء : ١٠٣] بالليل والنهار ، فى البرّ والبحر ، فى السفر والحضر ، فى الغنى والفقر ، فى الصحة والسقم ، فى السرّ والعلانية وعلى كل حال ، وقال : ﴿ وسبحوه بكرة وأصيلا ﴾ إذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته قال الله : ﴿ هو الذى يصلى عليكم وملائكته ﴾ .

وقد ورد فى فضل الذكر والاستكثار منه أحاديث كثيرة ، وقد صنف فى الأذكار المتعلقة بالليل والنهار جماعة من الأئمة كالنسائى والنووى والجزرى وغيرهم ، وقد نطقت الآيات القرآنية بفضل الذاكرين وفضيلة الذكر ﴿ ولذكر الله أكبر ﴾ [العنكبوت : ٤٥] وقد ورد أنه أفضل من الجهاد ، كما فى حديث أبى سعيد الخدرى عند أحمد والترمذى والبيهقى ؛ أن رسول الله ﷺ سئل : أى العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : «الذاكرون الله كثيرا» قلت : يارسول الله ، ومن الغازى فى سبيل الله ؟ قال : « لو ضرب بسيفه فى الكفار

والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون أفضل منه درجة « (١) . وأخرج أحمد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ : « ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليكم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتنضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ » قالوا: وما هو يا رسول الله ؟ قال: « ذكر الله عز وجل » . وأخرجه أيضا الترمذى وابن ماجه (٢) . وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « سبق المفردون » ، قالوا : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : «الذاكرون الله كثيرا» (٣) . وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان ، والحاكم وصححه ، والبيهقى عن أبي سعيد الخدرى ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « اكثروا ذكر الله حتى يقولوا : مجنون » (٤) . وأخرج الطبرانى عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : « اذكروا الله حتى يقول المنافقون : إنكم مراؤون » (٥) .

وورد في فضل التسبيح بخصوصه أحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما ، فمن ذلك حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من قال في يوم مائة مرة سبحان الله وبحمده حطت خطاياہ ولو كانت مثل زبد البحر » (٦) . وأخرج أحمد ومسلم والترمذى وغيرهم عن سعد بن أبى وقاص قال : كنا مع رسول الله ﷺ فقال لنا : « أيعجز أحدكم أن يكتسب في اليوم ألف حسنة ؟ » فقال رجل : كيف يكتسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال : « يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف خطيئة » (٧) .

وأخرج ابن أبى شيبة في المصنف ، وعبد بن حميد ، وابن أبى الدنيا في ذكر الموت ، وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقى في الشعب عن البراء بن عازب في قوله: ﴿ تحيتهم يوم يلقونه سلام ﴾ قال : يوم يلقون ملك الموت ليس من مؤمن يقبض روحه إلا سلم عليه (٨) . وأخرج ابن أبى حاتم

- (١) أحمد ٧٥/٣ والترمذى في الدعوات (٣٣٧٦) وقال: « هذا حديث غريب » .
 (٢) أحمد ١٩٥/٥ . وأخرجه مالك ٢١١/١ والترمذى في الدعاء (٣٣٧٧) وقال : « وقد رواه بعضهم عن عبد الله بن سعيد بهذا الإسناد وبعضهم أرسله » وابن ماجه في الأدب (٣٧٩٠) .
 (٣) أحمد ٣٢٣/٢ ومسلم في الذكر (٤/٢٦٧٦) وصححه ابن حبان (٨٥٥) والبيهقى في الشعب (٥٠٥) .
 (٤) أحمد ٦٨/٣ ، ٧١ ، وأبو يعلى (١٣٧٦) وصححه ابن حبان (٨١٤) وصححه الحاكم ٤٩٩/١ وسكت عنه الذهبي ، وقال الهيثمى في المجمع ٧٩/١ : « وفيه دراج وقد ضعفه جماعة وبقيت رجال أحد إسنادى أحمد ثقات » والبيهقى في الشعب (٥٢٣) وإسناده ضعيف بسبب دراج .
 (٥) الطبرانى (١٢٧٨٦) وأبو نعيم في الحلية ٨٠/٣ ، ٨١ ، وقال الهيثمى في المجمع ٧٩/١٠ : « وفيه الحسن بن أبى جعفر وهو ضعيف » .
 (٦) أحمد ٣٧٥/٢ والبخارى في الدعوات (٦٤٠٥) ومسلم في الذكر (٢٨/٢٦٩١) والنسائى في اليوم والليلة (١٠٦٦٢) .
 (٧) أحمد ١٨٥/١ ومسلم في الذكر (٣٧/٢٦٩٨) والترمذى في الدعوات (٣٤٦٣) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » والنسائى في اليوم والليلة (٩٩٨٠) .
 (٨) ابن أبى شيبة في الزهد (١٦٦١٦) وابن جرير ١٠١/١٤ وصححه الحاكم ٣٥٢/٢ ، وقال الذهبي : « عبد الله =

والطبراني وابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن ابن عباس قال : لما نزلت : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ وقد كان أمر عليا ومعاذًا أن يسيرا إلى اليمن ، فقال : « انطلقا فبشرا ولا تنفرا ، ويسرا ولا تعسرا ، فإنها قد أنزلت على : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ » قال : شاهدا على أمتك ، ومبشرا بالجنة ، ونذيرا من النار ، وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله ﴿ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ بالقرآن (١) . وأخرج أحمد والبخاري وغيرهما عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت : أخبرني عن صفة رسول الله ﷺ في التوراة فقال : أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ ، وحرزا للأمين ، أنت عبدى ورسولى ، سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ، ولا تجزى بالسيئة السيئة ، ولكن تعفو وترضح « زاد أحمد : » ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله ، فيفتح بها أعينا عميا ، وأذانا صما ، وقلوبا غلفا « (٢) . وقد ذكر البخاري في صحيحه في البيوع هذا الحديث فقال : وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام ، ولم يقل عبد الله ابن عمرو ، وهذا أولى ، فعبد الله بن سلام هو الذى كان يسأل عن التوراة فيخبر بما فيها .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٠) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقْرَأَ عَيْنَهُنَّ وَلَا يُحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (٥١) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا

= ابن عدى لا يحتج به . ومحمد ، قال ابن حبان : لا يحتج به « والبيهقى فى الشعب (٣٩٩) وفى إسناده من لا يعرف .

(١) الطبراني (١١٨٤١) وقال الهيثمى فى المجمع ٧/٩٥ : « فيه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العزمى وهو ضعيف » .

(٢) أحمد ١٧٤/٢ والبخارى فى البيوع (٢١٢٥) وقد أخرج الترمذى نحوه فى البر (٢٠١٦) عن عائشة وقال : « هذا حديث حسن صحيح » والدارمى عن عبد الله بن سلام ٥/١ .

مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿٥٢﴾ .

لما ذكر سبحانه قصة زيد وطلاقه لزينب ، وكان قد دخل بها وخطبها النبي ﷺ بعد انقضاء عدتها كما تقدم ، خاطب المؤمنين مبينا لهم حكم الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ أى عقدتم بهنّ عقد النكاح ، ولم يرد لفظ النكاح فى كتاب الله إلا فى معنى العقد كما قاله صاحب الكشاف والقرطبي وغيرهما (١) .

وقد اختلف فى لفظ النكاح هل هو حقيقة فى الوطاء ، أو فى العقد ، أو فيهما على طريقة الاشتراك ؟ وكلام صاحب الكشاف فى هذا الموضوع يشعر بأنه حقيقة فى الوطاء ، فإنه قال : النكاح : الوطاء ، وتسمية العقد نكاحا للملاسته له من حيث إنه طريق إليه ، ونظيره تسمية الحمر إنما لأنها سبب فى اقرار الإثم . ومعنى ﴿ من قبل أن تمسوهن ﴾ : من قبل أن تجامعوهن ، فكنى عن ذلك بلفظ المسّ ﴿ فما لكم عليهنّ من عدة تعتدونها ﴾ وهذا مجمع عليه كما حكى ذلك القرطبي وابن كثير (٢) ، ومعنى ﴿ تعتدونها ﴾ : تستوفون عددها ، من عدت الدراهم فأنا أعتدّها . وإسناد ذلك إلى الرجال للدلالة على أن العدة حق لهم كما يفيدہ ﴿ فما لكم عليهنّ من عدة ﴾ قرأ الجمهور : ﴿ تعتدونها ﴾ بتشديد الدال ، وقرأ ابن كثير فى رواية عنه وأهل مكة بتخفيفها . وفى هذه القراءة وجهان : أحدهما : أن تكون بمعنى الأولى ، مأخوذة من الاعتداد ، أى تستوفون عددها ، ولكنهم تركوا التضعيف لقصد التخفيف . قال الرازى : ولو كان من الاعتداء الذى هو الظلم لضعف ؛ لأن الاعتداء يتعدى بعلى . وقيل : يجوز أن يكون من الاعتداء بحذف حرف الجرّ ، أى تعتدون عليها ، أى على العدة مجازا ، ومثله قوله :

تحن فتبدي ما بها من صباية وأخفى الذى لولا الأسى لقضانى

أى لقضى على . و الوجه الثانى : أن يكون المعنى : تعتدون فيها ، والمراد بالاعتداء هذا هو ما فى قوله : ﴿ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ﴾ [البقرة : ٢٣١] فىكون معنى الآية على القراءة الآخرة : فما لكم عليهنّ من عدة تعتدون عليهنّ فيها بالمضارة . وقد أنكر ابن عطية صحة هذه القراءة عن ابن كثير وقال : إن البرزى غلط عليه ، وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء ﴾ [البقرة : ٢٢٨] ويقول : ﴿ واللائى يتسنن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثة أشهر ﴾ [الطلاق : ٤] . والمتعة المذكورة هنا قد تقدم الكلام فيها فى البقرة . وقال سعيد بن جبير : هذه المتعة المذكورة هنا منسوخة بالآية التى فى البقرة وهى قوله : ﴿ وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ [البقرة : ٢٣٧] . وقيل : المتعة هنا هى أعمّ من أن تكون

(١) الكشاف ٥٤٨/٣ والقرطبي ٥٢٨٥/٨ .

(٢) القرطبي ٥٢٨٤/٨ وابن كثير ٤٧٩/٥ .

نصف الصداق، أو المتعة خاصة إن لم يكن قد سمي لها ، فمع التسمية للصداق تستحق نصف المسمى عملاً بقوله : ﴿ فنصف ما فرضتم لهن ﴾ [البقرة : ٢٣٧] ومع عدم التسمية تستحق المتعة عملاً بهذه الآية ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة ومتعهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴾ [البقرة : ٢٣٦] وهذا الجمع لا بد منه ، وهو مقدّم على الترجيح وعلى دعوى النسخ ، وتخصص من هذه الآية المتوفى عنها زوجها ، فإنه إذا مات بعد العقد عليها وقبل الدخول بها كان الموت كالدخول فتعتدّ أربعة أشهر وعشراً . قال ابن كثير: بالإجماع^(١) فيكون المخصص هو الإجماع .

وقد استدللّ بهذه الآية القائلون بأنه لا طلاق قبل النكاح ، وهم الجمهور ، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى صحة الطلاق قبل النكاح إذا قال : إن تزوّجت فلانة فهى طالق ، فتطلق إذا تزوّجها . ووجه الاستدلال بالآية لما قاله الجمهور أنه قال : ﴿ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنّ ﴾ فعقب الطلاق بالنكاح بلفظ ثم المشعرة بالترتيب والمهلة . ﴿ وسرّحوهنّ سراحا جميلا ﴾ أى أخرجوهنّ من منازلكنّ ؛ إذ ليس لكم عليهنّ عدّة . والسراح الجميل الذى لا ضرار فيه ، وقيل السراح الجميل ألا يطالبها بما كان قد أعطاهها ، وقيل : السراح الجميل هنا كناية عن الطلاق ، وهو بعيد لأنه قد تقدّم ذكر الطلاق ورتب عليه التمتع وعطف عليه السراح الجميل ، فلا بدّ أن يراد به معنى غير الطلاق .

﴿ يأيتها النبيّ إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهنّ ﴾ ذكر سبحانه فى هذه الآية أنواع الأئكة التي أحلها لرسوله ، وبدأ بأزواجه اللاتي قد أعطاهنّ أجورهنّ ، أى مهورهنّ ، فإن المهور أجور الأبطاع ، وإيتاؤها : إما تسليمها معجلة أو تسميتها فى العقد .

واختلف فى معنى قوله : ﴿ أحللنا لك أزواجك ﴾ فقال ابن زيد والضحاك : إن الله أحلّ له أن يتزوّج كل امرأة يؤتيها مهرها ، فتكون الآية مبيحة لجميع النساء ماعدا ذوات المحارم . وقال الجمهور : المراد : أحللنا لك أزواجك الكائنات عندك لأنهنّ قد اخترنك على الدنيا وزينتها ، وهذا هو الظاهر ؛ لأن قوله : ﴿ أحللنا ﴾ و﴿ آتيت ﴾ ماضيان ، وتقيد الإحلال بإيتاء الأجر ليس لتوقف الحلّ عليه ، لأنه يصح العقد بلا تسمية ، ويجب مهر المثل مع الوطاء ، والمتعة مع عدمه ، فكأنه لقصد الإرشاد إلى ما هو أفضل ﴿ وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ﴾ أى السرارى اللاتي دخلن فى ملكه بالغنيمة . ومعنى ﴿ مما أفاء الله عليك ﴾ : مما ردّه الله عليك من الكفار بالغنيمة لنسائهم المأخوذات على وجه القهر والغلبة ، وليس المراد بهذا القيد إخراج ماملكه بغير الغنيمة ، فإنها تحلّ له السرية المشترية والموهوبة ونحوهما ، ولكنه إشارة إلى ما هو أفضل كالقيد الأوّل المصرّح بإيتاء الأجر ، وهكذا قيد المهاجرة فى قوله : ﴿ وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ﴾ فإنه للإشارة

إلى ما هو أفضل ، وللإيدان بشرف الهجرة وشرف من هاجر والمراد بالمعية هنا : الاشتراك فى الهجرة لا فى الصحبة فيها . وقيل : إن هذا القيد : أعنى المهاجرة معتبر وأنها لا تحلّ له من لم تهاجر من هؤلاء كما فى قوله : ﴿ والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ﴾ [الأنفال : ٧٢] ويؤيد هذا حديث أم هانئ ، وسيأتى آخر البحث هذا إن شاء الله تعالى . ووجه أفراد العم والخال وجمع العممة والخالة ما ذكره القرطبي أن العم والخال فى الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز ، وليس كذلك العممة والخالة . قال : وهذا عرف لغوى ، فجاء الكلام عليه بغاية البيان . وحكاه عن ابن العربى . وقال ابن كثير : إنه وحد لفظ الذكر لشرفه ، وجمع الأنثى كقوله : ﴿ عن اليمين والشمال ﴾ [النحل : ٤٨] وقوله : ﴿ يخرجهم من الظلمات إلى النور ﴾ [البقرة : ٢٥٧] و ﴿ جعل الظلمات والنور ﴾ [الأنعام : ١] وله نظائر كثيرة انتهى . وقال النيسابورى : وإنما لم يجمع العم والخال اكتفاء بجنسيتهما مع أن لجمع البنات دلالة على ذلك لا متناع اجتماع أختين تحت واحد ، ولم يحسن هذا الاختصار فى العممة والخالة لإمكان سبق الوهم إلى أن التاء فيهما للوحدة انتهى . وكل وجه من هذه الوجوه يحتمل المناقشة بالنقض والمعارضة ، وأحسنها تعليل جمع العممة والخالة بسبق الوهم إلى أن التاء للوحدة ، وليس فى العم والخال ما يسبق الوهم إليه بأنه أريد به الوحدة إلا مجرد صيغة الأفراد ، وهى لا تقتضى ذلك بعد إضافتها لما تقرّر من عموم أسماء الأجناس المضافة ، على أن هذا الوجه الأحسن لا يصفو عن شوب المناقشة .

﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ﴾ هو معطوف على مفعول ﴿ أحللنا ﴾ ، أى وأحللنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد إن وهبت نفسها لك بغير صداق . وأما من لم تكن مؤمنة فلا تحلّ لك بمجرد هبتها نفسها لك ، ولكن ليس ذلك بواجب عليك بحيث يلزمك قبول ذلك ، بل مقيداً بإرادتك ، ولهذا قال : ﴿ إن أراد النبي أن يستنكحها ﴾ أى يصيرها منكوحة له ويتملك بضعها بتلك الهبة بلا مهر . وقد قيل : إنه لم ينكح النبي ﷺ من الواهبات أنفسهن أحدا ولم يكن عنده منهنّ شيء . وقيل : كان عنده منهنّ خولة بنت حكيم كما فى صحيح البخارى عن عائشة (١) . وقال قتادة : هى ميمونة بنت الحارث . وقال الشعبى : هى زينب بنت خزيمه الأنصارية أمّ المساكين . وقال على بن الحسين والضحاك ومقاتل : هى أمّ شريك بنت جابر الأسدية . وقال عروة بن الزبير : هى أم حكيم بنت الأوقص السلمية . ثم بين سبحانه أن هذا النوع من النكاح خاص برسول الله ﷺ لا يحلّ لغيره من أمته فقال : ﴿ خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ أى هذا الإحلال الخالص هو خاص بك من دون غيرك من المؤمنين ولفظ ﴿ خالصة ﴾ إما حال من ﴿ امرأة ﴾ ، قاله الزجاج . أو مصدر مؤكد كوعد الله ، أى خالص لك خلوصاً . قرأ الجمهور : ﴿ وامرأة ﴾ بالنصب . وقرأ أبو حيوه بالرفع على الابتداء . وقرأ الجمهور : ﴿ إن وهبت ﴾ بكسر إن . وقرأ أبى والحسن وعيسى بن عمر بفتحها على أنه

(١) البخارى فى النكاح (٥١١٣) .

بدل من امرأة بدل اشتمال . أو على حذف لام العلة ، أى لأن وهبت . وقرأ الجمهور : ﴿خالصة﴾ بالنصب ، وقرأ بالرفع على أنها صفة لـ ﴿امرأة﴾ على قراءة من قرأ « امرأة » بالرفع .

وقد أجمع العلماء على أن هذا خاص بالنبي ﷺ ، وأنه لا يجوز لغيره ولا ينعقد النكاح بهبة المرأة نفسها إلا ماروى عن أبى حنيفة وصاحبيه أنه يصح النكاح إذا وهبت ، وأشهد هو على نفسه بمهر . وأما بدون مهر فلا خلاف فى أن ذلك خاص بالنبي ﷺ ، ولهذا قال : ﴿قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم﴾ أى ما فرضه الله سبحانه على المؤمنين فى حق أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه ، فإن ذلك حق عليهم مفروض لا يحلّ لهم الإخلال به ، ولا الاقتداء برسول الله ﷺ فيما خصه الله به توسعة عليه وتكريما له ، فلا يتزوجوا إلا أربعا بمهر وبينه وولى ﴿وما ملكت أيمانهم﴾ أى وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم من كونهن ممن يجوز سببه وحره ، لا من كان لايجوز سببه أو كان له عهد من المسلمين ﴿لكيلا يكون عليك حرج﴾ . قال المفسرون: هذا يرجع إلى أول الآية ، أى أحللتنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لكيلا يكون عليك حرج ، فتكون اللام متعلقة بـ ﴿أحللتنا﴾ . وقيل : هى متعلقة بـ ﴿خالصة﴾ ، والأول أولى والخرج : الضيق ، أى وسعنا عليك فى التحليل لك لثلا يضيق صدرك ، فتظن أنك قد أئمت فى بعض المنكوحات ﴿وكان الله غفورا رحیما﴾ يغفر الذنوب ويرحم العباد ، ولذلك وسع الأمر ولم يضيقه .

﴿ترجى من تشاء منهن﴾ قرئ : « ترجى » مهموزا وغير مهموز ، وهما لغتان ، والإرجاء : التأخير ، يقال : أرجأت الأمر وأرجيته : إذا أخرته ﴿وتؤوى إليك من تشاء﴾ أى تضم إليك ، يقال آواه إليه بالمد : ضمه إليه ، وأوى مقصورا ، أى ضم إليه ، والمعنى : إن الله وسع على رسوله وجعل الخيار إليه فى نسائه ، فيؤخر من شاء منهن ويؤخر نوبتها ويتركها ولا يأتيها من غير طلاق ، ويضم إليه من شاء منهن ويضاجعها ويبيت عندها ، وقد كان القسم واجبا عليه حتى نزلت هذه الآية ، فارتفع الوجوب وصار الخيار إليه ، وكان ممن أوى إليه : عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب ، ومن أرجأه : سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية ، فكان ﷺ يسوى بين من آواه فى القسم ، وكان يقسم لمن أرجأه ما شاء . هذا قول جمهور المفسرين فى معنى الآية ، وهو الذى دلت عليه الأدلة الثابتة فى الصحيح وغيره . وقيل : هذه الآية فى الواهبات أنفسهن ، لا فى غيرهن من الزوجات . قاله الشعبى وغيره . وقيل : معنى الآية فى الطلاق ، أى تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء . وقال الحسن : إن المعنى : تنكح من شئت من نساء أمتك وتترك نكاح من شئت منهن . وقد قيل : إن هذه الآية ناسخة لقوله : ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ وسيأتى بيان ذلك .

﴿ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك﴾ الابتغاء : الطلب ، والعزل : الإزالة ، والمعنى : أنه إن أراد أن يؤوى إليه امرأة ممن قد عزلهن من القسمة ويضمها إليه فلا حرج عليه

فى ذلك . والحاصل أن الله سبحانه فوّض الأمر إلى رسوله يصنع فى زوجته ما شاء من تقديم وتأخير ، وعزل وإمساك ، وضمّ من أرجأ ، وإرجاء من ضمّ إليه ، وما شاء فى أمرهنّ فعل توسعة عليه ونفيا للحرّج عنه . وأصل الجناح : الميل ، يقال : جنحت السفينة : إذا مالت . والمعنى : لا ميل عليك بلوم ولا عتب فيما فعلت ، والإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى ماتقدم من التفويض إلى مشيئته ، وهو مبتدأ وخبره : ﴿ أن تقرّ أعينهنّ ﴾ أى ذلك التفويض الذى فوّضناك أقرب إلى رضاهنّ لأنه حكم الله سبحانه . قال قتادة : أى ذلك التخيير الذى خيرناك فى صحبتهنّ أدنى إلى رضاهنّ إذ كان من عندنا ؛ لأنهنّ إذا علمن أنه من الله قرّت أعينهنّ . قرأ الجمهور : ﴿ تقرّ ﴾ على البناء للفاعل مسندا إلى ﴿ أعينهنّ ﴾ ، وقرأ ابن محيصن : « تقرّ » بضم التاء من أقرر وفاعله ضمير المخاطب ونصب أعينهنّ على المفعولية ، وقرئ على البناء للمفعول . وقد تقدّم بيان معنى قرّة العين فى سورة مريم ومعنى ﴿ ولا يحزن ﴾ : لا يحصل معهنّ حزن بتأثيرك بعضهنّ دون بعض ﴿ ويرضين بما آتيتهنّ كلهنّ ﴾ أى يرضين جميعا بما أعطيتهنّ من تقريب وإرجاء وعزل وإيواء . قرأ الجمهور : ﴿ كلهنّ ﴾ بالرفع تأكيدا لفاعل ﴿ يرضين ﴾ . وقرأ أبو إياس بالنصب تأكيدا لضمير المفعول فى ﴿ آتيتهنّ ﴾ ، ﴿ والله يعلم ما فى قلوبكم ﴾ من كل ماتضمرونه ، ومن ذلك ماتضمرونه من أمور النساء ﴿ وكان الله عليما ﴾ بكل شىء لا تخفى عليه خافية ﴿ حليما ﴾ لا يعاجل العصاة بالعقوبة .

﴿ لا يحلّ لك النساء من بعد ﴾ قرأ الجمهور : ﴿ لا يحلّ ﴾ بالتحية للفصل بين الفعل وفاعله المؤنث ، وقرأ ابن كثير بالفوقية . وقد اختلف أهل العلم فى تفسير هذه الآية على أقوال : الأوّل : أنها محكمة ، وأنه حرّم على رسول الله ﷺ أن يتزوج على نسائه ؛ مكافأة لهنّ بما فعلن من اختيار الله ورسوله والدار الآخرة ، لما خيرهنّ رسول الله ﷺ بأمر الله له بذلك ، وهذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والحسن وابن سيرين ، وأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابن زيد وابن جرير . وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف : لما حرّم الله عليهنّ أن يتزوجن من بعده حرّم عليه أن يتزوج غيرهنّ . وقال أبى بن كعب وعكرمة وأبو رزين : إن المعنى : لا يحلّ لك النساء من بعد الأصناف التى سماها الله . قال القرطبي : وهو اختيار ابن جرير . وقيل : لا يحلّ لك اليهوديات ولا النصرانيات لأنهنّ لا يصح أن يتصفن بأنهنّ أمهات المؤمنين . وهذا القول فيه بُعد لأنه يكون التقدير : لا يحلّ لك النساء من بعد المسلمات ، ولم يجز للمسلمات ذكر . وقيل : هذه الآية منسوخة بالسنة وبقوله سبحانه : ﴿ ترجى من تشاء منهنّ وتؤوى إليك من تشاء ﴾ وبهذا قالت عائشة وأم سلمة وعلى بن أبى طالب وعلى بن الحسين وغيرهم ، وهذا هو الراجح ، وسيأتى فى آخر البحث ما يدل عليه من الأدلة .

﴿ ولا أن تبدل بهنّ من أزواج ﴾ أى تتبدل فحذفت إحدى التاءين ، أى ليس لك أن تطلق واحدة منهنّ أو أكثر وتتزوج بدل من طلقت منهنّ ، و « من » فى قوله : ﴿ من أزواج ﴾

مزيدة للتأكيد . وقال ابن زيد : هذا شيء كانت العرب تفعله . يقول : خذ زوجتي وأعطني زوجتك ، وقد أنكرك النحاس وابن جرير ما ذكره ابن زيد . قال ابن جرير : ما فعلت العرب هذا قط ويدفع هذا الإنكار منهما ما أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : تنزل لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتى ، فأنزل الله عزوجل : ﴿ ولا أن تبدل بهن ﴾ ^(١) وأخرجه أيضا عنه البزار وابن مردويه ، وجملة : ﴿ ولو أعجبك حسنهن ﴾ فى محل نصب على الحال من فاعل ﴿ تبدل ﴾ ، والمعنى أنه لا يحل التبدل بأزواجك ولو أعجبك حسن غيرهن ممن أردت أن تجعلها بدلا من إحداهن ، وهذا التبدل أيضا من جملة ما نسخه الله فى حق رسوله على القول الراجح .

وقوله : ﴿ إلا ما ملكت يمينك ﴾ استثناء من النساء لأنه يتناول الحرائر والإماء . وقد اختلف العلماء فى تحليل الأمة الكافرة . القول الأول : أنها تحل للنبي ﷺ لعموم هذه الآية ، وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحكم . والقول الثانى : أنها لا تحل له تنزيها لقدره عن مباشرة الكافرة . ويرجح القول الأول بعموم هذه الآية ، وتعليل المنع بالتنزه ضعيف فلا تنزه عما أحله الله سبحانه ، فإن ما أحله فهو طيب لا خبيث باعتبار ما يتعلق بأمر النكاح ، لا باعتبار غير ذلك ، فالمشركون نجس بنص القرآن ويمكن ترجيح القول الثانى بقوله سبحانه : ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ [الممتحنة : ١٠] فإنه نهى عام ﴿ وكان الله على كل شيء رقيبا ﴾ أى مراقبا حافظا مهيمنا لا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إذا نكحتم المؤمنات ﴾ قال : هذا فى الرجل يتزوج المرأة ، ثم يطلقها من قبل أن يمسه ، فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها ، تتزوج من شاءت ، ثم قال : ﴿ فمتوهن وسرحوهن سراحا جميلا ﴾ يقول : إن كان سمي لها صداقا فليس لها إلا النصف ، وإن لم يكن سمي لها صداقا؛ متعها على قدر عسره ويسره ، وهو السراح الجميل . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : ﴿ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ﴾ منسوخة نسختها التى فى البقرة ﴿ فنصف ما فرضتم ﴾ [البقرة : ٢٣٧] . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن المسيب نحوه . وأخرج عبد ابن حميد عن الحسن وأبى العالية قالا : ليست بمنسوخة ، لها نصف الصداق ولها المتاع . وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول : إن طلق مالم ينكح فهو جائز ، فقال ابن عباس أخطأ فى هذا ، إن الله يقول : ﴿ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن . وأخرج ابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه عن ابن عباس ، أنه تلا هذه الآية وقال : لا يكون طلاق حتى

(١) الدارقطني ٢١٨/٣ . وفى إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة قال البخارى : « تركوه » ونهى أحمد عن حديثه . ميزان الاعتدال ١/١٩٣/٧٦٨ ، وقال الحافظ فى الفتح : « حديث أبى هريرة فى نكاح البدل ضعيف جدا » .

يكون نكاح . وقد وردت أحاديث منها أنه « لا طلاق إلا بعد نكاح » (١) وهى معروفة .

وأخرج ابن سعد وابن راهويه وعبد بن حميد ، والترمذى وحسنه ، وابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى ، والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى عن أم هانئ بنت أبى طالب . قالت : خطبنى رسول الله ﷺ فاعتذرت إليه فعذرني ، فأنزل الله ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ﴾ إلى قوله : ﴿ هَاجِرُونَ مَعَكَ ﴾ قالت : فلم أكن أحلّ له لأنى لم أهاجر معه ، كنت من الطلقاء (٢) . وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه من وجه آخر عنها قالت : نزلت فى هذه الآية : ﴿ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكِ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجِرُونَ مَعَكَ ﴾ أراد النبى أن يتزوجنى فهى عنى إذ لم أهاجر . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ﴾ إلى قوله : ﴿ خَالِصَةٌ لَكَ ﴾ قال : فحرّم الله عليه سوى ذلك من النساء ، وكان قبل ذلك ينكح فى أىّ النساء شاء لم يحرم ذلك عليه ، وكان نساؤه يجدن من ذلك وجدا شديدا أن ينكح فى أىّ النساء أحب ، فلما أنزل إنى حرّمت عليك من النساء سوى ما قصصت عليك أعجب ذلك نساءه . وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه ، والبيهقى فى السنن عن عائشة قالت : التى وهبت نفسها للنبي ﷺ خولة بنت حكيم (٣) . وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن أبى شيبه وعبد بن حميد والبخارى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى وابن مردويه عن عروة ، أن خولة بنت حكيم كانت من اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله ﷺ (٤) . وأخرج ابن أبى شيبه وابن أبى حاتم عن محمد بن كعب وعمر بن الحكم وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوّج رسول الله ﷺ ثلاث عشرة امرأة : ست من قريش : خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة ، وثلاث من بنى عامر بن صعصعة ، وامرأتين من بنى هلال بن عامر : ميمونة بنت الحارث ، وهى التى وهبت نفسها للنبي ﷺ ، وزينب أم المساكين ، والعامرية وهى التى اختارت الدنيا ، وامرأة من بنى الجون وهى التى استعادت منه ، وزينب بنت جحش الأسدية ، والسبيتين : صفية بنت حبي ، وجويرية بنت الحارث الخزاعية . وأخرج البخارى وابن مردويه عن أنس قال : جاءت امرأة إلى النبى ﷺ فقالت : يانى الله هل لك بى حاجة ؟ فقالت ابنة أنس : ما كان أقلّ حياءها ، فقال : هى خير منك رغبت فى

(١) ابن ماجة فى الطلاق (٢٠٤٨) عن المسور بن مخرمة وفى الزوائد : « إسناده حسن لأن على بن الحسين بن واقد ، مختلف فيه ، وكذلك هشام بن سعد وهو ضعيف ، وأخرج له مسلم فى الشواهد » . وقد أخرجه أحمد ٢٠٧/٢ وأبو داود فى الطلاق (٢١٩٠) والترمذى فى الطلاق (١١٨١) وقال : « حديث حسن صحيح وهو أحسن شىء فى هذا الباب » وابن ماجة فى الطلاق (٢٠٤٧) كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال : « لا طلاق فيما لا يملك » .

(٢) ابن سعد ١٥٣/٨ والترمذى فى التفسير (٣٢١٤) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » وابن جرير ١٥/٢٢ والطبرانى ٤١٣/٢٤ (١٠٠٧) والحاكم ٥٣/٤ وسكت عنه ووافقه الذهبى ، والبيهقى ٥٤/٧ .

(٣) البيهقى ٥٥/٧ .

(٤) ابن سعد ١٥٨/٨ وابن أبى شيبه ٣١٥/٤ والبخارى فى النكاح (٥١١٣) وابن جرير ١٧/٢٢ والبيهقى ٥٥/٧ .

النبي ﷺ فعرضت نفسها عليه (١) . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد الساعدي ؛ أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فوهبت نفسها له فصمت (٢) . الحديث بطوله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر فى قوله : ﴿ قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم ﴾ قال : فرض الله عليهم أنه لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مثله وزاد : ومهر . وأخرج ابن أبى شيبه عن علىّ قال : نهى رسول الله ﷺ أن توطأ الحامل حتى تضع ، والحائل حتى تستبرأ بحیضة (٣) .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس : ﴿ ترجى من تشاء منهن ﴾ قال : تؤخر . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه فى قوله : ﴿ ترجى من تشاء منهن ﴾ يقول : من شئت خلّيت سبيله منهنّ ، ومن أحببت أمسكت منهنّ . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت : كنت أغار من اللاتى وهبن أنفسهنّ لرسول الله ﷺ وأقول : تهب المرأة نفسها ! فلما أنزل الله : ﴿ ترجى من تشاء منهن ﴾ الآية قلت : ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك (٤) . وأخرج ابن سعد وابن أبى شيبه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى رزين قال : همّ رسول الله ﷺ أن يطلق من نسائه ، فلما رأى ذلك أتينه فقلن : لا تخل سبيلنا وأنت فى حلّ فيما بيننا وبينك ، افرض لنا من نفسك ومالك ماشئت ، فأنزل الله : ﴿ ترجى من تشاء منهن ﴾ يقول : تعزل من تشاء فأرجأ منهن نسوة وأوى نسوة ، وكان ممن أرجى ميمونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة ، وكان يقسم بينهن من نفسه وماله ماشاء ، وكان ممن أوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب ، فكانت قسمته من نفسه وماله بينهنّ سواء (٥) . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يستأذن فى يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية : ﴿ ترجى من تشاء منهن ﴾ فقلت لها : ما كنت تقولين ؟ قالت : كنت أقول : إن كان ذلك إلىّ فأنى لا أريد أن أوثر عليك أحدا (٦) .

وأخرج الرويانى والدارمى وابن سعد ، وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ، وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه ، والضياء فى المختارة عن زياد ، رجل من الأنصار ، قال : قلت لأبى بن كعب : أوأيت لو أن أزواج النبي ﷺ متن أما كان يحلّ له أن يتزوج ؟

(١) البخارى فى النكاح (٥١٢٠) .

(٢) أحمد ٣٣٠/٥ والبخارى فى النكاح (٥١٢١) ومسلم فى النكاح (٧٦/١٤٢٥) وأبو داود فى النكاح (٢١١١) والترمذى فى النكاح (١١١٤) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » والنسائى ٥٤/٦ وابن ماجه فى النكاح (١٨٨٩) .

(٣) ابن أبى شيبه فى النكاح ٤/٣٧٠ .

(٤) البخارى فى التفسير (٤٧٨٨) ومسلم فى الرضاع (٤٩/١٤٦٤) والنسائى فى النكاح ٥٤/٦ .

(٥) ابن أبى شيبه فى النكاح ٤/٢٠٤ وابن جرير ١٨/٢٢ .

(٦) أحمد ٧٦/٦ والبخارى فى التفسير (٤٧٨٩) ومسلم فى الطلاق (٢٣/١٤٧٦) وأبو داود فى النكاح (٢١٣٦) والنسائى فى الكبرى فى عشرة النساء (٨٩٣٦) .

قال : وما يمنعه من ذلك ؟ قلت : قوله : ﴿ لا يحلّ لك النساء من بعد ﴾ قال : إنما أحلّ له ضرباً من النساء ووصف له صفة فقال : ﴿ يأبها النبيّ إنا أحللنا لأزواجك ﴾ إلى قوله : ﴿ وامرأة مؤمنة ﴾ ثم قال : لا يحلّ لك النساء من بعد هذه الصفة . وأخرج عبد بن حميد والترمذى وحسنه ، وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس قال : نهى رسول الله ﷺ عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال : ﴿ لا يحلّ لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ﴾ فأحلّ له الفتيات المؤمنات ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ ﴾ وحرّم كل ذات دين غير الإسلام ، وقال ﴿ يأبها النبيّ إنا أحللنا لك أزواجك ﴾ إلى قوله : ﴿ خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ وحرّم ماسوى ذلك من أصناف النساء . وأخرج ابن مردويه عنه قال : نهى النبيّ ﷺ أن يتزوَّج بعد نسائه الأول شيئاً . وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً فى الآية قال : حبسه الله عليهن كما حبسهن عليه . وأخرج أبو داود فى ناسخه ، وابن مردويه ، والبيهقى فى سننه عن أنس قال : لما خيرهنّ فاخترن الله ورسوله قصره عليهن فقال : ﴿ لا يحلّ لك النساء من بعد ﴾ . وأخرج ابن سعد وابن أبى حاتم عن أم سلمة قالت : لم يمت رسول الله ﷺ حتى أحلّ الله له أن يتزوَّج من النساء ماشاء إلا ذات محرم ، وذلك قول الله : ﴿ ترجى من تشاء منهمن وتؤوى إليك من تشاء ﴾ .

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وأحمد وعبد بن حميد ، وأبو داود فى ناسخه ، والترمذى وصححه ، والنسائى وابن جرير وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقى من طريق عطاء عن عائشة قالت : لم يمت رسول الله ﷺ حتى أحلّ الله له أن يتزوَّج من النساء ماشاء إلا ذات محرم لقوله : ﴿ ترجى من تشاء منهمن وتؤوى إليك من تشاء ﴾ . وأخرج ابن سعد عن ابن عباس مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى رزين ﴿ لا يحلّ لك النساء من بعد ﴾ قال : من الشركات إلا ماسبيت فملكك يمينك . وأخرج البزار وابن مردويه عن أبى هريرة قال : كان البدل فى الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : بادلنى امرأتك وأبادلك امرأتى : أى تنزل لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتى ، فأنزل الله : ﴿ ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ﴾ قال : فدخل عيينة بن حصن الفزارى إلى النبيّ ﷺ وعنده عائشة ، فدخل بغير إذن ، فقال له رسول الله ﷺ : « أين الاستئذان ؟ » قال : يارسول الله ، ما استأذنت على رجل من الأنصار منذ أدركت ، ثم قال : من هذه الحميراء إلى جنبك ؟ فقال رسول الله : « هذه عائشة أم المؤمنين » ، قال : أفلا أنزل لك عن أحسن خلق الله ؟ قال : « يا عيينة ، إن الله حرّم ذلك » ، فلما أن خرج قالت عائشة : من هذا ؟ قال : « أحقق مطاع ، وإنه على ماترين لسيد قومه » .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاطِرِينَ

إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُكَلِّمُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تَخَفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾ ﴿

قوله : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ﴾ هذا نهى عام لكل مؤمن أن يدخل بيوت رسول الله ﷺ إلا بإذن منه . وسبب النزول ما وقع من بعض الصحابة فى وليمة زينب ، وسيأتى بيان ذلك آخر البحث إن شاء الله . وقوله : ﴿ إلا أن يؤذن لكم ﴾ استثناء مفرغ من أعم الأحوال ، أى لا تدخلوها فى حال من الأحوال إلا فى حال كونكم مأذونا لكم ، وهو فى موضع نصب على الحال ، أى إلا مصحوبين بالإذن ، أو بنزع الخافض ، أى إلا بأن يؤذن لكم ، أو منصوب على الظرفية ، أى إلا وقت أن يؤذن لكم ، وقوله : ﴿ إلى طعام ﴾ متعلق بـ ﴿ يؤذن ﴾ على تضمينه معنى الدعاء ، أى إلا أن يؤذن لكم مدعويين إلى طعام ، وانتصاب ﴿ غير ناظرين إناه ﴾ على الحال ، والعامل فيه ﴿ يؤذن ﴾ أو مقدر ، أى ادخلوا غير ناظرين ومعنى ناظرين : منتظرين ، وإناه : نضجه وإدراكه ، يقال : أنى يأنى أنى : إذا حان وأدرك . قرأ الجمهور : ﴿ غير ناظرين ﴾ بالنصب . وقرأ ابن عبلة : « غير » بالجر صفة لطعام ، وضعف النحاة هذه القراءة لعدم بروز الضمير لكونه جاريا على غير من هو له ، فكان حقه أن يقال : غير ناظرين إناه أنتم .

ثم بين لهم سبحانه ما ينبغى فى ذلك فقال : ﴿ ولكن إذا دعيتم فادخلوا ﴾ وفيه تأكيد للمنع ، وبيان الوقت الذى يكون فيه الدخول ، وهو عند الإذن . قال ابن العربى : وتقدير الكلام : ولكن إذا دعيتم وأذن لكم فادخلوا ، وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذنا كافيا فى الدخول . وقيل : إن فيه دلالة بينة على أن المراد بالإذن إلى الطعام : هو الدعوة إليه ﴿ فإذا طعمتم فانتشروا ﴾ أمره سبحانه بالانتشار بعد الطعام ، وهو التفرق والمراد الإلزام بالخروج من المنزل الذى وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود من الأكل ﴿ ولا مستأنسين لحديث ﴾ عطف على قوله : ﴿ غير ناظرين ﴾ أو على مقدر ، أى ولا تدخلوا ولا تمكثوا مستأنسين . والمعنى : النهى لهم عن أن يجلسوا بعد الطعام يتحدثون مستأنسين بالحديث . قال الرازى فى قوله : ﴿ إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ﴾ إما أن يكون فيه تقديم وتأخير تقديره : ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يؤذن لكم ، فلا يكون منعاً من الدخول فى غير وقت الطعام بغير إذن . وإما أن لا يكون فيه

تقديم وتأخير فيكون معناه : ولا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ، فيكون الإذن مشروطا بكونه إلى طعام ، فإن لم يؤذن إلى طعام فلا يجوز الدخول ، فلو أذن لواحد في الدخول لاستماع كلام لا لأكل طعام فلا يجوز ، فنقول : المراد هو الثانى ليعمّ النهى عن الدخول . وأما كونه لا يجوز إلا بإذن إلى طعام فلما هو مذكور فى سبب النزول أن الخطاب مع قوم كانوا يتحينون حين الطعام ويدخلون من غير إذن ، فمنعوا من الدخول فى وقته بغير إذن . وقال ابن عادل : الأولى أن يقال : المراد هو الثانى ؛ لأن التقديم والتأخير خلاف الأصل ، وقوله : ﴿إلى طعام﴾ من باب التخصيص بالذكر ، فلا يدلّ على نفي ما عداه ، لا سيما إذا علم مثله ، فإن من جاز دخول بيته بإذنه إلى طعامه جاز دخوله بإذنه إلى غير الطعام ، انتهى . والأولى فى التعبير عن هذا المعنى الذى أراده أن يقال : قد دلت الأدلة على جواز دخول بيوته ﷺ بإذنه لغير الطعام ، وذلك معلوم لا شك فيه ، فقد كان الصحابة وغيرهم يستأذنون عليه لغير الطعام فيأذن لهم ، وذلك يوجب قصر هذه الآية على السبب الذى نزلت فيه ، وهو القوم الذين كانوا يتحينون طعام النبى ﷺ فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه وأمثالهم ، فلا تدلّ على المنع من الدخول مع الإذن لغير ذلك ، وإلا لما جاز لأحد أن يدخل بيوته بإذنه لغير الطعام ، واللازم باطل فاللزوم مثله . قال ابن عطية : وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه أن يبكر من شاء إلى الدعوة ينتظرون طبخ الطعام ونضجه ، وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذلك ، فنهى الله المؤمنين عن ذلك فى بيت النبى ﷺ ، ودخل فى النهى سائر المؤمنين ، والتزم الناس أدب الله لهم فى ذلك ، فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل لا قبله لانتظار نضج الطعام .

والإشارة بقوله : ﴿إن ذلكم﴾ إلى الانتظار والاستئناس للحديث ، وأشير إليهما بما يشار به إلى الواحد بتأويلهما بالمذكور كما فى قوله : ﴿عوان بين ذلك﴾ [البقرة : ٦٨] أى إن ذلك المذكور من الأمرين ﴿كان يؤذى النبى﴾ لأنهم كانوا يضيقون المنزل عليه وعلى أهله ويتحدثون بما لا يريده . قال الزجاج : كان النبى ﷺ يحتمل إطالتهم كرما منه فيصبر على الأذى فى ذلك ، فعلم الله من يحضره الأدب فصار أدبا لهم ولمن بعدهم ﴿فيستحى منكم﴾ أى يستحى أن يقول لكم : قوموا أو اخرجوا ﴿والله لا يستحى من الحق﴾ أى لا يترك أن يبين لكم ما هو الحق ولا يمتنع من بيانه وإظهاره ، والتعبير عنه بعدم الاستحياء للمشاكلة . قرأ الجمهور : ﴿يستحى﴾ بياءين ، وروى عن ابن كثير أنه قرأ بياء واحدة ، وهى لغة تميم يقولون : استحى يستحى مثل استقى يستقى . ثم ذكر سبحانه أدبا آخر متعلقا بنساء النبى ﷺ فقال : ﴿وإذا سألتموهن متاعا﴾ أى شيئا يتمتع به ، من الماعون وغيره ﴿فاسألوهن من وراء حجاب﴾ أى من وراء ستر بينكم وبينهن . والمتاع يطلق على كل ما يتمتع به ، فلا وجه لما قيل من أن المراد به العارية أو الفتوى أو المصحف .

والإشارة بقوله : ﴿ذلكم﴾ إلى سؤال المتاع من وراء حجاب . وقيل : الإشارة إلى جميع ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن ، وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع ،

والأول أولى ، واسم الإشارة مبتدأ وخبره ﴿ أظهر لقلوبكم وقلوبهن ﴾ أى أكثر تطهيرا لها من الريبة ، وخواطر سوء التى تعرض للرجال فى أمر النساء ، وللنساء فى أمر الرجال . وفى هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له من أن يثق بنفسه فى الخلوة مع من لا تحلّ له ، والمكاملة من دون حجاب لمن تحرم عليه ﴿ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ﴾ أى ماصح لكم ولا استقام أن تؤذوه بشيء من الأشياء كائنا ماكان ، ومن جملة ذلك دخول بيوته بغير إذن منه ، واللبث فيها على غير الوجه الذى يريده ، وتكليم نسائه من دون حجاب ﴿ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ﴾ أى ولا كان لكم ذلك بعد وفاته لأنهنّ أمهات المؤمنين ، ولا يحلّ للأولاد نكاح الأمهات ، والإشارة بقوله : ﴿ إن ذلكم ﴾ إلى نكاح أزواجه من بعده ﴿ كان عند الله عظيما ﴾ أى ذنبا عظيما وخطبا هائلا شديدا . وكان سبب نزول الآية أنه قال قائل : لو قد مات محمد لتزوجنا نساءه ، وسيأتى بيان ذلك ﴿ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما ﴾ يعلم كل شيء من الأشياء ، ومن جملة ذلك ماتظهورونه فى شأن أزواج رسوله ، وما تكتمنونه فى صدوركم . وفى هذا وعيد شديد ؛ لأن إحاطته بالمعلومات تستلزم المجازاة على خيرها وشرها .

ثم بين سبحانه من لا يلزم الحجاب منه فقال : ﴿ لا جناح عليهنّ فى آبائهنّ ولا أبنائهنّ ولا إخوانهنّ ولا أبناء إخوانهنّ ولا أبناء أخواتهنّ ﴾ فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله ﷺ ولا غيرهنّ من النساء الاحتجاب منهم ، ولم يذكر العمّ والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين . وقال الزجاج : العمّ والخال ربما يصفان المرأة لولديهما ، فإن المرأة تحلّ لابن العمّ وابن الخال فكره لهما الرؤية ، وهذا ضعيف جدا ، فإن تجوز وصف المرأة لمن تحلّ له ممكن من غيرهما ممن يجوز له النظر إليها ، لا سيما أبناء الإخوة وأبناء الأخوات ، واللازم باطل فالملزوم مثله ، وهكذا يستلزم أن لا يجوز للنساء الأجنبية أن ينظرن إليها لأنهنّ يصفنها ، واللازم باطل فالملزوم مثله ، وهكذا ولا وجه لما قاله الشعبي وعكرمة من أنه يكره للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالها ، والأولى أن يقال : إنه سبحانه اقتصر هاهنا على بعض ما ذكره من المحارم فى سورة النور اكتفاء بما تقدّم ﴿ ولا نسائهنّ ﴾ هذه الإضافة تقتضى أن يكون المراد بالنساء المؤمنات ؛ لأن الكافرات غير مأمونات على العورات ، والنساء كلهنّ عورة ﴿ ولا ماملكت أيمانهنّ ﴾ من العبيد والإماء ، وقيل : الإماء خاصة ، ومن لم يبلغ من العبيد ، والخلاف فى ذلك معروف . وقد تقدّم فى سورة النور ما فيه كفاية . ثم أمرهنّ سبحانه بالتقوى التى هى ملاك الأمر كله ، والمعنى : اتقين الله فى كل الأمور التى من جملتها ما هو مذكور هنا ﴿ إن الله كان على كل شيء شهيدا ﴾ لم يغب عنه شيء من الأشياء كائنا ماكان ، فهو مجاز للمحسن بإحسانه وللمسئى بإساءته .

وقد أخرج البخارى ومسلم عن أنس قال : قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله ، إن نساءك يدخل عليهنّ البرّ والفاجر فلو حجبتهنّ ، فأنزل الله آية الحجاب ^(١) . وفى لفظ أنه قال

(١) أحمد ٢٤/١ - البخارى فى التفسير (٤٤٨٣) ومسلم فى فضائل الصحابة (٢٤/٢٣٩٩) عن أنس .

عمر : يارسول الله ، يدخل عليك البرّ والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ، فأنزل الله آية الحجاب . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس قال : لما تزوج رسول الله ﷺ زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ، ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا ، فلما رأى ذلك قام ، فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر ، فجاء النبي ﷺ ليدخل فإذا القوم جلوس ، ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي ﷺ أنهم قد انطلقوا ، فجاء حتى دخل ، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بينى وبينه ، فأنزل الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتِ النَّبِيِّ ﴾ الآية (١) . وأخرج ابن جرير عن عائشة أن أزواج النبي ﷺ كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع ، وهو صعيد أفيح ، وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله ﷺ : احجب نساءك ، فلم يكن رسول الله ﷺ يفعل ، فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة ، فناداها عمر بصوته الأعلى : قد عرفناك ياسودة حرصا على أن ينزل الحجاب ، فأنزل الله الحجاب قال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتِ النَّبِيِّ ﴾ الآية (٢) . وأخرج ابن سعد عن أنس قال : نزل الحجاب مبتنى رسول الله ﷺ بزینب بنت جحش ، وذلك سنة خمس من الهجرة ، وحجب نساءه من يومئذ وأنا ابن خمس عشرة سنة . وكذا أخرج ابن سعد عن صالح بن كيسان ، وقال : نزل الحجاب على نساءه فى ذى القعدة سنة خمس من الهجرة ، وبه قال قتادة والواقدي . وزعم أبو عبيدة وخليفة بن خياط أن ذلك كان فى سنة ثلاث .

وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ﴾ قال : نزلت فى رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي ﷺ بعده . قال سفيان : وذكروا أنها عائشة . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال : بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال : أئحجبنا محمد عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا من بعدنا؟ لئن حدث به حدث لتزوجن نساءه من بعده ، فنزلت هذه الآية . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال : قال طلحة بن عبيد الله : لو قبض النبي ﷺ لتزوجت عائشة . فنزلت . وأخرج ابن سعد عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : نزلت فى طلحة لأنه قال : إذا توفى النبي ﷺ تزوجت عائشة . قال ابن عطية : وهذا عندى لا يصح على طلحة بن عبيد الله . قال القرطبي : قال شيخنا الإمام أبو العباس : وقد حكى هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة وحاشاهم عن مثله ، وإنما الكذب فى نقله ، وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال .

وأخرج البيهقى فى السنن عن ابن عباس قال : قال رجل من أصحاب النبي ﷺ : لو قد

(١) البخارى فى التفسير (٤٧٩٠) ومسلم فى النكاح (٩٢/١٤٢٨) والنسائى فى التفسير (٤٤٠) .

(٢) ابن جرير ٢٩/٢٢ وقد أخرجه مسلم فى السلام (١٨/٢١٧٠) قال ابن كثير ٤٩١/٥ . « والمشهور أن هذا

كان بعد نزول الحجاب » .

مات رسول الله ﷺ تزوجت عائشة أو أم سلمة ، فأنزل الله : ﴿ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ﴾ الآية (١) . وأخرج ابن جرير عنه أن رجلا أتى بعض أزواج النبي ﷺ فكلما هو ابن عمها ، فقال النبي ﷺ : « لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا » ، فقال : يارسول الله ، إنها ابنة عمي ، والله ما قلت لها منكرا ولا قالت لى ، قال النبي ﷺ : « قد عرفت ذلك إنه ليس أحد أغير من الله ، وإنه ليس أحد أغير منى » ، فمضى ثم قال : يمنعنى من كلام ابنة عمى لاتزوجنها من بعده ، فأنزل الله هذه الآية ، فأعتق ذلك الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعرة فى سبيل الله ، وحج ماشيا توبة من كلمته . وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت عميس قالت : خطبنى على فبلغ ذلك فاطمة فأتت رسول الله ﷺ فقالت : إن أسماء متزوجة عليا ، فقال لها النبي ﷺ : « ما كان لها أن تؤذى الله ورسوله » .

وأخرج ابن سعد عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف فى قوله : ﴿ إن تبدوا شيئا أو تخفوه ﴾ قال : إن تكلموا به فتقولون تتزوج فلانة لبعض أزواج النبي ﷺ ، أو تخفوا ذلك فى أنفسكم فلا تنطقوا به ؛ يعلمه الله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ لا جناح عليهن ﴾ إلى آخر الآية قال : أنزلت هذه فى نساء النبي ﷺ خاصة ، وقوله : ﴿ نساء النبي ﴾ يعنى : نساء المسلمات ﴿ وما ملكت أيمانهن ﴾ من المماليك والإماء ورخص لهن أن يروهن بعد ما ضرب الحجاب عليهن .

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٥٦) ﴾
 إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (٥٧) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (٥٨) ﴾ .

قرأ الجمهور : ﴿ وملائكته ﴾ بنصب الملائكة عطفًا على لفظ اسم إن . وقرأ ابن عباس : « وملائكته » بالرفع عطفًا على محل اسم إن ، والضمير فى قوله : ﴿ يصلون ﴾ راجع إلى الله وإلى الملائكة ، وفيه تشريف للملائكة عظيم حيث جعل الضمير لهم ولله سبحانه واحدا ، فلا يرد الاعتراض بما ثبت عنه ﷺ لما سمع قول الخطيب يقول : من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى ، فقال : « بش خطيب القوم أنت ، قل : ومن يعص الله ورسوله ﴾ (٢) . ووجه ذلك أنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله سبحانه مع غيره فى ضمير واحد ، وهذا الحديث ثابت فى الصحيح . وثبت أيضا فى الصحيح أن رسول الله ﷺ أمر مناديا ينادى يوم خيبر : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية (٣) . ولاهل العلم

(١) البيهقى ٦٩/٧ . قلت : وفى إسناده مهرا بن أبى عمر قال البخارى : « فى حديثه اضطراب » وقال ابن حجر فى تقريب التهذيب ٢/٢٧٩/١٤١٩ : « صدوق سبى الحفظ » . وفيه محمد بن حميد الرازى قال البخارى : « فيه نظر » وكذبه أبو زرعة . ميزان الاعتدال ٣/٥٣٠ .

(٢) سبق تخريجه . (٣) البخارى فى المغازى (٤١٩٨) عن أنس .

أبحاث في الجمع بين الحديثين ليس هذا موضع ذكرها ، والآية مؤيدة للجواز لجعل الضمير فيها لله وللملائكة واحدا ، والتعليل بالتشريف للملائكة يقال مثله في رسول الله ﷺ ، ويحمل الهمزة لذلك الخطيب الجامع بينهما على أنه ﷺ فهم منه إرادة التسوية بين الله سبحانه وبين رسوله ، فيختص المنع بمثل ذلك ، وهذا أحسن ما قيل في الجمع . وقالت طائفة : في هذه حذف ، والتقدير : إن الله يصلي وملائكته يصلون ، وعلى هذا القول فلا تكون الآية مما جمع فيه بين ذكر الله وذكر غيره في ضمير واحد ، ولا يرد أيضا ما قيل : إن الصلاة من الله الرحمة ومن ملائكته الدعاء فكيف يجمع بين هذين المعنيين المختلفين في لفظ يصلون ؟ ويقال على القول الأول : إنه أريد بـ ﴿ يصلون ﴾ معنى مجازي يعمّ المعنيين ، وذلك بأن يراد بقوله : ﴿ يصلون ﴾ يهتمون بإظهار شرفه ، أو يعظمون شأنه ، أو يعتنون بأمره . وحكى البخارى عن أبي العالية أن صلاة الله سبحانه ثناؤه عليه عند ملائكته وصلاة الملائكة الدعاء . وروى الترمذى في سننه عن سفیان الثوري وغير واحد من أهل العلم أنهم قالوا: صلاة الرب الرحمة ، وصلاة الملائكة الاستغفار . وحكى الواحدى عن مقاتل أنه قال : أما صلاة الرب فالمغفرة ، وأما صلاة الملائكة فالاستغفار . وقال عطاء بن أبى رباح: صلاته تبارك وتعالى : سبوح قدوس سبقت رحمتى غضبى . والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة نبيه عنده فى الملأ الأعلى بأنه يشئ عليه عند ملائكته وأن الملائكة تصلى عليه ، وأمر عباده بأن يقتدوا بذلك ويصلوا عليه .

وقد اختلف أهل العلم فى الصلاة على النبى ﷺ هل هى واجبة أم مستحبة ؟ بعد اتفاقهم على أن الصلاة عليه فرض فى العمر مرة . وقد حكى هذا الإجماع القرطبى فى تفسيره ، فقال قوم من أهل العلم : إنها واجبة عند ذكره ، وقال قوم : تجب فى كل مجلس مرة . وقد وردت أحاديث مصرحة بدم من سمع ذكر النبى ﷺ فلم يصل عليه (١) .

واختلف العلماء فى الصلاة على النبى ﷺ فى تشهد الصلاة المفترضة هل هى واجبة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنها فيها سنة مؤكدة غير واجبة . قال ابن المنذر : يستحب أن لا يصلى أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله ﷺ ، فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزئة فى مذهب مالك وأهل المدينة وسفیان الثورى وأهل الكوفة من أصحاب الرأى وغيرهم . وهو قول جمهور أهل العلم . قال : وشذّ الشافعى فأوجب على تاركها الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان ، وهذا القول عن الشافعى لم يروه عنه إلا حرملة بن يحيى ولا يوجد عن الشافعى إلا من روايته . قال الطحاوى : لم يقل به أحد من أهل العلم غير الشافعى . وقال الخطابى ، وهو من الشافعية : إنها ليست بواجبة فى الصلاة ، قال : وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعى ولا أعلم له فى ذلك قدوة ، انتهى . وقد قال بقول الشافعى جماعة من أهل العلم ، منهم الشعبى والباقر ومقاتل بن حيان ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل أخيرا ، كما حكاه أبو زرعة الدمشقى ، وبه قال ابن راهويه وابن المواز من المالكية .

وقد جمعت في هذه المسألة رسالة مستقلة ذكرت فيها ما احتج به الموجبون لها وما أجاب به الجمهور ، وأشرف ما يستدل به على الوجوب الحديث الثابت بلفظ : إن الله أمرنا أن نصلى عليك . فكيف نصلى عليك في صلاتنا ، فقال : « قولوا » (١) الحديث . فإن هذا الأمر يصلح للاستدلال به على الوجوب . وأما على بطلان الصلاة بالترك ووجوب الإعادة لها فلا ، لأن الواجبات لا يستلزم عدمها العدم كما يستلزم ذلك الشروط والأركان .

واعلم أنه قد ورد في فضل الصلاة على رسول الله ﷺ أحاديث كثيرة لو جمعت لجاءت في مصنف مستقل ولو لم يكن منها إلا الأحاديث الثابتة في الصحيح من قوله ﷺ : « من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا » (٢) فناهيك بهذه الفضيلة الجليلة والمكرمة النبيلة . وأما صفة الصلاة عليه ﷺ فقد وردت فيها صفات كثيرة بأحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما ، منها ما هو مقيد بصفة الصلاة عليه في الصلاة ، ومنها ما هو مطلق ، وهي معروفة في كتب الحديث فلا نطيل بذكرها . والذي يحصل به الامتثال لمطلق الأمر في هذه الآية هو أن يقول القائل : اللهم صل وسلم على رسولك ، أو على محمد أو على النبي ، أو اللهم صل على محمد وسلم . ومن أراد أن يصلى عليه ويسلم عليه بصفة من الصفات التي ورد التعليم بها والإرشاد إليها فذلك أكمل ، وهي صفات كثيرة قد اشتملت عليها كتب السنة المطهرة . وسيأتي بعضها آخر البحث . وسيأتي الكلام في الصلاة على الآل . وكان ظاهر هذا الأمر بالصلاة والتسليم في الآية أن يقول القائل : صليت عليه وسلمت عليه ، أو الصلاة عليه والسلام عليه ، أو عليه الصلاة والتسليم ؛ لأن الله سبحانه أمرنا بإيقاع الصلاة عليه والتسليم منا ، فالامتثال هو أن يكون ذلك على ما ذكرنا ، فكيف كان الامتثال لأمر الله لنا بذلك أن نقول : اللهم صل على محمد وسلم بمقابلة أمر الله لنا بأمرنا له بأن يصلى عليه ويسلم عليه ؟ وقد أجيب عن هذا بأن هذه الصلاة والتسليم لما كانتا شعارا عظيما للنبي ﷺ وتشريفا كريما ، وكلنا ذلك إلى الله عز وجل وأرجعناه إليه ، وهذا الجواب ضعيف جدا . وأحسن ما يجاب به أن يقال : إن الصلاة والتسليم المأمور بهما في الآية هما أن نقول : اللهم صل على وسلم ، أونحو ذلك مما يؤدي معناه كما بينه رسول الله ﷺ لنا ، فافتضى ذلك البيان في الأحاديث الكثيرة أن هذه هي الصلاة الشرعية .

واعلم أن هذه الصلاة من الله على رسوله وإن كان معناها الرحمة ، فقد صارت شعارا له يختص به دون غيره ، فلا يجوز لنا أن نصلى على غيره من أمته . كما يجوز لنا أن نقول : اللهم ارحم فلانا أو رحم الله فلانا ، وبهذا قال جمهور العلماء مع اختلافهم : هل هو محرّم ،

(١) مالك في قصر الصلاة (٦٧) وأحمد ٥/٢٧٤ ومسلم في الصلاة (٤٠٥/٦٥) وأبو داود في الصلاة (٩٨٠) والترمذي في التفسير (٣٢٢٠) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » والنسائي في التفسير (٤٤٣) كلهم عن أبي مسعود .

(٢) أحمد ٢/٣٧٢ ومسلم في الصلاة (٤٠٨/٧٠) وأبو داود في الصلاة (١٥٣٠) والترمذي في الصلاة (٤٥٠) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » والنسائي في الصلاة ٣/٥٠ كلهم عن أبي هريرة .

أو مكروه كراهة شديدة ، أو مكروه كراهة تنزيه على ثلاثة أقوال . وقد قال ابن عباس كما رواه عنه ابن أبي شيبه ، والبيهقى فى الشعب : لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبى ﷺ ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار . وقال قوم : إن ذلك جائز لقوله تعالى : ﴿ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ﴾ [التوبة : ١٠٣] ولقوله : ﴿ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ﴾ [البقرة : ١٥٧] ولقوله : ﴿ هو الذى يصلى عليكم وملائكته ﴾ [الأحزاب : ٤٣] ولحديث عبد الله بن أبى أوفى الثابت فى الصحيحين وغيرهما قال : كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : « اللهم صلّ عليهم ، فاتاه أبى بصدقته فقال : اللهم صلّ على آل أبى أوفى »^(١) . ويجاب عن هذا بأن هذا الشعار الثابت لرسول الله ﷺ له أن يخص به من شاء . وليس لنا أن نطلقه على غيره . وأما قوله تعالى : ﴿ هو الذى يصلى عليكم وملائكته ﴾ وقوله : ﴿ أولئك عليهم صلوات من ربهم ﴾ [البقرة : ١٥٧] فهذا ليس فيه إلا أن الله سبحانه يصلى على طوائف من عباده كما يصلى على من صلى على رسوله مرة واحدة عشر صلوات ، وليس فى ذلك أمر لنا ولا شرعه الله فى حقنا ، بل لم يشرع لنا إلا الصلاة والتسليم على رسوله . وكما أن لفظ الصلاة على رسول الله شعار له ، فكذا لفظ السلام عليه . وقد جرت عادة جمهور هذه الأمة والسواد الأعظم من سلفها وخلفها على الترضى عن الصحابة والترحم على من بعدهم والدعاء لهم بمغفرة الله وعفوه كما أرشدنا إلى ذلك بقوله سبحانه : ﴿ والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ﴾ [الحشر : ١٠] .

ثم لما ذكر سبحانه ما يجب لرسوله من التعظيم ذكر الوعيد الشديد للذين يؤذونه فقال : ﴿ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة ﴾ قيل : المراد بالأذى هنا هو فعل ما يكرهه من المعاصى لاستحالة التأذى منه سبحانه . قال الواحدى : قال المفسرون : هم المشركون واليهود والنصارى وصفوا الله بالولد فقالوا : عزيز ابن الله ، والمسيح ابن الله ، والملائكة بنات الله ، وكذبوا رسول الله ، وشجوا وجهه وكسروا ربايته وقالوا : مجنون ، شاعر ، كذاب ، ساحر . قال القرطبى : وبهذا قال جمهور العلماء . وقال عكرمة : الأذى لله سبحانه بالتصوير والتعرض لفعل مالا يفعله إلا الله بنحت الصور وغيرها . وقال جماعة : إن الآية على حذف مضاف ، والتقدير : إن الذين يؤذون أولياء الله ، وأما أذى رسوله فهى كل ما يؤذيه من الأقوال والأفعال ، ومعنى اللعنة : الطرد والإبعاد من رحمته ، وجعل ذلك فى الدنيا والآخرة لتشملهم اللعنة فيهما بحيث لا يبقى وقت من أوقات محياهم ومماتهم إلا واللعنة واقعة عليهم ومصاحبة لهم ﴿ وأعد لهم ﴾ مع ذلك اللعن ﴿ عذابا مهينا ﴾ يصيرون به فى الإهانة فى الدار الآخرة لما يفيد معنى الإعداد من كونه فى الدار الآخرة .

(١) أحمد ٣٥٣/٤ والبخارى فى الزكاة (١٤٩٧) ومسلم فى الزكاة (١٠٧٨/١٧٦) وأبو داود (١٥٩٠) والنسائى ٣١/٥ وابن ماجه فى الزكاة (١٧٩٦) .

ثم لما فرغ من الذم لمن آذى الله ورسوله، ذكر الأذية لصالحى عباده فقال: ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات﴾ بوجه من وجوه الأذى من قول أو فعل. ومعنى ﴿بغير ما اكتسبوا﴾: أنه لم يكن ذلك لسبب فعلوه يوجب عليهم الأذية ويستحقونها به، فأما الأذية للمؤمن والمؤمنة بما كسبه مما يوجب عليه حداً أو تعزيراً أو نحوهما، فذلك حق أثبتته الشرع، وأمر أمرنا الله به وندبنا إليه، وهكذا إذا وقع من المؤمنين والمؤمنات الابتداء بشتم لمؤمن أو مؤمنة أو ضرب، فإن القصاص من الفاعل ليس من الأذية المحرمة على أى وجه كان، مالم يجاوز ما شرعه الله. ثم أخبر عما لهؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقال: ﴿فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً﴾ أى ظاهراً واضحاً لا شك فى كونه من البهتان والإثم، وقد تقدم بيان حقيقة البهتان وحقيقة الإثم.

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ﴿يصلون على النبى﴾ يبركون. وأخرج ابن أبى حاتم، وأبو الشيخ فى العظمة، وابن مردويه عن ابن عباس؛ أن بنى إسرائيل قالوا لموسى: هل يصلى ربك؟ فناداه ربه: ياموسى، سألوكم هل يصلى ربك؟ فقل: نعم، أنا أصلى وملائكتى على أنبيائى ورسلى، فأنزل الله على نبيه: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبى﴾ الآية. وأخرج ابن مردويه عنه قال: إن صلاة الله على النبى هى المغفرة، إن الله لا يصلى ولكن يغفر، وأما صلاة الناس على النبى فهى الاستغفار له. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قرأ: «صلوا عليه كما صلى الله عليه وسلموا تسليماً». وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبى حاتم وابن مردويه عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبى﴾ الآية، قلنا: يارسول الله، قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». وأخرجه البخارى ومسلم وغيرهما من حديثه بلفظ: قال رجل: يارسول الله، أما السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» (١).

وأخرج ابن أبى شيبه وعبد بن حميد وأحمد والنسائى من حديث طلحة بن عبيد الله قال: قلت: يارسول الله، كيف الصلاة عليك؟ قال: «قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» (٢). وفى الأحاديث اختلاف،

(١) البخارى فى التفسير (٤٧٩٧) ومسلم فى الصلاة (٦٦/٤٠٦) وأبو داود فى الصلاة (٩٧٦) والترمذى فى الصلاة (٤٨٣) وقال: «هذا حديث صحيح» والنسائى ٤٧/٣ وابن ماجه فى الصلاة (٩٠٤).

(٢) ابن أبى شيبه ٥٠٧/٢ وأحمد ١٦٢/١ والنسائى ٤٨/٣.

ففى بعضها على إبراهيم فقط . وفى بعضها على آل إبراهيم فقط ، وفى بعضها بالجمع بينهما كحديث طلحة هذا . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أبى حميد الساعدى أنهم قالوا: يارسول الله ، كيف نصلى عليك ؟ فقال رسول الله ﷺ : « قولوا : اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » (١) . والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جداً ، وفى بعضها التقييد بالصلاة كما فى حديث أبى مسعود عند ابن خزيمة ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى سننه ؛ أن رجلاً قال : يارسول الله ، أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا ؟ (٢) الحديث . وأخرج الشافعى فى مسنده من حديث أبى هريرة مثله (٣) .

وجميع التعليمات الواردة عنه ﷺ فى الصلاة عليه مشتملة على الصلاة على آله معه إلا النادر اليسير من الأحاديث ، فينبغى للمصلى عليه أن يضم آله إليه فى صلاته عليه ، وقد قال بذلك جماعة ، ونقله إمام الحرمين والغزالي قولاً عن الشافعى كما رواه عنهما ابن كثير فى تفسيره ، ولا حاجة إلى التمسك بقول قائل فى مثل هذا مع تصريح الأحاديث الصحيحة به ، ولا وجه لقول من قال : إن هذه التعليمات الواردة عنه ﷺ فى صفة الصلاة عليه مقيدة بالصلاة فى الصلاة حملاً لمطلق الأحاديث على المقيد منها بذلك القيد ، لما فى حديث كعب بن عجرة وغيره أن ذلك السؤال لرسول الله ﷺ كان عند نزول الآية . وأخرج عبد الرزاق وابن مردويه ، والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « صلوا على أنبياء الله ورسوله . فإن الله بعثهم كما بعثنى » (٤) . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إِنْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية قال : نزلت فى الذين طعنوا على النبى ﷺ حين اتخذ صفية بنت حيبى ، وروى عنه أنها نزلت فى الذين قذفوا عائشة (٥) .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (٥٩) لَنْ لَمْ يَنْتَه الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (٦٠)

(١) مالك فى قصر الصلاة (٦٦) أحمد ٤٢٤/٥ والبخارى فى الأنبياء (٢٣٦٩) ومسلم فى الصلاة (٦٩/٤٠٧) ، وأبو داود فى الصلاة (٩٧٩) والنسائى ٤٩/٣ .

(٢) ابن خزيمة (٢٢٠) وصححه الحاكم ٢٦٨/١ على شرط مسلم ، ووافقه الذهبى والبيهقى ١٤٦/٢ .

(٣) الشافعى ص ٤٢ .

(٤) عبد الرزاق (٣١١٨) والبيهقى فى الشعب (١٣٠) وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذى ، وفيه

محمد بن ثابت وهو مجهول ، وقال ابن كثير ٥١١/٥ : « فيه ضعيفان وهما عمرو بن هارون وشيخه » .

(٥) ابن جرير ٣٢/٢٢ وقال ابن كثير ٥١٤/٥ : « والظاهر أن الآية عامة فى كل من آذاه بشيء » .

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أَخَذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَأَ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَّهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾ ﴿

لما فرغ سبحانه من الزجر لمن يؤذى رسوله والمؤمنين والمؤمنات من عباده أمر رسوله ﷺ بأن يأمر بعض من ناله الأذى ببعض ما يدفع ما يقع عليه منه فقال : ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن ﴾ « من » للتبويض ، والجلابيب جمع جلباب ، وهو ثوب أكبر من الخمار . قال الجوهري : الجلباب : الملحفة . وقيل : القناع . وقيل : هو ثوب يستر جميع بدن المرأة ، كما ثبت في الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت : يارسول الله ، إحدانا لا يكون لها جلباب ، فقال : « لتلبسها أختها من جلبابها » (١) ، قال الواحدي : قال المفسرون يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة ، فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى . وقال الحسن : تغطي نصف وجهها . وقال قتادة : تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه ، والإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى إدناء الجلابيب ، وهو مبتدأ وخبره : ﴿ أدنى أن يعرفن ﴾ أى أقرب أن يعرفن فيتميزن عن الإماء ويظهر للناس أنهن حرائر ﴿ فلا يؤذين ﴾ من جهة أهل الريبة بالتعرض لهن مراقبة لهن ولأهلهن . وليس المراد بقوله : ﴿ ذلك أدنى أن يعرفن ﴾ أن تعرف الواحدة منهن من هي ، بل المراد : أن يعرفن أنهن حرائر لا إماء لأنهن قد لبسن لبسة تختص بالحرائر ﴿ وكان الله غفورا ﴾ لما سلف منهن من ترك إدناء الجلابيب ﴿ رحيمًا ﴾ بهن ، أو غفورا لذنوب المذنبين رحيمًا بهم فيدخلن في ذلك دخولا أوليا .

ثم توعده سبحانه أهل النفاق والإرجاف فقال : ﴿ لكن لم ينته المنافقون ﴾ عما هم عليه من النفاق ﴿ والذين في قلوبهم مرض ﴾ أى شك وريبة عما هم عليه من الاضطراب ﴿ والمرجفون في المدينة ﴾ عما يصدر منهم من الإرجاف بذكر الأخبار الكاذبة المتضمنة لتوهين جانب المسلمين وظهور المشركين عليهم . قال القرطبي : أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة لشيء واحد ، والمعنى : أن المنافقين قد جمعوا بين النفاق ومرض القلوب والإرجاف على المسلمين ، فهو على

(١) أحمد ٨٤/٥ والبخارى فى الصلاة (٣٥١) ومسلم فى العيدين (١٢/٨٩٠) وأبو داود فى الصلاة (١١٣٦) والترمذى فى الصلاة (٥٣٩) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » والنسائى ١٨٠/٣ وابن ماجه فى الصلاة (١٣٠٧) .

الجزء الرابع - سورة الأحزاب: الآيات (٥٩ - ٦٨) _____ ٤٠٣
هذا من باب قوله :

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى المزدحم

أى إلى الملك القرم بن الهمام ليث الكتيبة . وقال عكرمة وشهر بن حوشب : ﴿ الذين فى قلوبهم مرض ﴾ هم الزناة . والإرجاف فى اللغة : إشاعة الكذب والباطل ، يقال : أرجف بكذا : إذا أخبر به على غير حقيقة لكونه خيرا متزلزلا غير ثابت ، من الرجفة وهى الزلزلة . يقال : رجفت الأرض ، أى تحركت وتزلزلت ترجف رجفا . والرجفان : الاضطراب الشديد ، وسمى البحر رجافا لاضطرابه ، ومنه قول الشاعر :

المطعمون اللحم كل عشية حتى تغيب الشمس فى الرجاف

والإرجاف واحد الأراجيف ، وأرجفوا فى الشئ خاضوا فيه ، ومنه قول شاعر :

فإننا وإن غيرتمونا بقله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد

وقول الآخر :

أبالأراجيف يابن اللؤم توعدى وفى الأراجيف خلت اللؤم والخورا

وذلك بأن هؤلاء المرجفين كانوا يخبرون عن سرايا المسلمين بأنهم هزموا ، وتارة بأنهم قتلوا ، وتارة بأنهم غلبوا ونحو ذلك مما تنكسر له قلوب المسلمين من الأخبار ، فتوعدهم الله سبحانه بقوله : ﴿ لنغرينك بهم ﴾ أى لنسلطنك عليهم فتستأصلهم بالقتل والتشريد بأمرنا لك بذلك . قال المبرد : قد أغراه الله بهم فى قوله بعد هذه الآية : ﴿ ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ﴾ فهذا فيه معنى الأمر بقتلهم وأخذهم ، أى هذا حكمهم إذا كانوا مقيمين على النفاق والإرجاف . قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل فى الآية . وأقول : ليس هذا بحسن ولا أحسن ، فإن قوله : ﴿ ملعونين ﴾ إنخ ، إنما هو لمجرد الدعاء عليهم لا أنه أمر لرسول الله ﷺ بقتالهم ولا تسليط له عليهم ، وقد قيل : إنهم انتهوا بعد نزول هذه الآية عن الإرجاف فلم يغره الله بهم ، وجملة : ﴿ لنغرينك بهم ﴾ جواب القسم ، وجملة : ﴿ ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ﴾ معطوفة على جملة جواب القسم ، أى لا يجاورونك فيها إلا جوارا قليلا حتى يهلكوا . وانتصاب ﴿ ملعونين ﴾ على الحال كما قال المبرد وغيره ، والمعنى : مطرودين ﴿ أينما ﴾ وجدوا وأدركوا ﴿ أخذوا وقتلوا ﴾ دعاء عليهم بأن يؤخذوا ويقتلوا ﴿ تقتيلا ﴾ وقيل : إن هذا هو الحكم فيهم وليس بدعاء عليهم ، والأول أولى . وقيل : معنى الآية : أنهم إن أصروا على النفاق لم يكن لهم مقام بالمدينة إلا وهم مطرودون .

﴿ سنة الله فى الذين خلوا من قبل ﴾ أى سنّ الله ذلك فى الأمم الماضية ، وهو لعن المنافقين وأخذهم وتقتيلهم ، وكذا حكم المرجفين ، وهو منتصب على المصدر . قال الزجاج : بين الله فى الذين ينافقون الأنبياء ويرجفون بهم أن يقتلوا حيثما ثقفوا ﴿ ولن تجد لسنة الله

تبديلاً ﴿ أى تحويلاً وتغييراً ، بل هى ثابتة دائمة فى أمثال هؤلاء فى الخلف والسلف .

﴿ يسألك الناس عن الساعة ﴾ أى عن وقت قيامها وحصولها ، قيل : السائلون عن الساعة هم أولئك المنافقون والمرجفون ، لما توعدوا بالعذاب سألوا عن الساعة استبعاداً وتكديماً ﴿ وما يدريك ﴾ يامحمد ، أى ما تعلمك ويخبرك ﴿ لعل الساعة تكون قريباً ﴾ أى فى زمان قريب ، وانتصاب ﴿ قريباً ﴾ على الظرفية ، والتذكير لكون الساعة فى معنى اليوم أو الوقت مع كون تأنيث الساعة ليس بحقيقى ، والخطاب لرسول الله ﷺ لبيان أنها إذا كانت محجوبة عنه لا يعلم وقتها ، وهو رسول الله ، فكيف بغيره من الناس ؟ وفى هذا تهديد لهم عظيم .

﴿ إن الله لعن الكافرين ﴾ أى طردهم وأبعدهم من رحمته ﴿ وأعد لهم ﴾ فى الآخرة مع ذلك اللعن منه لهم فى الدنيا ﴿ سعيراً ﴾ أى ناراً شديدة التسعر ﴿ خالدین فيها أبداً ﴾ بلا انقطاع ﴿ لا يجدون ولياً ﴾ يوالىهم ويحفظهم من عذابها ﴿ ولا نصيراً ﴾ ينصرهم ويخلصهم منها ، « ويوم » فى قوله : ﴿ يوم تقلب وجوههم فى النار ﴾ ظرف لقوله : ﴿ لا يجدون ﴾ وقيل : لـ ﴿ خالدین ﴾ ، وقيل : لـ ﴿ نصيراً ﴾ ، وقيل : لفعل مقدر ، وهو اذكر . قرأ الجمهور : ﴿ تقلب ﴾ بضم التاء وفتح اللام على البناء للمفعول . وقرأ عيسى الهمدانى وابن أبى إسحاق « نقلب » بالنون وكسر اللام على البناء للفاعل ، وهو الله سبحانه . وقرأ عيسى أيضاً بضم التاء وكسر اللام على معنى تقلب السعير وجوهمهم . وقرأ أبو حيوه وأبو جعفر وشيبة بفتح التاء واللام على معنى تقلب ، ومعنى هذا التقلب المذكور فى الآية : هو تقلبها تارة على جهة منها ، وتارة على جهة أخرى ظهراً لبطن ، أو تغير ألوانهم بفتح النار فتسود تارة وتخضر أخرى ، أو تبديل جلودهم بجلود أخرى ، فحينئذ ﴿ يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاً ﴾ والجملة مستأنفة كأنه قيل : فما حالهم ؟ فقيل : يقولون . ويجوز أن يكون المعنى : يقولون يوم تقلب وجوههم فى النار : ﴿ ياليتنا ﴾ إلخ . تمنوا أنهم أطاعوا الله والرسول وآمنوا بما جاء به لينجوا بما هم فيه من العذاب كما نجا المؤمنون ، وهذه الألف فى ﴿ الرسولاً ﴾ ، والألف التى ستأتى فى ﴿ السبيلاً ﴾ هى الألف التى تقع فى الفواصل ويسمى النحاة ألف الإطلاق ، وقد سبق بيان هذا فى أول هذه السورة .

﴿ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ﴾ هذه الجملة معطوفة على الجملة الأولى ، والمراد بالسادة والكبراء : هم الرؤساء والقادة الذين كانوا يمثلون أمرهم فى الدنيا ويقتدون بهم ، وفى هذا زجر عن التقليد شديد ، وكم فى الكتاب العزيز من التنبيه على هذا والتحذير منه والتنفير عنه ، ولكن لمن يفهم معنى كلام الله ويقتدى به وينصف من نفسه ، لا لمن هو من جنس الأنعام ، فى سوء الفهم ومزيد البلادة وشدة التعصب . وقرأ الحسن وابن عامر : « ساداتنا » بكسر التاء جمع سادة فهو جمع الجمع . وقال مقاتل : هم المطعمون فى غزوة بدر ، والأول أولى ، ولا وجه للتخصيص بطائفة معينة ﴿ فأضلونا السبيلاً ﴾ أى عن السبيل بما زينوا لنا من الكفر بالله ورسوله ، والسبيل هو التوحيد ، ثم دعوا عليهم فى ذلك الموقف فقالوا : ﴿ ربنا آتهم

ضعفين من العذاب ﴿ أى مثل عذابنا مرتين . وقال قتادة : عذاب الدنيا والآخرة . وقيل : عذاب الكفر وعذاب الإضلال ﴾ والعنهم لعنا كبيرا ﴿ قرأ الجمهور : « كثيرا » بالثلثة ، أى لعنا كثير العدد عظيم القدر شديد الموقع ، واختار هذه القراءة أبوحاتم وأبو عبيد والنحاس . وقرأ ابن مسعود وأصحابه ويحيى بن وثاب وعاصم بالباء الموحدة ، أى كبيرا فى نفسه شديدا عليهم ثقيل الموقع .

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت : خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها ، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها ، فرأها عمر فقال : ياسودة ، أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين ؟ قال : فانكفأت راجعة ورسول الله ﷺ فى بيتى وإنه ليتعشى وفى يده عرق ، فدخلت وقالت : يارسول الله ، إنى خرجت لبعض حاجتى فقال لى عمر كذا وكذا . فأوحى إليه ثم رفع عنه ، وإن العرق فى يده ما وضعه فقال : « إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن » (١) ، وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى مالك قال : كان نساء النبى ﷺ يخرجن بالليل لحاجتهن ، وكان ناس من المنافقين يتعرّضون لهن فيؤذنين ، فقل ذلك للمنافقين ، فقالوا : إنما نفعله بالإماء ، فنزلت هذه : ﴿ يأيتها النبى قل لأزواجك ﴾ الآية .

وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظى قال : كان رجل من المنافقين يتعرّض لنساء المؤمنين يؤذيهن ، فإذا قيل له قال : كنت أحسبها أمة ، فأمرهن الله أن يخالفن زى الإماء ويدنين عليهن من جلابيبن تخمر وجهها إلا إحدى عينيها ﴿ ذلك أدنى أن يعرفن ﴾ يقول : ذلك أحرى أن يعرفن . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى هذه الآية قال : أمر الله نساء المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن فى حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويدين عينا واحدة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن أم سلمة قالت : لما نزلت هذه الآية : ﴿ يدنين عليهن من جلابيبن ﴾ خرج نساء الأنصار كأن رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسناها ، هكذا فى الزوائد بلفظ من السكينة ، وليس لها معنى ، فإن المراد تشبيه الأكسية السود بالغربان ، لا أن المراد وصفهن بالسكينة كما يقال : كأن على رؤوسهم الطير . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : رحم الله نساء الأنصار ، لما نزلت : ﴿ يأيتها النبى قل لأزواجك ﴾ الآية . شققن مروطهن ، فاعتجرن بها وصلين خلف رسول الله ﷺ كأنما على رؤوسهن الغربان . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى الآية قال : كانت الحرّة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبن ، وإدناء الجلاباب أن تقنع وتشدّه على جيبيها .

(١) أحمد ٥٦/٦ والبخارى فى التفسير (٤٧٩٥) ومسلم فى السلام (١٧/٢١٧٠) .

وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب في قوله : ﴿ لئن لم ينته المنافقون ﴾ يعني : المنافقين بأعيانهم ﴿والذين في قلوبهم مرض ﴾ شك : يعني المنافقين أيضا . وأخرج ابن سعد أيضا عن عبيد بن جبير قال : ﴿ الذين في قلوبهم مرض والمرجعون في المدينة ﴾ : هم المنافقون جميعا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ لنغرينك بهم ﴾ قال : لنسلطنك عليهم .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴾ (٦٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١) إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (٧٢) لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٣) ﴿

قوله : ﴿ لا تكونوا كالذين آذوا موسى ﴾ هو قولهم : إن به أدرة أوبرصا أو عيبا ، وسيأتى بيان ذلك آخر البحث ، وفيه تأديب للمؤمنين وزجر لهم عن أن يدخلوا في شيء من الأمور التي تؤذي رسول الله . قال مقاتل : وعظ الله المؤمنين أن لا يؤذوا محمدا ﷺ كما آذى بنو إسرائيل موسى . وقد وقع الخلاف فيما آذى به نبينا محمد ﷺ حتى نزلت هذه الآية ، فحكى النقاش أن أذيتهم محمدا قولهم : زيد بن محمد . وقال أبو وائل : إنه ﷺ قسم قسما ، فقال رجل من الأنصار : إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ، وقيل : نزلت في قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش وما سمع فيها من قالة الناس ، ومعنى ﴿ وكان عند الله وجيها ﴾ : وكان عند الله عظيما ذا جاهة ، والوجيه عند الله : العظيم القدر الرفيع المنزلة ، وقيل في تفسير الوجاهة : إنه كلمه تكليما . قرأ الجمهور ﴿ وكان عند الله ﴾ بالنون على الظرفية المجازية ، وقرأ ابن مسعود والأعمش وأبو حيوة : « عبد الله » بالياء الموحدة من العبودية ، و « ما » في قوله : ﴿ فبراه الله مما قالوا ﴾ هي الموصولة أو المصدرية ، أى من الذى قالوه ، أو من قولهم .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ أى فى كل أمر من الأمور ﴿ وقولوا قولا سديدا ﴾ أى قولا صوابا وحقا . قال قتادة ومقاتل : معنى : قولوا قولا سديدا فى شأن زيد وزينب ، ولا تنسبوا النبى ﷺ إلى ما لا يحل . وقال عكرمة : إن القول السديد : لا إله إلا الله . وقيل : هو الذى يوافق ظاهره باطنه . وقيل : هو ما أريد به وجه الله دون غيره . وقيل : هو الإصلاح بين الناس . والسديد مأخوذ من تسديد السهم ليصاب به الغرض ، والظاهر من الآية أنه أمرهم بأن يقولوا قولا سديدا فى جميع ما يأتونه ويذرونه فلا يخص ذلك نوعا دون نوع ،

وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضى العموم فالمقام يفيد هذا المعنى ؛ لأنه أرشد سبحانه عباده إلى أن يقولوا قولا يخالف قول أهل الأذى . ثم ذكر ما لهؤلاء الذين امتثلوا الأمر بالتقوى والقول السديد من الأجر فقال : ﴿ يصلح لكم أعمالكم ﴾ أى يجعلها صالحة لا فاسدة بما يهديهم إليه ويوفقهم فيه ﴿ ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ أى يجعلها مكفرة مغفورة ﴿ ومن يطع الله ورسوله ﴾ فى فعل ما هو طاعة واجتناب ما هو معصية ﴿ فقد فاز فوزا عظيما ﴾ أى ظفر بالخير ظفرا عظيما ، ونال خير الدنيا والآخرة ، وهذه الجملة مستأنفة مقررة لما سبقها .

ثم لما فرغ سبحانه من بيان ما لأهل الطاعة من الخير ، بعد بيان ما لأهل المعصية من العذاب ، بين عظم شأن التكاليف الشرعية وصعوبة أمرها فقال : ﴿ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ﴾ . واختلف فى تفسير هذه الأمانة المذكورة هنا ، فقال الواحدى : معنى الأمانة هاهنا فى قول جميع المفسرين : الطاعة والفرائض التى يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب . قال القرطبى : والأمانة تعم جميع وصائف الدين على الصحيح من الأقوال ، وهو قول الجمهور .

وقد اختلف فى تفاصيل بعضها ، فقال ابن مسعود : هى فى أمانة الأموال كالودائع وغيرها ، وروى عنه أنها فى كل الفرائض : وأشدها أمانة المال . وقال أبى بن كعب : من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها . وقال أبو الدرداء : غسل الجنابة أمانة ، وإن الله لم يأمن ابن آدم على شىء من دينه غيرها . وقال ابن عمر : أول ما خلق الله من الإنسان فرجه وقال : هذه أمانة استودعكها فلا تلبسها إلا بحق ، فإن حفظتها حفظتك . فالفرج أمانة والأذن أمانة والعين أمانة واللسان أمانة والبطن أمانة واليد أمانة والرجل أمانة ، ولا إيمان لمن لا أمانة له . وقال السدى : هى ائتمان آدم ابنه قابيل على ولده هابيل وخيانتة إياه فى قتله . وما أبعد هذا القول ، وليت شعرى ما هو الذى سوغ للسدى تفسير هذه الآية بهذا ، فإن كان ذلك لدليل دله على ذلك فلا دليل ، وليست هذه الآية حكاية عن الماضين من العباد ؛ حتى يكون له فى ذلك متمسك أبعد من كل بعيد ، وأوهن من بيوت العنكبوت ، وإن كان تفسير هذا عملا بما تقتضيه اللغة العربية ، فليس فى لغة العرب ما يقتضى هذا ويوجب حمل هذه الأمانة المطلقة على شىء كان فى أول هذا العالم ، وإن كان هذا تفسيرا منه بمحض الرأى ، فليس الكتاب العزيز عرضة لتلاعب آراء الرجال به ، ولهذا ورد الوعيد على من فسر القرآن برأيه ، فاحذر أيها الطالب للحق عن قبول مثل هذه التفاسير ، واشدد يدك فى تفسير كتاب الله على ما تقتضيه اللغة العربية ، فهو قرآن عربى كما وصفه الله ، فإن جاءك التفسير عن رسول الله ﷺ فلا تلتفت إلى غيره ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ، وكذلك ماجاء عن الصحابة رضى الله عنهم ، فإنهم من جملة العرب ومن أهل اللغة ومن جمع إلى اللغة العربية العلم بالاصطلاحات الشرعية ، لكن إذا كان معنى اللفظ أوسع مما فسروه به فى لغة العرب فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابى ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها ، فخذ هذه كلية تنتفع بها ، وقد

ذكرنا في خطبة هذا التفسير ما يرشدك إلى هذا .

قال الحسن : إن الأمانة عرضت على السموات والأرض والجبال فقالت : وما فيها ؟ فقال لها : إن أحسنت آجرتك وإن أسأت عذبتك ، فقالت : لا . قال مجاهد : فلما خلق الله آدم عرضها عليه ، وقيل له ذلك فقال : قد تحملتها . وروى نحو هذا عن غير الحسن ومجاهد . قال النحاس : وهذا القول هو الذى عليه أهل التفسير . وقيل : هذه الأمانة هي ما أودعه الله فى السموات والأرض والجبال وسائر المخلوقات من الدلائل على ربوبيته أن يظهرها فأظهرها ، إلا الإنسان فإنه كتمها وجحدها . كذا قال بعض المتكلمين مفسرا للقرآن برأيه الزائف ، فيكون على هذا معنى ﴿ عرضنا ﴾ : أظهرنا . قال جماعة من العلماء : ومن المعلوم أن الجماد لا يفهم ولا يجيب ، فلا بد من تقدير الحياة فيها ، وهذا العرض فى الآية هو عرض تخيير لا عرض إلزام . وقال القفال وغيره : العرض فى هذه الآية ضرب مثل ، أى إن السموات والأرض والجبال على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع لما فيها من الثواب والعقاب ، أى أن التكليف أمر عظيم ، حقه أن تعجز عنه السموات والأرض والجبال ، وقد كلفه الإنسان وهو ظلوم جهول لو عقل ، وهذا كقوله : ﴿ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ﴾ [الحشر : ٢١] . وقيل : إن ﴿ عرضنا ﴾ بمعنى : عارضنا ، أى عارضنا الأمانة بالسموات والأرض والجبال ، فضعفت هذه الأشياء عن الأمانة ورجحت الأمانة بثقلها عليها . وقيل : إن عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال إنما كان من آدم عليه السلام ، وأن الله أمره أن يعرض ذلك عليها ، وهذا أيضا تحريف لا تفسير . ومعنى ﴿ وحملها الإنسان ﴾ أى التزم بحقها ، وهو فى ذلك ظلوم لنفسه جهول لما يلزمه ، أو جهول لقدر ما دخل فيه كما قال سعيد بن جبير ، أو جهول بربه كما قال الحسن . وقال الزجاج : معنى ﴿ حملها ﴾ : خان فيها ، وجعل الآية فى الكفار والفساق والعصاة . وقيل : معنى ﴿ حملها ﴾ : كلفها وألزمها ، أو صار مستعدا لها بالفطرة ، أو حملها عند عرضها عليه فى عالم الذرّ عند خروج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق عليهم .

واللام فى : ﴿ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ﴾ متعلق بـ ﴿ حملها ﴾ أى ، حملها الإنسان ليعذب الله العاصى ويشيب المطيع ، وعلى هذا فجملة : ﴿ إنه كان ظلوما جهولا ﴾ معترضة بين الجملة وغايتها للإيدان بعدم وفائه بما تحمله . قال مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان : ليعذبهم بما خانوا من الأمانة وكذبوا من الرسل ونقضوا من الميثاق الذى أقرّوا به حين أخرجوا من ظهر آدم . وقال الحسن وقتادة : هؤلاء المعذبون هم الذين خانوها ، وهؤلاء الذين يتوب الله عليهم هم الذين أدّوها . وقال ابن قتبية : أى عرضنا ذلك ليظهر نفاق المنافق وشرك المشرك ، فيعذبهما الله ويظهر إيمان المؤمن فيتوب الله عليه ، أى : يعود عليه بالمغفرة والرحمة إن حصل منه تقصير فى بعض الطاعات ، ولذلك ذكر بلفظ التوبة ، فدلّ على أن المؤمن العاصى خارج من العذاب ﴿ وكان الله غفورا رحيمًا ﴾ أى كثير المغفرة والرحمة

للمؤمنين من عباده إذا قصرُوا في شيء مما يجب عليهم . وقد قيل : إن المراد بالأمانة: العقل ، والراجح ما قدمنا عن الجمهور ، وما عداه فلا يخلو عن ضعف لعدم وروده على المعنى العربى ولا انطباقه على ما يقتضيه الشرع ولا موافقته لما يقتضيه تعريف الأمانة .

وقد أخرج البخارى وغيره من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه ، فأذاه من آذاه من بنى إسرائيل ، فقالوا : ماتستر هذا الستر إلا من عيب بجلده ، إما برص ، وإما أدرة ، وإما آفة ، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئ موسى مما قالوا ، فخلا يوما وحده فخلع ثيابه على الحجر ثم اغتسل ، فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه ، فأخذ موسى عصاه فطلب الحجر فجعل يقول : ثوبى حجر ، ثوبى حجر ، حتى انتهى إلى ملاء من بنى إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون ، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه ، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا » (١) . وأخرج نحوه البزار وابن الأبارى وابن مردويه من حديث أنس .

وأخرج ابن أبى شيبه فى المصنف ، وابن جرير وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ لا تكونوا كالذين آذوا موسى ﴾ قال : قال له قومه إنه آدر ، فخرج ذات يوم ليغتسل فوضع ثيابه على حجر فخرجت الصخرة تشتد بثيابه ، فخرج موسى يتبعها عريانا حتى انتهت به إلى مجالس بنى إسرائيل فرأوه وليس بأدر فذلك قوله : ﴿ فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ﴾ (٢) . وأخرج الحاكم وصححه من طريق السدى عن أبى مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة : أن الله أوحى إلى موسى إنى متوف هارون فأت به جبل كذا وكذا ، فانطلقا نحو الجبل فإذا هم بشجرة وببيت فيه سرير عليه فرش وريح طيب ، فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه قال : ياموسى ، إنى أحب أن أنام على هذا السرير ، قال : نم عليه ، قال : نم معى ، فلما ناما أخذ هارون الموت ، فلما قبض رفع ذلك البيت وذهبت الشجرة ورفع السرير إلى السماء ؛ فلما رجع موسى إلى بنى إسرائيل قالوا : قتل هارون وحسده حب بنى إسرائيل له ، وكان هارون أألف بهم وألين ، وكان فى موسى بعض الغلظة عليهم ، فلما بلغه ذلك قال : ويحكم ! إنه كان أخى أفترونى أقتله ؟ فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله ، فنزل بالسرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه (٣) . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : قسم رسول الله ﷺ ذات يوم قسما ، فقال رجل : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ، فذكر ذلك

(١) أحمد ٥١٥/٢ والبخارى فى الأنبياء (٣٤٠٤) والترمذى فى التفسير (٣٢٢١) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » والنسائى فى التفسير (٤٤٤) .

(٢) ابن أبى شيبه فى الفضائل (١١٨٩٧) وابن جرير ٣٦/٢٢ وصححه الحاكم ٤٢٢/٢ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى .

(٣) صححه الحاكم ٥٧٩/٢ وقال : « على شرط مسلم » ، وقال الذهبى : « بل على شرط الشيخين » .

للنبي ﷺ فاحمرّ وجهه ثم قال : « رحمة الله على موسى لقد أودى أكثر من هذا فصبر » (١) .
 وأخرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أبي موسى الأشعري قال :
 صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الظهر ثم قال : « على مكانكم اثبتوا » ، ثم أتى الرجال فقال :
 « إن الله أمرني أن أمركم أن تتقوا الله وأن تقولوا قولاً سديداً » ، ثم أتى النساء فقال : « إن
 الله أمرني أن أمركم أن تتقوا الله وأن تقولوا قولاً سديداً » (٢) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر
 وابن أبي حاتم ، وابن الأنباري في كتاب الأضداد عن ابن عباس في قوله : ﴿ إنا عرضنا
 الأمانة ﴾ الآية قال : الأمانة: الفرائض عرضها الله على السموات والأرض والجبال ، إن أدوها
 أثابهم وإن ضيعوها عذبهم ، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية ولكن تعظيماً لدين الله أن
 لا يقوموا بها ، ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها ، وهو قوله : ﴿ وحملها الإنسان إنه كان
 ظلوماً جهولاً ﴾ يعني : غراً بأمر الله . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد
 وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ، وابن الأنباري في كتاب الأضداد ، والحاكم وصححه
 عنه في الآية قال : عرضت على آدم . فقيل : أخذها بما فيها فإن أطعت غفرت لك وإن
 عصيت عذبتك ، قال : قبلتها بما فيها ، فما كان إلا ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم
 حتى أصاب الذنب (٣) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عنه أيضاً من طريق أخرى نحوه .

---

(١) أحمد ٤١١/١ والبخارى في الأنبياء (٣٤٠٥) ومسلم في الزكاة (١٠٦٢/١٤١) .
 (٢) أحمد ٣٩١/٤ وقال الهيثمي في المجمع ٩٧/٧ : «ورواه الطبراني ، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مضطرب
 الحديث وبقيّة رجالهما رجال الصحيح » .
 (٣) ابن جرير ٣٨/٢٢ وصححه الحاكم ٤٢٢/٢ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .

تفسير سورة سبأ

هى أربع وخمسون آية . وهى مكية . قال القرطبى : فى قول الجميع إلا آية واحدة اختلف فيها ، وهى قوله : ﴿ ويرى الذين أوتوا العلم ﴾ فقالت فرقة : هى مكية ، وقالت فرقة : هى مدنية ، وسيأتى الخلاف فى معنى هذه الآية إن شاء الله وفيمن نزلت . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه ، والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة سبأ بمكة .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (٢) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (٣) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٤) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ (٥) وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٦) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مِّمَّزِقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (٧) أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (٨) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (٩) ﴾

قوله : ﴿ الحمد لله ﴾ تعريف الحمد مع لام الاختصاص مشعران باختصاص جميع أفراد الحمد بالله سبحانه على ما تقدم تحقيقه فى فاتحة الكتاب . والموصول فى محل جر على النعت ، أو البدل ، أو النصب على الاختصاص ، أو الرفع على تقدير مبتدأ . ومعنى ﴿ له ما فى السموات وما فى الأرض ﴾ : أن جميع ما هو فيها فى ملكه وتحت تصرفه يفعل به ما شاء ويحكم فيه بما يريد ، وكل نعمة واصله إلى العبد فهى مما خلقه له ومن به عليه ، فحمده على ما فى السموات والأرض هو حمد له على النعم التى أنعم بها على خلقه مما خلقه لهم . ولما بين أن الحمد الدنيوى من عباده الحامدين له مختص به بين أن الحمد الأخرى مختص به كذلك

فقال : ﴿ وله الحمد في الآخرة ﴾ وقوله : ﴿ له ﴾ متعلق بنفس الحمد ، أو بما تعلق به خبر الحمد أعنى : في الآخرة ، فإنه متعلق بمتعلق عام هو الاستقرار أو نحوه ، والمعنى : أن له سبحانه على الاختصاص حمد عباده الذين يحمدهونه في الدار الآخرة إذا دخلوا الجنة ، كما في قوله : ﴿ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ﴾ [الزمر : ٧٤] ، وقوله : ﴿ الحمد لله الذي هدانا لهذا ﴾ [الأعراف : ٤٣] ، وقوله : ﴿ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ^(١) . الذي أحلنا دار المقامة من فضله ﴾ [فاطر : ٣٤ ، ٣٥] ، وقوله : ﴿ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ﴾ [يونس : ١٠] فهو سبحانه المحمود في الآخرة كما أنه المحمود في الدنيا وهو المالك للآخرة كما أنه المالك للدنيا ﴿ وهو الحكيم ﴾ الذي أحكم أمر الدارين ﴿ الخبير ﴾ بأمر خلقه فيهما . قيل : والفرق بين الحمدين : أن الحمد في الدنيا عبادة ، وفي الآخرة تلذذ وابتهاج ؛ لأنه قد انقطع التكليف فيها .

ثم ذكر سبحانه بعض ما يحيط به علمه من أمور السموات والأرض فقال : ﴿ يعلم ما يلج في الأرض ﴾ أي ما يدخل فيها من مطر أو كنز أو دفين ﴿ وما يخرج منها ﴾ من زرع ونبات وحيوان ﴿ وما ينزل من السماء ﴾ من الأمطار والثلوج والبرد والصواعق والبركات ، ومن ذلك ما ينزل منها من ملائكته وكتبه إلى أنبيائه ﴿ وما يعرج فيها ﴾ من الملائكة وأعمال العباد . قرأ الجمهور : ﴿ ينزل ﴾ بفتح الياء وتخفيف الزاي مسندا إلى ﴿ ما ﴾ وقرأ علي بن أبي طالب والسلمي بضم الياء وتشديد الزاي مسندا إلى الله سبحانه ﴿ وهو الرحيم ﴾ بعباده ﴿ الغفور ﴾ لذنوبهم .

﴿ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ﴾ المراد بهؤلاء القائلين : جنس الكفرة على الإطلاق ، أو كفار مكة على الخصوص . ومعنى ﴿ لا تأتينا الساعة ﴾ : أنها لا تأتي بحال من الأحوال ، إنكارا منهم لوجودها لا لمجرد إتيانها في حال تكلمهم أو في حال حياتهم مع تحقق وجودها فيما بعد ، فرد الله عليهم وأمر رسوله أن يقول لهم : ﴿ قل بلى وربي لتأتينكم ﴾ وهذا القسم لتأكيد الإتيان ، قرأ الجمهور : ﴿ لتأتينكم ﴾ بالفوقية ، أي الساعة ، وقرأ طلق المعلم بالتحية على تأويل الساعة باليوم أو الوقت . قال طلق : سمعت أشياخنا يقرؤون بالياء : يعنى التحية على المعنى ، كأنه قال : ليأتينكم البعث أو أمره ، كما قال : ﴿ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك ﴾ [النحل : ٣٣] . قرأ نافع وابن عامر : « عالم الغيب » بالرفع على أنه مبتدأ ، وخبره : ﴿ لا يعزب ﴾ أو على تقدير مبتدأ ، وقرأ عاصم وابن كثير وأبو عمرو بالجر على أنه نعت : لـ ﴿ ربي ﴾ وقرأ حمزة والكسائي : « علام » بالجر مع صيغة المبالغة ، ومعنى ﴿ لا يعزب ﴾ : لا يغيب عنه ولا يستتر عليه ولا يبعد ﴿ عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ﴾ المثقال ﴿ ولا أكبر ﴾ منه ﴿ إلا في كتاب

(١) سقط من المطبوعة : ﴿ إن ربنا لغفور شكور ﴾ وهو خطأ ؛ لأن ﴿ الذي أحلنا ﴾ وحدها ليست موضع الاستشهاد في الحمد .

مبين ﴿ وهو اللوح المحفوظ . والمعنى : إلا وهو مثبت فى اللوح المحفوظ الذى اشتمل على معلومات الله سبحانه فهو مؤكد لنفى العزوب . قرأ الجمهور : ﴿ يعزب ﴾ بضم الزاى ، وقرأ يحيى بن وثاب بكسرها . قال الفراء : والكسر أحب إلى ، وهما لغتان ، يقال ، عزب يعزب بالضم ، ويعزب بالكسر : إذا بعد وغاب . وقرأ الجمهور : ﴿ ولا أصغر ﴾ ، ﴿ ولا أكبر ﴾ بالرفع على الابتداء ، والخبر : ﴿ إلا فى كتاب ﴾ أو على العطف على ﴿ مثقال ﴾ ، وقرأ قتادة والأعمش بنصبهما عطفًا على ﴿ ذرة ﴾ أو على أن لا هى لا التبرئة التى يبنى اسمها على الفتح .

واللام فى : ﴿ ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ للتعليل لقوله : ﴿ لتأتينكم ﴾ أى إتيان الساعة فائدته جزاء المؤمنين بالثواب والكافرين بالعقاب ، والإشارة بقوله : ﴿ أولئك ﴾ إلى الموصول ، أى أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴿ لهم مغفرة ﴾ لذنوبهم ﴿ ورزق كريم ﴾ وهو الجنة بسبب إيمانهم وعملهم الصالح مع التفضل عليهم من الله سبحانه . ثم ذكر فريق الكافرين الذين يعاقبون عند إتيان الساعة فقال : ﴿ والذين سعوا فى آياتنا معاجزين ﴾ أى سعوا فى إبطال آياتنا المنزلة على الرسل ، وقدحوا فيها وصدوا الناس عنها ، ومعنى ﴿ معاجزين ﴾ : مسابقين يحسبون أنهم يفوتوننا ولا يدركون ؛ وذلك باعتقادهم أنهم لا يبعثون ، يقال : عاجزه وأعجزه : إذا غلبه وسبقه . قرأ الجمهور : ﴿ معاجزين ﴾ وقرأ ابن كثير وابن محيصة وحميد ومجاهد وأبو عمرو : « معجزين » أى مثبطين للناس عن الإيمان بالآيات ﴿ أولئك ﴾ أى الذين سعوا ﴿ لهم عذاب من رجز ﴾ الرجز هو : العذاب ، فمن للبيان ، وقيل : الرجز هو : أسوأ العذاب وأشدّه ، والأول أولى ، ومن ذلك قوله : ﴿ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ﴾ [البقرة : ٥٩] . قرأ الجمهور : « أليم » بالجر صفة لرجز ، وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم بالرفع صفة لعذاب ، والأليم : الشديد الأليم .

﴿ ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق ﴾ لما ذكر الذين سعوا فى إبطال آيات الله ذكر الذين يؤمنون بها ، ومعنى ﴿ ويرى الذين أوتوا العلم ﴾ : أى يعلمون وهم الصحابة . وقال مقاتل : هم مؤمنو أهل الكتاب . وقيل : جميع المسلمين ، والموصول هو المفعول الأول ليرى ، والمفعول الثانى الحق ، والضمير هو ضمير الفصل . وبالنصب قرأ الجمهور ، وقرأ ابن أبى عتبة بالرفع على أنه خبر الضمير ، والجملة فى محل نصب على أنها المفعول الثانى ، وهى لغة تميم ، فإنهم يرفعون ما بعد ضمير الفصل ، وزعم الفراء أن الاختيار الرفع ، وخالفه غيره . وقالوا : النصب أكثر . قيل : وقوله : ﴿ يرى ﴾ معطوف على : ﴿ ليجزى ﴾ وبه قال الزجاج والفراء ، واعترض عليهما بأن قوله : ﴿ ليجزى ﴾ متعلق بقوله : ﴿ لتأتينكم ﴾ ولا يقال : لتأتينكم الساعة ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حق ، والأولى أنه كلام مستأنف لدفع ما يقوله الذين سعوا فى الآيات ، أى إن ذلك السعى منهم يدل على جهلهم لأنهم مخالفون لما يعلمه أهل العلم فى شأن القرآن ﴿ ويهدى إلى صراط

العزیز الحمید ﴿ ١ ﴾ معطوف على: ﴿ الحق ﴾ عطف فعل على اسم ؛ لأنه في تأويله كما في قوله : ﴿ صافات ويقبضن ﴾ [الملك : ١٩] أى وقابضات ، كأنه قيل : وهاديا . وقيل : إنه مستأنف وفاعله ضمير يرجع إلى فاعل أنزل ، وهو القرآن . والصراط : الطريق ، أى ويهدى إلى طريق ﴿ العزیز ﴾ فى ملكه ﴿ الحمید ﴾ عند خلقه ، والمراد : أنه يهدى إلى دين الله وهو التوحيد .

ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من كلام منكرى البعث فقال : ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ أى قال بعض لبعض : ﴿ هل ندلكم على رجل ﴾ يعنون : محمدا ﷺ ، أى هل نرشدكم إلى رجل ﴿ ينبئكم ﴾ أى يخبركم بأمر عجيب ونبا غريب هو أنكم ﴿ إذا مزقتم كل ممزق ﴾ أى فرقتم كل فريق وقطعتم كل تقطيع وصرتم بعد موتكم رفاتا وترابا ﴿ إنكم لفي خلق جديد ﴾ أى تخلقون خلقا جديدا وتبعثون من قبوركم أحياء وتعودون إلى الصور التى كتتم عليها . قال هذا القول بعضهم لبعض استهزاء بما وعدهم الله على لسان رسوله من البعث . وأخرجوا الكلام مخرج التلهى به والتضحك مما يقوله من ذلك ، وإذا فى موضع نصب بقوله : ﴿ مزقتم ﴾ . قال النحاس : ولا يجوز أن يكون العامل فيها ينبئكم ؛ لأنه ليس يخبرهم ذلك الوقت ، ولا يجوز أن يكون العامل فيها ما بعد إن ؛ لأنه لا يعمل فيما قبلها . وأجاز الزجاج أن يكون العامل فيها محذوفا ، والتقدير : إذا مزقتم كل ممزق بعثتم أو نبئتم بأنكم تبعثون إذا مزقتم ، وقال المهدوى : لا يجوز أن يعمل فيه مزقتم ؛ لأنه مضاف إليه والمضاف إليه لا يعمل فى المضاف . وأصل المزق : خرق الأشياء ، يقال : ثوب مزيق وممزق وممزوق .

ثم حكى سبحانه عن هؤلاء الكفار أنهم ردّوا ما وعدهم به رسول الله ﷺ من البعث بين أمرين فقالوا : ﴿ أفترى على الله كذبا أم به جنة ﴾ أى أهو كاذب فيما قاله أم به جنون بحيث لا يعقل ما يقوله ؟ والهمزة فى : ﴿ أفترى ﴾ هى همزة الاستفهام وحذفت لأجلها همزة الوصل ، كما تقدّم فى قوله : ﴿ أطلع الغيب ﴾ [مريم : ٧٨] ثم ردّ عليهم سبحانه ما قالوه فى رسوله فقال : ﴿ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد ﴾ أى ليس الأمر كما زعموا ، بل هم الذين ضلوا عن الفهم وإدراك الحقائق ، فكفروا بالآخرة ولم يؤمنوا بما جاءهم به ، فصاروا بسبب ذلك فى العذاب الدائم فى الآخرة ، وهم اليوم فى الضلال البعيد عن الحق غاية البعد .

ثم وبخهم سبحانه بما اجترؤوا (٢) عليه من التكذيب مبينا لهم أن ذلك لم يصدر منهم إلا لعدم التفكير والتدبر فى خلق السماء والأرض ، وأن من قدر على هذا الخلق العظيم لا يعجزه أن يبعث من مخلوقاته ما هو دون ذلك ، ويعيده إلى ما كان عليه من الذات والصفات ، ومعنى ﴿ إلى ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ : أنهم إذا نظروا رأوا السماء خلفهم وقدأمهم ، وكذلك إذا

(١) فى المطبوعة : « صراط مستقيم » والصحيح ما أثبتناه .

(٢) فى المطبوعة : « اجترأ » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة .

نظروا فى الأرض رأوها خلفهم وقدأمهم ، فالسما والارض محيطتان بهم ، فهو القادر على أن ينزل بهم ما شاء من العذاب بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسوله وإنكارهم للبعث ، فهذه الآية اشتملت على أمرين : أحدهما : أن هذا الخلق الذى خلقه الله من السماء والأرض يدلّ على كمال القدرة على ما هو دونه من البعث ، كما فى قوله : ﴿ أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ﴾ [يس : ٨١] . والأمر الآخر : التهديد لهم بأن من خلق السماء والأرض على هذه الهيئة التى قد أحاطت بجميع المخلوقات فهما قادر على تعجيل العذاب لهم . ﴿ إن نشأ نخسف بهم الأرض ﴾ كما خسف بقارون ﴿ أو نسقط عليهم كسفا ﴾ أى قطعاً ﴿ من السماء ﴾ كما أسقطها على أصحاب الأيكة فكيف يأمنون ذلك ؟ قرأ الجمهور : ﴿ إن نشأ ﴾ بنون العظمة ، وكذا نخسف ونسقط . وقرأ حمزة والكسائى بالياء التحتية فى الأفعال الثلاثة ، أى إن يشأ الله . وقرأ الكسائى وحده بإدغام الفاء فى الباء فى : ﴿ نخسف بهم ﴾ . قال أبو على الفارسى : وذلك غير جائز؛ لأن الفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا بخلاف الباء ، وقرأ الجمهور : ﴿ كسفا ﴾ بسكون السين . وقرأ حفص والسلمى بفتحها . ﴿ إن فى ذلك ﴾ المذكور من خلق السماء والأرض ﴿ لآية ﴾ واضحة ودلالة بينة ﴿ لكل عبد منيب ﴾ أى راجع إلى ربه بالتوبة والإخلاص وخصّ المنيب ، لأنه المنتفع بالتفكر .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله : ﴿ يعلم ما يلج فى الأرض ﴾ قال : من المطر ﴿ وما يخرج منها ﴾ قال : من النبات ﴿ وما ينزل من السماء ﴾ قال : من الملائكة ﴿ وما يعرج فيها ﴾ قال : الملائكة ، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ من رجز أليم ﴾ قال : الرجز هو : العذاب الأليم الموجه ، وفى قوله : ﴿ ويرى الذين أوتوا العلم ﴾ قال : أصحاب محمد . وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك فى الآية قال : يعنى المؤمنين من أهل الكتاب . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ﴿ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ﴾ قال : قال ذلك مشركو قريش ﴿ إذا مزقتم كل ممزق ﴾ يقول : إذا أكلتكم الأرض وصرتم رفاتا وعظاما وتقطعتم السباع والطير ﴿ إنكم لفى خلق جديد ﴾ إنكم ستحيون وتبعثون ، قالوا ذلك تكذيباً به . ﴿ أفترى على الله كذيباً أم به جنة ﴾ قال : قالوا : إما أن يكون يكذب على الله وإما أن يكون مجنوناً ﴿ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ﴾ قالوا : إنك إن نظرت عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك رأيت السماء والأرض ﴿ إن نشأ نخسف بهم الأرض ﴾ كما خسفنا بمن كان قبلهم ﴿ أو نسقط عليهم كسفا من السماء ﴾ أى قطعاً من السماء إن يشأ أن يعذب بسمائه فعل ، وإن يشأ أن يعذب بأرضه فعل وكل خلقه له جند ﴿ إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب ﴾ قال : نائب مقبل إلى الله .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (١٠) أَنْ اعْمَلْ

سَابِغَاتٍ وَقَدِرٍ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُم عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَائِيلٍ وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَأْسِيَاتٍ اِعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾ ﴿

ثم ذكر سبحانه من عباده النبيين إليه داود وسليمان، كما قال في داود : ﴿ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ﴾ [ص: ٢٤] ، وقال في سليمان : ﴿ وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ﴾ [ص: ٣٤] فقال : ﴿ ولقد آتينا داود منا فضلا ﴾ أي آتيناه بسبب إنبته فضلا منا على سائر الأنبياء . واختلف في هذا الفضل على أقوال : فقيل : النبوة . وقيل : الزبور . وقيل : العلم ، وقيل : القوة ، كما في قوله : ﴿ واذكر عبدنا داود ذا الأيد ﴾ [ص: ١٧] . وقيل : تسخير الجبال ، كما في قوله : ﴿ يا جبال أوبي معه ﴾ . وقيل : التوبة . وقيل : الحكم بالعدل ، كما في قوله : ﴿ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ﴾ [ص: ٢٦] . وقيل : هو إلانة الحديد ، كما في قوله : ﴿ وألنا له الحديد ﴾ وقيل : حسن الصوت ، والأولى أن يقال : إن هذا الفضل المذكور هو ما ذكره الله بعده من قوله : ﴿ يا جبال ﴾ إلى آخر الآية ، وجملة : ﴿ يا جبال أوبي معه ﴾ مقدره بالقول ، أي قلنا : يا جبال . والتأويب : التسبيح ، كما في قوله : ﴿ إنا سخرننا الجبال معه يسبحن ﴾ [ص: ١٨] . قال أبو مسرة : هو التسبيح بلسان الحبشة . وكان إذا سبح داود سبحت معه ، ومعنى تسبيح الجبال : أن الله يجعلها قادرة على ذلك ، أو يخلق فيها التسبيح معجزة لداود . وقيل : معنى ﴿ أوبي ﴾ : سيري معه ، من التأويب الذي هو سير النهار أجمع ، ومنه قول ابن مقبل :

لحقنا بحىّ أوبوا السير بعد ما   دفعنا شعاع الشمس والطرف مجنح

قرأ الجمهور : ﴿ أوبي ﴾ بفتح الهمزة وتشديد الواو على صيغة الأمر ، من التأويب وهو الترجيع أو التسبيح أو السير أو النوح . وقرأ ابن عباس والحسن وقتادة وابن أبي إسحاق : «أوبي» بضم الهمزة أمرا من آب يؤوب: إذا رجع، أي ارجعى معه. قرأ الجمهور: ﴿ والطير ﴾ بالنصب عطفا على : ﴿ فضلا ﴾ على معنى : وسخرنا له الطير؛ لأن إيتاءه إياها تسخيرها له، أو عطفا على محل : ﴿ يا جبال ﴾ لأنه منصوب تقديرا ، إذ المعنى : نادينا الجبال والطير . وقال سيويه وأبو عمرو بن العلاء : انتصابه بفعل مضممر على معنى : وسخرنا له الطير . وقال الزجاج والنحاس : يجوز أن يكون مفعولا معه كما تقول : استوى الماء والخشبة . وقال الكسائي : إنه معطوف على : ﴿ فضلا ﴾ لكن على تقدير مضاف محذوف ، أي آتيناه فضلا

وتسبيح الطير . وقرأ السلمى والأعرج ويعقوب وأبو نوفل وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم وابن هرمز ومسلمة بن عبد الملك بالرفع عطفا على لفظ الجبال ، أو على المضمر فى : ﴿ أوبى ﴾ لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ﴿ وألنا له الحديد ﴾ معطوف على : ﴿ آتيناها ﴾ أى جعلناه لنا ليعمل به ما شاء . قال الحسن : صار الحديد كالشمع يعمل من غير نار . وقال السدى : كان الحديد فى يده كالطين المبلول والعجين والشمع يصرفه كيف يشاء من غير نار ولا ضرب بمطرقة ، وكذا قال مقاتل ، وكان يفرغ من عمل الدرع فى بعض يوم .

﴿ أن اعمل سابغات ﴾ فى « أن » هذه وجهان : أحدهما : أنها مصدرية على حذف حرف الجرّ ، أى بأن اعمل ، والثانى : أنها المفسرة لقوله : ﴿ وألنا ﴾ وفيه نظر؛ لأنها لا تكون إلا بعد القول أو ما هو فى معناه . وقدّر بعضهم فعلا فيه معنى القول ، فقال : التقدير : وأمرناه أن اعمل . وقوله : ﴿ سابغات ﴾ صفة لموصوف محذوف ، أى دروعا سابغات ، والسابغات : الكوامل الواسعات ، يقال : سبغ الدرع والثوب وغيرهما : إذا غطى كل ما هو عليه وفضل منه فضله . ﴿ وقدّر فى السرد ﴾ السرد : نسج الدروع ، ويقال : السرد والزررد ، كما يقال السرد والزراد : لصانع الدروع ، والسرد أيضا الخرز . يقال : سرد يسرد : إذا خرز ، ومنه سرد الكلام : إذا جاء به متواليا ، ومنه حديث عائشة : لم يكن النبى ﷺ يسرد الحديث كسردكم (١) . قال سيبويه : ومنه سريد ، أى جرى ، ومعنى سرد الدروع : إحكامها . وأن يكون نظام حلقها ولاء غير مختلف ، ومنه قول لبيد :

سرد الدروع مضاعفا أسراده   لينال طول العيش غير مروم

وقول أبى ذؤيب الهذلى :

وعليهما مسرودتان قضاهما   داود إذ صنع السوابغ تبع

قال قتادة : كانت الدروع قبل داود ثقالا ، فلذلك أمر هو بالتقدير فيما يجمع الخفة والحصانة ، أى قدر ما تأخذ من هذين المعنيين بقسطه فلا تقصد الحصانة فيثقل ولا الخفة فيزيل المنعة ، وقال ابن زيد : التقدير الذى أمر به هو فى قدر الحلقة أى لا تعملها صغيرة فتضعف ولا يقوى الدرع على الدفاع ، ولا تعملها كبيرة فتثقل على لابسها . وقيل : إن التقدير هو فى المسار ، أى لا تجعل مسمار الدرع دقيقا فيقلق ولا غليظا فيفصم الحلق . ثم خاطب داود وأهله فقال : ﴿ واعملوا صالحا ﴾ أى عملا صالحا ، كما فى قوله : ﴿ اعملوا آل داود شكرا ﴾ ثم علل الأمر بالعمل الصالح بقوله : ﴿ إنى بما تعملون بصير ﴾ أى لا يخفى على شىء من ذلك .

﴿ ولسليمان الريح ﴾ قرأ الجمهور : ﴿ الريح ﴾ بالنصب على تقدير : وسخرنا لسليمان الريح كما قال الزجاج ، وقرأ عاصم فى رواية أبى بكر عنه بالرفع على الابتداء والخبر ، أى

(١) أحمد ٦ / ١١٨ والبخارى فى المناقب (٣٥٦٨) ومسلم فى فضائل الصحابة (٢٤٩٣ / ١٦٠) والترمذى فى

المنقب (٣٦٣٩) وقال : « هذا حديث حسن » .

ولسليمان الريح ثابتة أو مسخرة ، وقرأ الجمهور ﴿ الريح ﴾ وقرأ الحسن وأبو حيوة وخالد ابن إلياس : « الرياح » بالجمع . ﴿ غدوها شهر ورواحها شهر ﴾ أى تسير بالغداة مسيرة شهر وتسير بالعشى كذلك ، والجملة إما مستأنفة لبيان تسخير الريح ، أو فى محل نصب على الحال ، والمعنى : أنها كانت تسير فى اليوم الواحد مسيرة شهرين . قال الحسن : كان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخر ، وبينهما مسيرة شهر للمسرع ، ثم يروح من إصطخر فيبيت بكابل ، وبينهما مسيرة شهر ﴿ وأسلنا له عين القطر ﴾ القطر : النحاس الذائب . قال الواحدي : قال المفسرون : أجريت له عين الصفر ثلاثة أيام بلياليهن كجرى الماء ، وإنما يعمل الناس اليوم بما أعطى سليمان ، والمعنى : أسلنا له عين النحاس كما ألسنا الحديد لداود . وقال قتادة : أسأل الله له عينا يستعملها فيما يريد ﴿ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ﴾ من مبتدأ ويعمل خبره ومن الجن متعلق به أو بمحذوف على أنه حال ، أو من يعمل معطوف على الريح ومن الجن حال ، والمعنى : وسخرنا له من يعمل بين يديه حال كونه من الجن بإذن ربه ، أى بأمره . والإذن مصدر مضاف إلى فاعله ، والجار والمجرور فى محل نصب على الحال ، أى مسخرا أو ميسراً بأمر ربه ﴿ ومن يزغ منهم عن أمرنا ﴾ أى ومن يعدل من الجن عن أمرنا الذى أمرناه به وهو طاعة سليمان ﴿ نذقه من عذاب السعير ﴾ قال أكثر المفسرين : وذلك فى الآخرة . وقيل : فى الدنيا . قال السدى : وكل الله بالجن ملكا بيده سوط من نار ، فمن زاغ عن أمر سليمان ضربه بذلك السوط ضربة فتحرقه .

ثم ذكر سبحانه ما يعمله الجن لسليمان فقال : ﴿ يعملون له ما يشاء ﴾ و « من » فى قوله : ﴿ من محاريب ﴾ للبيان ، والمحاريب فى اللغة : كل موضع مرتفع وهى الأبنية الرفيعة والقصور العالية . قال المبرد : لا يكون المحراب إلا أن يرتقى إليه بدرج ، ومنه قيل للذى يصلى فيه : محراب ؛ لأنه يرفع ويعظم . وقال مجاهد : المحاريب دون القصور . وقال أبو عبيدة : المحراب : أشرف بيوت الدار ، ومنه قول الشاعر :

وماذا عليه إن ذكرت أو انسا   كغزلان رمل فى محاريب أقيال

وقال الضحاك : المراد بالمحاريب هنا : المساجد ، والتماثيل جمع تماثيل وهو : كل شيء مثلته بشيء ، أى صورته بصورته من نحاس أو زجاج أو رخام أو غير ذلك . قيل : كانت هذه التماثيل صور الأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء ، وكانوا يصورونها فى المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة واجتهادا . وقيل : هى تماثيل أشياء ليست من الحيوان . وقد استدل بهذا على أن التصوير كان مباحا فى شرع سليمان ، ونسخ ذلك بشرع نبينا محمد ﷺ . والجفان جمع جفنة وهى : القصعة الكبيرة . ﴿ الجواب ﴾ جمع جابية وهى : حفيرة كالحوض . وقيل : هى الحوض الكبير يجبى الماء ، أى يجمعه . قال الواحدي : قال المفسرون : يعنى قصاعا فى العظم كحياض الإبل يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منها . قال النحاس :

الأولى إثبات الياء فى الجوابى ، ومن حذف الياء قال : سبيل الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا تغيرها على حالها ، فلما كان يقال : جواب ودخلت الألف واللام أقرّ على حاله فحذف الياء . قال الكسائى : يقال : جبوت الماء وجبته فى الحوض ، أى جمعته . والجابية : الحوض الذى يجبى فيه الماء للإبل . وقال النحاس : والجابية : القدر العظيمة والحوض العظيم الكبير الذى يجبى فيه الشئ ، أى يجمع ، ومنه جببت الخراج وجببت الجراد : جمعته فى الكساء ﴿ وقدور راسيات ﴾ قال قتادة : هى قدور النحاس تكون بفارس . وقال الضحاك : هى قدور تنحت من الجبال الصم عملتها له الشياطين ، ومعنى ﴿ راسيات ﴾ . ثابتات لا تحمل ولا تحرك لعظمتها . ثم أمرهم سبحانه بالعمل الصالح على العموم ، أى سليمان ، وأهله ، فقال : ﴿ اعملوا آل داود شكراً ﴾ أى وقلنا لهم اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكراً له على ما آتاكم أو اعملوا عملاً شكراً على أنه صفة مصدر محذوف ، أو اعملوا للشكر على أنه مفعول له أو حال ، أى شاكرين أو مفعول به ، وسميت الطاعة شكراً؛ لأنها من جملة أنواعه ، أو منصوب على المصدرية بفعل مقدر من جنسه ، أى اشكروا شكراً . ثم بين بعد أمرهم بالشكر أن الشاكرين له من عباده ليسوا بالكثير فقال : ﴿ وقليل من عبادى الشكور ﴾ أى العامل بطاعته الشاكر لنعمتى قليل . وارتفاع ﴿ قليل ﴾ على أنه خبر مقدم . و ﴿ من عبادى ﴾ صفة له . والشكور مبتدأ .

﴿ فلما قضينا عليه الموت ﴾ أى حكمنا عليه به وألزمناه إياه ﴿ ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ﴾ يعنى الأرضة . وقرئ : « الأرض » بفتح الراء ، أى الأكل ، يقال : أرضت الخشبة أرضاً : إذا أكلتها الأرضة . ومعنى ﴿ تأكل منسأته ﴾ : تأكل عصاه التى كان متكئاً عليها ، والمنسأة : العصا بلغة الحبشة ، أو هى مأخوذة من نسأت الغنم ، أى زجرتها . قال الزجاج : المنسأة التى ينسأ بها ، أى يطرد . قرأ الجمهور : ﴿ منسأته ﴾ بهمزة مفتوحة . وقرأ ابن ذكوان بهمزة ساكنة . وقرأ نافع وأبو عمرو بألف محضة . قال المبرد : بعض العرب يبدل من همزتها ألفاً ، وأنشد :

فقد تباعد عنك اللهو والغزل

إذا دببت على المنسأة من كبر

ومثل قراءة الجمهور قول الشاعر :

فصار بذاك مهينسا ذليلاً

ضربنا بمنسأة وجهه

ومثله :

بمنسأة قد جرّ حبلك أحبلاً

أمن أجل حبل لا أباك ضربته

ومما يدلّ على قراءة ابن ذكوان قول طرفة :

على لاحب كأنه ظهر بوجد

أمون كألواح الأران نسأتها

﴿ فلما خر ﴾ أى سقط ﴿ تبينت الجن ﴾ أى ظهر لهم ، من تبينت الشيء : إذا علمته ، أى علمت الجن ﴿ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين ﴾ أى لو صح ما يزعمونه من أنهم يعلمون الغيب لعلموا بموته ، ولم يلبثوا بعد موته مدة طويلة فى العذاب المهين فى العمل الذى أمرهم به ، والطاعة له وهو إذ ذاك ميت . قال مقاتل : العذاب المهين : الشقاء والنصب فى العمل . قال الواحدى : قال المفسرون : كانت الناس فى زمان سليمان يقولون : إن الجن تعلم الغيب ، فلما مكث سليمان قائماً على عصاه حولا ميتا ، والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة التى كانت تعمل فى حياة سليمان لا يشعرون بموته حتى أكلت الأرضة عصاه فخر ميتا فعلموا بموته ، وعلم الناس أن الجن لا تعلم الغيب ، ويجوز أن يكون تبينت الجنة من تبين الشيء ، لا من تبينت الشيء ، أى ظهر وتجلي ، وأن وما فى حيزها بدل اشتغال من الجن مع تقدير محذوف ، أى ظهر أمر الجن للناس أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين ، أو ظهر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب... إلخ . قرأ الجمهور: ﴿ تبينت ﴾ على البناء للفاعل مستندا إلى الجن . وقرأ ابن عباس ويعقوب: « تبينت » على البناء للمفعول ، ومعنى القراءتين . يعرف مما قدمنا .

وقد أخرج ابن أبى شيبه فى المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ أوبى معه ﴾ قال : سبى معه ، وروى مثله عن أبى مسيرة ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وألنا له الحديد ﴾ قال : كالعجين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم من طرق عنه أيضا فى قوله : ﴿ وقدر فى السرد ﴾ فى السرد قال : حلق الحديد . وأخرج عبد الرزاق والحاكم عنه أيضا : ﴿ وقدر فى السرد ﴾ قال : لا تدق المسامير وتوسع الحلق فتسلس ، ولا تغلظ المسامير وتضييق الحلق فتقصر ، واجعله قدرا . وأخرج ابن أبى شيبه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم من طرق عنه أيضا فى قوله : ﴿ وأسلنا له عين القطر ﴾ قال : النحاس . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال : القطر : النحاس لم يقدر عليها أحد بعد سليمان ، وإنما يعمل الناس بعده فيما كان أعطى سليمان . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال : القطر : الصفر . وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وتمائيل ﴾ قال : اتخذ سليمان تمائيل من نحاس فقال : يارب ، انفخ فيها الروح فإنها أقوى على الخدمة ، فنفخ الله فيها الروح فكانت تخدمه ، وكان اسفنديار من بقاياهم ، فقيل لداود وسليمان : ﴿ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادى الشكور ﴾ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله : ﴿ كالجواب ﴾ قال : كالجوبة من الأرض ﴿ وقدر راسيات ﴾ قال : أثنائها منها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله : ﴿ وقليل من عبادى الشكور ﴾ يقول : قليل من عبادى الموحدىين توحيدهم . وأخرج هؤلاء عنه أيضا قال : لبث سليمان على عصاه حولا بعد ما مات ، ثم خر على رأس الحول ، فأخذت الجن عصى مثل عصاه ودابة مثل دابته فأرسلوها عليها فأكلتها فى سنة ، وكان ابن عباس يقرأ : ﴿ فلما خر تبينت الجن ﴾ الآية ، قال

سفيان : وفي قراءة ابن مسعود: «وهم يدأبون له حولا» .

وأخرج البزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن السني وابن مردويه عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : « كان سليمان إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه ، فيقول لها : ما اسمك ؟ فتقول كذا وكذا ، فيقول : لما أنت ؟ فتقول : لكذا وكذا ، فإن كانت لغرس غرست ، وإن كانت لدواء كتبت ، وصلى ذات يوم فإذا شجرة نابتة بين يديه فقال لها : ما اسمك ؟ قالت الخروب ؟ قال: لأى شيء أنت ؟ قالت: لخراب هذا البيت ، فقال سليمان: اللهم عمّ عن الجنّ موتى حتى يعلم الإنسان أن الجنّ لا يعلمون الغيب ، فهياً عصا فتوكأ عليها ، وقبضه الله وهو متكئ عليها ، فمكث حولا ميتا والجنّ تعمل ، فأكلتها الأرضة فسقطت ، فعلموا عند ذلك بموته ، فتبينت الإنسان ﴿ أن الجنّ ﴾ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين ﴿ وكان ابن عباس يقرؤها كذلك ، فشكرت الجنّ للأرضة ، فأينما كانت يأتونها بالماء (١) . وأخرجه الحاكم وصححه عن ابن عباس موقوفا (٢) . وأخرج الديلمي عن زيد بن أرقم مرفوعا يقول الله عز وجلّ : « إني تفضلت على عبادى بثلاث : ألقيت الدابة على الحبة ولولا ذلك لكتزها الملوك كما يكتزون الذهب والفضة ، وألقيت التنن على الجسد ولولا ذلك لم يدفن حبيب حبيبه ، واستلبت الحزن ولولا ذلك لذهب النسل » (٣) .

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴿١٧﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُورَى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِد بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لَنَعْلَمَ مَن يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾ ﴿

لما ذكر سبحانه حال بعض الشاكرين لنعمه عقبه بحال بعض الجاحدين لها ، فقال : ﴿لقد كان لسبأ﴾ المراد بسبأ : القبيلة التى هى من أولاد سبأ ، وهو سبأ بن يشجب بن يعرب

(١) ابن جرير ٥١/٢٢ والطبراني (١٢٢٨١) وقال الهيثمى فى المجمع ٢١١/٨ : « ورواه البزار بنحوه موقوفا

ومرفوعا وفيه عطاء وقد اختلط وبقية رجالهما رجال الصحيح » .

(٢) صححه الحاكم ٤٢٢/٢ ووافقه الذهبى .

(٣) الديلمي (٨٠٣٦) .

ابن قحطان بن هود . قرأ الجمهور : ﴿ لسبأ ﴾ بالجرّ والتنوين على أنه اسم حيّ ، أى الحىّ الذين هم أولاد سبأ ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو : « لسبأ » ممنوع من الصرف بتأويل القبيلة ، واختار هذه القراءة أبو عبيد ، ويقوّى القراءة الأولى قوله : ﴿ فى مساكنهم ﴾ ولو كان على تأويل القبيلة لقال : فى مساكنها ، فمما ورد على القراءة الأولى قول الشاعر :

الواردون وتيم فى ذرى سبأ   قد عضّ أعناقها جلد الجواميس

ومما ورد على القراءة الثانية قول الشاعر :

من سبأ الحاضرين مأرب إذ   ينون من دون مسيله العرما

وقرأ قبل وأبو حيوة والجدردى : « لسبأ » بإسكان الهمزة ، وقرئ بقلبها ألفا . وقرأ الجمهور : ﴿ فى مساكنهم ﴾ على الجمع ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم . ووجه الاختيار : أنها كانت لهم منازل كثيرة ، ومساكن متعدّدة . وقرأ حمزة وحفص بالإفراد مع فتح الكاف . وقرأ الكسائى بالإفراد مع كسرها ، وبهذه القراءة قرأ يحيى بن وثاب والأعمش ، ووجه الإفراد أنه مصدر يشمل القليل والكثير ، أو اسم مكان وأريد به معنى الجمع ، وهذه المساكن التى كانت لهم هى التى يقال لها الآن : مأرب ، وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال ، ومعنى قوله : ﴿ آية ﴾ أى علامة دالة على كمال قدرة الله وبديع صنعته ، ثم بين هذه الآية فقال : ﴿ جنتان ﴾ وارتفاعهما على البدل من آية ، قاله الفراء ، أو على أنهما خبر مبتدأ محذوف قاله الزجاج ، أو على أنهما مبتدأ وخبره : ﴿ عن يمين وشمال ﴾ واختار هذا الوجه ابن عطية ، وفيه أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة من غير مسوغ . وقرأ ابن أبى عبله : « جنتين » بالنصب على أنهما خبر ثان واسمها آية ، وهاتان الجنتان كانتا عن يمين واديهم وشماله قد أحاطتا به من جهتيه ، وكانت مساكنهم فى الوادى ، والآية هى الجنتان ، كانت المرأة تمشى فيهما وعلى رأسها المكتل ، فيمتلئ من أنواع الفواكه التى تتساقط من غير أن تمسها بيدها . وقال عبد الرحمن بن زيد : إن الآية التى كانت لأهل سبأ فى مساكنهم أنهم لم يروا فيها بعوضة ولا ذبابا ولا بغوئا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غير ذلك من الهوام ، وإذا جاءهم الركب فى ثيابهم القمل ماتت عند رؤيتهم لبيوتهم . قال القشيري : ولم يرد جنتين اثنتين ، بل أراد من الجهتين : يمتة ويسرة فى كل جهة بساتين كثيرة ﴿ كلوا من رزق ربكم ﴾ أى قيل لهم ذلك ولم يكن ثم أمر ، ولكن المراد : تمكينهم من تلك النعم . وقيل : إنها قالت لهم الملائكة ، والمراد بالرزق : هو ثمار الجنتين . وقيل : إنهم خوطبوا بذلك على لسان نبيهم ﴿ واشكروا له ﴾ على ما رزقكم من هذه النعم واعملوا بطاعته واجتنبوا معاصيه ، وجملة : ﴿ بلدة طيبة ورب غفور ﴾ مستأنفة لبيان موجب الشكر . والمعنى : هذه بلدة طيبة لكثرة أشجارها وطيب ثمارها . وقيل : معنى كونها طيبة : أنها غير سبخة . وقيل : ليس فيها هوام . وقال مجاهد : هى صنعاء . ومعنى ﴿ وربّ غفور ﴾ : أن المنعم عليهم ربّ غفور لذنوبهم . قال مقاتل : المعنى : وربكم إن

شكرتم فيما رزقكم ربّ غفور للذنوب . وقيل : إنما جمع لهم بين طيب البلدة والمغفرة؛ للإشارة إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام . وقرأ ورش بنصب : «بلدة» ، « وربّ » على المدح ، أو على تقدير : اسكنوا بلدة واشكروا رباً .

ثم ذكر سبحانه ما كان منهم بعد هذه النعمة التي أنعم بها عليهم فقال : ﴿ فأعرضوا ﴾ عن الشكر وكفروا باللّه وكذبوا أنبياءهم . قال السدّي : بعث اللّه إلى أهل سبأ ثلاثة عشر نبياً فكذبوهم ، وكذا قال وهب . ثم لما وقع منهم الإعراض عن شكر النعمة أرسل اللّه عليهم نقمة سلب بها ما أنعم به عليهم فقال : ﴿ فأرسلنا عليهم سيل العرم ﴾ وذلك أن الماء كان يأتي أرض سبأ من أودية اليمن ، فردموا ردماً بين جبلين وحبسوا الماء ، وجعلوا في ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض ، وكانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الباب الثاني ثم من الثالث فأخصبوا وكثرت أموالهم ، فلما كذبوا رسلهم بعث اللّه جرذاً ، ففتقت ذلك الردم حتى انتقض فدخل الماء جنتهم فغرقها ودفن السيل بيوتهم ، فهذا هو سيل العرم ، وهو جمع عرمة : وهي السكر التي تحبس الماء ، وكذا قال قتادة وغيره . وقال السدّي : العرم : اسم للسدّ . والمعنى : أرسلنا عليهم سيل السدّ العرم . وقال عطاء : العرم : اسم الوادى . وقال الزجاج : العرم : اسم الجرذ الذي نقب السرد عليهم . وهو الذي يقال له الخلد ، فنسب السيل إليه لكونه سبب جريانه . قال ابن الأعرابي : العرم : من أسماء الفأر . وقال مجاهد وابن أبي نجیح : العرم ماء أحمر أرسله اللّه في السدّ فشقه وهدمه . وقيل : إن العرم : اسم المطر الشديد ، وقيل : اسم للسيل الشديد . والعرامة في الأصل : الشدّة والشراسة والصعوبة ، يقال : عرم فلان : إذا تشدّد وتصعب . وروى عن ابن الأعرابي أنه قال : العرم : السيل الذي لا يطاق . وقال المبرّد : العرم : كل شيء حاجز بين شيئين .

﴿ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ﴾ أى أهلكننا جنتيهم اللتين كانتا مشتملتين على تلك الفواكه الطيبة والأنواع الحسنة ، وأعطيناهم بدلها جنتين لا خير فيهما ولا فائدة لهم فيما هو نابت فيهما ، ولهذا قال : ﴿ ذواتى أكل خمط ﴾ قرأ الجمهور بتنوين : ﴿ أكل ﴾ وعدم إضافته إلى ﴿ خمط ﴾ وقرأ أبو عمرو بالإضافة . قال الخليل : الخمط : الأراك ، وكذا قال كثير من المفسرين . وقال أبو عبيدة : الخمط : كل شجرة مرّة ذات شوك . وقال الزجاج : كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله . وقال المبرّد : كل شيء تغير إلى ما لا يشتهى يقال له خمط ، ومنه اللبن إذا تغير ، وقراءة الجمهور أولى من قراءة أبى عمرو . والخمط نعت لأكل أو بدل منه ؛ لأن الأكل هو الخمط بعينه . وقال الأخفش : بالإضافة أحسن في كلام العرب : مثل ثوب خزّ ودار آجرّ ، والأولى تفسير الخمط بما ذكره الخليل ومن معه . قال الجوهري : الخمط : ضرب من الأراك له حمل يؤكل ، وتسمية البدل جنتين للمشاكلة أو التهكم بهم ، والأثل : هو الشجر المعروف الشبيه بالطرفاء كذا قال الفراء وغيره قال : إلا أنه أعظم من الطرفاء طولاً ، الواحدة أثلة ، والجمع أثلات . وقال الحسن : الأثل : الخشب . وقال أبو عبيدة : هو شجر النظار ،

والأول أولى ، ولا ثمر للأثل . والسدر : شجر معروف . قال الفراء: هو السمر . قال الأزهرى : السدر من الشجر سدران : برى لا ينتفع به ولا يصلح للغسول ، وله ثمر عفص لا يؤكل ، وهو الذى يسمى الضال . والثانى: سدر ينبت على الماء وثمره التبق ، وورقه غسول يشبه شجر العناب . قيل : ووصف السدر بالقلة؛ لأن منه نوعا يطيب أكله ، وهو النوع الثانى الذى ذكره الأزهرى . قال قتادة : بينما شجرهم من خير شجر إذ صيره الله من شرّ الشجر بأعمالهم ، فأهلك أشجارهم المثمرة وأنبت بدلها الأراك والطرفاء والسدر . ويحتمل أن يرجع قوله : ﴿ قليل ﴾ إلى جميع ما ذكر من الخمط والأثل والسدر .

والإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى ما تقدّم من التبديل ، أو إلى مصدر ﴿ جزيناهم ﴾ والباء فى : ﴿ بما كفروا ﴾ للسببية ، أى ذلك التبديل ، أو ذلك الجزاء بسبب كفرهم للنعمة بإعراضهم عن شكرها ﴿ وهل نجازى إلا الكفور ﴾ أى وهل نجازى هذا الجزاء بسلب النعمة ونزول النعمة إلا الشديد الكفر المتبالغ فيه . قرأ الجمهور : «يجازى» بضم التحتية وفتح الزاى على البناء للمفعول . وقرأ حمزة والكسائى ويعقوب وحفص بالنون وكسر الزاى على البناء للفاعل وهو الله سبحانه ، والكفور على القراءة الأولى مرفوع ، وعلى القراءة الثانية منصوب ، واختار القراءة الثانية أبو عبيد وأبو حاتم قالا: لأن قبله ﴿ جزيناهم ﴾ وظاهر الآية: أنه لا يجازى إلا الكفور مع كون أهل المعاصى يجازون . وقد قال قوم : إن معنى الآية : أنه لا يجازى هذا الجزاء ، وهو الاصطلام^(١) والإهلاك إلا من كفر . وقال مجاهد: إن المؤمن يكفر عنه سيئاته ، والكافر يجازى بكل عمل عمله . وقال طاووس: هو المناقشة فى الحساب ، وأما المؤمن فلا يناقش . وقال الحسن: إن المعنى: أن يجازى الكافر مثلا بمثل ورجح هذا الجواب النحاس .

﴿ وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها ﴾ هذا معطوف على قوله : ﴿ لقد كان لسبأ ﴾ أى وكان من قصتهم: أنا جعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها بالماء والشجر ، وهى قرى الشام ﴿ قرى ظاهرة ﴾ أى متواصلة ، وكان متجرهم من أرضهم التى هى مأرب إلى الشام ، وكانوا يبيتون بقرية ويقبلون بأخرى حتى يرجعوا ، وكانوا لا يحتاجون إلى زاد يحملونه من أرضهم إلى الشام ، فهذا من جملة الحكاية لما أنعم الله به عليهم . قال الحسن : إن هذه القرى هى بين اليمن والشام ، قيل : إنها كانت أربعة آلاف وسبعمائة قرية . وقيل : هى بين المدينة والشام . وقال المبرد : القرى الظاهرة هى المعروفة وإنما قيل لها : ظاهرة لظهورها ، إذا خرجت من هذه ظهرت لك الأخرى فكانت قرى ظاهرة ، أى معروفة ، يقال: هذا أمر ظاهر، أى معروف ﴿ وقدّرنا فيها السير ﴾ أى جعلنا السير من القرية إلى القرية مقدارا معيناً واحداً ، وذلك نصف يوم كما قال المفسرون . قال الفراء : أى جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتى يكون المقيّل فى قرية ، والمبيت فى أخرى إلى أن يصل إلى الشام ، وإنما يبالغ الإنسان فى السير لعدم الزاد والماء والخوف الطريق ، فإذا وجد الزاد والأمن لم يحمل نفسه المشقة ، بل

(١) الاصطلام : الاستئصال والإبادة . لسان العرب ١٢ / ٣٤٠ .

ينزل أينما أراد . والحاصل أن الله سبحانه عدّد عليهم النعم ، ثم ذكر ما نزل بهم من النقم ، ثم عاد لتعديد بقية ما أنعم به عليهم مما هو خارج عن بلدهم من اتصال القرى بينهم وبين ما يريدون السفر إليه ، ثم ذكر بعد ذلك تبديله بالمفاوز والبرارى كما سيأتى وقوله : ﴿ سيروا فيها ﴾ هو على تقدير القول ، أى وقلنا لهم: سيروا فى تلك القرى المتصلة ، فهو أمر تمكين ، أى ومكناهم من السير فيها متى شاؤوا ﴿ ليالى وأياما آمنين ﴾ مما يخافونه ، وانتصاب ﴿ ليالى ﴾ و ﴿ أياما ﴾ على الظرفية . وانتصاب ﴿ آمنين ﴾ على الحال . قال قتادة: كانوا يسيرون غير خائفين ولا جياح ولا ظمأ ، كانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر فى أمان لا يحرك بعضهم بعضا ولو لقى الرجل قاتل أبيه لم يحركه .

ثم ذكر سبحانه أنهم لم يشكروا النعمة ، بل طلبوا التعب والكد : ﴿ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ﴾ وكان هذا القول منهم بطرا وطغيانا لما سئموا النعمة ولم يصبروا على العافية ، فتمنوا طول الأسفار والتباعد بين الديار ، وسألوا الله تعالى أن يجعل بينهم وبين الشام مكان تلك القرى المتواصلة الكثيرة الماء والشجر والأمن والمفاوز والقفار والبرارى المتباعدة الأقطار ، فأجابهم الله إلى ذلك وخرّب تلك القرى المتواصلة وذهب بما فيها من الخير والماء والشجر ، فكانت دعوتهم هذه كدعوة بنى إسرائيل حيث قالوا : ﴿ فادع^(١) لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها ﴾ الآية [البقرة: ٦١] مكان المنّ والسلوى ، وكقول النضر بن الحارث: ﴿ اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ﴾ الآية [الأنفال : ٣٢] . قرأ الجمهور : ﴿ ربنا ﴾ بالنصب على أنه منادى مضاف ، وقرؤوا أيضا : ﴿ باعد ﴾ ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصة وهشام عن ابن عامر: « بعد » بتشديد العين ، وقرأ ابن السميع بضم العين فعلا ماضيا ، فيكون معنى هذه القراءة : الشكوى من بعد الأسفار ، وقرأ أبو صالح ومحمد بن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب : « ربنا » بالرفع ، « باعد » بفتح العين على أنه فعل ماض على الابتداء والخبر . والمعنى : لقد باعد ربنا بين أسفارنا ، ورويت هذه القراءة عن ابن عباس ، واختارها أبو حاتم ، قال : لأنهم ما طلبوا التباعد إنما طلبوا أقرب من ذلك القرب الذى كان بينهم وبين الشام بالقرى المتواصلة بطرا وأشرا وكفرا للنعمة . وقرأ يحيى بن يعمر وعيسى بن عمر : «ربنا» بالرفع ، « بعد » بفتح العين مشددة ، فيكون معنى هذه القراءة : الشكوى بأن ربهم بعد بين أسفارهم مع كونها قريبة متصلة بالقرى والشجر والماء ، فيكون هذا من جملة بطرهم ، وقرأ أخو الحسن البصرى كقراءة ابن السميع السابقة مع رفع : « بين » على أنه الفاعل ، كما قيل فى قوله : ﴿ لقد تقطع بينكم ﴾ [الأنعام : ٩٤] . وروى الفراء والزجاج قراءة مثل هذه القراءة لكن مع نصب : « بين » على أنه ظرف ، والتقدير: بعد سيرنا بين أسفارنا . قال النحاس : وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم يجز أن يقال : إحداها أجود من الأخرى ، كما لا يقال ذلك فى أخبار الأحاد إذا اختلفت معانيها ، ولكن

(١) فى المخطوطة : « ادع » بدون فاء .

أخبر عنهم أنهم دعوا ربهم أن يبعد بين أسفارهم ، فلما فعل ذلك بهم شكوا وتضرروا ، ولهذا قال سبحانه : ﴿ وظلموا أنفسهم ﴾ حيث كفروا بالله وبطروا نعمته وتعرضوا لنقمته ﴿ فجعلناهم أحاديث ﴾ يتحدث الناس بأخبارهم . والمعنى : جعلناهم ذوى أحاديث يتحدث به من بعدهم تعجبا من فعلهم واعتبارا بحالهم وعاقبتهم ﴿ ومزقناهم كل ممزق ﴾ أى فرقناهم فى كل وجه من البلاد كل التفريق ، وهذه الجملة مبينة لجعلهم أحاديث . وذلك أن الله سبحانه لما أغرق مكانهم وأذهب جنتهم ، تفرقوا فى البلاد فصارت العرب تضرب بهم الأمثال ، فتقول : تفرقوا أيدى سبأ . قال الشعبي : فلحقت الأنصار بيثرب ، وغسان بالشام ، والأزد بعمان ، وخزاعة بتهامة ﴿ إن فى ذلك لآيات ﴾ أى فيما ذكر من قصتهم وما فعل الله بهم لآيات بينات ، ودلالات واضحات ﴿ لكل صبار شكور ﴾ أى لكل من هو كثير الصبر والشكر ، وخص الصبار والشكور؛ لأنهما المنتفعان بالمواعظ والآيات .

﴿ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ﴾ قرأ الجمهور: « صدق » بالتخفيف ورفع : ﴿ إبليس ﴾ ونصب ﴿ ظنه ﴾ . قال الزجاج : وهو على المصدر ، أى صدق عليهم ظنا ظنه ، أو صدق فى ظنه ، أو على الظرف ، والمعنى : أنه ظن بهم أنه إذا اغواهم اتبعوه فوجدهم كذلك ، ويجوز أن يكون منتصبا على المفعولية ، أو بإسقاط الخافض . وقرأ حمزة والكسائى ويحيى بن وثاب والأعمش وعاصم : ﴿ صدق ﴾ بالتشديد ، و ﴿ ظنه ﴾ بالنصب على أنه مفعول به . قال أبو على الفارسي : أى صدق الظن الذى ظنه . قال مجاهد : ظننا فصدق ظنه ، فكان كما ظن ، وقرأ أبو جعفر وأبو الجهماء والزهرى وزيد بن على : « صدق » بالتخفيف و « إبليس » بالنصب و « ظنه » بالرفع ، قال أبو حاتم : لا وجه لهذه القراءة عندى ، وقد أجاز هذه القراءة وذكرها الزجاج ، وجعل الظن فاعل صدق وإبليس مفعوله . والمعنى : أن إبليس سؤل له ظنه شيئا فيهم فصدق ظنه ، فكأنه قال : ولقد صدق عليهم ظن إبليس . وروى عن أبى عمرو أنه قرأ برفعهما مع تخفيف صدق على أن يكون ظنه بدل اشتمال من إبليس . قيل : وهذه الآية خاصة بأهل سبأ . والمعنى : أنهم غيروا وبدلوا بعد أن كانوا قد آمنوا بما جاءت به رسلهم . وقيل : هى عامة ، أى صدق إبليس ظنه على الناس كلهم إلا من أطاع الله ، قاله مجاهد والحسن . قال الكلبي : إنه ظن أنه إن اغواهم أجابوه ، وإن أضلهم أطاعوه فصدق ظنه ﴿ فاتبعوه ﴾ قال الحسن : ما ضربهم بسوط ولا بعصى ، وإنما ظننا فكان كما ظن بوسوسته ، وانتصاب ﴿ إلا فريقا من المؤمنين ﴾ على الاستثناء ، وفيه وجهان : أحدهما : أن يراد به بعض المؤمنين ؛ لأن كثيرا من المؤمنين يذنب وينقاد لإبليس فى بعض المعاصى ، ولم يسلم منه إلا فريق ، وهم الذين قال فيهم : ﴿ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ﴾ [الحجر : ٤٢] . وقيل : المراد بـ ﴿ فريقا من المؤمنين ﴾ : المؤمنون كلهم على أن تكون « من » بيانية .

﴿ وما كان له عليهم من سلطان ﴾ أى ما كان له تسلط عليهم ، أى لم يقهرهم على الكفر ، وإنما كان منه الدعاء والوسوسة والتزيين . وقيل : السلطان : القوة . وقيل : الحجة ،

والاستثناء فى قوله : ﴿ إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى شك ﴾ منقطع ، والمعنى : لا سلطان له عليهم ، ولكن ابتليناهم بوسوسته لنعلم . وقيل : هو متصل مفرغ من أعم العام ، أى ما كان له عليهم تسلط بحال من الأحوال ولا لعلة من العلل إلا لتمييز من يؤمن ومن لا يؤمن ؛ لأنه سبحانه قد علم ذلك علما أزليا . وقال الفراء : المعنى : إلا لنعلم ذلك عندكم . وقيل : إلا لتعلموا أنتم . وقيل : ليعلم أولياؤنا والملائكة . وقرأ الزهرى : « إلا ليعلم » على البناء للمفعول ، والأولى حمل العلم هنا على التمييز والإظهار كما ذكرنا ﴿ وربك على كل شىء حفيظ ﴾ أى محافظ عليه . قال مقاتل : علم كل شىء من الإيمان والشك .

وقد أخرج أحمد ، والبخارى [فى تاريخه] (١) والترمذى وحسنه ، والحاكم وصححه ، وغيرهم عن فروة بن مسيك المرادى قال : أتيت النبى ﷺ فقلت : يا رسول الله ، ألا أقاتل من أدبر من قومى بمن أقبل منهم ؟ فأذن لى فى قتالهم وأمرنى ، فلما خرجت من عنده أرسل فى أثرى فردنى فقال : « ادع القوم ، فمن أسلم منهم فاقبل منه ، ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك » وأنزل فى سبأ ما أنزل ، فقال رجل : يا رسول الله ، وما سبأ : أرض أم امرأة ؟ قال : « ليس بأرض ولا امرأة ، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب ، فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة ، فأما الذين تشاءموا : فلخم وجذام وغسان وعاملة ؛ وأما الذين تيامنوا ، فالأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار » فقال رجل : يا رسول الله ، وما أنمار ؟ قال : « الذى منهم خثعم وبجيلة » (٢) . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والطبرانى وابن عدى ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه عن ابن عباس نحوه بأخصر منه (٣) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ سيل العرم ﴾ قال : الشديد . وأخرج ابن جرير عنه قال : ﴿ سيل العرم ﴾ : واد كان باليمن كان يسيل إلى مكة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله : ﴿ أكل خمط ﴾ قال : الأراك . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله : ﴿ وهل نجازى إلا الكفور ﴾ قال : تلك المناقشة .

وأخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر عنه أيضا فى قوله : ﴿ وجعلنا بينهم ﴾ يعنى : بين مساكنهم ﴿ وبين القرى التى باركنا فيها ﴾ يعنى الأرض المقدسة ﴿ قرى ظاهرة ﴾ يعنى : عامرة مخصبة ﴿ وقدردنا فيها السير ﴾ يعنى : فيما بين مساكنهم وبين أرض الشام ﴿ سيروا فيها ﴾ إذا ظعنوا من منازلهم إلى أرض الشام من المقدسة . وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله : ﴿ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ﴾ قال : إبليس : إن آدم خلق من تراب ومن طين ومن حمأ مسنون خلقا ضعيفا ، وإنى خلقت من نار ، والنار تحرق كل شىء لا تحتكّن ذرّيته إلا قليلا . قال : فصدق ظنه عليهم ﴿ فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ﴾ قال : هم المؤمنون كلهم .

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة ، وهو الصحيح كما أثبتناه من الدر المنثور ٢٣١/٥ ومن مراجع التخرّيج .

(٢) البخارى فى تاريخه ٧ / ١٢٦ (٥٦٨) والترمذى فى التفسير (٣٢٢٢) وقال : « هذا حديث حسن غريب »

وأبو داود فى الحروف (٣٩٨٨) .

(٣) أحمد ١ / ٣١٦ وصححه الحاكم ٢ / ٤٢٣ ووافقه الذهبى .

﴿ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ﴾ (٢٢) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ ﴿

قوله : ﴿ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ هذا أمر للنبي ﷺ بأن يقول لكفار قريش أو للكفار على الإطلاق هذا القول ، ومفعولا زعمتم محذوفان ، أى زعتموهم آلهة لدلالة السياق عليهما . قال مقاتل يقول : ادعوهم ليكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم فى سنين الجوع . ثم أجاب سبحانه عنهم فقال : ﴿ لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ﴾ أى ليس لهم قدرة على خير ولا شر ، ولا على جلب نفع ولا دفع ضرر فى أمر من الأمور ، وذكر السموات والأرض ، لقصد التعميم لكونهما ظرفا للموجودات الخارجية ﴿ وما لهم فيهما من شرك ﴾ أى ليس للآلهة فى السموات والأرض مشاركة لا بالخلق ولا بالملك ولا بالتصرف ﴿ وما له منهم من ظهير ﴾ أى وما لله سبحانه من تلك الآلهة من معين يعينه على شىء من أمر السموات والأرض ومن فيهما .

﴿ ولا تنفع الشفاعة عنده ﴾ أى شفاعة من يشفع عنده من الملائكة وغيرهم ، وقوله : ﴿ إلا لمن أذن له ﴾ استثناء مفرغ من أعم الأحوال ، أى لا تنفع الشفاعة فى حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له أن يشفع من الملائكة والنبيين ونحوهم من أهل العلم والعمل ، ومعلوم أن هؤلاء لا يشفعون إلا لمن يستحق الشفاعة لا للكافرين ، ويجوز أن يكون المعنى : لا تنفع الشفاعة من الشفعاء المتأهلين لها فى حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له ، أى لأجله وفى شأنه من المستحقين للشفاعة لهم ، لا من عداهم من غير المستحقين لها ، واللام فى : ﴿ لمن ﴾ يجوز أن تتعلق بنفس الشفاعة . قال أبو البقاء : كما تقول شفعت له ، ويجوز أن تتعلق بشفاعة ، والأولى أنها متعلقة بالمحذوف كما ذكرنا . قيل : والمراد بقوله : ﴿ لا تنفع الشفاعة ﴾ : أنها لا توجد أصلا إلا لمن أذن له ، وإنما علق النفى بنفعها لا بوقوعها تصريحاً بنفى ما هو غرضهم من وقوعها . قرأ الجمهور : ﴿ أذن ﴾ بفتح الهمزة ، أى أذن له الله سبحانه ؛ لأن اسمه سبحانه مذكور قبل هذا ، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بضمها على البناء للمفعول ، والأذن هو الله سبحانه ، ومثل هذه الآية قوله تعالى : ﴿ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ [البقرة : ٢٥٥] ، وقوله : ﴿ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ﴾ [الأنبياء : ٢٨] ثم أخبر سبحانه عن خوف هؤلاء الشفعاء والمشفوع لهم فقال : ﴿ حتى إذا فزع عن قلوبهم ﴾ قرأ

الجمهور : ﴿ فزع ﴾ مبني للمفعول ، والفاعل هو الله ، والقائم مقام الفاعل هو الجارّ والمجرور ، وقرأ ابن عامر : « فزع » مبني للفاعل ، وفاعله ضمير يرجع إلى الله سبحانه ، وكلا القراءتين بتشديد الزاي ، وفعل معناه السلب ، فالتفزيح إزالة الفزع . وقرأ الحسن مثل قراءة الجمهور إلا أنه خفف الزاي . قال قطرب : معنى ﴿ فزع عن قلوبهم ﴾ أخرج ما فيها من الفزع ، وهو الخوف . وقال مجاهد : كشف عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة . والمعنى : أن الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء المعبودين من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام ، إلا أن الله سبحانه يأذن للملائكة والأنبياء ونحوهم في الشفاعة لمن يستحقها ، وهم على غاية الفزع من الله ، كما قال تعالى : ﴿ وهم من خشيتهم مشفقون ﴾ [الأنبياء : ٢٨] فإذا أذن لهم في الشفاعة فزعوا لما يقترب بتلك الحالة من الأمر الهائل والخوف الشديد من أن يحدث شيء من أقدار الله ، فإذا سرى عليهم ﴿ قالوا ﴾ للملائكة فوقهم ، وهم الذين يوردون عليهم الوحي بالإذن : ﴿ ماذا قال ربكم ﴾ أى ماذا أمر به ؟ فيقولون لهم : قال : القول ﴿ الحق ﴾ وهو قبول شفاعتكم للمستحقين لها دون غيرهم ﴿ وهو العلى الكبير ﴾ فله أن يحكم فى عباده بما يشاء ويفعل ما يريد ، وقيل : هذا الفزع يكون للملائكة فى كل أمر يأمر به الرب . والمعنى : لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم فزعون اليوم مطيعون لله ، دون الجمادات والشياطين . وقيل : إن الذين يقولون : ﴿ ماذا قال ربكم ﴾ ؟ هم المشفوع لهم ، والذين أجابوهم هم الشفعاء من الملائكة والأنبياء . وقال الحسن وابن زيد ومجاهد : معنى الآية : حتى إذا كشف الفزع من قلوب المشركين فى الآخرة . قالت لهم الملائكة : ماذا قال ربكم فى الدنيا ؟ قالوا : الحق ، فأقرؤا حين لا ينفعهم الإقرار . وقرأ ابن عمر وقتادة : « فرغ » بالراء المهملة والغين المعجمة من الفراغ . والمعنى : فرغ الله قلوبهم ، أى كشف عنها الخوف . وقرأ ابن مسعود : « افرقع » بعد الفاء راء مهملة ثم نون ثم قاف ثم عين مهملة من الافرنقاع وهو التفرق .

ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يبيك المشركين ويوبخهم فقال : ﴿ قل من يرزقكم من السموات والأرض ﴾ أى من ينعم عليكم بهذه الأرزاق التى تتمتعون بها ، فإن آلهتكم لا يملكون مثقال ذرة ، والرّزق من السماء هو المطر وما ينتفع به منها من الشمس والقمر والنجوم ، والرّزق من الأرض هو النبات والمعادن ونحو ذلك ، ولما كان الكفار لا يقدرّون على جواب هذا الاستفهام ، ولم تقبل عقولهم نسبة هذا الرّزق إلى آلهتهم ، وربما يتوقفون فى نسبته إلى الله مخافة أن تقوم عليهم الحجة ؛ فأمر الله رسوله بأن يجيب عن ذلك فقال : ﴿ قل الله ﴾ أى هو الذى يرزقكم من السموات والأرض . ثم أمره سبحانه أن يخبرهم بأنهم على ضلالة ، لكن على وجه الإنصاف فى الحجة بعد ما سبق تقرير من هو على الهدى ومن هو على الضلالة ، فقال : ﴿ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ﴾ والمعنى : أن أحد الفريقين من الذين يوحدون الله الخالق الرّازق ويخصونه بالعبادة ، والذين يعبدون الجمادات التى لا تقدر على خلق ولارزق ولا نفع ولا ضرر لعلى أحد الأمرين من الهدى

والضلالة ، ومعلوم لكلّ عاقل أن من عبد الذى يخلق ويرزق وينفع ويضرّ هو الذى على الهدى، ومن عبد الذى لا يقدر على خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضرر هو الذى على الضلالة ، فقد تضمن هذا الكلام بيان فريق الهدى ، وهم المسلمون ، وفريق الضلالة، وهم المشركون على وجه أبلغ من التصريح . قال المبرد : ومعنى هذا الكلام معنى قول المتبصر فى الحجة لصاحبه : أحدنا كاذب ، وقد عرف أنه الصادق المصيب ، وصاحبه الكاذب المخطئ . قال : « أو » عند البصريين على بابها وليست للشكّ ، لكنها على ما تستعمله العرب فى مثل هذا إذا لم يرد المخبر أن يبين وهو عالم بالمعنى . وقال أبو عبيدة والفرّاء : هى بمعنى الواو ، وتقديره : وأنا على هدى وإياكم لفى ضلال مبین ، ومنه قول جرير :

أثعلبة الفوارس أو رباحا   عدلت بهم طهية والربابا
 أى ثعلبة ورباحا ، وكذا قول الآخر :
 فلما اشتد بأس الحرب فينا   تأملنا رباحا أو رزاما

أى ورزاما . وقوله : ﴿ أو إياكم ﴾ معطوف على اسم إن وخبرها هو المذكور ، وحذف خبر الثانى؛ للدلالة عليه، أى إنا لعلى هدى أو فى ضلال مبین ، وإنكم لعلى هدى أو فى ضلال مبین ، ويجوز العكس : وهو كون المذكورخبر الثانى ، وخبر الأوّل محذوفاً، كما تقدّم فى قوله : ﴿ والله ورسوله أحق أن يرضوه ﴾ [التوبة : ٦٢] ثم أردف سبحانه هذا الكلام المنصف بكلام أبلغ منه فى الإنصاف، وأبعد من الجدل والمشاغبة فقال: ﴿ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون ﴾ أى إنما أدعوكم إلى ما فيه خير لكم ونفع ، ولا ينالنى من كفركم وترككم لإجابتى ضرر ، وهذا كقوله سبحانه: ﴿ لكم دينكم ولى دين ﴾ [الكافرون: ٦] وفى إسناد الجرم إلى المسلمين ونسبة مطلق العمل إلى المخاطبين ، مع كون أعمال المسلمين من البرّ الخالص والطاعة المحضة، وأعمال الكفار من المعصية البينة والإثم الواضح من الإنصاف ما لا يقادر قدره. والمقصود: المهادنة والمشاركة، وقد نسخت هذه الآية وأمثالها بآية السيف .

ثم أمره سبحانه بأن يهدّدهم بعذاب الآخرة ، لكن على وجه لا تصرّح فيه فقال : ﴿ قل يجمع بيننا ربنا ﴾ أى يوم القيامة ﴿ ثم يفتح بيننا بالحق ﴾ أى يحكم ويقضى بيننا بالحق ، فيثيب المطيع، ويعاقب العاصى ﴿ وهو الفتح ﴾ أى الحاكم بالحقّ القاضى بالصواب ﴿ العليم ﴾ بما يتعلق بحكمه وقضائه من المصالح . وهذه أيضا منسوخة بآية السيف . ثم أمره سبحانه أن يورد عليهم حجة أخرى يظهر بها ما هم عليه من الخطأ فقال : ﴿ قل أرونى الذين ألحقتهم به شركاء ﴾ أى أرونى الذين ألحقتموهم باللّه شركاء له ، وهذه الرؤية هى القلبية ، فيكون ﴿ شركاء ﴾ هو المفعول الثالث ؛ لأن الفعل تعدّى بالهمزة إلى ثلاثة . الأوّل : الياء فى : ﴿ أرونى ﴾ والثانى : الموصول ، والثالث : ﴿ شركاء ﴾ وعائد الموصول محذوف ، أى ألحقتموهم ، ويجوز أن تكون هى البصرية ، وتعدّى الفعل بالهمزة إلى اثنين : الأوّل : الياء،

والثانى : الموصول ، ويكون ﴿ شركاء ﴾ منتصبا على الحال . ثم ردّ عليهم ما يدعونه من الشركاء وأبطل ذلك فقال: ﴿ كلابل هو الله العزيز الحكيم ﴾ أى ارتدعوا عن دعوى المشاركة ، بل المنفرد بالإلهية ، هو الله العزيز بالقهر والغلبة، الحكيم بالحكمة الباهرة .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ فزِعَ عن قلوبهم ﴾ قال: جلى . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه قال : لما أوحى الجبار إلى محمد ﷺ دعا الرسول من الملائكة ليعثه بالوحى ، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحى ، فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله ، فقالوا الحقّ ، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا . قال ابن عباس : وصوت الوحى كصوت الحديد على الصفا ، فلما سمعوا خرّوا سجدا ، فلما رفعوا رؤوسهم ﴿ قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحقّ وهو العلىّ الكبير ﴾ . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا قال : ينزل الأمر إلى السماء الدنيا له وقعة كوقعة السلسلة على الصخرة ، فيفزع له جميع أهل السموات فيقولون : ماذا قال ربكم ؟ ثم يرجعون إلى أنفسهم فيقولون : الحقّ وهو العلىّ الكبير . وأخرج البخارى وأبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم من حديث أبى هريرة ، أن النبى ﷺ قال : « إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك ، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذى قال الحقّ وهو العلىّ الكبير »^(١) الحديث ، وفى معناه أحاديث . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة فى قوله : ﴿ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ﴾ قال : نحن على هدى ، وإنكم لفى ضلال مبين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ، والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس قال: ﴿ الفتح ﴾ : القاضى .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٨) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٩) قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (٣٠) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (٣١) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (٣٢) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ

(١) البخارى فى التفسير (٤٨٠٠) وأبو داود فى الحروف (٣٩٨٩) والترمذى فى التفسير (٣٢٢٣) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه فى المقدمة (١٩٤) وابن جرير ٢٢ / ٦٢ .

وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ .

فى انتصاب ﴿ كافة ﴾ وجوه ، فقيل : إنه منتصب على الحال من الكاف فى : ﴿ أرسلناك ﴾ قال الزجاج : أى وما أرسلناك إلا جامعا للناس بالإنذار والإبلاغ ، والكافة بمعنى الجامع ، والهاء فيه للمبالغة كعلامة . قال أبو حيان : أما قول الزجاج إن ﴿ كافة ﴾ بمعنى : جامعا ، والهاء فيه للمبالغة ؛ فإن اللغة لا تساعد عليه ؛ لأن كَفَّ ليس معناه : جمع ، بل معناه : منع . يقال : كف يكف ، أى منع يمنع . والمعنى : إلا مانعا لهم من الكفر ، ومنه الكف ؛ لأنها تمنع من خروج ما فيه . وقيل : إنه منتصب على المصدرية والهاء للمبالغة كالعاقبة والعافية ، والمراد : إنها صفة مصدر محذوف ، أى إلا رسالة كافة . وقيل : إنه حال من الناس ، والتقدير : وما أرسلناك إلا للناس كافة ، وردّ بأنه لا يتقدّم الحال من المجرور عليه كما هو مقرر فى علم الإعراب . ويجاب عنه بأنه قد جوز ذلك أبو على الفارسى وابن كيسان وابن برهان ، ومنه قول الشاعر :

إذا المرء أعيته السيادة ناشئا   فمطلبها كهلا عليه عسير

وقول الآخر :

تسليت طرّا عنكم بعد بينكم   بذكراكم حتى كأنكم عندى

وقول الآخر :

غافلا تعرض النية للمر   ء فيدعى ولات حين إساء

ومن رجح كونها حالا من المجرور بعدها ابن عطية ، وقال : قدمت للاهتمام والتقوى . وقيل : المعنى إلا ذا كافة ، أى ذا منع ، فحذف المضاف . قيل : واللام فى : ﴿ للناس ﴾ بمعنى إلى ، أى وما أرسلناك إلى الناس إلا جامعا لهم بالإنذار والإبلاغ ، أو مانعا لهم من الكفر والمعاصى ، وانتصاب ﴿ بشيرا ونذيرا ﴾ على الحال ، أى مبشرا لهم بالجنة ، ومنذرا لهم من النار ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ ما عند الله وما لهم من النفع فى إرسال الرسل .

﴿ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴾ أى متى يكون هذا الوعد الذى تعدونا به ؟ وهو قيام الساعة أخبرونا به إن كنتم صادقين . قالوا هذا على طريقة الاستهزاء برسول الله ﷺ ومن معه من المؤمنين ، فأمر الله رسوله ﷺ أن يجيب عنهم فقال : ﴿ قل لكم ميعاد يوم ﴾ أى ميقات يوم وهو يوم البعث . وقيل : وقت حضور الموت . وقيل : أراد يوم بدر؛ لأنه كان يوم عذابهم فى الدنيا ، وعلى كل تقدير فهذه الإضافة للبيان ، ويجوز فى ميعاد أن يكون مصدرا مرادا به الوعد ، وأن يكون اسم زمان . قال أبو عبيدة : الوعد والوعيد والميعاد بمعنى . وقرأ ابن أبى عبلّة بتنوين : « ميعاد » ورفع ، ونصب « يوم » على أن يكون ميعاد مبتدأ ، ويوما ظرف ، والخبر لكم . وقرأ عيسى بن عمر برفع : « ميعاد » منونا ، ونصب : « يوم » مضافا إلى

الجملة بعده . وأجاز النحويون : « ميعاد يوم » برفعهما منونين على أن ميعاد مبتدأ ويوم بدل منه ، وجملة: ﴿ لا تتأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ﴾ صفة لميعاد ، أى هذا الميعاد المضروب لكم لا تتأخرون عنه ولا تتقدمون عليه ، بل يكون لا محالة فى الوقت الذى قد قدر الله وقوعه فيه .

ثم ذكر سبحانه طرفا من قبائح الكفار ونوعا من أنواع كفرهم فقال : ﴿ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه ﴾ وهى الكتب القديمة ، كالتوراة والإنجيل والرسل المتقدمون . وقيل : المراد بالذى بين يديه : الدار الآخرة . ثم أخبر سبحانه عن حالهم فى الآخرة فقال : ﴿ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ﴾ الخطاب لمحمد ﷺ ، أو لكل من يصلح له ، ومعنى ﴿ موقوفون عند ربهم ﴾ : محبوسون فى موقف الحساب ﴿ يرجع بعضهم إلى بعض القول ﴾ أى يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا فى الدنيا متعارضين متناصرين متحابين . ثم بين سبحانه تلك المراجعة فقال : ﴿ يقول الذين استضعفوا ﴾ وهم الاتباع ﴿ للذين استكبروا ﴾ وهم الرؤساء المتبوعون ﴿ لولا أنتم ﴾ صددتمونا عن الإيمان بالله والاتباع لرسوله ﴿ لكننا مؤمنين ﴾ بالله مصدقين لرسوله وكتابه .

﴿ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ﴾ مجيبين عليهم مستنكرين لما قالوه : ﴿ أنحن صددناكم عن الهدى ﴾ أى منعناكم عن الإيمان ﴿ بعد إذ جاءكم ﴾ الهدى ، قالوا هذا منكرين لما ادعوه عليهم من الصد لهم ، وجاحدين لما نسبوه إليهم من ذلك ، ثم بينوا لهم أنهم الصادون لأنفسهم الممتنعون من الهدى بعد إذ جاءهم فقالوا : ﴿ بل كنتم مجرمين ﴾ أى مصرين على الكفر ، كثيرى الإجرام ، عظيمى الآثام . ﴿ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ﴾ رداً لما أجابوا به عليهم ، ودفعاً لما نسبوه إليهم من صدمهم لأنفسهم ﴿ بل مكر الليل والنهار ﴾ أصل المكر فى كلام العرب : الخديعة والحيلة ، يقال : مكر به : إذا خدعه واحتال عليه . والمعنى : بل مكركم بنا الليل والنهار ، فحذف المضاف إليه ، وأقيم الظرف مقامه اتساعاً . وقال الأخفش : هو على تقدير هذا مكر الليل والنهار . قال النحاس : المعنى والله أعلم : بل مكركم فى الليل والنهار ، ودعاؤكم لنا إلى الكفر هو الذى حملنا على هذا . وقال سفيان الثورى : بل عملكم فى الليل والنهار ، ويجوز أن يجعل الليل والنهار ماكرين على الإسناد المجازى كما تقرر فى علم المعانى . قال المبرد : كما تقول العرب : نهاره صائم ، وليله قائم ، وأنشد قول جرير :

لقد لمتنا يا أمّ غيلان فى السرى   ونمت وما ليل المطى بنائم

وأنشد سيبويه :

قيام ليلى وتجلى همى

وقرأ قتادة ويحيى بن يعمر برفع: « مكر » منوناً ، ونصب: « الليل والنهار » ، والتقدير : بل مكر كائن في الليل والنهار . وقرأ سعيد بن جبير وأبو رزين بفتح الكاف وتشديد الراء مضافاً بمعنى الكرور ، من كرّ يكرّ : إذا جاء وذهب ، وارتفاع ﴿ مكر ﴾ على هذه القراءات على أنه مبتدأ وخبره محذوف ، أي مكر الليل والنهار صدنا ، أو على أنه فاعل لفعل محذوف ، أي صدنا مكر الليل والنهار ، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف ، كما تقدّم عن الأخفش . وقرأ طلحة بن راشد كما قرأ سعيد بن جبير ، ولكنه نصب مكر على المصدرية ، أي بل تكررّن الإغواء مكرًا دائمًا لا تفترون عنه ، وانتصاب ﴿ إذ تأمروننا ﴾ على أنه ظرف للمكر ، أي بل مكركم بنا وقت أمركم لنا ﴿ أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ﴾ أي أشباها وأمثالا . قال المبرد يقال : ندّ فلان فلان ، أي مثله وأنشد :

أتيما تجعلون إلى ندّا وما تيم بذى حسب نديد

والضمير في قوله : ﴿ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ﴾ راجع إلى الفريقين ، أي أضمر الفريقان الندامة على ما فعلوا من الكفر وأخفوها عن غيرهم ، أو أخفاها كل منهم عن الآخر مخافة الشماتة . وقيل : المراد بأسروا هنا : أظهروا لأنه من الأضداد ، يكون تارة بمعنى الإخفاء ، وتارة بمعنى الإظهار ، ومنه قول امرئ القيس :

تجاوزت أحراسا وأهوال معشر على حراس لو يسرون مقتلى

وقيل : معنى ﴿ أسروا الندامة ﴾ : تبينت الندامة في أسرة وجوههم ﴿ وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا ﴾ الأغلال جمع غل ، يقال : في رقبته غلّ من حديد ، أي جعلت الأغلال من الحديد في أعناق هؤلاء في النار ، والمراد بالذين كفروا : هم المذكورون سابقا . والإظهار لمزيد الذمّ أو للكفار على العموم فيدخل هؤلاء فيهم دخولا أوليا ﴿ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ﴾ أي إلا جزاء ما كانوا يعملونه من الشرك بالله ، أو إلا بما كانوا يعملون على حذف الخافض .

وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد في قوله : ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس ﴾ قال : إلى الناس جميعا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال : أرسل الله محمدا إلى العرب والعجم فأكرمهم على الله أطوعهم له . وأخرج هؤلاء عنه في قوله : ﴿ وقال الذين كفروا لنؤمن بهذا القرآن ﴾ قال : هذا قول مشركي العرب كفروا بالقرآن وبالذي بين يديه من الكتب والأنبياء .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٣٤) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٣٥) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٦) وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآتِي تَقَرِّبِكُمْ عَلَيْنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن

أَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ
يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (٣٨) قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٣٩) وَيَوْمَ
يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (٤٠) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا
مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (٤١) فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (٤٢) ﴿

لما قصَّ سبحانه حال من تقدم من الكفار أتبعه بما فيه التسلية لرسوله وبيان أن كفر الأمم
السابقة بمن أرسل إليهم من الرسل هو كائن مستمر في الأعصر الأول فقال : ﴿ وما أرسلنا في
قرية ﴿ من القرى ﴿ من نذير ﴿ ينذرهم ويحذرهم عقاب الله ﴿ إلا قال مترفوها ﴿ أى رؤساؤها
وأغنياؤها وجابرتها وقادة الشر لرسولهم : ﴿ إنا بما أرسلتم به كافرون ﴿ أى بما أرسلتم به
من التوحيد والإيمان . وجملة : ﴿ إلا قال مترفوها ﴿ فى محل نصب على الحال . ثم ذكر ما
افتخروا به من الأموال والأولاد ، وقاسوا حالهم فى الدار الآخرة على حالهم فى هذه الدار على
تقدير صحة ما أنذرهم به الرسل فقال : ﴿ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين ﴿
والمعنى : أن الله فضلنا عليكم بالأموال والأولاد فى الدنيا ، وذلك يدل على أنه قد رضى ما
نحن عليه من الدين وما نحن بمعذبين فى الآخرة بعد إحسانه إلينا فى الدنيا ورضاه عنا .

فأمر الله نبيه ﷺ بأن يجيب عنهم وقال : ﴿ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ﴿ أن
يبسطه له ﴿ ويقدر ﴿ أى يضيق على من يشاء أن يضيقه عليه ، فهو سبحانه قد يرزق الكافر
والعاصى استدراجا له ، وقد يمتحن المؤمن المطيع بالتقتير توفيراً لأجره ، وليس مجرد بسط
الرزق لمن بسطه له يدل على أنه قد رضى عنه ورضى عمله ، ولا قبضه عن قبضه عنه يدل على
أنه لم يرضه ولا رضى عمله ، فقياس الدار الآخرة على الدار الأولى فى مثل هذا من الغلط
البيّن أو المغالطة الواضحة ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴿ هذا ، ومن جملة هؤلاء الأكثر من
قاس أمر الآخرة على الأولى ، ثم زاد هذا الجواب تأييدا وتأكيدا : ﴿ وما أموالكم ولا أولادكم
بالتى تقربكم عندنا زلفى ﴿ أى ليسوا بالخصلة التى تقربكم عندنا قريبا . قال مجاهد : الزلفى :
القريب ، والزلفة : القرية . قال الأخفش : زلفى اسم مصدر كأنه قال : بالتى تقربكم عندنا
تقريبا فتكون زلفى منصوبة المحل . قال الفراء : إن التى تكون للأموال والأولاد جميعا . وقال
الزجاج : إن المعنى : وما أموالكم بالتى تقربكم عندنا زلفى ، ولا أولادكم بالشىء يقربكم
عندنا زلفى ، ثم حذف خير الأول للدلالة الثانى عليه وأنشد :

لدى راض والرأى مختلف

نحن بما عندنا وأنت بما عند

ويجوز في غير القرآن باللتين وباللاتي وباللواتي وبالذى للأولاد خاصة ، أى لا تزيدكم الاموال عندنا درجة ورفعة ولا تقربكم تقريبا ﴿ إلا من آمن وعمل صالحا ﴾ هو استثناء منقطع فيكون محله النصب ، أى لكن من آمن وعمل صالحا ، أو فى محل جرّ بدلا من الضمير فى تقربكم ، كذا قال الزجاج . قال النحاس : وهذا القول غلط ؛ لأن الكاف والميم للمخاطب فلا يجوز البدل ولو جاز هذا لجاز : رأيتك زيدا . ويجب عنه : بأن الاخفش والكوفيين يجوزون ذلك ، وقد قال بمثل قول الزجاج الفراء ، وأجاز الفراء أن يكون فى موضع رفع بمعنى ما هو إلا من آمن ، والإشارة بقوله : ﴿ فأولئك ﴾ إلى من ، والجمع باعتبار معناها وهو مبتدأ وخبره : ﴿ لهم جزاء الضعف ﴾ أى جزاء الزيادة ، وهى المرادة بقوله : ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾ [الأنعام : ١٦٠] وهو من إضافة المصدر إلى المفعول ، أى جزاء التضعيف للحسنات . وقيل : لهم جزاء الإضعاف لأن الضعف فى معنى الجمع . والباء فى : ﴿ بما عملوا ﴾ للسببية ﴿ وهم فى الغرفات آمنون ﴾ من جميع ما يكرهون ، والمراد : غرفات الجنة ، قرأ الجمهور : ﴿ جزاء الضعف ﴾ بالإضافة ، وقرأ الزهري ويعقوب ونصر بن عاصم وقاتدة برفعها على أن الضعف بدل من جزاء . وروى عن يعقوب أنه قرأ : ﴿ جزاء ﴾ بالنصب منونا ، و : ﴿ الضعف ﴾ بالرفع على تقدير : فأولئك لهم الضعف جزاء ، أى حال كونه جزاء . وقرأ الجمهور : ﴿ فى الغرفات ﴾ بالجمع ، واختار هذه القراءة أبو عبيد؛ لقوله : ﴿ لنبوئتهم من الجنة غرفا ﴾ [العنكبوت : ٥٨] . وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة وخلف : ﴿ فى الغرفة ﴾ بالافراد؛ لقوله : ﴿ أولئك يجزون الغرفة ﴾ [الفرقان : ٧٥] . ولما ذكر سبحانه حال المؤمنين ذكر حال الكافرين فقال : ﴿ والذين يسعون فى آياتنا ﴾ بالرد لها والطمع فيها حال كونهم ﴿ معاجزين ﴾ مسابقين لنا زاعمين أنهم يفوتونا بأنفسهم ، أو معاندين لنا بكفرهم ﴿ أولئك فى العذاب محضرون ﴾ أى فى عذاب جهنم تحضرهم الزبانية إليها لا يجدون عنها محيصا . ثم كرّر سبحانه ما تقدم لقصد التأكيد للحجة والدفع لما قاله الكفرة فقال : ﴿ قل إن ربي ييسر الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ﴾ أى يوسعه لمن يشاء ويضيقه على من يشاء ، وليس فى ذلك دلالة على سعادة ولا شقاوة ﴿ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ﴾ أى يخلفه عليكم ، يقال : أخلف له وأخلف عليه : إذا أعطاه عوضه وبدله ، وذلك البدل إما فى الدنيا وإما فى الآخرة ﴿ وهو خير الرازقين ﴾ فإن رزق العباد لبعضهم البعض إنما هو بتيسير الله وتقديره ، وليسوا برازقين على الحقيقة بل على طريق المجاز ، كما يقال فى الرجل : إنه يرزق عياله ، وفى الأمير : إنه يرزق جنده ، والرازق للأمير والمأمور والكبير والصغير هو الخالق لهم ، ومن أخرج من العباد إلى غيره شيئا مما رزقه الله فهو إنما تصرف فى رزق الله له ، فاستحق بما خرج منه الثواب عليه المضاعف لامتناله لأمر الله واتفاقه فيما أمره الله .

﴿ ويوم نحشرهم جميعا ﴾ الظرف منصوب بفعل مقدر نحو اذكر ، أو هو متصل بقوله : ﴿ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون ﴾ [سبأ : ٣١] أى ولو تراهم أيضا يوم نحشرهم جميعا للحساب العابد والمعبود والمستكبر والمستضعف ﴿ ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ﴾

تقريباً للمشركين وتوبيخاً لمن عبد غير الله عزّ وجلّ ، كما فى قوله لعيسى: ﴿ أنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله ﴾ [المائدة : ١١٦] وإنما خصص الملائكة بالذكر مع أن بعض الكفار قد عبد غيرهم من الشياطين والأصنام؛ لأنهم أشرف معبودات المشركين . قال النحاس : والمعنى : أن الملائكة إذا أكذبهم كان فى ذلك تبكيت للمشركين ، وجملة : ﴿ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدر ، أى تنزيها لك أنت الذى نتولاه ونطيعه ونعبده من دونهم ، ما اتخذناهم عابدين ولا توليناهم وليس لنا غيرك وليا ، ثم صرّحوا بما كان المشركون يعبدونه فقالوا : ﴿ بل كانوا يعبدون الجن ﴾ أى الشياطين وهم إبليس وجنوده ويزعمون أنهم يرونهم وأنهم ملائكة وأنهم بنات الله . وقيل : كانوا يدخلون أجواف الأصنام ويخاطبونهم منها ﴿ أكثرهم بهم مؤمنون ﴾ أى أكثر المشركين بالجنّ مؤمنون بهم مصدّقون لهم . قيل : والأكثر فى معنى الكل .

﴿ فالיום لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ﴾ يعنى : العابدين والمعبودين لا يملك بعضهم وهم المعبودون لبعض ، وهم العابدون ﴿ نفعا ﴾ أى شفاعة ونجاة ﴿ ولا ضرا ﴾ أى عذابا وهلاكاً ، وإنما قيل لهم هذا القول؛ إظهاراً لعجزهم وقصورهم وتبكيتهما لعابديهم ، وقوله: ﴿ ولا ضرا ﴾ هو على حذف مضاف ، أى لا يملكون لهم دفع ضرّ ، وقوله : ﴿ ونقول للذين ظلموا ﴾ عطف على قوله : ﴿ نقول للملائكة ﴾ أى للذين ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله ﴿ ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها تكذبون ﴾ فى الدنيا .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى رزين قال : كان رجلان شريكين ، خرج أحدهما إلى الساحل وبقي الآخر ، فلما بعث الله النبيّ ﷺ كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل ؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش إلا رذالة الناس ومساكينهم ، فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال : دلنى عليه ، وكان يقرأ الكتب ، فأتى النبيّ ﷺ فقال : إلى ما تدعو ؟ قال : « إلى كذا وكذا » ، قال : أشهد أنك رسول الله ، قال : « وما علمك بذلك ؟ » قال : إنه لم يبعث نبيّ إلا اتبعه رذالة الناس ومساكينهم ، فنزلت هذه الآيات : ﴿ وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها ﴾ الآيات ، فأرسل إليه النبيّ ﷺ : « إن الله قد أنزل تصديق ما قلت » . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : ﴿ جزاء الضعف ﴾ قال : تضعيف الحسنة . وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول وابن المنذر وابن أبى حاتم عن محمد بن كعب قال : إذا كان الرجل غنياً تقياً آتاه الله أجره مرتين ، وتلا هذه الآية : ﴿ وما أموالكم ولا أولادكم ﴾ إلى قوله : ﴿ فأولئك لهم جزاء الضعف ﴾ قال : تضعيف الحسنة .

وأخرج سعيد بن منصور ، والبخارى فى الأدب المفرد وابن المنذر وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه ﴾ قال : فى غير إسراف ولا تقتير ، وعن مجاهد مثله ، وعن الحسن مثله . وأخرج الدارقطنى ، والبيهقى فى الشعب عن جابر عن النبيّ ﷺ قال : « كلما أنفق العبد من نفقة فعلى الله خلفها ضامناً

إلا نفقة في بيان (١) أو معصية (٢) . وأخرج نحوه ابن عدى في الكامل والبيهقى من وجه آخر عنه مرفوعاً بأطول منه . وقد ثبت في الصحيح من حديث أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « قال الله عز وجل : أنفق يا ابن آدم أنفق عليك » (٣) . وثبت في الصحيح من حديثه أيضاً قال : قال رسول الله ﷺ : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ، فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا » (٤) . وأخرج ابن مردويه عن على بن أبى طالب سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن لكل يوم نحسا ، فادفعوا نحس ذلك اليوم بالصدقة » ثم قال : اقرؤوا مواضع الخلف ، فإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ﴿ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ﴾ إذا لم تنفقوا كيف يخلف ؟ » . وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن أبى هريرة عن رسول الله ﷺ قال : « إن المعونة تنزل من السماء على قدر المؤونة » .

﴿ وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيرٍ ﴿٤٤﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَىٰ نَفْسٍ وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيْهِ صَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾ قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾ ﴾ .

ثم ذكر سبحانه نوعاً آخر من أنواع كفرهم ، فقال : ﴿ وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ﴾ أى الآيات القرآنية حال كونها ﴿ بينات ﴾ ووضحت الدلالات ظاهرات المعانى ﴿ قالوا ما هذا ﴾ يعنون التالى لها ، وهو النبى ﷺ ﴿ إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم ﴾ أى أسلافكم من الأصنام التى كانوا يعبدونها ﴿ وقالوا ﴾ ثانياً : ﴿ ما هذا ﴾ ؟ يعنون القرآن

(١) فى المطبوعة : « بيان » والصحيح ما أثبتناه من مراجع التخرىج ومن المخطوطة .

(٢) الدارقطنى ٨ / ٣ البيهقى فى الشعب (١٠٧١٣) .

(٣) أحمد ٢ / ٢٤٢ والبخارى فى التفسير (٤٦٨٤) ومسلم فى الزكاة (٩٩٣ / ٣٧) .

(٤) البخارى فى الزكاة (١٤٤٢) ومسلم فى الزكاة (١٠١٠ / ٥٧) والنسائى فى الكبرى فى عشرة النساء

الكريم ﴿ إلا إفاك مفترى ﴾ أى كذب مختلق ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ ثالثا ﴿ للحق لما جاءهم ﴾ أى لأمر الدين الذى جاءهم به رسول الله ﷺ ﴿ إن هذا إلا سحر مبين ﴾ وهذا الإنكار منهم خاص بالتوحيد ، وأما إنكار القرآن والمعجزة فكان متفقا عليه بين أهل الكتاب والمشركين ، وقيل : أريد بالأول : وهو قولهم : ﴿ إلا إفاك مفترى ﴾ معناه ، وبالثانى : وهو قولهم : ﴿ إن هذا إلا سحر مبين ﴾ : نظمه المعجز . وقيل : إن طائفة منهم قالوا : إنه إفاك ، وطائفة قالوا : إنه سحر . وقيل : إنهم جميعا قالوا تارة : إنك إفاك ، وتارة : إنه سحر ، والأول أولى .

﴿ وما آتيناهم من كتب يدرسونها ﴾ أى ما أنزلنا على العرب كتبا سماوية يدرسون فيها ﴿ وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير ﴾ يدعوهم إلى الحق وينذرهم بالعذاب ، فليس لتكذيبهم بالقرآن وبالرسول وجه ، ولا شبهة يتشبهون بها . قال قتادة : ما أنزل الله على العرب كتابا قبل القرآن ، ولا بعث إليهم نبيا قبل محمد ﷺ . قال الفراء : أى من أين كذبوك ولم يأتهم كتاب ولا نذير بهذا الذى فعلوه ؟ ثم خوفهم سبحانه وأخبر عن عاقبتهم وعاقبة من كان قبلهم فقال : ﴿ وكذب الذين من قبلهم ﴾ من القرون الخالية ﴿ وما بلغوا معشار ما آتيناهم ﴾ أى ما بلغ أهل مكة من مشركى قريش وغيرهم من العرب عشر ما آتينا من قبلهم ، من القوة وكثرة المال وطول العمر فأهلكهم الله ، كعاد وثمود وأمثالهم . والمعشار هو العشر . قال الجوهري : معشار الشيء : عشره . وقيل : المعشار : عشر العشر ، والأول أولى . وقيل : إن المعنى : ما بلغ من قبلهم معشار ما آتينا هؤلاء من البينات والهدى . وقيل : ما بلغ من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم . وقيل : ما أعطى الله من قبلهم معشار ما أعطاهم من العلم والبيان والحجة والبرهان ، والأول أولى . وقيل : المعشار : عشر العشير ، والعشير عشر العشر ، فيكون جزءا من ألف جزء . قال الماوردى : وهو الأظهر ؛ لأن المراد به المبالغة فى التقليل . قلت : مراعاة المبالغة فى التقليل لا يسوغ لأجلها الخروج عن المعنى العربى ، وقوله : ﴿ فكذبوا رسلى ﴾ عطف على ﴿ كذب الذين من قبلهم ﴾ على طريقة التفسير ، كقوله : ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا ﴾ الآية [القمر : ٩] . والأولى أن يكون من عطف الخاص على العام ؛ لأن التكذيب الأول لما حذف منه المتعلق للتكذيب أفاد العموم ، فمعناه : كذبوا الكتب المنزلة والرسل المرسله والمعجزات الواضحة ، وتكذيب الرسل أخص منه ، وإن كان مستلزما له فقد روعيت الدلالة اللفظية للدلالة الالتزامية ﴿ فكيف كان ﴾ أى فكيف كان إنكارى لهم بالعذاب والعقوبة ؟ فليحذر هؤلاء من مثل ذلك ، قيل : وفى الكلام حذف ، والتقدير : فأهلكناهم فكيف كان نكير ؟ والنكير اسم بمعنى الإنكار .

ثم أمر سبحانه رسوله أن يقيم عليهم حجة ينقطعون عندها فقال : ﴿ قل إنما أعظكم بواحدة ﴾ أى أحذركم وأنذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه ، وأوصيكم بخصلة واحدة ، وهى : ﴿ أن تقوموا لله مثنى وفردى ﴾ هذا تفسير للخصلة الواحدة ، أو بدل منها ، أى هى قيامكم وتشميركم فى طلب الحق بالفكرة الصادقة متفرقين اثنين اثنين ، وواحدا واحدا ؛ لأن الاجتماع

يشوش الفكر ، وليس المراد : القيام على الرجلين ، بل المراد: القيام بطلب الحق وإصداق الفكر فيه ، كما يقال: قام فلان بأمر كذا ﴿ ثم تفكروا ﴾ فى أمر النبى وما جاء به من الكتاب، فإنكم عند ذلك تعلمون أن ﴿ ما بصاحبكم من جنة ﴾ وذلك لانهم كانوا يقولون : إن محمدا مجنون ، فقال الله سبحانه : قل لهم اعتبروا أمرى بواحدة ، وهى أن تقوموا لله وفى ذاته مجتمعين ؛ فيقول الرجل لصاحبه : هلم فلنتصاقد ، هل رأينا بهذا الرجل من جنة ؟ أى جنون، أوجربنا عليه كذبا ، ثم ينفرد كل واحد عن صاحبه فيتفكر وينظر ، فإن فى ذلك ما يدل على أن محمدا ﷺ صادق وأنه رسول من عند الله ، وأنه ليس بكاذب ولا ساحر ولا مجنون ، وهو معنى قوله : ﴿ إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد ﴾ أى ما هو إلا نذير لكم بين يدى الساعة . وقيل : إن جملة : ﴿ ما بصاحبكم من جنة ﴾ مستأنفة من جهة الله سبحانه مسوقة للتنبيه على طريقة النظر والتأمل بأن هذا الأمر العظيم والدعوى الكبيرة لا يعرض نفسه له إلا مجنون لا يبالى بما يقال فيه وما ينسب إليه من الكذب ، وقد علموا أنه أرجح الناس عقلا ، فوجب أن يصدقوه فى دعواه ، لاسيما مع انضمام المعجزة الواضحة وإجماعهم على أنه لم يكن ممن يفترى الكذب ، ولا قد جربوا عليه كذبا مدة عمره وعمرهم . وقيل : يجوز أن تكون « ما » فى : ﴿ ما بصاحبكم ﴾ استفهامية ، أى ثم تفكروا أى شىء به من آثار الجنون. وقيل : المراد بقوله : ﴿ إنما أعظكم بواحدة ﴾ هى « لا إله إلا الله » كذا قال مجاهد والسدى . وقيل : القرآن ؛ لأنه يجمع المواظ كلها ، والاولى ما ذكرناه أولا . قال الزجاج : إن « أن » فى قوله : ﴿ أن تقوموا ﴾ فى موضع نصب بمعنى : لأن تقوموا . وقال السدى : معنى ﴿ مثنى وفرادى ﴾ : منفردا برأيه ومشاوراً لغيره . وقال القتيبي : مناظرا مع عشيرته ومفكرا فى نفسه . وقيل : المثنى : عمل النهار ، والفرادى : عمل الليل ، قاله الماوردى . وما أبرد هذا القول وأقل جدواه . واختار أبو حاتم وابن الأنبارى الوقف على قوله : ﴿ ثم تفكروا ﴾ وعلى هذا تكون جملة : ﴿ ما بصاحبكم من جنة ﴾ مستأنفة كما قدمنا ، وقيل : ليس بوقف ؛ لأن المعنى : ثم تفكروا هل جربتم عليه كذبا ، أورايتم منه جنة، أو فى أحواله من فساد ؟

ثم أمر سبحانه أن يخبرهم أنه لم يكن له غرض فى الدنيا ولا رغبة فيها ؛ حتى تنقطع عندهم الشكوك ويرتفع الريب فقال : ﴿ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ﴾ أى ما طلبت منكم من جعل يجعلونه لى مقابل الرسالة فهو لكم إن سألتكموه، والمراد: نفى السؤال بالكلية ، كما يقول القائل : ما أملكه فى هذا فقد وهبته لك ، يريد: أن لا ملك له فيه أصلا، ومثل هذه الآية قوله : ﴿ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى ﴾ [الشورى : ٢٣]، وقوله : ﴿ ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ﴾ [الفرقان : ٥٧] . ثم بين لهم أن أجره عند الله سبحانه فقال : ﴿ إن أجرى إلا على الله ﴾ أى ما أجرى إلا على الله لا على غيره ﴿ وهو على كل شىء شهيد ﴾ أى مطلع لا يغيب عنه منه شىء . ﴿ قل إن ربي يقذف

بالحق ﴿ القذف الرمي بالسهم والحصى والكلام . قال الكلبي : يرمى على معنى يأتي به ، وقال مقاتل : يتكلم بالحق وهو القرآن والوحي ، أى يلقيه إلى أنبيائه . وقال قتادة: ﴿ بالحق ﴾ أى بالوحي ، والمعنى أنه يبين الحجة ويظهرها للناس على السن رسله . وقيل : يرمى الباطل بالحق فيدمغه ﴿ علام الغيوب ﴾ قرأ الجمهور برفع : ﴿ علام ﴾ على أنه خبر ثان لأن ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو بدل من الضمير فى يقذف ، أو معطوف على محل اسم إن . قال الزجاج : الرفع من وجهين على الموضع ؛ لأن الموضع موضع رفع ، أو على البدل . وقرأ زيد بن على وعيسى بن عمر وابن أبى إسحاق بالنصب نعتا لاسم إن ، أو بدلا منه ، أو على المدح . قال الفراء : والرفع فى مثل هذا أكثر ، كقوله : ﴿ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ﴾ [ص : ٦٤] وقرئ: « الغيوب » بالحركات الثلاث فى الغين ، وهو جمع غيب ، والغيب هو: الأمر الذى غاب وخفى جداً .

﴿ قل جاء الحق ﴾ أى الإسلام والتوحيد . وقال قتادة : القرآن . وقال النحاس : التقدير : صاحب الحق ، أى الكتاب الذى فيه البراهين والحجج . وأقول : لا وجه لتقدير المضاف ؛ فإن القرآن قد جاء كما جاء صاحبه . ﴿ وما يبدئ الباطل وما يعيد ﴾ أى ذهب الباطل ذهابا لم يبق منه إقبال ولا إدبار ولا إبداء ولا إعادة . قال قتادة : الباطل : هو الشيطان ، أى ما يخلق للشيطان ابتداء ولا يبعث ، وبه قال مقاتل والكلبي . وقيل : يجوز أن تكون ما استفهامية ، أى أى شئ يبيده وأى شئ يعيده ؟ والأول أولى . ﴿ قل إن ضللت ﴾ عن الطريق الحق الواضحة ﴿ فإنما أضل على نفسى ﴾ أى إثم ضلالتى يكون على نفسى ، وذلك أن الكفار قالوا له : تركت دين آبائك فضلت ، فأمره الله أن يقول لهم هذا القول : ﴿ وإن اهتديت فيما يوحى إلى ربي ﴾ من الحكمة والموعظة والبيان بالقرآن ﴿ إنه سميع قريب ﴾ منى ومنكم يعلم الهدى والضلالة . قرأ الجمهور : ﴿ ضللت ﴾ بفتح اللام ، وقرأ الحسن ويحيى بن وثاب بكسر اللام ، وهى لغة أهل العالية .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس : ﴿ وما بلغوا معشار ما آتيناهم ﴾ يقول : من القوة فى الدنيا . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى فى الآية قال : يقوم الرجل مع الرجل أو وحده فيفكر ما بصاحبه من جنة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة : ﴿ ما بصاحبكم من جنة ﴾ يقول : إنه ليس بمجنون . وأخرج هؤلاء عنه أيضا فى قوله : ﴿ ما سألتكم من أجر ﴾ أى من جعل فهو لكم ، يقول : لم أسألكم على الإسلام جعللا ، وفى قوله : ﴿ قل إن ربي يقذف بالحق ﴾ قال : بالوحي ، وفى قوله : ﴿ وما يبدئ الباطل وما يعيد ﴾ قال : الشيطان لا يبدئ ولا يعيد إذا هلك . وأخرج هؤلاء أيضا عنه فى قوله : ﴿ وما يبدئ الباطل وما يعيد ﴾ قال : ما يخلق إبليس شيئا ولا يبعثه . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عمر بن سعد فى قوله : ﴿ إن ضللت فإنما أضل على نفسى ﴾ قال : إنما أؤخذ بجنايتى .

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَعُوا فَلَا قَوْتَ وَأَخَذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ
التَّنَاطُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾
وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾ ﴾ .

ثم ذكر سبحانه حالا من أحوال الكفار فقال : ﴿ ولو ترى إذ فرعوا ﴾ والخطاب لرسول
الله ، أو لكل من يصلح له . قيل : المراد فزعهم عند نزول الموت بهم . وقال الحسن : هو
فزعهم في القبور من الصيحة ، وقال قتادة : هو فزعهم إذا خرجوا من قبورهم . وقال
السدّي : هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة فلم يستطيعوا فرارا ولا
رجوعا إلى التوبة . وقال ابن مغفل : هو فزعهم إذا عابنوا عقاب الله يوم القيامة . وقال سعيد
ابن جبير : هو الخسف الذي يخسف بهم في البيداء ، فيبقى رجل منهم فيخبر الناس بما لقي
أصحابه فيفزعون ، وجواب لو محذوف ، أي لرأيت أمرا هائلا ، ومعنى ﴿ فلا فوت ﴾ : فلا
يفوتني أحد منهم ولا ينجو منهم ناج . قال مجاهد : فلا مهرب ﴿ وأخذوا من مكان قريب ﴾
من ظهر الأرض أو من القبور أو من موقف الحساب . وقيل : من حيث كانوا ، فهم من الله
قريب لا يبعدون عنه ولا يفوتونه . قيل : ويجوز أن يكون هذا الفزع هو الفزع الذي بمعنى
الإجابة ، يقال : فزع الرجل : إذا أجاب الصارخ الذي يستغيث به كفزعهم إلى الحرب يوم
بدر .

﴿ وقالوا آمنا به ﴾ أي بمحمد . قاله قتادة ، أو بالقرآن . وقال مجاهد : بالله عز وجل .
وقال الحسن : بالبعث ﴿ وأنى لهم التناوش ﴾ التناوش : التناول ، وهو تفاعل من التناوش
الذي هو التناول ، والمعنى : كيف لهم أن يتناولوا الإيمان من بعد ، يعنى في الآخرة وقد
تركوه في الدنيا ؟ وهو معنى : ﴿ من مكان بعيد ﴾ وهو تمثيل لحالهم في طلب الخلاص بعد
مافات عنهم . قال ابن السكيت : يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخذ برأسه أو بلحيته : ناشه
ينوشه نوشا ، وأنشد :

فهى تنوش الحوض نوشا من علا   نوشا به تقطع أحواز الفلا

أي تناول ماء الحوض من فوق ، ومنه المناوشة في القتال . وقيل : التناوش : الرجعة ،
أي وأنى لهم الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا ، ومنه قول الشاعر :

تمنى أن تسوب إلى مئى   وليس إلى تناوشها سبيل

وجملة : ﴿ وقد كفروا به من قبل ﴾ في محل نصب على الحال ، أي والحال أن قد كفروا
بما آمنوا به الآن من قبل هذا الوقت ، وذلك حال كونهم في الدنيا . قرأ أبو عمرو وحمزة
والكسائي والأعمش : « التناوش » بالهمز ، وقرأ الباقون بالواو ، واستبعد أبو عبيد والنحاس
القراءة الأولى ، ولا وجه للاستبعاد ، فقد ثبت ذلك في لغة العرب وأشعارها ، ومنه قول

قعدت زماناً عن طلابك للعلا   وجئت نثيشا بعد ما فاتك الخير

أى وجئت أخيراً . قال الفراء : الهمز وترك الهمز متقارب ﴿ ويقذفون بالغيب ﴾ أى يرمون بالظن فيقولون : لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار ﴿ من مكان بعيد ﴾ أى من جهة بعيدة ليس فيها مستند لظنهم الباطل . وقيل : المعنى : يقولون فى القرآن أقوالاً باطلة : إنه سحر وشعر وأساطير الأولين . وقيل : يقولون فى محمد : إنه ساحر شاعر كاهن مجنون . وقرأ أبو حيوة ومجاهد ومحبيب عن أبى عمرو : « يقذفون » مبنياً للمفعول ، أى يرجمون بما يسوؤهم من جزاء أعمالهم من حيث لا يحتسبون ، وفيه تمثيل لحالهم بحال من يرمى شيئاً لا يراه من مكان بعيد لا مجال للوهم فى حقوقه ، والجملة : إما معطوفة على : ﴿ وقد كفروا به ﴾ على أنها حكاية للحال الماضية واستحضار لصورتها ، أو مستأنفة لبيان تمثيل حالهم . ﴿ وحيل بينهم وبين ما يشتهون ﴾ من النجاة من العذاب ومنعوا من ذلك . وقيل : حيل بينهم وبين ما يشتهون فى الدنيا من أموالهم وأهليهم ، أو حيل بينهم وبين ما يشتهونه من الرجوع إلى الدنيا ﴿ كما فعل بأشياعهم من قبل ﴾ أى بأمثالهم ونظرائهم من كفار الأمم الماضية ، والأشياع جمع شيع ، وشيع جمع شيعة ، وجملة : ﴿ إنهم كانوا فى شك مريب ﴾ تعليل لما قبلها ، أى فى شك موقع فى الريبة ، أو ذى ريبة من أمر الرسل والبعث والجنة والنار ، أو فى التوحيد وما جاءتهم به الرسل من الدين ، يقال : أراب الرجل : إذا صار ذا ريبة فهو مريب . وقيل : هو من الريب الذى هو الشك ، فهو كما يقال : عجب عجيب وشعر شاعر .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : ﴿ فلا فوت ﴾ قال : فلا نجاة . وأخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله : ﴿ ولو ترى إذ فرعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ﴾ قال : هو جيش السفينانى . وقيل : من أين أخذوا ؟ قال : من تحت أقدامهم . وقد ثبت فى الصحيح أنه يخسف بجيش فى البيداء من حديث حفصة (١) وعائشة (٢) ، وخارج الصحيح من حديث أم سلمة (٣) وصفية (٤) وأبى هريرة (٥) وابن مسعود ، وليس فى شىء منها أن ذلك سبب نزول هذه الآية ، ولكنه أخرج ابن جرير من حديث حذيفة بن اليمان قصة الخسف هذه مرفوعة ، وقال فى آخرها : فذلك قوله عز وجل فى سورة سبأ : ﴿ ولو ترى إذ فرعوا فلا

(١) مسلم فى الفتن (٦ / ٢٨٨٣) وأخرجه أحمد ١ / ٢٨٦ والنسائى فى الحج ٥ / ٢٠٧ وابن ماجة فى الفتن (٤٠٦٣) .

(٢) البخارى فى البيوع (٢١١٨) ومسلم فى الفتن (٨ / ٢٨٨٤) وأخرجه أحمد ٦ / ١٠٥ .

(٣) أحمد ٦ / ٣١٨ وأبو داود فى المهدي (٤٢٨٩) والترمذى فى الفتن (٢١٨٣) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجة فى الفتن (٤٠٦٥) . وقد أخرجه مسلم فى الفتن (٤ / ٢٨٨٢) .

(٤) أحمد ٦ / ٣٣٧ والترمذى فى الفتن (٢١٨٤) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجة فى الفتن (٤٠٦٤) .

(٥) النسائى ٥ / ٢٠٦ .

فوت ﴿ الآية (١) . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم،
والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله : ﴿ وأنى لهم التناوش ﴾ قال : كيف لهم الردّ ؟ ﴿ من
مكان بعيد ﴾ قال : يسألون الردّ ، وليس بحين رد . وأخرج ابن المنذر عن التيمي قال :
أتيت ابن عباس قلت : ما التناوش ؟ قال : تناول الشيء وليس بحين ذاك .

تفسير سورة فاطر

هي خمس وأربعون آية . وهي مكية . قال القرطبي : في قول الجميع . وأخرج البخاري وابن الضريس وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت سورة فاطر بمكة .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾ ۞

الفطر : الشقّ عن الشيء ، يقال : فطرته فانفطر ، ومنه : فطر ناب البعير : إذا طلع فهو بعير فاطر ، وتفطر الشيء : تشقق ، والفطر : الابتداء والاختراع ، وهو المراد هنا ، والمعنى : ﴿ الحمد لله ﴾ مبدع ﴿ السموات والأرض ﴾ ومخترعهما ، والمقصود من هذا : أن من قدر على ابتداء هذا الخلق العظيم فهو قادر على الإعادة . قرأ الجمهور : ﴿ فاطر ﴾ على صيغة اسم الفاعل ، وقرأ الزهري والضحاك : « فطر » على صيغة الفعل الماضي ، فعلى القراءة الأولى هو نعت لله ؛ لأن إضافته محضة لكونه بمعنى الماضي ، وإن كانت غير محضة كان بدلا ، ومثله : ﴿ جاعل الملائكة رسلا ﴾ يجوز فيه الوجهان ، وانتصاب ﴿ رسلا ﴾ بفعل مضمر على الوجه الأول ؛ لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل ، وجوز الكسائي عمله . وأما على الوجه الثاني ، فهو منصوب بجاعل ، والرسل من الملائكة : هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل . وقرأ الحسن : « جاعل » بالرفع . وقرأ جليل بن نشيط ويحيى بن يعمر : « جعل » على صيغة

الماضى . وقرأ الحسن وحמיד : «رُسُلًا» بسكون السين ، وهى لغة تميم ﴿أولى أجنحة﴾ صفة لـ ﴿رسلا﴾ . والأجنحة جمع جناح ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾ صفة لأجنحة . وقد تقدم الكلام فى مثنى وثلاث ورباع فى النساء . قال قتادة : بعضهم له جناحان ، وبعضهم ثلاثة ، وبعضهم أربعة ، ينزلون بها من السماء إلى الأرض ويعرجون بها من الأرض إلى السماء . قال يحيى بن سلام : يرسلهم الله إلى الأنبياء . وقال السدى : إلى العباد بنعمه أو نقمه . وجملة : ﴿يزيد فى الخلق ما يشاء﴾ مستأنفة مقررة لما قبلها من تفاوت أحوال الملائكة ، والمعنى : أنه يزيد فى خلق الملائكة ما يشاء . وهو قول أكثر المفسرين ، واختاره الفراء والزجاج . وقيل : إن هذه الزيادة فى الخلق غير خاصة بالملائكة ، فقال الزهري وابن جرير : إنها حسن الصوت . وقال قتادة : الملاحه فى العينين والحسن فى الأنف والحلاوة فى الفم . وقيل : الوجه الحسن . وقيل : الخط الحسن . وقيل : الشعر الجعد . وقيل : العقل والتمييز . وقيل : العلوم والصنائع . ولاوجه لقصر ذلك على نوع خاص بل يتناول كل زيادة . وجملة : ﴿إن الله على كل شىء قدير﴾ تعليل لما قبلها من أنه يزيد فى الخلق ما يشاء .

﴿ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ﴾ أى ما يأتيهم الله به من مطر ورزق لا يقدر أحد أن يمسه ﴿ وما يمسك ﴾ من ذلك لا يقدر أحد أن يرسله من بعد إمساكه . وقيل : المعنى : إن الرسل بعثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرسالهم غير الله . وقيل : هو الدعاء . وقيل : التوبة . وقيل : التوفيق والهداية . ولا وجه لهذا التخصيص ، بل المعنى : كل ما يفتحه الله للناس من خزائن رحمته فيشمل كل نعمة أنعم الله بها على خلقه ، وهكذا الإمساك يتناول كل شىء يمنعه الله من نعمه ، فهو سبحانه المعطى المانع القابض الباسط لا معطى سواه ولا منعم غيره . ثم أمر الله سبحانه عباده أن يتذكروا نعمه الفائضة عليهم التى لا تعد ولا تحصى : ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ [إبراهيم : ٣٤] ومعنى هذا الأمر لهم بالذكر : هو إرشادهم إلى الشكر لاستدامتها وطلب المزيد منها ﴿ هل من خالق غير الله ﴾ : « من » زائدة ، و﴿ خالق ﴾ مبتدأ ، و ﴿ غير الله ﴾ صفة له . قال الزجاج : ورفع غير على معنى : هل خالق غير الله ؟ لأن « من » زيادة مؤكدة ، ومن خفض « غير » جعلها صفة على اللفظ . قرأ الجمهور برفع : ﴿ غير ﴾ وقرأ حمزة والكسائى بخفضها ، وقرأ الفضل بن إبراهيم بنصبها على الاستثناء . وجملة : ﴿ يرزقكم من السماء والأرض ﴾ خبر المبتدأ . أو جملة مستأنفة أو صفة أخرى لخالق ، وخبره محذوف . والرزق من السماء بالمطر ، ومن الأرض بالنبات وغير ذلك ، وجملة : ﴿ لا إله إلا هو ﴾ مستأنفة لتقرير النفى المستفاد من الاستفهام ﴿ فأنى تؤفكون ﴾ من الأفك بالفتح وهو الصرف ، يقال : ما أفكك عن كذا ، أى ما صرفك ، أى فكيف تصرفون ؟ وقيل : هو مأخوذ من الإفك بالكسر ، وهو الكذب ؛ لأنه مصروف عن الصدق . قال الزجاج : أى من أين يقع لكم الإفك والتكذيب بتوحيد الله والبعث وأنتم مقرون بأن الله خلقكم ورزقكم ؟

ثم عزى الله سبحانه نبيه ﷺ فقال : ﴿ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ﴾ ليتأسى بمن قبله من الأنبياء ويتسلى عن تكذيب كفارالعرب له ﴿ وإلى الله ترجع الأمور ﴾ لا إلى غيره فيجازى كلا بما يستحقه . قرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حيوة وابن محيصن وحميد والأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وخلف : « ترجع » بفتح الفوقية على البناء للفاعل . وقرأ الباقون بضمها على البناء للمفعول . ﴿ يأيها الناس إن وعد الله حق ﴾ أى وعده بالبعث والنشور والحساب والعقاب والجنة والنار ، كما أشير إليه بقوله : ﴿ وإلى الله ترجع الأمور ﴾ . ﴿ فلا تفرنكم الحياة الدنيا ﴾ بزخرفها ونعيمها . قال سعيد بن جبير : غرور الحياة الدنيا : أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة حتى يقول : ﴿ ياليتنى قدمت لحياتى ﴾ [الفجر : ٢٤] . ﴿ ولا يفرنكم بالله الغرور ﴾ قرأ الجمهور بفتح الغين ، أى المبالغ فى الغرور ، وهو الشيطان . قال ابن السكيت وأبو حاتم : الغرور : الشيطان ، ويجوز أن يكون مصدراً ، واستبعده الزجاج ؛ لأن غرر به متعدى ومصدر المتعدى إنما هو على فعل نحو : ضربته ضرباً ، إلا فى أشياء يسيرة معروفة لا يقاس عليها ، ومعنى الآية : لا يفرنكم الشيطان بالله فيقول لكم : إن الله يتجاوز عنكم ويغفر لكم لفضلكم أو لسعة رحمته لكم . وقرأ أبو حيوة وأبو سماك ومحمد بن السميع بضم الغين ، وهو الباطل . قال ابن السكيت : والغرور بالضم : ما يغرّ من متاع الدنيا . وقال الزجاج : يجوز أن يكون الغرور جمع غار ، مثل قاعد وقعود . قيل : ويجوز أن يكون مصدر غره كاللزوم والنهوك ، وفيه ما تقدّم عن الزجاج من الاستبعاد .

ثم حذر سبحانه عباده من الشيطان فقال : ﴿ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ﴾ أى فعادوه بطاعة الله ولا تطيعوه فى معاصى الله . ثم بين لعباده كيفية عداوة الشيطان لهم فقال : ﴿ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ﴾ أى إنما يدعو أشياءه وأتباعه والمطيعين له إلى معاصى الله سبحانه لأجل أن يكونوا من أهل النار ، ومحل الموصول فى قوله : ﴿ الذين كفروا لهم عذاب شديد ﴾ الرفع على الابتداء ﴿ لهم عذاب شديد ﴾ خبره ، أو الرفع على البدل من فاعل ﴿ يكونوا ﴾ أو النصب على البدل من ﴿ حزبه ﴾ أو النعت له ، أو إضمار فعل يدل على الذم ، والجرّ على البدل من أصحاب ، أو النعت له . والرفع على الابتداء أقوى هذه الوجوه ؛ لأنه سبحانه بعد ذكر عداوة الشيطان ودعائه لحزبه ذكر حال الفريقين من المطيعين له والعاصين عليه ، والفريق الأوّل قال : ﴿ لهم عذاب شديد ﴾ والفريق الآخر قال فيه : ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير ﴾ أى يغفر الله لهم بسبب الإيمان والعمل الصالح ، ويعطيهم أجراً كبيراً وهو الجنة .

﴿ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ﴾ هذه الجملة مستأنفة لتقرير ما سبق من ذكر التفاوت بين الفريقين ، و « من » فى موضع رفع بالابتداء وخبره محذوف . قال الكسائي : والتقدير : ذهبت نفسك عليهم حسرات . قال : ويدل عليه قوله : ﴿ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ﴾

قال : وهذا كلام عربيّ ظريف لا يعرفه إلا القليل ، وقال الزجاج : تقديره : كمن هداه ، وقدره غيرهما : كمن لم يزين له ، وهذا أولى لموافقته لفظاً ومعنى ، وقد وهم صاحب الكشف ، فحكى عن الزجاج ما قاله الكسائي . قال النحاس : والذي قاله الكسائي أحسن ما قيل في الآية لما ذكره من الدلالة على المحذوف ، والمعنى : أن الله عزّ وجلّ نهى نبيه ﷺ عن شدة الاغتمام بهم والحزن عليهم ، كما قال : ﴿ فلعلك باخع نفسك ﴾ [الكهف : ٦] .
وجملة : ﴿ فإن الله يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء ﴾ مقررة لما قبلها ، أى يضلّ من يشاء أن يضلّه ويهدي من يشاء أن يهديه ﴿ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ﴾ قرأ الجمهور بفتح الفوقية والهاء مسندا إلى النفس ، فتكون من باب : لا أرينك هاهنا . وقرأ أبو جعفر وشيبة وابن محيصن والأشهب بضم التاء وكسر الهاء ، ونصب ﴿ نفسك ﴾ وانتصاب ﴿ حسرات ﴾ على أنه علة ، أى للحسرات ، ويجوز أن ينتصب على الحال كأنها صارت كلها حسرات لفرط التحسر كما روى عن سيبويه . وقال المبرد : إنها تمييز . والحسرة : شدة الحزن على ما فات من الأمر ﴿ إن الله عليم بما يصنعون ﴾ لا يخفى عليه من أفعالهم وأقوالهم خافية ، والجملة تعليل لما قبلها مع ما تضمنته من الوعيد الشديد .

وقد أخرج أبو عبيد في فضائله ، وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال : كنت لا أدري ما ﴿ فاطر السموات والأرض ﴾ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر ، فقال أحدهما : أنا فطرتها ، يقول : ابتدأتها . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال : ﴿ فاطر السموات ﴾ : بديع السموات . وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً في قوله : ﴿ يزيد في الخلق ما يشاء ﴾ قال : الصوت الحسن . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ ما يفتح الله للناس من رحمة ﴾ الآية قال : ما يفتح الله للناس من باب توبة ﴿ فلا ممسك لها ﴾ هم يتوبون إن شاءوا وإن أبوا ، وما أمسك من باب توبة ﴿ فلا مرسل له من بعده ﴾ وهم لا يتوبون . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في الآية قال : يقول : ليس لك من الأمر شيء . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله : ﴿ لهم مغفرة وأجر كبير ﴾ قال : كل شيء في القرآن لهم مغفرة وأجر كبير ، ورزق كريم فهو الجنة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة والحسن في قوله : ﴿ أفمن زين له سوء عمله ﴾ قال : الشيطان زين لهم ، هي والله الضلالات ﴿ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ﴾ أى لا تحزن عليهم .

﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُشِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿٩﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُورُ ﴿١٠﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ

وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾ وَمَا يَسْتَوِي
الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شْرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَآخِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾
يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى
ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا
يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ
خَبِيرٍ ﴿١٤﴾ .

ثم أخبر سبحانه عن نوع من أنواع بديع صنعه وعظيم قدرته ؛ ليتفكروا في ذلك
وليعتبروا به ، فقال : ﴿ والله الذي أرسل الرياح ﴾ ﴿ قرأ الجمهور : ﴿ الرياح ﴾ وقرأ ابن كثير
وابن محيصة والأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي : « الرياح » بالإنفراد ﴿ فتشير سحابا ﴾
جاء بالمضارع بعد الماضي استحضارا للصورة ؛ لأن ذلك أدخل في اعتبار المعبرين ، ومعنى
كونها تثير السحاب : أنها تزعجه من حيث هو ﴿ فسقناه إلى بلد ميت ﴾ قال أبو عبيدة : سيبه :
فتسوقه ؛ لأنه قال : ﴿ فتشير سحابا ﴾ . قيل : النكته في التعبير بالماضين بعد المضارع :
الدلالة على التحقق . قال المبرد : ميت وميت واحد ، وقال هذا قول البصريين ، وأنشد :

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء

﴿ فأحيينا به الأرض ﴾ أي أحيينا بالمطر الأرض بانبات ما ينبت فيها ، وإن لم يتقدم
ذكر المطر فالسحاب يدل عليه ، أو أحيينا بالسحاب ؛ لأنه سبب المطر ﴿ بعد موتها ﴾ أي
بعد يسها ، استعار الأحياء للنبات والموت لليس ﴿ كذلك النشور ﴾ أي كذلك يحيى الله
العباد بعد موتهم كما أحيأ الأرض بعد موتها . والنشور : البعث ، من نشر الإنسان نشورا ،
والكاف في محل رفع على الخبرية ، أي مثل إحياء موات الأرض إحياء الأموات ، فكيف
تنكرونه وقد شاهدتم غير مرة ما هو مثله وشبيهه به ؟

﴿ من كان يريد العزة ﴾ قال الفراء : معناه : من كان علم العزة لمن هي ؟ فإنها لله
جميعا . وقال قتادة : من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله ، فجعل معنى فله العزة : الدعاء
إلى طاعة من له العزة ، كما يقال : من أراد المال فالمال لفلان ، أي فليطلبه من عنده . وقال
الزجاج : تقديره : من كان يريد بعبادة الله العزة ، والعزة له سبحانه ، فإن الله عز وجل يعزه
في الدنيا والآخرة . وقيل : المراد بقوله : ﴿ من كان يريد العزة ﴾ : المشركون ، فإنهم كانوا
يتعززون بعبادة الأصنام : كقوله : ﴿ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا ﴾ [مريم : ٨١] .
وقيل : المراد : الذين كانوا يتعززون بهم من الذين آمنوا بألسنتهم ﴿ الذين يتخذون الكافرين

أولياء من دون المؤمنين أيتنون عندهم العزّة ﴿ الآية [النساء : ١٣٩] . ﴿ فله العزّة جميعاً ﴾ أى ، فليطلبها منه لا من غيره ، والظاهر فى معنى الآية : أن من كان يريد العزّة ويطلبها فليطلبها من الله عزّ وجلّ ، فله العزّة جميعاً ، ليس لغيره منها شىء ، فتشمل الآية كل من طلب العزّة ، ويكون المقصود بها : التنبيه لذوى الأقدار والهمم من أين تنال العزّة ، ومن أى جهة تطلب ؟

﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ أى إلى الله يصعد لا إلى غيره ، ومعنى صعوده إليه : قبوله له ، أو صعود الكتبة من الملائكة بما يكتبونه من الصحف ، وخص الكلم الطيب بالذكر ؛ لبيان الثواب عليه ، وهو يتناول كل كلام يتصف بكونه طيباً من ذكر الله ، وأمر بمعروف ، ونهى عن منكر ، وتلاوة وغير ذلك ، فلا وجه لتخصيصه بكلمة التوحيد ، أو بالتحميد والتمجيد . وقيل : المراد بصعوده : صعوده إلى سماء الدنيا . وقيل : المراد بصعوده : علم الله به ، ومعنى ﴿ والعمل الصالح يرفعه ﴾ : أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب ، كما قال الحسن وشهر بن حوشب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأبو العالية والضحاك ، ووجهه : أنه لا يقبل الكلم الطيب إلا مع العمل الصالح . وقيل : إن فاعل ﴿ يرفعه ﴾ هو ﴿ الكلم الطيب ﴾ ومفعوله : ﴿ العمل الصالح ﴾ . ووجهه : أن العمل الصالح لا يقبل إلا مع التوحيد والإيمان . وقيل : إن فاعل ﴿ يرفعه ﴾ ضمير يعود إلى الله عزّ وجلّ . والمعنى : أن الله يرفع العمل الصالح على الكلم الطيب ؛ لأن العمل يحقق الكلام . وقيل : والعمل الصالح يرفع صاحبه ، وهو الذى أراد العزّة . وقال قتادة : المعنى : أن الله يرفع العمل الصالح لصاحبه ، أى يقبله ، فيكون قوله : ﴿ والعمل الصالح ﴾ على هذا مبتدأ خبره : ﴿ يرفعه ﴾ ، وكذا على قول من قال : يرفع صاحبه . قرأ الجمهور : ﴿ يصعد ﴾ من صعد الثلاثى ﴿ والكلم الطيب ﴾ بالرفع على الفاعلية . وقرأ على وابن مسعود : « يصعد » بضم حرف المضارعة من أصعد « والكلم الطيب » بالنصب على المفعولية ، وقرأ الضحاك على البناء للمفعول . وقرأ الجمهور : ﴿ الكلم ﴾ وقرأ أبو عبد الرحمن : « الكلام » . وقرأ الجمهور : ﴿ والعمل الصالح ﴾ بالرفع على العطف أو على الابتداء . وقرأ ابن أبى عبة وعيسى ابن عمر بالنصب على الاشتغال . ﴿ والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ﴾ انتصاب ﴿ السيئات ﴾ على أنها صفة لمصدر محذوف ، أى يمكرون المكرات السيئات وذلك ؛ لأن «مكر» لازم ، ويجوز أن يضمن يمكرون معنى يكسبون ، فتكون : ﴿ السيئات ﴾ مفعولاً به . قال مجاهد وقتادة : هم أهل الرياء . وقال أبو العالية : هم الذين مكروا بالنبي ﷺ لما اجتمعوا فى دار الندوة . وقال الكلبي : هم الذين يعملون السيئات فى الدنيا . وقال مقاتل : هم المشركون ، ومعنى ﴿ لهم عذاب شديد ﴾ : لهم عذاب بالغ الغاية فى الشدة ﴿ ومكر أولئك هو يبور ﴾ أى يبطل ويهلك ، ومنه : ﴿ وكنتم قوما بورا ﴾ [الفتح : ١٢] . والمكر فى الأصل : الخديعة والاحتيال ، والإشارة بقوله : ﴿ أولئك ﴾ إلى الذين مكروا السيئات على اختلاف الأقوال فى تفسير مكرهم ، وجملة : ﴿ يبور ﴾ خبر مكر أولئك .

ثم ذكر سبحانه دليلاً آخر على البعث والنشور فقال : ﴿ والله خلقكم من تراب ﴾ أى خلقكم ابتداء فى ضمن خلق أبيكم آدم من تراب . وقال قتادة : يعنى آدم ، والتقدير على هذا : خلق أبائكم الأول ، وأصلكم الذى ترجعون إليه من تراب ﴿ ثم من نطفة ﴾ أخرجها من ظهر آبائكم ﴿ ثم جعلكم أزواجا ﴾ أى زوج بعضكم ببعض ، فالذكر زوج الأنثى ، أوجعلكم أصنافا ذكرا وإناثا ﴿ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ﴾ أى لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به ، فلا يخرج شئ عن علمه وتدبيره ﴿ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب ﴾ أى ما يطول عمر أحد ، ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب ، أى فى اللوح المحفوظ . قال الفراء : يريد آخر غير الأول ، فكنى عنه بالضمير كأنه الأول ؛ لأن لفظ الثانى لو ظهر كان كالأول كأنه قال : ولا ينقص من عمر معمر ، فالكناية فى عمره ترجع إلى آخر غير الأول ، ومثله قولك : عندى درهم ونصفه ، أى نصف آخر . قيل : إنما سمي معمرًا باعتبار مصيره إليه . والمعنى : وما يمدّ فى عمر أحد ولا ينقص من عمر أحد ، لكن لا على معنى لا ينقص من عمره بعد كونه زائدا ، بل على معنى أنه لا يجعل من الابتداء ناقصا إلا وهو فى كتاب . قال سعيد بن جبير : وما يعمر من معمر إلا كتب عمره : كم هو سنة ، كم هو شهرا ، كم هو يوما ، كم هو ساعة ؟ ثم يكتب فى كتاب آخر : نقص من عمره ساعة ، نقص من عمره يوم ، نقص من عمره شهر ، نقص من عمره سنة حتى يستوفى أجله ، فما مضى من أجله فهو النقصان ، وما يستقبل . فهو الذى يعمره . وقال قتادة : المعمر من بلغ ستين سنة ، والنقص من عمره من يموت قبل ستين سنة . وقيل : المعنى : إن الله كتب عمر الإنسان كذا إن أطاع ، ودونه إن عصى فأيهما بلغ فهو فى كتاب . والضمير على هذا يرجع إلى معمر . وقيل : المعنى : وما يعمر من معمر إلى الهرم ، ولا ينقص آخر من عمر الهرم إلا فى كتاب ، أى بقضاء الله ، قاله الضحاك ، واختاره النحاس . قال : وهو أشبهها بظاهر التنزيل ، والأولى أن يقال : ظاهر النظم القرآنى أن تطويل العمر وتقصيره ، هما بقضاء الله وقدره لأسباب تقتضى التطويل وأسباب تقتضى التقصير . فمن أسباب التطويل : ماورد فى صلة الرّحم عن النبى ﷺ ونحو ذلك . ومن أسباب التقصير : الاستكثار من معاصى الله عزّ وجلّ ، فإذا كان العمر المضروب للرجل مثلا سبعين سنة ، فقد يزيد الله له عليها إذا فعل أسباب الزيادة ، وقد ينقصه منها إذا فعل أسباب النقصان ، والكلّ فى كتاب مبين فلا تخالف بين هذه الآية . وبين قوله سبحانه : ﴿ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ [الأعراف : ٣٤] ويؤيد هذا قوله سبحانه : ﴿ يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب ﴾ [الرعد : ٣٩] وقد قدمنا فى تفسيرها ما يزيد ما ذكرنا هنا وضوحا وبيانا . قرأ الجمهور : ﴿ ينقص ﴾ مبنيًا للمفعول . وقرأ يعقوب وسلام وروى عن أبى عمرو : « ينقص » مبنيًا للفاعل . وقرأ الجمهور : ﴿ من عمره ﴾ بضم الميم . وقرأ الحسن والأعرج والزهرى بسكونها ، والإشارة بقوله : ﴿ إن ذلك ﴾ إلى ما سبق من الخلق وما بعده : ﴿ على الله يسير ﴾ لا يصعب عليه منه شئ ، ولا يعزب عنه كثير ، ولا قليل ولا كبير ولا صغير .

ثم ذكر سبحانه نوعاً آخر من بديع صنعه ، وعجيب قدرته فقال : ﴿ وما يستوى البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ﴾ فالمراد بـ ﴿ البحرين ﴾ : العذب والمالح . فالعذب الفرات : الحلو ، والأجاج : المرّ . والمراد بـ ﴿ بسائغ شرابه ﴾ : الذى يسهل انحداره فى الحلق لعذوبته . وقرأ عيسى بن عمر : « سينغ » بتشديد الياء ، وروى تسكينها عنه . وقرأ طلحة وأبو نهيك : « ملح » بفتح الميم ﴿ ومن كل ﴾ منهما ﴿ تأكلون لحماً طرياً ﴾ وهو ما يصاد منهما من حيواناتهما التى تؤكل ﴿ وتستخرجون حلية تلبسونها ﴾ الظاهر أن المعنى : وتستخرجون منهما حلية تلبسونها . وقال المبرد : إنما تستخرج الحلية من المالح . وروى عن الزجاج أنه قال : إنما تستخرج الحلية منهما إذا اختلطا ، لا من كل واحد منهما على انفراده ، ورجح النحاس قول المبرد . ومعنى ﴿ تلبسونها ﴾ : تلبسون كل شىء منها بحسبه ، كالحاتم فى الأصبع ، والسوار فى الذراع ، والقلادة فى العنق ، والخلخال فى الرجل ، ومما يلبس حلية السلاح الذى يحمل كالسيف والدرع ونحوهما ﴿ وترى الفلك فيه ﴾ أى فى كل واحد من البحرين . وقال النحاس : الضمير يعود إلى الماء المالح خاصة ، ولولا ذلك لقال : فيهما ﴿ مواخر ﴾ يقال : مخرت السفينة تمخر : إذا شقت الماء . فالمعنى : وترى السفن فى البحرين شواقٍ للماء بعضها مقبلة . وبعضها مدبرة بريح واحدة . وقد تقدّم الكلام على هذا فى سورة النحل . واللام فى ﴿ لتبتغوا من فضله ﴾ متعلقة بما يدل عليه الكلام السابق ، أى فعل ذلك لتبتغوا أو بمواخر . قال مجاهد : ابتغاء الفضل هو التجارة فى البحر إلى البلدان البعيدة فى مدّة قريبة كما تقدّم فى البقرة ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ الله على ما أنعم عليكم به من ذلك . قال أكثر المفسرين : إن المراد من الآية : ضرب المثل فى حقّ المؤمن والكافر ، والكفر والإيمان ، فكما لا يستوى البحرين كذلك لا يستوى المؤمن والكافر ، ولا الكفر والإيمان .

﴿ يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ﴾ أى يضيف بعض أجزاءهما إلى بعض ، فيزيد فى أحدهما بالنقص فى الآخر ، وقد تقدّم تفسيره فى آل عمران وفى مواضع من الكتاب العزيز ﴿ وسخر الشمس والقمر كلّ يجرى لأجل مسمى ﴾ قدره الله لجرّيانهما ، وهو يوم القيامة . وقيل : هو المدّة التى يقطعان فى مثلها الفلك ، وهو سنة للشمس ، وشهر للقمر . وقيل : المراد به : جرى الشمس فى اليوم ، والقمر فى الليلة . وقد تقدّم تفسير هذا مستوفى فى سورة لقمان ، والإشارة بقوله : ﴿ ذلكم ﴾ إلى الفاعل لهذه الأفعال وهو الله سبحانه ، واسم الإشارة مبتدأ وخبره : ﴿ الله ربكم له الملك ﴾ أى هذا الذى من صنعته ما تقدّم : هو الخالق المقدر والقادر المقدر المالك للعالم ، والمتصرف فيه ، ويجوز أن يكون قوله : ﴿ له الملك ﴾ جملة مستقلة فى مقابلة قوله : ﴿ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ﴾ أى لا يقدرّون عليه ولا على خلقه . والقطمير : القشرة الرقيقة التى تكون بين التمرة والنواة ، وتصير على النواة كاللثافة لها . وقال المبرد : هو شق النواة . وقال قتادة : هو القمع الذى على رأس النواة . قال الجوهري : ويقال : هى النكتة البيضاء التى فى ظهر النواة تنبت منها النخلة .

ثم بين سبحانه حال هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله بأنهم لا ينفعون ولا يضرّون فقال: ﴿ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ﴾ أى إن تستغيثوا بهم فى النوائب لا يسمعوا دعاءكم ؛ لكونها جمادات لا تدرك شيئاً من المدركات ﴿ ولو سمعوا ﴾ على طريقة الفرض ، والتقدير : ﴿ ما استجابوا لكم ﴾ لعجزهم عن ذلك . قال قتادة: المعنى: ولو سمعوا لم ينفعوكم . وقيل: المعنى : لوجعلنا لهم سماعاً وحياتاً فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم ولم يستجيبوا لكم إلى ما دعوتوهم إليه من الكفر ﴿ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ﴾ أى يتبرؤون من عبادتكم لهم ، ويقولون : ﴿ ما كنتم إيانا تعبدون ﴾ [يونس : ٢٨] ويجوز أن يرجع : ﴿ والذين تدعون من دونه ﴾ وما بعده إلى من يعقل ممن عبدهم الكفار ، وهم الملائكة والجنّ والشياطين . والمعنى : أنهم يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقاً ، وينكرون أنهم أمروكم بعبادتهم ﴿ ولا ينبئك مثل خبير ﴾ أى لا يخبرك مثل من هو خبير بالأشياء عالم بها ، وهو الله سبحانه ، فإنه لا أحد أخبر بخلقه وأقوالهم وأفعالهم منه سبحانه ، وهو الخبير بكنه الأمور وحقائقها .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال : يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه ، فلا يبقى خلق لله فى السموات والأرض إلا من شاء الله إلا مات ، ثم يرسل الله من تحت العرش منياً كمنى الرجال ، فتنبت أجسامهم ولحومهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الثرى ، ثم قرأ عبد الله : ﴿ الله الذى أرسل الرياح ﴾ الآية (١) . وأخرج أبو داود الطيالسى وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه ، والبيهقى فى الأسماء والصفات عن أبى رزين العقيلي قال : قلت : يارسول الله ، كيف يحيى الله الموتى ؟ قال : « أما مررت بأرض مجدبة ثم مررت بها مخصبة تهتزّ خضراء ؟ » قلت : بلى . قال : « كذلك يحيى الله الموتى ، وكذلك النشور » (٢) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبرانى ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن مسعود قال : إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله ، إن العبد المسلم إذا قال : سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله ، قبض عليهنّ ملك يضمننّ تحت جناحه ، ثم يصعد بهنّ إلى السماء ، فلا يمرّ بهنّ على جمع من الملائكة إلا استغفر لقاتلهنّ حتى يجيء بهنّ وجه الرحمن ، ثم قرأ : ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ قال : أداء الفرائض ، فمن ذكر الله فى أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله فصعد به إلى الله ، ومن ذكر الله ولم يؤدّ فرائضه ردّ كلامه على عمله ، وكان عمله أولى به (٣) .

(١) ابن جرير ٢٢ / ٧٩ .

(٢) الطيالسى (١٠٨٩) وأحمد ٤ / ١١ والبيهقى فى الأسماء والصفات ٢ / ٢٧٤ .

(٣) ابن جرير ٢٢ / ٨٠ والطبرانى (٩١٤٤) وقال الهيثمى فى المجمع ١٠ / ٩٣ : « فيه المسعودى وهو ثقة ولكنه اختلط ببقية رجاله ثقات » وصححه الحاكم ٢ / ٤٢٥ ووافقه الذهبي ، والبيهقى فى الأسماء والصفات ٢ / ٣٤ .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿ وما يعمر من معمر ﴾ الآية ، قال : يقول : ليس أحد قضيت له طول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت له ذلك ، فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له لا يزداد عليه ، وليس أحد قضيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر ، ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتب له ، فذلك قوله: ﴿ ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ﴾ يقول : كل ذلك في كتاب عنده . وأخرج أحمد ومسلم وأبو عوانة وابن حبان و الطبراني وابن المنذر وابن أبي حاتم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: قال رسول الله ﷺ « يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو بخمس وأربعين ليلة ، فيقول : أى رب ، أشقى أم سعيد ؟ أذكر أم أنثى ؟ فيقول الله ويكتبان ، ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره ومصيبته ، ثم تطوى الصحيفة فلا يزداد فيها ولا ينقص » (١) .

وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم والنسائي وأبو الشيخ عن عبد الله بن مسعود قال : قالت أم حبيبة: اللهم أمتعني بزوجي النبي ، وبأبي أبي سفيان ، وبأخي معاوية ، فقال النبي ﷺ : «إنك سألت الله لآجال مضروبة ، وأيام معدودة ، وأرزاق مقسومة ، ولن يعجل الله شيئاً قبل حله أو يؤخر شيئاً، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار ، وعذاب في القبر كان خيراً وأفضل» (٢) . وهذه الأحاديث مخصصة بما ورد من قبول الدعاء ، وأنه يعتلج هو والقضاء ، وبما ورد في صلة الرحم أنها تزيد في العمر ، فلا معارضة بين الأدلة كما قدمنا .

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿ ما يملكون من قطمير ﴾ قال : القطمير : القشر ؛ وفي لفظ: الجلد الذي يكون على ظهر النواة .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (١٥) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٦) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (١٧) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٨) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ (١٩) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (٢٠) وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (٢١) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّنْ فِي الْقُبُورِ (٢٢) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (٢٣) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (٢٤) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ

(١) أحمد ٧/٤ ومسلم في القدر (٢٦٤٤ / ٢) وابن حبان (٦١٤٤) والطبراني (٣٠٣٦) .

(٢) ابن أبي شيبة في الدعاء (٩١٨٨) وأحمد ١/٣٩٠ ومسلم في القدر (٢٦٦٣ / ٣٢) والنسائي في الكبرى في

اليوم والليلة (١٠٠٩٤) .

قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾ .

ثم ذكر سبحانه افتقار خلقه إليه ، ومزيد حاجتهم إلى فضله ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ﴾ أى المحتاجون إليه فى جميع أمور الدين والدنيا ، فهم الفقراء إليه على الإطلاق ، و ﴿ هُوَ الْغَنَى ﴾ على الإطلاق ﴿ الْحَمِيد ﴾ أى المستحق للحمد من عباده بإحسانه إليهم . ثم ذكر سبحانه نوعاً من الأنواع التى يتحقق عندها افتقارهم إليه واستغناؤه عنهم فقال : ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ أى إن يشأ يفتنكم ويأت بدلكم بخلق جديد يطيعونه ولا يعصونه ، أو يأت بنوع من أنواع الخلق وعالم من العالم غير ما تعرفون ﴿ وَمَا ذَلِكَ ﴾ إلا ذهاب لكم والإتيان بآخرين ﴿ عَلَى اللَّهِ بَعِزِيزٌ ﴾ أى بمتنع ولا متعسر ، وقد مضى تفسير هذا فى سورة إبراهيم ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ أى نفس وازرة ، فحذف الموصوف للعلم به ، ومعنى ﴿ تَزِر ﴾ : تحمل . والمعنى : لا تحمل نفس حمل نفس أخرى ، أى إثمها بل كل نفس تحمل وزرها ، ولا تخالف هذه الآية قوله : ﴿ وَلِيَحْمِلْنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ١٣] لأنهم إنما حملوا أثقالاً إضلالهم مع أثقال ضلالهم والكل من أوزارهم ، لا من أوزار غيرهم ، ومثل هذا حديث : « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة »^(١) فإن الذى سنّ السنة السيئة إنما حمل وزر سنته السيئة ، وقد تقدّم الكلام على هذه الآية مستوفى . ﴿ وَإِنْ تَدْعُ مَثْقَلَةٌ إِلَى حَمْلِهَا ﴾ قال الفراء : أى نفس مثقلة ، قال : وهذا يقع للمذكر والمؤنث . قال الأخفش : أى وإن تدع مثقلة إنساناً إلى حملها ، وهو ذنوبها ﴿ لَا يَحْمِلُ مِنْهَا ﴾ أى من حملها ﴿ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ أى ولو كان الذى تدعوه ذا قرابة لها ، لم يحمل من حملها شيئاً ، ومعنى الآية : وإن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفساً أخرى إلى حمل شىء من ذنوبها معها لم تحمل تلك المدعوة من تلك الذنوب شيئاً ، ولو كانت قريبة لها فى النسب ، فكيف بغيرها مما لا قرابة بينها وبين الداعية لها ؟ وقرئ : « ذو قربنى » على أن كان تامة ، كقوله : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠] .

وجملة : ﴿ إِنَّمَا تَنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ ﴾ مستأنفة مسوقة لبيان من يتعظ بالإنذار ، ومعنى ﴿ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ ﴾ أنهم يخشونه حال كونهم غائبين عن عذابه أو يخشون عذابه وهو غائب عنهم ، أو يخشونه فى الخلوات عن الناس . قال الزجاج : تأويله : أن إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهم ، فكأنك تنذرهم دون غيرهم ممن لا ينفعهم الإنذار ، كقوله : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِمَّنْ يَخْشَاهَا ﴾ [النازعات : ٤٥] ، وقوله : ﴿ إِنَّمَا تَنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ ﴾ [يس : ١١] . ومعنى ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾ : أنهم احتفلوا

(١) أحمد ٣٥٧/٤ ومسلم فى الزكاة (١٠١٧ / ٦٩) والنسائى ٧٥/٥ - ٧٧ وابن ماجه فى المقدمة (٢٠٣) كلهم عن جرير بن عبد الله .

بأمرها ، ولم يشتغلوا عنها بشيء مما يليهم. ﴿ ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ﴾ التزكى : التطهر من أدناس الشرك والفواحش ، والمعنى : أن من تطهر بترك المعاصي واستكثر من العمل الصالح فإنما يتطهر لنفسه ؛ لأن نفع ذلك مختص به كما أن وزر من تدنس لا يكون إلا عليه لا على غيره . قرأ الجمهور : ﴿ ومن تزكى فإنما يتزكى ﴾ وقرأ أبو عمرو : « فإنما يزكى » بإدغام التاء فى الزاى . وقرأ ابن مسعود وطلحة : « ومن ازكى فإنما يزكى » . ﴿ وإلى الله المصير ﴾ لا إلى غيره ، ذكر سبحانه أولاً أنه لا يحمل أحد ذنب أحد ، ثم ذكر ثانياً : أن المذنب إن دعا غيره ولو كان من قرابته إلى حمل شيء من ذنوبه لا يحمله ، ثم ذكر ثالثاً : أن ثواب الطاعة مختصّ بفاعلها ليس لغيره منه شيء .

ثم ضرب مثلاً للمؤمن والكافر فقال : ﴿ وما يستوى الأعمى ﴾ أى المسلوب حاسة البصر ﴿ والبصير ﴾ الذى له ملكة البصر ، فشبّه الكافر بالأعمى ، وشبه المؤمن بالبصير . ﴿ ولا الظلمات ولا النور ﴾ أى ولا تستوى الظلمات ولا النور ، فشبّه الباطل بالظلمات ، وشبه الحق بالنور . قال الأخفش : و « لا » فى قوله : ﴿ ولا النور ﴾ ، ﴿ ولا الحرور ﴾ زائدة ، والتقدير وما يستوى الظلمات والنور ولا الظلّ والحرور . والحرور : شدة حرّ الشمس . قال الأخفش : والحرور لا يكون إلا مع شمس النهار ، والسموم يكون بالليل ، وقيل : عكسه . وقال رؤبة بن العجاج : الحرور يكون بالليل خاصة ، والسموم يكون بالنهار خاصة . وقال الفراء : السموم لا يكون إلا بالنهار ، والحرور يكون فيهما . قال النحاس : وهذا أصح . وقال قطرب : الحرور الحرّ ، والظلّ البرد ، والمعنى : أنه لا يستوى الظلّ الذى لا حرّ فيه ولا أذى ، والحرّ الذى يؤذى . قيل : أراد الثواب والعقاب ، وسمى الحرّ حرورا ، مبالغة فى شدة الحرّ ؛ لأن زيادة البناء تدلّ على زيادة المعنى . وقال الكلبي : أراد بالظلّ : الجنة ، وبالحرور : النار . وقال عطاء : يعنى ظلّ الليل وشمس النهار . قيل : إنّما جمع الظلمات وأفرد النور لتعدّد فنون الباطل واتحاد الحقّ .

ثم ذكر سبحانه تمثيلاً آخر للمؤمن والكافر فقال : ﴿ وما يستوى الأحياء ولا الأموات ﴾ فشبّه المؤمنين بالأحياء ، وشبه الكافرين بالأموات . وقيل : أراد تمثيل العلماء والجهلة . وقال ابن قتيبة : الأحياء : العقلاء ، والأموات : الجهال . قال قتادة : هذه كلها أمثال ، أى كما لا تستوى هذه الأشياء كذلك لا يستوى الكافر والمؤمن ﴿ إن الله يسمع من يشاء ﴾ أن يسمعه من أوليائه الذين خلقهم لجنّته ووقفهم لطاعته ﴿ وما أنت بمسمع من فى القبور ﴾ يعنى : الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم ، أى كما لا تسمع من مات كذلك لا تسمع من مات قلبه ، قرأ الجمهور بتنوين : ﴿ مسمع ﴾ وقطعه عن الإضافة . وقرأ الحسن وعيسى الثقفى وعمرو بن ميمون بإضافته . ﴿ إن أنت إلا نذير ﴾ أى ما أنت إلا رسول منذر ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ ، والهدى والضلالة بيد الله عزّ وجلّ . ﴿ إنا أرسلناك بالحقّ ﴾ يجوز أن يكون : ﴿ بالحقّ ﴾ فى محل نصب على الحال من الفاعل ، أى محققين ، أو من المفعول ، أى محققاً ،

أو نعت لمصدر محذوف ، أى إرسالاً ملتبساً بالحق ، أو هو متعلق بـ ﴿بشيراً﴾ أى بشيراً بالوعد الحقّ ونذيراً بالوعد الحقّ . والأولى أن يكون نعتاً للمصدر المحذوف ، ويكون معنى ﴿بشيراً﴾ : بشيراً لأهل الطاعة ونذيراً لأهل المعصية ﴿ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ﴾ أى ما من أمة من الأمم الماضية إلا مضى فيها نذير من الأنبياء يندرها ، واقتصر على ذكر النذير دون البشير ؛ لأنه ألصق بالمقام .

ثم سلى نبيه ﷺ وعزاه ، فقال : ﴿ وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم ﴾ أى كذب من قبلهم من الأمم الماضية أنبياءهم ﴿ جاءتهم رسلهم بالبينات ﴾ أى بالمعجزات الواضحة والدلالات الظاهرة ﴿ وبالزبور ﴾ أى الكتب المكتوبة كصحف إبراهيم ﴿ وبالكتاب المنير ﴾ كالتوراة والإنجيل . قيل : الكتاب المنير: داخل تحت الزبر وتحت البينات ، والعطف لتغاير المفهومات ، وإن كانت متحدة فى الصدق ، والأولى تخصيص البينات بالمعجزات ، والزبور بالكتب التى فيها مواعظ ، والكتاب بما فيه شرائع وأحكام ﴿ ثم أخذت الذين كفروا ﴾ وضع الظاهر موضع الضمير يفيد التصريح بدمهم بما فى حيز الصلة ، ويشعر بعلّة الأخذ ﴿ فكيف كان نكير ﴾ أى فكيف كان نكيرى عليهم وعقوبتى لهم ؟ وقرأ ورش عن نافع وشيبة بإثبات الياء فى : ﴿ نكير ﴾ وصلاً لاوقفاً ، وقد مضى بيان معنى هذا قريباً .

وقد أخرج أحمد ، والترمذى وصححه ، والنسائى وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص ؛ أن رسول الله ﷺ قال فى حجة الوداع : « ألا لايجنى جان إلا على نفسه ، لا يجنى والد على ولده ولا مولود على والده » (١) . وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود والترمذى والنسائى وابن مردويه ، والبيهقى فى سننه عن أبى رمثة قال : انطلقت مع أبى نحو رسول الله ﷺ ، فلما رأيته قال لأبى : « ابنك هذا ؟ » قال : إى وربّ الكعبة ، قال : « أما أنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه » ثم قرأ رسول الله ﷺ : ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ (٢) . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ﴾ قال : يكون عليه وزر لا يجد أحداً يحمل عنه من وزره شيئاً .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ (٢٧) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ (٢٨) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ

(١) أحمد ٤٢٦/٣ والترمذى فى التفسير (٣٠٨٧) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » والنسائى فى التفسير

(٢٢٣٣) وابن ماجه فى المناسك (٣٠٥٥) .

(٢) أبو داود فى الديات (٤٤٩٥) والنسائى ٥٣/٨ والبيهقى ٧٣/٤ .

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾ ﴿

ثم ذكر سبحانه نوعا من أنواع قدرته الباهرة وخلقا من مخلوقاته البديعة فقال: ﴿ ألم تر ﴾ والخطاب لرسول الله ﷺ أو لكل من يصلح له ﴿ أن الله أنزل من السماء ماء ﴾ وهذه الرؤية هى القلبية ، أى ألم تعلم ، وأن واسمها وخبرها سدّت مسدّ المفعولين ﴿ فأخرجنا به ﴾ أى بالماء ، والنكته فى هذا الالتفات ؛ إظهار كمال العناية بالفعل لما فيه من الصنع البديع ، وانتصاب ﴿ مختلفا ألوانها ﴾ على الوصف لثمرات ، والمراد بالألوان : الأجناس والأصناف ، أى بعضها أبيض ، وبعضها أحمر ، وبعضها أصفر ، وبعضها أخضر ، وبعضها أسود ﴿ ومن الجبال جدد ﴾ الجدد : جمع جدة ، وهى الطريق . قال الأخفش : ولو كان جمع جديد لقال : جدد بضم الجيم والبدال ، نحو سرير وسرر . قال زهير :

كأنه أسفع الخدين ذو جدد   طاوٍ ويرتع بعد الصيف أحيانا

وقيل : الجدد : القطع ، مأخوذ من جددت الشيء : إذا قطعتة ، حكاه ابن بحر . قال الجوهري : الجدة : الخطة التى فى ظهر الحمار تخالف لونه ، والجدة : الطريقة ، والجمع جدد وجدائد ، ومن ذلك قول أبى ذؤيب :

جون السراة له جدائد أربع

قال المبرد : جدد : طرائق وخطوط . قال الواحدي : ونحو هذا قال المفسرون فى تفسير الجدد . وقال الفراء : هى الطرق تكون فى الجبال كالعروق بيض وسود وحمرة واحدا جدة . والمعنى : أن الله سبحانه أخبر عن جدد الجبال ، وهى طرائقها ، أو الخطوط التى فيها بأن لون بعضها البياض ولون بعضها الحمرة ، وهو معنى قوله : ﴿ بيض وحمرة مختلف ألوانها ﴾ قرأ الجمهور : ﴿ جدد ﴾ بضم الجيم وفتح الدال . وقرأ الزهرى بضمهما ، جمع جديدة ، وروى عنه أنه قرأ بفتحهما وردّها أبو حاتم وصححها غيره وقال : الجدد : الطريق الواضح البين ﴿ وغرابيب سود ﴾ الغريب : الشديد الذى يشبه لونه لون الغراب . قال الجوهري : تقول هذا أسود غريب ، أى شديد السواد ، وإذا قلت : غرابيب سود ، جعلت السود بدلا من غرابيب . قال الفراء : فى الكلام تقديم وتأخير ، تقديره : وسود غرابيب ؛ لأنه يقال : أسود غريب ، وقلّ ما يقال : غريب أسود ، وقوله : ﴿ مختلف ألوانها ﴾ صفة لجدد ، وقوله : ﴿ وغرابيب ﴾ معطوف على جدد على معنى : ومن الجبال جدد بيض وحمرة ومن الجبال غرابيب على لون واحد وهو السواد ، أو على حمرة على معنى : ومن الجبال جدد بيض وحمرة وسود . وقيل :

معطوف على بيض ، ولا بد من تقدير مضاف محذوف قبل جدد ، أى ومن الجبال ذو جدد ؛ لأن الجدد إنما هى فى ألوان بعضها .

﴿ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه ﴾ قوله : ﴿ مختلف ﴾ صفة لموصوف محذوف ، أى ومنهم صنف ، أو نوع أو بعض مختلف ألوانه بالحمرة والسواد والبياض والخضرة والصفرة . قال الفراء : أى خلق مختلف ألوانه كاختلاف الثمرات والجبال ، وإنما ذكر سبحانه اختلاف الألوان فى هذه الأشياء ؛ لأن هذا الاختلاف من أعظم الأدلة على قدرة الله وبيدع صنعه ، ومعنى ﴿ كذلك ﴾ : أى مختلفاً مثل ذلك الاختلاف ، وهو صفة لمصدر محذوف ، والتقدير : مختلف ألوانه اختلافاً كائناً كذلك ، أى كاختلاف الجبال والثمار . وقرأ الزهرى : « والدواب » بتخفيف الباء . وقرأ ابن السميغ : « ألوانها » . وقيل : إن قوله : ﴿ كذلك ﴾ متعلق بما بعده ، أى مثل ذلك المطر ، والاعتبار فى مخلوقات الله واختلاف ألوانها يخشى الله من عباده العلماء ، وهذا اختاره ابن عطية ، وهو مردود بأن ما بعد إنما لا يعمل فيما قبلها ، والراجح الوجه الأول ، والوقف على : ﴿ كذلك ﴾ تام . ثم استؤنف الكلام وأخبر سبحانه بقوله : ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ أو هو من تنمة قوله : ﴿ إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب ﴾ على معنى : إنما يخشاه سبحانه بالغيب العالمون به ، وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الجميلة ، وعلى كل تقدير فهو سبحانه قد عين فى هذه الآية أهل خشيته ، وتعظيم قدرته وهم العلماء به . قال مجاهد : إنما العالم من خشى الله عز وجل . وقال مسروق : كفى بخشية الله علماً وكفى بالاعتزاز جهلاً ، فمن كان أعلم بالله ، كان أخشاهم له . قال الربيع بن أنس : من لم يخش الله فليس بعالم . وقال الشعبي : العالم من خاف الله . ووجه تقديم المفعول : أن المقام مقام حصر الفاعلية ولو آخر انعكس الأمر . وقرأ عمر بن عبد العزيز برفع الاسم الشريف ونصب العلماء ، ورويت هذه القراءة عن أبى حنيفة . قال فى الكشاف : الخشية فى هذه القراءة استعارة ، والمعنى : أنه يجعلهم ويعظمهم كما يجعل المهيب المخشى من الرجال بين الناس . وجملة : ﴿ إن الله عزيز غفور ﴾ تعليل لوجوب الخشية ؛ لدلالته على أنه معاقب على معصيته غافر لمن تاب من عباده .

﴿ إن الذين يتلون كتاب الله ﴾ أى يستمرّون على تلاوته ويداومونها . والكتاب : هو القرآن الكريم ، ولا وجه لما قيل : إن المراد به : جنس كتب الله ﴿ وأقاموا الصلاة ﴾ أى فعلوها فى أوقاتها مع كمال أركانها وأذكارها ﴿ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ﴾ فيه حث على الإنفاق كيف ما تهيأ فإن تهيأ سرا فهو أفضل وإلا فعلاية ، ولا يمنعه ظنه أن يكون رياء ، ويمكن أن يراد بالسّر : صدقة النفل ، وبالعلانية : صدقة الفرض ، وجملة : ﴿ يرجون تجارة لن تبور ﴾ فى محل رفع على خبرية إن ، كما قال ثعلب وغيره ، والمراد بالتجارة : ثواب الطاعة ، ومعنى ﴿ لن تبور ﴾ : لن تكسد ولن تهلك ، وهى صفة للتجارة . والإخبار برجائهم لثواب ما عملوا ، بمنزلة الوعد بحصول مرجوهم . واللام فى : ﴿ ليوفيهم أجورهم ﴾ متعلق بـ لن تبور على معنى : أنها لن تكسد لأجل أن يوفيهم أجور أعمالهم الصالحة ، ومثل هذه الآية قوله سبحانه : ﴿ فأما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ﴾ [النساء : ١٧٣] :

وقيل : إن اللام متعلقة بمحذوف دلّ عليه السياق . أى فعلوا ذلك ليوفهم ، ومعنى ﴿ ويزيدهم من فضله ﴾ : أنه يتفضل عليهم بزيادة على أجورهم التى هى جزاء أعمالهم ، وجملة : ﴿ إنه غفور شكور ﴾ تعليل لما ذكر من التوفية والزيادة ، أى غفور لذنوبهم شكور لطاعتهم . وقيل : إن هذه الجملة هى خبر إن ، وتكون جملة : يرجون فى محل نصب على الحال ، والأوّل أولى .

﴿ والذى أوحينا إليك من الكتاب ﴾ يعنى : القرآن . وقيل : اللوح المحفوظ على أن «من» تبعيضية أو ابتدائية ، وجملة : ﴿ هو الحق ﴾ خبر الموصول ﴿ ومصدقا لما بين يديه ﴾ منتصب على الحال ، أى موافقا لما تقدمه من الكتب ﴿ إن الله بعباده خبير بصير ﴾ أى محيط بجميع أمورهم . ﴿ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ﴾ المفعول الأوّل لأورثنا : الموصول ، والمفعول الثانى : الكتاب ، وإنما قدّم المفعول الثانى ؛ لقصد التشريف والتعظيم للكتاب ، والمعنى : ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الكتاب ، وهو القرآن ، أى قضينا وقدرنا بأن نورث العلماء من أمتك يا محمد هذا الكتاب الذى أنزلناه عليك ، ومعنى اصطفائهم : اختيارهم واستخلاصهم ، ولا شك أن علماء هذه الأمة من الصحابة فمن بعدهم ، قد شرفهم الله على سائر العباد وجعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس ، وأكرمهم بكونهم أمة خير الأنبياء وسيد ولد آدم . قال مقاتل : يعنى قرآن محمد جعلناه ينتهى إلى الذين اصطفينا من عبادنا . وقيل : إن المعنى : أورثناه من الأمم السالفة ، أى أخرجناه عنهم وأعطيناهم الذين اصطفينا ، والأوّل أولى . ثم قسم سبحانه هؤلاء الذى أورثهم كتابه واصطفاهم من عباده إلى ثلاثة أقسام فقال : ﴿ فمنهم ظالم لنفسه ﴾ قد استشكل كثير من أهل العلم معنى هذه الآية ؛ لأنه سبحانه جعل هذا القسم الظالم لنفسه من ذلك المقسم وهو من اصطفاهم من العباد ، فكيف يكون من اصطفاه الله ظلما لنفسه ؟ فقيل : إن التقسيم هو راجع إلى العباد ، فمن عبادنا ، ظالم لنفسه وهو الكافر ، ويكون ضمير ﴿ يدخلونها ﴾ عائد إلى المقتصد والسابق . وقيل : المراد بالظالم لنفسه : هو المقصر فى العمل به وهو المرجأ لأمر الله ، وليس من ضرورة ورثة الكتاب مراعاته حقّ رعايته ، لقوله : ﴿ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ﴾ [الأعراف : ١٦٩] وهذا فيه نظر ؛ لأن ظلم النفس لا يناسب الاصطفاء . وقيل : الظالم لنفسه : هو الذى عمل الصغائر ، وقد روى هذا القول عن عمر وعثمان وابن مسعود وأبى الدرداء وعائشة ، وهذا هو الراجح ؛ لأن عمل الصغائر لا ينافى الاصطفاء ، ولا يمنع دخول صاحبه مع الذين يدخلون الجنة ، يحلون فيها من أساور من ذهب إلى آخر ما سأتى . ووجه كونه ظلما لنفسه : أنه نقصها من الثواب بما فعل من الصغائر المغفورة له ، فإنه لو عمل مكان تلك الصغائر طاعات لكان لنفسه فيها من الثواب حظا عظيما ، وقيل : الظالم لنفسه : هو صاحب الكبائر .

وقد اختلف السلف فى تفسير السابق والمقتصد ، فقال عكرمة وقتادة والضحاك : إن المقتصد : المؤمن العاصى ، والسابق : التقى على الإطلاق ، وبه قال الفراء ، وقال مجاهد فى تفسير الآية : ﴿ فمنهم ظالم لنفسه ﴾ : أصحاب المشأمة ، ﴿ ومنهم مقتصد ﴾ : أصحاب الميمنة ﴿ ومنهم سابق بالخيرات ﴾ : السابقون من الناس كلهم . وقال المبرد : إن المقتصد : هو الذى يعطى الدنيا حقها والآخرة حقها . وقال الحسن : الظالم : الذى ترجح سيئاته على حسناته ،

والمقتصد : الذى استوت حسناته وسيئاته ، والسابق : من رجحت حسناته على سيئاته . وقال مقاتل : الظالم لنفسه : أصحاب الكبائر من أهل التوحيد ، والمقتصد : الذى لم يصب كبيرة ، والسابق : الذى سبق إلى الأعمال الصالحة ، وحكى النحاس أن الظالم : صاحب الكبائر . والمقتصد : الذى لم يستحق الجنة بزيادة حسناته على سيئاته ، فتكون جنات عدن يدخلونها للذين سبقوا بالخيرات لاغير ، قال : وهذا قول جماعة من أهل النظر ؛ لأن الضمير فى حقيقة النظر لما يليه أولى . وقال الضحاك : فيهم ظالم لنفسه ، أى من ذريتهم ظالم لنفسه . وقال سهل بن عبد الله : السابق : العالم ، والمقتصد : المتعلم ، والظالم لنفسه : الجاهل . وقال ذو النون المصرى : الظالم لنفسه : الذاكر لله بلسانه فقط ، والمقتصد : الذاكر بقلبه ، والسابق : الذى لا ينساه . وقال الأنطاكى : الظالم : صاحب الأقوال ، والمقتصد : صاحب الأفعال ، والسابق : صاحب الأحوال . وقال ابن عطاء : الظالم : الذى يحب الله من أجل الدنيا ، والمقتصد : الذى يحب الله من أجل العقبى ، والسابق : الذى أسقط مراده بمراد الحق . وقيل : الظالم : الذى يعبد الله خوفاً من النار ، والمقتصد : الذى يعبد طمعا فى الجنة ، والسابق : الذى يعبده لا لسبب . وقيل : الظالم : الذى يحب نفسه ، والمقتصد : الذى يحب دينه ، والسابق : الذى يحب ربه . وقيل : الظالم : الذى ينتصف ولا ينصف ، والمقتصد : الذى ينتصف وينصف ، والسابق : الذى ينتصف ولا ينصف ، وقد ذكر الثعلبى وغيره أقوالا كثيرة ، ولا شك أن المعانى اللغوية للظالم والمقتصد والسابق معروفة ، وهو يصدق على الظلم للنفس بمجرد إحرامها للحظ وتفويت ما هو خير لها ، فتارك الاستكثار من الطاعات قد ظلم نفسه باعتبار ما فوته من الثواب ، وإن كان قائما بما أوجب الله عليه تاركا لما نهاه الله عنه ، فهو من هذه الحثية عن اصطفاه الله ومن أهل الجنة فلا إشكال فى الآية ، ومن هذا قول آدم : ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا ﴾ [الأعراف : ٢٣] ، وقول يونس : ﴿ إني كنت من الظالمين ﴾ [الأنبياء : ٨٧] . ومعنى المقتصد : هو من يتوسط فى أمر الدين ، ولا يميل إلى جانب الإفراط ولا إلى جانب التفريط ، وهذا من أهل الجنة ، وأما السابق : فهو الذى سبق غيره فى أمور الدين ، وهو خير الثلاثة .

وقد استشكل تقديم الظالم على المقتصد ، وتقديمهما على السابق مع كون المقتصد أفضل من الظالم لنفسه والسابق أفضل منهما ، فقيل : إن التقديم لا يقتضى التشريف ، كما فى قوله : ﴿ لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ﴾ [الحشر : ٢٠] ونحوها من الآيات القرآنية التى فيها تقديم أهل الشر على أهل الخير وتقديم المفضلين على الفاضلين . وقيل : وجه التقديم هنا : أن المقتصد بالنسبة إلى أهل المعاصى قليل ، والسابق بالنسبة إلى الفريقين أقل قليل ، فقدم الأكثر على الأقل ، والأول أولى فإن الكثرة بمجردهما لا تقتضى تقديم الذكر ، وقد قيل فى وجه التقديم غير ما ذكرنا مما لا حاجة إلى التطويل به .

والإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى توريث الكتاب والاصطفاء ، وقيل : إلى السبق بالخيرات ، والأول أولى ، وهو مبتدأ ، وخبره : ﴿ هو الفضل الكبير ﴾ أى الفضل الذى لا يقادر قدره . وارتفاع ﴿ جنات عدن ﴾ على أنها مبتدأ وما بعدها خبرها ، أو على البدل من الفضل ؛ لأنه لما كان هو السبب فى نيل الثواب نزل منزلة السبب . وعلى هذا فتكون جملة :

﴿ يدخلونها ﴾ مستأنفة وقد قدمنا أن الضمير فى يدخلونها يعود إلى الأصناف الثلاثة ، فلا وجه لقصره على الصنف الأخير ، وقرأ زرّ بن حبّيش والترمذى : « جنة » بالإفراد ، وقرأ الجحدرى : « جنات » بالنصب على الاشتغال ، وجوز أبو البقاء أن تكون جنات خبراً ثانياً لاسم الإشارة ، وقرأ أبو عمرو : « يدخلونها » على البناء للمفعول ، وقوله : ﴿ يحلون ﴾ خبر ثان لجنات عدن ، أو حال مقدّرة ، وهو من حليت المرأة فهى حال ، وفيه إشارة إلى سرعة الدخول ؛ فإن فى تحليتهم خارج الجنة تأخيراً للدخول ، فلما قال : ﴿ يحلون فيها ﴾ أشار أن دخولهم على وجه السرعة ﴿ من أساور من ذهب ﴾ « من » الأولى تبعيضية ، والثانية بيانية ، أى يحلون بعض أساور كائنة من ذهب ، والأساور جمع أسورة جمع سوار ، وانتصاب ﴿ لؤلؤا ﴾ بالعطف على محل ﴿ من أساور ﴾ وقرئ بالجرّ عطفاً على ذهب ﴿ ولباسهم فيها حريز ﴾ قد تقدّم تفسير الآية مستوفى فى سورة الحج .

﴿ وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ﴾ قرأ الجمهور : ﴿ الحزن ﴾ بفتحين . وقرأ جناح بن حبّيش بضمّ الحاء وسكون الزاى . والمعنى : أنهم يقولون هذه المقالة إذا دخلوا الجنة . قال قتادة : حزن الموت . وقال عكرمة : حزن السيئات والذنوب وخوف ردّ الطاعات . وقال القاسم : حزن زوال النعم وخوف العقابة . وقيل : حزن أهوال يوم القيامة . وقال الكلبى : ما كان يحزنهم فى الدنيا من أمر يوم القيامة . وقال سعيد بن جبير : همّ الخبز فى الدنيا ، وقيل : همّ المعيشة . وقال الزجاج : أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو معاد وهذه أرجح الأقوال ، فإن الدنيا وإن بلغ نعيمها أى مبلغ^(١) لا تخلو من شوائب ونوائب تكثّر لأجلها الأحزان ، وخصوصاً أهل الإيمان ، فإنهم لا يزالون وجلين من عذاب الله خائفين من عقابه ، مضطربى القلوب فى كل حين ، هل تقبل أعمالهم أو تردّ؟ حذرين من عقابة السوء وخاتمة الشرّ ، ثم لا تزال همومهم وأحزانهم حتى يدخلون الجنة . وأما أهل العصيان : فهم وإن نفس عن خناقهم قليلاً فى حياة الدنيا التى هى دار الغرور ، وتناسوا دار القرار يوماً من دهرهم فلا بدّ أن يشتدّ وجلهم وتعظم مصيبتهم ، وتغلى مراحل أحزانهم إذا شارفوا الموت وقربوا من منازل الآخرة ، ثم إذا قبضت أرواحهم ولاح لهم ما يسوؤهم من جزاء أعمالهم وازدادوا غماً وحزناً فإن تفضل الله عليهم بالمغفرة وأدخلهم الجنة فقد أذهب عنهم أحزانهم وأزال غمومهم وهمومهم ﴿ إن ربنا لغفور شكور ﴾ أى غفور لمن عصاه ، شكور لمن أطاعه . ﴿ الذى أحلنا دار المقامة من فضله ﴾ أى دار الإقامة التى يقام فيها أبداً ولا ينتقل عنها تفضلاً منه ورحمة . ﴿ لا يمسنا فيها نصب ﴾ أى لا يصيبنا فى الجنة عناء ولا تعب ولا مشقة ﴿ ولا يمسنا فيها لغوب ﴾ وهو الإعياء من التعب ، والكلال من النصب .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ثمرات مختلفا ألوانها ﴾ قال : الأبيض والأحمر والأسود ، وفى قوله : ﴿ ومن الجبال جدد ﴾ قال : طرائق ﴿ بيض ﴾ يعنى : الألوان . وأخرج ابن أبى حاتم عنه قال : الغريب : الأسود الشديد السواد . وأخرج

(١) فى المطبوعة : « بلغ » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة .

ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله : ﴿ ومن الجبال جدد ﴾ قال : طرائق تكون في الجبل بيض ﴿ وحمر ﴾ فتلك الجدد ﴿ وغرايب سود ﴾ قال : جبال سود ﴿ ومن الناس والدواب والأنعام ﴾ قال : ﴿ كذلك ﴾ اختلاف الناس والدواب والأنعام كاختلاف الجبال ، ثم قال : ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ قال : فصل لما قبلها . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ قال : العلماء بالله الذين يخافونه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال : الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير . وأخرج ابن أبي حاتم وابن عدى عن ابن مسعود قال : ليس العلم من كثرة الحديث ، ولكن العلم من الخشية . وأخرج ابن أبي شيبة ، وأحمد في الزهد ، وعبد بن حميد والطبراني عنه قال : كفى بخشية الله علما ، وكفى باغترار المرء جهلا . وأخرج أحمد في الزهد عنه أيضاً قال : ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم من الخشية . وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة قال : بحسب المؤمن من العلم أن يخشى الله .

وأخرج عبد الغنى بن سعيد الثقفى في تفسيره عن ابن عباس أن حصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف نزلت فيه : ﴿ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ﴾ الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والبيهقى في البعث عن ابن عباس في قوله : ﴿ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ﴾ قال : هم أمة محمد ﷺ ورثهم الله كل كتاب أنزل ، فظالمهم مغفور له ، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا ، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب . وأخرج الطيالسى وأحمد وعبد بن حميد ، والترمذى وحسنه ، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والبيهقى في البعث عن أبي سعيد الخدرى عن النبي ﷺ أنه قال في هذه الآية : ﴿ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ﴾ قال : « هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة ، وكلهم يدخلون الجنة »^(١) . وفي إسناده رجلا مجهولان . قال الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار ، أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد . وأخرج الفريابى وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرانى والحاكم وابن مردويه ، والبيهقى في البعث عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « قال الله : ﴿ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ﴾ فأما الذين سبقوا ، فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب . وأما الذين اقتصدوا ، فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا ، وأما الذين ظلموا أنفسهم ، فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر ، ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته ، فهم الذين يقولون : ﴿ الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ﴾ »^(٢) إلى آخر الآية . وقال البيهقى : إذا كثرت روايات في

(١) أحمد ٧٨/٣ والترمذى في التفسير (٣٢٢٥) وقال : « هذا حديث غريب » وابن جرير ٩٠/٢٢ .

(٢) أحمد ١٩٤/٥ وابن جرير ٩٠/٢٢ والحاكم ٤٢٦/٢ وقال : « اختلفت الروايات عن الأعمش في إسناد هذا الحديث ، ووافقه الذهبى » .

حديث ظهر أن للحديث أصلاً . ا . هـ ، وفي إسناد أحمد : محمد بن إسحاق ، وفي إسناد ابن أبي حاتم : رجل مجهول ؛ لأنه رواه من طريق الأعمش عن رجل عن أبي ثابت عن أبي الدرداء ، ورواه ابن جرير عن الأعمش قال : ذكر أبو ثابت .

وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن عوف بن مالك عن رسول ﷺ قال : « أمتى ثلاثة أثلاث: فثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يحاسبون حساباً يسيراً ثم يدخلون الجنة ، وثلث يحصون ويكشفون ثم تأتي الملائكة فيقولون وجدناهم يقولون: لا إله إلا الله وحده، فيقول الله: أدخلوهم الجنة بقولهم لا إله إلا الله وحده واحملوا خطاياهم على أهل التكذيب ، وهى التى قال الله: ﴿ وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ﴾ [العنكبوت : ١٣] وتصديقها فى التى ذكر فى الملائكة . قال الله تعالى: ﴿ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ﴾ فجعلهم ثلاثة أفواج؛ فمنهم ظالم لنفسه ، فهذا الذى يكشف ويمحص ، ومنهم مقتصد ، وهو الذى يحاسب حساباً يسيراً . ومنهم سابق بالخيرات ، فهو الذى يلج الجنة بغير حساب ولاعذاب بإذن الله يدخلونها جميعاً (١) . قال ابن كثير بعد ذكر هذا الحديث: غريب جداً . ا . هـ . وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضاً ويجب المصير إليها ، ويدفع بها قول من حمل الظالم لنفسه على الكافر ، ويؤيدها ما أخرجه الطبراني وابن مردويه ، والبيهقى فى البعث عن أسامة بن زيد ﴿ فمنهم ظالم لنفسه ﴾ الآية قال: قال رسول الله ﷺ: « كلهم من هذه الأمة، وكلهم فى الجنة » (٢) وما أخرجه الطيالسى وعبد بن حميد وابن أبي حاتم ، والطبراني فى الأوسط، والحاكم وابن مردويه عن عقبه بن صهبان قال: قلت لعائشة: رأيت قول الله : ﴿ ثم أورثنا الكتاب ﴾ الآية ، قالت : أما السابق، فمن مضى فى حياة رسول الله ﷺ فشهد له بالجنة . وأما المقتصد فمن تبع آثارهم ، فعمل بمثل عملهم حتى لحق بهم . وأما الظالم لنفسه ، فمثلى ومثلك ومن اتبعنا ، وكل فى الجنة . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة: ثلث يدخلون الجنة بغير حساب ، وثلث يحاسبون حساباً يسيراً، وثلث يجيئون بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا، فيقول الرب : أدخلوا هؤلاء فى سعة رحمتى ، ثم قرأ : ﴿ ثم أورثنا الكتاب ﴾ الآية .

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر، والبيهقى فى البعث عن عمر بن الخطاب ؛ أنه كان إذا نزع بهذه الآية : ﴿ ثم أورثنا الكتاب ﴾ قال : ألا إن سابقنا سابق ، ومقتصدنا ناج ، وظالمنا مغفور له . وأخرجه العقيلي وابن مردويه ، والبيهقى فى البعث من وجه آخر عنه مرفوعاً . وأخرجه ابن النجار من حديث أنس مرفوعاً . وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب ، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله ، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد ﷺ . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عثمان بن عفان أنه نزع بهذه الآية

(١) الطبراني ٧٩/١٨ (١٤٩) وقال الهيثمى فى المجمع ٩٩/٧ : « فيه سلامة بن روح وثقه ابن حبان وضعفه جماعة ، وبقية رجاله ثقات » . وقال ابن كثير ٥٨٥/٥ : « غريب جداً » .

(٢) الطبراني (٤١٠) وقال الهيثمى فى المجمع ٩٩ / ٧ : « فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، وهو سئى الحفظ » .

ثم قال : ألا إن سابقنا: أهل جهادنا ، ألا وإن مقتصدنا : أهل حضرنا ، ألا وإن ظالمنا : أهل بدونا . وأخرج سعيد بن منصور، والبيهقى فى البعث عن البراء بن عازب فى قوله : ﴿فمنهم ظالم لنفسه﴾ الآية ، قال : أشهد على الله أنه يدخلهم جميعا الجنة . وأخرج الفريابى وابن جرير وابن مردويه عنه قال : قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية : ﴿ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ﴾ قال : « كلهم ناج وهى هذه الأمة » . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد عن ابن عباس فى الآية قال : هى مثل التى فى الواقعة: ﴿ أصحاب الميمنة ﴾ و ﴿ أصحاب المشأمة ﴾ و ﴿ السابقون ﴾ [الواقعة : ٨-١٠] صنفان ناجيان ، وصنف هالك . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبى حاتم والبيهقى عنه فى قوله : ﴿ فمنهم ظالم لنفسه ﴾ قال : هو الكافر، والمقتصد : أصحاب اليمين . وهذا المروى عنه - رضى الله عنه - لا يطابق ما هو الظاهر من النظم القرآنى ، ولا يوافق ما قدمنا من الروايات عن رسول الله ﷺ وعن جماعة من الصحابة . وأخرج ابن أبى شيبه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس سأل كعبا عن هذه الآية ، فقال : نجوا كلهم ، ثم قال : تحاكت مناكبهم ورب الكعبة ، ثم أعطوا الفضل بأعمالهم . وقد قدمنا عن ابن عباس ما يفيد أن الظالم لنفسه من الناجين فتعارضت الأقوال عنه .

وأخرج الترمذى ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى البعث عن أبى سعيد الخدرى ؛ أن النبى ﷺ تلا قول الله : ﴿ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ﴾ فقال : « إن عليهم التيجان ، إن أدنى لؤلؤة منها لتضىء ما بين المشرق والمغرب » (١) . أخرج عبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وقالوا الحمد لله ﴾ الآية ، قال : هم قوم فى الدنيا يخافون الله ويجتهدون له فى العبادة سراً وعلانية ، وفى قلوبهم حزن من ذنوب قد سلفت منهم ، فهم خائفون ألا يتقبل منهم هذا الاجتهاد من الذنوب التى سلفت ، فعندها ﴿ قالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ﴾ غفرلنا العظيم ، وشكر لنا القليل من أعمالنا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه عنه فى الآية قال : حزن النار .

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ (٣٦) وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ (٣٧) إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٣٨) هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا

(١) الترمذى فى صفة الجنة (٢٥٦٢) وقال : « هذا حديث غريب » وصححه الحاكم ٤٢٧/٢ ووافقه الذهبى .

يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَدْعُوا الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُممِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾ أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾ وَلَوْ يُوَاقِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فِإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾ ﴿

ثم لما فرغ سبحانه من ذكر جزاء عباده الصالحين ، ذكر جزاء عباده الطالحين فقال : ﴿والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا﴾ أي لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا ويستريحوا من العذاب ﴿ ولا يخفف عنهم من عذابها﴾ بل ﴿ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب﴾ [النساء : ٥٦] وهذه الآية هي مثل قوله سبحانه : ﴿ لا يموت فيها ولا يحيى﴾ [الأعلى : ١٣] . قرأ الجمهور : ﴿ فيموتوا﴾ بالنصب جوابا للنفي ، وقرأ عيسى بن عمر والحسن بإثبات النون . قال المازني : على العطف على ﴿ يقضى﴾ . وقال ابن عطية : هي قراءة ضعيفة ولا وجه لهذا التضعيف بل هي كقوله : ﴿ ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾ [المرسلات : ٣٦] . ﴿ كذلك نجزي كل كفور﴾ أي مثل ذلك الجزاء الفطيع نجزي كل من هو مبالغ في الكفر . وقرأ أبو عمرو : «نجزي» على البناء للمفعول . ﴿ وهم يصطرخون فيها﴾ من الصراخ وهو الصياح ، أي وهم يستغيثون في النار رافعين أصواتهم ، والصارخ : المستغيث ، ومنه قول الشاعر :

كنا إذا ما أتانا صارخ فزع   كان الصراخ له قرع الطنابيب

﴿ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل﴾ أي وهم فيها يصطرخون يقولون: ﴿ربنا﴾ إلخ . قال مقاتل : هو أنهم ينادون : ﴿ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل﴾ من الشرك والمعاصي ، فنجعل الإيمان منا بدل ما كنا عليه من الكفر ، والطاعة بدل المعصية ، وانتصاب ﴿ صالحا﴾ على أنه صفة لمصدر محذوف ، أي عملا صالحا ، أو صفة لموصوف

محذوف ، أى نعمل شيئاً صالحاً . قيل : وزيادة قوله : ﴿ غير الذى كنا نعمل ﴾ للتحسر على ما عملوه من غير الأعمال الصالحة مع الاعتراف منهم بأن أعمالهم فى الدنيا كانت غير صالحة ، فأجاب الله سبحانه عليهم بقوله : ﴿ أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ﴾ والاستفهام للتقرير والتوبيخ ، والواو للعطف على مقدر كما فى نظائره ، و«ما» نكرة موصوفة ، أى أو لم نعمركم عمراً يتمكن من التذكر فيه من تذكر . فقيل : هو ستون سنة . وقيل : أربعون . وقيل : ثمانى عشرة سنة . قال بالأول جماعة من الصحابة ، وبالثانى الحسن ومسروق وغيرهما . وبالثالث عطاء وقتادة . وقرأ الأعمش : « ما يذكر » بالإدغام : ﴿ وجاءكم النذير ﴾ قال الواحدي : قال جمهور المفسرين : هو النبى ﷺ . وقال عكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع والحسن بن الفضل والفراء وابن جرير : هو الشيب ، ويكون معناه على هذا القول : أو لم نعمركم حتى شبتم . وقيل : هو القرآن . وقيل : الحمى . قال الأزهري : معناه : أن الحمى رسول الموت ، أى كأنها تشعر بقدومه وتنذر بمجيئه ، والشيب نذير أيضاً ؛ لأنه يأتى فى سنّ الاكتهال ، وهو علامة لمفارقة سنّ الصبا الذى هو سنّ اللهو واللعب . وقيل : هو موت الأهل والأقارب . وقيل : هو كمال العقل ، وقيل : البلوغ ﴿ فذوقوا فما للظالمين من نصير ﴾ أى فذوقوا عذاب جهنم ؛ لأنكم لم تعتبروا ولم تتعظوا ، فما لكم ناصر يمنعكم من عذاب الله ، ويحول بينكم وبينه . قال مقاتل : فذوقوا العذاب فما للمشركين من مانع يمنعهم .

﴿ إن الله عالم غيب السموات والأرض ﴾ قرأ الجمهور بإضافة ﴿ عالم ﴾ إلى ﴿ غيب ﴾ . وقرأ جناح بن حبيش بالتنوين ونصب غيب . والمعنى : أنه عالم بكل شىء ومن ذلك أعمال لا تخفى عليه منها خافية ، فلو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحاً ، كما قال سبحانه : ﴿ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ﴾ [الأنعام : ٢٨] . ﴿ إنه عليم بذات الصدور ﴾ تعليل لما قبله ؛ لأنه إذا علم مضمرات الصدور وهى أخفى من كل شىء علم ما فوقها بالأولى . وقيل : هذه الجملة مفسرة للجملة الأولى ﴿ هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض ﴾ أى جعلكم أمة خالفة لمن قبلها . قال قتادة : خلفا بعد خلف وقرنا بعد قرن ، والخلف : هو التالى للمتقدم . وقيل : جعلكم خلفاء فى أرضه ﴿ فمن كفر ﴾ منكم هذه النعمة ﴿ فعليه كفره ﴾ أى عليه ضرر كفره لا يتعداه إلى غيره ﴿ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً ﴾ أى غضباً وبغضاً ﴿ ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً ﴾ أى نقصاً وهلاكاً . والمعنى : أن الكفر لا ينفع عند الله حيث لا يزيدهم إلا المقت ، ولا ينفعهم فى أنفسهم حيث لا يزيدهم إلا الخسار .

ثم أمره سبحانه أن يوبخهم ويبكتهم فقال : ﴿ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ﴾ أى أخبرونى عن الشركاء الذين اتخذتموهم آلهة وعبدتموهم من دون الله ، وجملة : ﴿ أرؤنى ماذا خلقوا من الأرض ﴾ بدل اشتمال من أرأيتم ، والمعنى : أخبرونى عن شركائكم ، أرؤنى أى شىء خلقوا من الأرض ؟ وقيل : إن الفعلان ، وهما أرأيتم وأرؤنى ، من باب التنازع . وقد أعمل الثانى على ما هو اختيار البصريين ﴿ أم لهم شرك فى السموات ﴾ أى أم

لهم شركة مع الله فى خلقها أو ملكها أو التصرف فيها حتى يستحقوا بذلك الشركة فى الإلهية ﴿ أم آتيناهم كتابا ﴾ أى أم أنزلنا عليهم كتابا بالشركة ﴿ فهم على بينات منه ﴾ أى على حجة ظاهرة واضحة من ذلك الكتاب . قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم: ﴿ بينة ﴾ بالتوحيد ، وقرأ الباقون بالجمع . قال مقاتل : يقول : هل أعطينا كفار مكة كتابا ، فهم على بيان منه بأن مع الله شريكا ؟ ثم أضرب سبحانه عن هذا إلى غيره فقال : ﴿ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا ﴾ أى ما يعد الظالمون بعضهم بعضا ، كما يفعله الرؤساء والقادة من المواعيد لاتباعهم إلا غرورا يغرونهم به ويزينونه لهم ، وهو الأباطيل التى تغرّ ولا حقيقة لها . وذلك قولهم : إن هذه الآلهة تنفعهم وتقربهم إلى الله ، وتشفع لهم عنده . وقيل : إن الشياطين تعد المشركين بذلك ، وقيل : المراد بالوعد الذى يعد بعضهم بعضا : هو أنهم ينصرون على المسلمين ويغلبونهم .

وجملة: ﴿ إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ﴾ مستأنفة لبيان قدرة الله سبحانه ، وبديع صنعه بعد بيان ضعف الأصنام وعدم قدرتها على شىء . وقيل : المعنى : إن شركهم يقتضى زوال السموات والأرض ، كقوله: ﴿ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرّ الجبال هداً . أن دعوا للرحمن ولدا ﴾ [مريم : ٩٠ ، ٩١] . ﴿ ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ﴾ أى ما أمسكهما من أحد من بعد إمساكه ، أو من بعد زوالهما ، والجملة سادة مسدّ جواب القسم والشرط ، ومعنى ﴿ أن تزولا ﴾ : لئلا تزولا ، أو كراهة أن تزولا . قال الزجاج: المعنى : أن الله يمنع السموات والأرض من أن تزولا ، فلا حاجة إلى التقدير . قال الفراء : أى ولو زالتا ما أمسكهما من أحد . قال : وهو مثل قوله : ﴿ ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ﴾ [الروم : ٥١] . وقيل : المراد : زوالهما يوم القيامة ، وجملة: ﴿ إنه كان حلّما غفورا ﴾ تعليل لما قبلها من إمساكه تعالى للسموات والأرض .

﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكوننّ أهدى من إحدى الأمم ﴾ المراد : قريش ، أقسموا قبل أن يبعث الله محمداً ﷺ بهذا القسم حين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم ، ومعنى ﴿ من إحدى الأمم ﴾ : يعنى : المكذبة للرسل ، والنذير : النبى ، والهدى : الاستقامة ، وكانت العرب تتمنى أن يكون منهم رسول كما كان الرسل فى بنى إسرائيل ﴿ فلما جاءهم ﴾ ما تمنوه ، وهو رسول الله ﷺ الذى هو أشرف نذير وأكرم مرسل وكان من أنفسهم ﴿ ما زادهم ﴾ مجيئه ﴿ إلا نفورا ﴾ منهم عنه ، وتباعدا عن إجابته .

﴿ استكبارا فى الأرض ﴾ أى : لأجل الاستكبار والعتوّ ولأجل ﴿ مكر السيئ ﴾ أى مكر العمل السيئ ، أو مكروا المكر السيئ ، والمكر: هو الحيلة والخداع والعمل القبيح ، وأضيف إلى صفته كقوله : مسجد الجامع ، وصلاة الأولى ، وأنت ﴿ إحدى ﴾ لكون أمة مؤنثة كما قال الأخفش . وقيل : المعنى : من إحدى الأمم على العموم . وقيل : من الأمة التى يقال لها : إحدى الأمم تفضيلا لها . قرأ الجمهور: ﴿ ومكر السيئ ﴾ بخفض همزة السيئ . وقرأ

الأعمش وحمزة بسكونها وصلوا . وقد غلظ كثير من النحاة هذه القراءة ، ونزهوا الأعمش على جلالتة أن يقرأ بها ، قالوا : وإنما كان يقف بالسكون ، فغلظ من روى عنه أنه كان يقرأ بالسكون وصلوا ، وتوجيه هذه القراءة ممكن ، بأن من قرأ بها أجرى الوصل مجرى الوقف ، كما فى قول الشاعر :

فاليوم أشرب غير مستحقب   إنما من الله ولا واغل

بسكون الباء من أشرب . ومثله قراءة من قرأ : « وما يشعركم » بسكون الراء ، ومثل ذلك قراءة أبى عمرو : « إلى بارئكم » بسكون الهمزة ، وغير ذلك كثير . قال أبو على الفارسى : هذا على إجراء الوصل مجرى الوقف ، وقرأ ابن مسعود : « ومكرا سيئا » . ﴿ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ﴾ لا تنزل عاقبة السوء إلا بمن أساء . قال الكلبي : يحيق بمعنى : يحيط ، والحق : الإحاطة ، يقال : حاق به كذا : إذا أحاط به . وهذا هو الظاهر من معنى يحيق فى لغة العرب ، ولكن قطرب فسره هنا بـ « ينزل » ، وأنشد :

وقد رفعوا المنية فاستقلت   ذراعا بعد ما كانت تحيق

أى تنزل . ﴿ فهل ينظرون إلا سنة الأولين ﴾ أى فهل ينتظرون إلا سنة الأولين ؟ أى سنة الله فيهم بأن ينزل بهؤلاء العذاب كما نزل بأولئك ﴿ فلن تجد لسنة الله تبديلا ﴾ أى لا يقدر أحد أن يبدل سنة الله التى سنها بالأمم المكذبة من إنزال عذابه بهم بأن يضع موضعه غيره بدلا عنه ﴿ ولن تجد لسنة الله تحويلا ﴾ بأن يحول ما جرت به سنة الله من العذاب فيدفعه عنهم ويضعه على غيرهم ، ونفى وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نفى وجودهما .

﴿ أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ هذه الجملة مسوقة لتقرير معنى ما قبلها وتأكيدة ، أى ألم يسيروا فى الأرض فينظروا ما أنزلنا بعاد وثمود ومدين وأمثالهم من العذاب لما كذبوا الرسل ؟ فإن ذلك هو من سنة الله فى المكذبين التى لا تبدل ولا تحوّل ، وآثار عذابهم وما أنزل الله بهم موجودة فى مساكنهم ظاهرة فى منازلهم و الحال أن أولئك ﴿ كانوا أشدّ منهم قوة ﴾ وأطول أعماراً وأكثر أموالاً وأقوى أبدانا ﴿ وما كان الله ليعجزه من شيء فى السموات ولا فى الأرض ﴾ أى ما كان ليسبقه ويفوته من شيء من الأشياء كائنا ما كان فيهما ﴿ إنه كان عليهما قديرا ﴾ أى كثير العلم وكثير القدرة لا يخفى عليه شيء ولا يصعب عليه أمر . ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ﴾ من الذنوب وعملوا من الخطايا ﴿ ما ترك على ظهرها ﴾ أى الأرض ﴿ من دابة ﴾ من الدواب التى تدب كائنة ما كانت ، أما بنو آدم فلذنوبهم ، وأما غيرهم فلشؤم معاصى بنى آدم . وقيل : المراد : ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب من بنى آدم والجنّ ، وقد قال بالأول ابن مسعود وقتادة ، وقال بالثانى الكلبي . وقال ابن جريج والأخفش والحسين بن الفضل : أراد بالدابة هنا : الناس وحدهم دون غيرهم ﴿ ولكن يؤخروهم إلى أجل مسمى ﴾ وهو يوم القيامة ﴿ فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ﴾ أى بمن

يستحق منهم الثواب ومن يستحق منهم العقاب ، والعامل فى إذا ، هو جاء ، لا بصيرا ، وفى هذا تسلية للمؤمنين ووعيد للكافرين .

وقد أخرج عبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقى فى السنن عن ابن عباس فى قوله : ﴿ أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ﴾ قال : ستين سنة . وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول ، وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه ، والبيهقى فى الشعب عنه ؛ أن النبى ﷺ قال : « إذا كان يوم القيامة قيل : أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذى قال الله : ﴿ أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ﴾ » (١) وفى إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومى ، وفيه مقال . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخارى والنسائى والبزار وابن جرير وابن أبى حاتم ، والحاكم وابن مردويه والبيهقى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « أعذر الله إلى امرئ آخر عمره حتى بلغ ستين سنة » (٢) . وأخرج عبد بن حميد والطبرانى والحاكم وابن مردويه عن سهل بن سعد مرفوعا نحوه (٣) . وأخرج ابن جرير عن على بن أبى طالب قال : العمر الذى غيرهم الله به ستون سنة . وأخرج الترمذى وابن ماجه والحاكم ، وابن المنذر والبيهقى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك » (٤) . قال الترمذى بعد إخرجه : حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه ، ثم أخرجه فى موضع آخر من كتاب الزهد وقال : هذا حديث حسن غريب من حديث أبى صالح عن أبى هريرة ، وقد روى من غير وجه عنه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى هذه الآية قال : هو ست وأربعون سنة . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال : العمر الذى أعذر الله إلى ابن آدم فيه بقوله : ﴿ أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ﴾ أربعون سنة . قال : « ضرب الله له مثلا إن الله تبارك وتعالى لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض » (٥) وأخرجه ابن أبى حاتم من طريق عبد الله بن سلام أن موسى قال : يا جبريل ، هل ينام ربك ؟ فذكر نحوه . وأخرج أبو الشيخ فى العظمة ، والبيهقى عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه ، أن موسى . . . فذكر نحوه . وأخرج الفريابى وابن المنذر والطبرانى ، والحاكم

(١) ابن جرير ٩٣/٢٢ والطبرانى (١١٤١٥) وقال الهيثمى فى المجمع ١٠٠/٧ : « فيه إبراهيم بن الفضل

المخزومى ، وهو ضعيف » والبيهقى فى الشعب (١٠٢٥٤) ط . دار الكتب العلمية .

(٢) أحمد ٤١٧/٢ والبخارى فى الرقاق (٦٤١٩) وابن جرير ٩٣/٢٢ وصححه الحاكم ٤٢٧/٢ على شرط

البخارى ، وقال الذهبى « بل على شرط البخارى ومسلم » والبيهقى ٣/٣٧٠ .

(٣) الطبرانى (٥٩٣٣) وقال الهيثمى فى المجمع ٢٠٩/١٠ : « رجاله رجال الصحيح » وصححه الحاكم ٤٢٨/٢

على شرط الشيخين ووافقه الذهبى .

(٤) الترمذى فى الزهد (٢٣٣١) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه فى الزهد (٤٢٣٦) وصححه

الحاكم ٤٢٧/٢ على شرط مسلم ووافقه الذهبى ، والبيهقى ٣/٣٧٠ .

(٥) أبو يعلى (٦٦٦٩) وابن جرير ٦/٣ وقال الهيثمى فى المجمع ٨٨/١ : « فيه أمية بن شبل ذكره الذهبى فى =

وصححه عن ابن مسعود قال : إنه كاد يجعل ليعذب في جحره بذنب ابن آدم ثم قرأ :
﴿ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم﴾ الآية (١) .

= الميزان ولم يذكر أن أحداً ضعفه وإنما ذكر له هذا الحديث فضعفه به « وقال ابن كثير ٥/ ٥٩٤ : « والظاهر أن هذا الحديث ليس بمرفوع بل من الإسرائيليات المنكرة ؛ فإن موسى عليه الصلاة والسلام أجل من أن يجوز على الله سبحانه وتعالى النوم » .
(١) الطبراني (٩٠٤٠) وقال الهيثمي في المجمع ٧/ ١٠٠ : « فيه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف » وصححه الحاكم ٢/ ٤٢٨ ، ووافقه الذهبي .

تفسير سورة يس

هي ثلاث وثمانون آية وهي مكية . قال القرطبي : بالإجماع إلا أن فرقة قالت : «ونكتب ما قدموا وآثارهم» نزلت في بنى سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد رسول الله ﷺ ، وسيأتي بيان ذلك . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : سورة يس نزلت بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة مثله . وأخرج الدارمي والترمذي ومحمد بن نصر ، والبيهقي في الشعب عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « إن لكل شيء قلبا ، وقلب القرآن يس ، ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات » : قال الترمذي بعد إخراجها : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن ، وفي إسناده هارون أبو محمد ، وهو شيخ مجهول ، وفي الباب عن أبي بكر ، ولا يصح لضعف إسناده^(١) . وأخرج البزار من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن لكل شيء قلبا ، وقلب القرآن يس » ثم قال بعد إخراجها : لا نعلم رواه إلا زيد عن حميد : يعنى زيد بن الخطاب عن حميد المكي مولى آل علقمة . وأخرج الدارمي وأبو يعلى والطبراني وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ : « من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة »^(٢) قال ابن كثير : إسناده جيد^(٣) . وأخرج ابن حبان والضياء عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له »^(٤) وإسناده في صحيح ابن حبان هكذا : حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف ، حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد الكوي ، حدثنا أبي ، حدثنا زياد بن خيثمة ، حدثنا محمد بن جحادة عن الحسن عن جندب ابن عبد الله قال : قام رسول الله ﷺ . . . فذكره .

وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ومحمد بن نصر وابن حبان والطبراني والحاكم ، والبيهقي في الشعب عن معقل بن يسار ، أن رسول الله ﷺ قال : « يس قلب القرآن ، لا يقرؤها عبد يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه ، فاقروها على موتاكم »^(٥) وقد ذكر له أحمد إسنادين : أحدهما فيه مجهول ، والآخر ذكر فيه عن أبي

(١) الدارمي ٤٥٦/٢ والترمذي في فضائل القرآن (٢٨٨٧) والبيهقي في الشعب (٢٢٣٣) .

(٢) الدارمي ٤٥٧/٢ وأبو يعلى (٦٢٢٤) والطبراني في الصغير ١/١٤٩ والبيهقي في الشعب (٢٢٣٦) وفي إسناد أبي يعلى ، هشام بن زياد وهو متروك . تقريب التهذيب ٢/٣١٨/٧٩ . وفي إسناد الطبراني قال الهيثمي في المجمع ٧/١٠٠ : « فيه أغلب بن تميم وهو ضعيف ، وإسناد البيهقي رجاله موثقون . . . والحسن لم يسمع من أبي هريرة » .

(٣) ابن كثير ٥٩٨/٥ وقد أخذه من طريق أبي يعلى السابق .

(٤) ابن حبان (٢٥٦٥) .

(٥) أحمد ٥/٢٦ وأبو داود في الجنائز (٣١٢١) وابن ماجه في الجنائز (١٤٤٨) وابن حبان (٢٩٩١) والطبراني =

عثمان وقال : وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل . وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن حسان بن عطية ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « من قرأ يس فكأنما قرأ القرآن عشر مرآت » (١) . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والخطيب والبيهقي عن أبي بكر الصديق قال : قال رسول الله ﷺ : « سورة يس تدعى في التوراة : المعمة ، تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة ، تكابد عنه بلوى الدنيا والآخرة ، وتدفع عنه أهويل الآخرة ، وتدعى : الدافعة والقاضية وتدفع عن صاحبها كل سوء وتقضى له كل حاجة ، من قرأها عدلت عشرين حجة ، ومن سمعها عدلت له ألف دينار في سبيل الله ، من كتبها ثم شربها أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقين وألف بركة وألف رحمة ونزعت عنه كل غلّ وداء » (٢) قال البيهقي : تفرّد به عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن سليمان بن رافع الجندی ، وهو منكر قلت : وهذا الحديث هو الذي تقدمت الإشارة من الترمذي إلى ضعف إسناده ، ولا يبعد أن يكون موضوعا ، فهذه الألفاظ كلها منكرا بعيدة من كلام من أوتى جوامع الكلم ، وقد ذكره الثعلبي من حديث عائشة ، وذكره الخطيب من حديث أنس ، وذكر نحوه الخطيب من حديث عليّ بأخصر منه . وأخرج البزار عن ابن عباس قال : قال النبي ﷺ في سورة يس : « لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي » وإسناده هكذا : قال : حدثنا سلمة بن شبيب ، حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ فذكره . وأخرج الطبراني وابن مردويه ، قال السيوطي : بسند ضعيف ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « من داوم على قراءة يس كل ليلة ثم مات مات شهيدا » . وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال : من قرأ يس حين يصبح أعطى يسر يومه حتى يمسي ، ومن قرأها في صدر ليلته أعطى يسر ليلته حتى يصبح .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَسَ ١ ﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٢ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٣ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٤
تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٥ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ٦ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى
أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ٨
وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٩ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ

= ٢١٩/٢ (٥١٠) والحاكم ٥٦٥/١ وقال : « أوقفه يحيى بن سعيد ورفع ابن المبارك » ووافقه الذهبي والبيهقي في الشعب (٢٢٣٠) . وقال الحافظ في تلخيص الحبير ١٠٤/٢ : « أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه ، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال : « هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث » .

(١) البيهقي في الشعب (٢٢٣٢) . وفيه إسماعيل بن عياش . قال الحافظ في التقریب ٧٣/١ (٥٤١) : « صدوق في روايته عن أهل بلده ، مخلط في غيرهم » .

(٢) البيهقي في الشعب (٢٢٣٧) والخطيب ٣٨٧/٢ ، ٣٨٨ وقال : « وفي إسناده غير واحد من المجهولين » .

أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾ ﴿

قوله : ﴿ يس ﴾ قرأ الجمهور بسكون النون ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص وقالون وورش بإدغام النون في الواو الذي بعدها ، وقرأ عيسى بن عمر بفتح النون ، وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم بكسرها ، فالفتح على البناء أو على أنه مفعول فعل مقدر تقديره : اتل يس ، والكسر على البناء أيضا كجبر . وقيل : الفتح والكسر للفرار من التقاء الساكنين . وأما وجه قراءة الجمهور بالسكون للنون فلكونها مسرودة على نمط التعديد فلا حظ لها من الإعراب . وقرأ هارون الأعمور ومحمد بن السميع والكلبي بضم النون على البناء كمنذ وحيث وقط ، وقيل : على أنها خبر مبتدأ محذوف ، أي هذه يس ، ومنعت من الصرف للعلمية والتأنيث .

واختلف في معنى هذه اللفظة : فقيل : معناها : يارجل ، أو ياإنسان . قال ابن الأنباري : الوقف على يس حسن لمن قال هو افتتاح للسورة ، ومن قال معناه : يارجل ، لم يقف عليه . وقال سعيد بن جببر وغيره : هو اسم من أسماء محمد ﷺ دليله ﴿ إنك لمن المرسلين ﴾ ومنه قول السعد الحميري :

يانفس لا تمحضى بالنصح جاهدة   على المودة إلا آل ياسين

ومنه قوله : ﴿ سلام على إل ياسين ﴾ [الصافات : ١٣٠] أي على آل محمد ، وسيأتي في الصافات ما المراد بآل يس . قال الواحدى قال ابن عباس والمفسرون : يريد يا إنسان : يعنى محمدا ﷺ ، وقال أبو بكر الوراق : معناه : ياسيد البشر . وقال مالك : هو اسم من أسماء الله تعالى ، روى ذلك عنه أشهب . وحكى أبو عبد الرحمن السلمى عن جعفر الصادق أن معناه : ياسيد . وقال كعب : هو قسم أقسم الله به ، ورجح الزجاج أن معناه : يامحمد . واختلفوا هل هو عربى أو غير عربى ؟ فقال سعيد بن جببر وعكرمة : حبشى . وقال الكلبي : سريانى تكلمت به العرب فصار من لغتهم . وقال الشعبي : هو بلغة طيئ . وقال الحسن : هو بلغة كلب . وقد تقدم في طه وفي مفتتح سورة البقرة ما يغنى عن التطويل هاهنا . ﴿ والقرآن الحكيم ﴾ بالجر على أنه مقسم به ابتداء . وقيل : هو معطوف على يس على تقدير كونه مجرورا بإضمار القسم . قال النقاش : لم يقسم الله لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا لمحمد ﷺ تعظيما له وتمجيذا ، والحكيم المحكم الذى لا يتناقض ولا يتخالف ، أوالحكيم قائله ، وجواب القسم : ﴿ إنك لمن المرسلين ﴾ وهذا ردّ على من أنكر رسالته من الكفار بقولهم : ﴿ لست مرسلا ﴾ [الرعد : ٤٣] ، وقوله : ﴿ على صراط مستقيم ﴾ خبر آخر لأن ، أى

إنك على صراط مستقيم ، والصراط المستقيم : الطريق القيم الموصل إلى المطلوب . قال الزجاج : على طريقة الأنبياء الذين تقدموك ، ويجوز أن يكون فى محل نصب على الحال ﴿تنزيل العزيز الرحيم﴾ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر برفع «تنزيل» على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أى هو تنزيل ، ويجوز أن يكون خبراً لقوله : يس إن جعل اسماً للسورة ، وقرأ الباقون بالنصب على المصدرية ، أى نزل الله ذلك تنزيل العزيز الرحيم . والمعنى : أن القرآن تنزيل العزيز الرحيم . وقيل : المعنى : إنك يا محمد تنزيل العزيز الرحيم ، والأول أولى . وقيل : هو منصوب على المدح على قراءة من قرأ بالنصب ، وعبر سبحانه عن المنزل بالمصدر مبالغة حتى كأنه نفس التنزيل ، وقرأ أبو حيوة والترمذى وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة : « تنزيل » بالجرّ على النعت للقرآن أو البدل منه .

واللام فى : ﴿ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ﴾ يجوز أن تتعلق بـ ﴿ تنزيل ﴾ ، أو بفعل مضمر يدلّ عليه ﴿ من المرسلين ﴾ أى أرسلناك لتنذر ، و « ما » فى : ﴿ ما أنذر آباؤهم ﴾ هى النافية ، أى لم ينذر آباؤهم ، ويجوز أن تكون موصولة أو موصوفة ، أى لتنذر قوما الذى أنذره آباؤهم ، أو لتنذرهم عذاباً أنذره آباؤهم ، ويجوز أن تكون مصدرية ، أى إنذار آباؤهم ، وعلى القول بأنها نافية يكون المعنى : ما أنذر آباؤهم برسول من أنفسهم ، ويجوز أن يراد : ما أنذر آباؤهم الأقربون لتطاول مدة الفترة ، وقوله : ﴿ فهم غافلون ﴾ متعلق بنفى الإنذار على الوجه الأوّل ، أى لم ينذر آباؤهم فهم بسبب ذلك غافلون ، وعلى الوجه الآخرة متعلق بقوله : ﴿ لتنذر ﴾ أى فهم غافلون عما أنذرنا به آباءهم ، وقد ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن المعنى على النفى ، وهو الظاهر من النظم لترتيب ﴿ فهم غافلون ﴾ على ما قبله ، واللام فى قوله : ﴿ لقد حقّ القول على أكثرهم ﴾ هى الموطئة للقسم ، أى والله لقد حقّ القول على أكثرهم ، ومعنى ﴿ حق ﴾ : ثبت ووجب القول ، أى العذاب على أكثرهم ، أى أكثر أهل مكة أو أكثر الكفار على الإطلاق أو أكثر كفار العرب ، وهم من مات على الكفر وأصرّ عليه طول حياته فيتفرّع قوله : ﴿ فهم لا يؤمنون ﴾ على ما قبله بهذا الاعتبار ، أى لأن الله سبحانه قد علم منهم الإصرار على ما هم فيه من الكفر والموت عليه ، وقيل : المراد بالقول المذكور هنا : هو قوله سبحانه : ﴿ فالحق والحق أقول . لأملأن جهنم منك وممن تبعك ﴾ [ص : ٨٤ ، ٨٥] .

وجملة : ﴿ إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا ﴾ تقرير لما قبلها مثلت حالهم بحال الذين غلت أعناقهم ﴿ فهى ﴾ أى الأغلال منتهية ﴿ إلى الأذقان ﴾ فلا يقدرّون عند ذلك على الالتفات ولا يتمكنون من عطفها ، وهو معنى قوله : ﴿ فهم مقمّحون ﴾ أى رافعون رؤوسهم غاضبون أبصارهم . قال الفراء والزجاج : المقمّح : الغاضّ بصره بعد رفع رأسه ، ومعنى الإقمّاح : رفع الرأس وغضّ البصر ، يقال : أقمّح البعير رأسه وقمّح : إذا رفع رأسه ولم يشرب الماء . قال الأزهرى : أراد الله أن أيديهم لما غلت عند أعناقهم رفعت الأغلال إلى أذقانهم ورؤوسهم سعداء ، فهم مرفوعو الرؤوس برفع الأغلال إياها . وقال قتادة : معنى مقمّحون : مغلولون ،

والأول أولى ، ومنه قول الشاعر :

ونحن على جوانبها قعود   نغض الطرف كالإبل القماح

قال الزجاج : قيل للكانونين : شهرا قماح ؛ لأن الإبل إذا وردت الماء رفعت رؤوسها لشدة البرد ، وأنشد قول أبي زيد الهذلي :

فتى ، ما ابن الأغر إذا شتونا   وحب الزاد فى شهرى قماح

قال أبو عبيدة : قمح البعير إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب . وقال أبو عبيدة أيضا : هو مثل ضربه الله لهم فى امتناعهم عن الهدى كامتناع المغلول ، كما يقال : فلان حمار ، أى لا يبصر الهدى ، وكما قال الشاعر :

لهم عن الرشد أغلال وأقياد

وقال الفراء : هذا ضرب مثل ، أى حبسناهم عن الإنفاق فى سبيل الله ، وهو كقوله : ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك﴾ [الإسراء : ٢٩] . وبه قال الضحاك . وقيل : الآية إشارة إلى ما يفعل بقوم فى النار من وضع الأغلال فى أعناقهم كما قال تعالى : ﴿إذ الأغلال فى أعناقهم﴾ [غافر : ٧١] . وقرأ ابن عباس : « إنا جعلنا فى أيمانهم أغلالا » قال الزجاج : أى فى أيديهم . قال النحاس : وهذه القراءة تفسير ولا يقرأ بما خالف المصحف . قال : وفى الكلام حذف على قراءة الجماعة ، التقدير : إنا جعلنا فى أعناقهم وفى أيديهم أغلالا فهى إلى الأذقان ، فلفظ «هى» كناية عن الأيدى لا عن الأعناق ، والعرب تحذف مثل هذا ، ونظيره ﴿سراييل تقيكم الحرّ﴾ [النحل : ٨١] وسراييل تقيكم البرد لأن ماوقى من الحرّ وقى من البرد ؛ لأن الغلّ إذا كان فى العنق فلا بدّ أن يكون فى اليد ، ولاسيما وقد قال الله : ﴿فهى إلى الأذقان﴾ فقد علم أنه يراد به الأيدى فهم مقمحون ، أى : رافعو رؤوسهم لا يستطيعون الإطراق ؛ لأن من غلت يده إلى ذقنه ارتفع رأسه . وروى عن ابن عباس أنه قرأ : « إنا جعلنا فى أيديهم أغلالا » وعن ابن مسعود أنه قرأ : « إنا جعلنا فى أيمانهم أغلالا » كما روى سابقا من قراءة ابن عباس . ﴿وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا﴾ أى منعناهم عن الإيمان بموانع فهم لا يستطيعون الخروج من الكفر إلى الإيمان ، كالمضروب أمامه وخلفه بالأسداد ، والسدّ بضم السين وفتحها لغتان ، ومن هذا المعنى فى الآية قول الشاعر :

ومن الحوادث لا أبالك أننى   ضربت على الأرض بالأسداد

لا أهتدى فيها لموضع تلة   بين العذيب وبين أرض مراد

﴿فأغشيناهم﴾ أى غطينا أبصارهم ﴿فهم﴾ بسبب ذلك ﴿لا يبصرون﴾ أى لا يقدرّون على إبصار شىء . قال الفراء : فآلبسنا أبصارهم غشوة ، أى عمى فهم لا يبصرون سبيل الهدى ، وكذا قال قتادة : إن المعنى : لا يبصرون الهدى . وقال السدى : لا يبصرون محمداً

حين ائتمروا على قتله . وقال الضحاك : ﴿ وجعلنا من بين أيديهم سدا ﴾ أى الدنيا ﴿ ومن خلفهم سدا ﴾ أى الآخرة ﴿ فأغشيناهم فهم لا يبصرون ﴾ أى عموا عن البعث وعموا عن قبول الشرائع فى الدنيا . وقيل : ما بين أيديهم : الآخرة ، وما خلفهم : الدنيا ، قرأ الجمهور بالغين المعجمة ، أى غطينا أبصارهم ، فهو على حذف مضاف . وقرأ ابن عباس وعمر بن عبد العزيز والحسن ويحيى بن يعمر وأبو رجاء وعكرمة بالعين المهملة من العشا وهو ضعف البصر ومنه : ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن ﴾ [الزخرف : ٣٦] ﴿ وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذروهم لا يؤمنون ﴾ أى إنذارك إياهم وعدمه سواء . قال الزجاج : أى من أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه الإنذار ، إنما ينفع الإنذار من ذكر فى قوله : ﴿ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب ﴾ أى اتبع القرآن وخشى الله فى الدنيا . وجملة : ﴿ لا يؤمنون ﴾ مستأنفة مبينة لما قبلها من الاستواء ، أو فى محل نصب على الحال أو بدل ، و﴿ بالغيب ﴾ فى محل نصب على الحال من الفاعل أو المفعول ﴿ فبشره بمغفرة وأجر كريم ﴾ أى بشر هذا الذى اتبع الذكر ، وخشى الرحمن بالغيب بمغفرة عظيمة وأجر كريم ، أى حسن وهو الجنة .

ثم أخبر سبحانه بإحيائه الموتى فقال : ﴿ إنا نحن نحيى الموتى ﴾ أى نبعثهم بعد الموت . وقال الحسن والضحاك : أى نحييهم بالإيمان بعد الجهل ، والأول أولى . ثم توعدهم بكتب آثارهم فقال : ﴿ ونكتب ما قدموا ﴾ أى أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة ﴿ وآثارهم ﴾ أى ما أبقوه من الحسنات التى لا ينقطع نفعها بعد الموت . كمن سنّ سنة حسنة أو نحو ذلك ، أو السيئات التى تبقى بعد موت فاعلها ، كمن سن سنة سيئة . قال مجاهد وابن زيد : ونظيره قوله : ﴿ علمت نفس ما قدمت وأخرت ﴾ [الانفطار : ٥] ، وقوله : ﴿ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ﴾ [القيامة : ١٣] . وقيل : المراد بالآية : آثار المشائين إلى المساجد ، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين . قال النحاس : وهو أولى ما قيل فى الآية لأنها نزلت فى ذلك . ويجاب عنه بأن الاعتبار بعموم الآية لا بخصوص سببها ، وعمومها يقتضى كتب جميع آثار الخير والشرّ ، ومن الخير : تعليم العلم وتصنيفه ، والوقف على القرب وعمارّة المساجد والقناطر . ومن الشرّ : ابتداع المظالم وإحداث ما يضرّ بالناس ويقتدى به أهل الجور ويعملون عليه من مكس أو غيره ، ولهذا قال سبحانه : ﴿ وكلّ شيء أحصيناه فى إمام مبین ﴾ أى وكلّ شيء من أعمال العباد وغيرها كائنا ما كان ، فى إمام مبین ، أى كتاب مقتدى به موضح لكلّ شيء . قال مجاهد وقتادة وابن زيد : أراد اللوح المحفوظ ، وقالت فرقة : أراد صحائف الأعمال . قرأ الجمهور : ﴿ ونكتب ﴾ على البناء للفاعل . وقرأ زرّ ومسروق على البناء للمفعول . وقرأ الجمهور : ﴿ كلّ شيء أحصيناه ﴾ بنصب « كل » على الاشتغال . وقرأ أبو السّمأل بالرفع على الابتداء .

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود وابن عباس . وقوله : ﴿ يس ﴾ قالوا : يامحمد . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم من طرق عن ابن

عباس فى قوله : ﴿ يس ﴾ قال : يا إنسان . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن والضحاك وعكرمة مثله . وأخرج ابن مردويه ، وأبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس قال : كان النبى ﷺ يقرأ فى المسجد فيجهر بالقراءة ، حتى تأذى به ناس من قريش ، حتى قاموا ليأخذوه ، وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم ، وإذا هم عمى لا يبصرون ، فجاؤوا إلى النبى ﷺ ، فقالوا: نشدك الله والرحم يا محمد ، قال : ولم يكن بطن من بطون قريش إلا وللنبى ﷺ فيهم قرابة ، فدعا النبى ﷺ حتى ذهب ذلك عنهم، فنزلت: ﴿ يس . والقرآن الحكيم ﴾ إلى قوله: ﴿ أم لم تذروهم لا يؤمنون ﴾ قال : « فلم يؤمن من ذلك نفر أحد » وفى الباب روايات فى سبب نزول ذلك ، هذه الرواية أحسنها وأقربها إلى الصحة .

وأخرج ابن أبى حاتم عنه قال : الأغلال : ما بين الصدر إلى الذقن ﴿ فهم مقمحون ﴾ كما تفتح الدابة باللجام . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا فى قوله: ﴿ وجعلنا من بين أيديهم سدا ﴾ الآية قال : كانوا يمرّون على النبى ﷺ فلا يرونه . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : اجتمعت قريش بباب النبى ﷺ ينتظرون خروجه ليؤذوه ، فشق ذلك عليه ، فأتاه جبريل بسورة يس وأمره بالخروج عليهم ، فأخذ كفا من تراب وخرج وهو يقرؤها ويذرّ التراب على رؤوسهم ، فما رأوه حتى جاز ، فجعل أحدهم يلمس رأسه فيجد التراب ، وجاء بعضهم فقال : ما يجلسكم ؟ قالوا ننتظر محمدا ، فقال : لقد رأيته داخلا المسجد ، قال : قوموا فقد سحركم .

وأخرج عبد الرزاق والترمذى وحسنه ، والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقى فى الشعب عن أبى سعيد الخدرى قال : كان بنو سلمة فى ناحية من المدينة ، فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد : فأنزل الله : ﴿ إنا نحن نحى الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ﴾ فدعاهم رسول الله ﷺ ، فقال : « إنه يكتب آثاركم » ، ثم قرأ عليهم الآية : فتركوا (١) . وأخرج الفريابى ، وأحمد فى الزهد وعبد بن حميد وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس نحوه (٢) . وفى صحيح مسلم وغيره من حديث جابر قال : إن بنى سلمة أرادوا أن يبيعوا ديارهم ويتحولوا قريبا من المسجد ، فقال لهم رسول الله ﷺ : « يابنى سلمة ، دياركم تكتب آثاركم » (٣) .

﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (١٣) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

(١) عبد الرزاق (١٩٨٢) والترمذى فى التفسير (٣٢٢٦) وقال : « هذا حديث حسن غريب » وابن جرير

١٠٠ / ٢٢ وصححه الحاكم ٤٢٨ / ٢ ، ٤٢٩ ووافقه الذهبى ، والبيهقى فى الشعب (٢٦٣٠) .

(٢) ابن ماجة فى المساجد (٧٨٥) وفى الزوائد : « هذا موقوف فيه سماك بن حرب مضطرب الحديث » وابن

جرير ١٠٠ / ٢٢ والطبرانى (١٢٣١٠) وقال الهيثمى فى المجمع ١٠٠ / ٧ : « فيه عبد الله بن محمد بن سعيد بن

أبى مريم وهو ضعيف » .

(٣) أحمد ٣٣٢ / ٣ ومسلم فى المساجد (٦٦٥ / ٢٨٠) وابن حبان (٢٠٤٠) وابن جرير ١٠٠ / ٢٢ وأبو نعيم

فى الحلية ١٠٠ / ٣ والبيهقى فى الشعب (٢٦٢٩) .

فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾ ﴿

قوله : ﴿ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية ﴾ قد تقدم الكلام على نظير هذا فى سورة البقرة والنمل ، والمعنى : اضرب لأجلهم مثلا ، أو اضرب لأجل نفسك أصحاب القرية مثلا ، أى مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية ، فعلى الأول لما قال تعالى : ﴿ إنك لمن المرسلين ﴾ [يس : ٣] ، وقال ﴿ لتنذر قوما ﴾ [يس : ٦] قال : قل لهم : ما أنا بدعا من الرسل ، فإن قبلى بقليل جاء أصحاب القرية مرسلون ، وأنذروهم بما أنذرتكم ، وذكروا التوحيد ، وخوفوا بالقيامة ، وبشروا بنعيم دار الإقامة ، وعلى الثانى لما قال : إن الإنذار لا ينفع من أضله الله ، وكتب عليه أنه لا يؤمن ، قال للنبي ﷺ : اضرب لنفسك ولقومك مثلا ، أى ، مثل لهم عند نفسك مثلا بأصحاب القرية حيث جاءهم ثلاثة رسل ولم يؤمنوا ، وصبر الرسل على الإيذاء ، وأنت جئت إليهم واحدا ، وقومك أكثر من قوم الثلاثة ، فإنهم جاؤوا إلى أهل القرية ، وأنت بعثت إلى الناس كافة . والمعنى : واضرب لهم مثلا أصحاب القرية ، أى اذكر لهم قصة عجيبة قصة أصحاب القرية ، فترك المثل وأقيم أصحاب القرية مقامه فى الإعراب . وقيل : لاجحة إلى الإضمار ، بل المعنى : اجعل أصحاب القرية لهم مثلا على أن يكون ﴿ مثلا ﴾ و﴿ أصحاب القرية ﴾ مفعولين لاضرب ، أو يكون أصحاب القرية بدلا من مثلا ، و قد قدمنا الكلام على المفعول الأول من هذين المفعولين هل هو مثلا أو أصحاب القرية . وقد قيل : إن ضرب المثل يستعمل تارة فى تطبيق حالة غريبة بحالة أخرى مثلها كما فى قوله : ﴿ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ﴾ [التحريم : ١٠] . ويستعمل أخرى فى ذكر حالة غريبة ، وبيانها للناس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيره لها كما فى قوله : ﴿ وضربنا لكم الأمثال ﴾ [إبراهيم : ٤٥] أى بينا لكم أحوالا بديعة غريبة ، هى فى الغرابة كالأمثال ؛ فقوله سبحانه هنا : ﴿ واضرب لهم مثلا ﴾ يصح اعتبار الأمرين فيه . قال القرطبي : هذه القرية

هى أنطاكية فى قول جميع المفسرين .

وقوله : ﴿ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ بدل اشتمال من أصحاب القرية ، والمرسلون : هم أصحاب عيسى ، بعثهم إلى أهل أنطاكية للدعاء إلى الله ، فأضاف الله سبحانه الإرسال إلى نفسه فى قوله : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ ﴾ لأن عيسى أرسلهم بأمر الله سبحانه ، ويجوز أن يكون الله أرسلهم بعد رفع عيسى إلى السماء ، فكذبوهما فى الرسالة ، وقيل : ضربوهما وسجنوهما . قيل : واسم الاثنین یوحنا وشمعون . وقيل : أسماء الثلاثة : صادق ومصدوق وشلوم . قاله ابن جرير وغيره . وقيل : سمعان ويحيى وبولس ﴿ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ﴾ قرأ الجمهور بالتشديد ، وقرأ أبو بكر عن عاصم بتخفيف الزاى . قال الجوهري : « فعزّزنا » يخفف ويشدّد، أى قوينا وشدّدنا فالقراءتان على هذا بمعنى . وقيل : التخفيف بمعنى : غلبنا وقهرنا ، ومنه : ﴿ وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴾ [ص : ٢٣] والتشديد بمعنى : قوينا وكثرنا . وقيل : وهذا الثالث هو شمعون ، وقيل : غيره ﴿ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾ أى قال الثلاثة جميعا ، وجاؤوا بكلامهم هذا مؤكدا لسبق التكذيب للاثنين ، والتكذيب لهما تكذيب للثالث ، لأنهم أرسلوا جميعا بشيء واحد ، وهو الدعاء إلى الله عزّ وجل ، وهذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر ؛ كأنه قيل : ما قال هؤلاء الرّسل بعد التعزيز لهم بثالث ؟ وكذلك جملة : ﴿ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ فإنها مستأنفة جواب سؤال مقدر ، كأنه قيل : فما قال لهم أهل أنطاكية ؟ فقيل : قالوا : ما أنتم إلا بشر مثلنا ، أى مشاركون لنا فى البشرية ، فليس لكم مزية علينا تختصون بها . ثم صرّحوا بجحود إنزال الكتب السماوية فقالوا : ﴿ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ مما تدعونه أنتم ويدعيه غيركم ممن قبلكم من الرسل وأتباعهم ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ أى ما أنتم إلا تكذبون فى دعوى ما تدعون من ذلك ، فأجابوهم بإثبات رسالتهم بكلام مؤكد تأكيدا بليغا لتكرار الإنكار من أهل أنطاكية ، وهو قولهم : ﴿ رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ فأكدوا الجواب بالقسم الذى يفهم من قولهم : ربنا يعلم ، ويؤنّ وباللام .

﴿ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ أى ما يجب علينا من جهة ربنا إلا تبليغ رسالته على وجه الظهور والوضوح وليس علينا غير ذلك ، وهذه الجملة مستأنفة كالتى قبلها ، وكذلك جملة : ﴿ قَالُوا إِنَّا تَطِيرُنَا بِكُمْ ﴾ فإنها مستأنفة جوابا عن سؤال مقدر ، أى إنا نشاءنا بكم ، لم نجدوا جوابا تحييون به على الرسل إلا هذا الجواب المبنيّ على الجهل المنبئ عن الغباوة العظيمة ، وعدم وجود حجة تدفعون الرسل بها . قال مقاتل : حبس عنهم المطر ثلاث سنين . قيل : إنهم أقاموا يندرونهم عشر سنين ، ثم رجعوا إلى التجبر والتكبر لما ضاقت صدورهم وأعيتهم العلل فقالوا : ﴿ لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ﴾ أى لئن لم تتركوا هذه الدعوى وتعرضوا عن هذه المقالة لنرجمنكم بالحجارة ﴿ وليمننكم منا عذاب أليم ﴾ أى شديد فظيع . قال الفراء : عامة ما فى القرآن من الرجم المراد به القتل . وقال قتادة : هو على باب من الرجم بالحجارة . قيل : ومعنى العذاب الأليم : القتل . وقيل : الشتم . وقيل : هو التعذيب المؤلم من غير تقييد بنوع

خاص ، وهذا هو الظاهر .

ثم أجاب عليهم الرسل دفعا لما زعموه من التطير بهم فقالوا : ﴿ طائركم معكم ﴾ أى شؤمكم معكم من جهة أنفسكم ، لازم فى أعناقكم ، وليس هو من شؤمنا . قال الفراء : ﴿ طائركم معكم ﴾ أى رزقكم وعملكم ، وبه قال قتادة . قرأ الجمهور : ﴿ طائركم ﴾ اسم فاعل ، أى ما طار لكم من الخير والشر ، وقرأ الحسن : « اطيروكم » أى تطيروكم . ﴿ أئن ذكرتم ﴾ . قرأ الجمهور من السبعة وغيرهم بهمزة استفهام بعدها إن الشرطية على الخلاف بينهم فى التسهيل والتحقيق ، وإدخال ألف بين الهمزتين وعدمه . وقرأ أبو جعفر ووزر بن حبيش وابن السميع وطلحة بهمزتين مفتوحتين . وقرأ الأعمش وعيسى بن عمر والحسن « أين » بفتح الهمزة وسكون الياء على صيغة الظرف . واختلف سيبويه ويونس إذا اجتمع استفهام وشرط أيهما يجاب ؟ فذهب سيبويه إلى أنه يجاب الاستفهام ، وذهب يونس إلى أنه يجاب الشرط ، وعلى القولين فالجواب هنا محذوف ، أى أئن ذكرتم فطائركم معكم لدلالة ما تقدم عليه . وقرأ الماجشون : « أن ذكرتم » بهمزة مفتوحة ، أى لأن ذكرتم . ثم أضربوا عما يقتضيه الاستفهام والشرط من كون التذكير سببا للشؤم فقالوا : ﴿ بل أنتم قوم مسرفون ﴾ أى ليس الأمر كذلك ، بل أنتم قوم عادتكم الإسراف فى المعصية . قال قتادة : مسرفون فى تطيركم . وقال يحيى بن سلام : مسرفون فى كفركم . وقال ابن بحر : السرف هنا : الفساد ، والإسراف فى الأصل : مجاوزة الحد فى مخالفة الحق .

﴿ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ﴾ هو حبيب بن موسى النجار ، وكان نجارا . وقيل : إسكافا . وقيل : قصارا . وقال مجاهد ومقاتل : هو حبيب بن إسرائيل النجار ، وكان ينحت الأصنام ، وقال قتادة : كان يعبد الله فى غار ، فلما سمع بخبر الرسل جاء يسعى ، وجملة : ﴿ قال يا قوم اتبعوا المرسلين ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدر : كأنه قيل : فماذا قال لهم عند مجيئه ؟ فقيل : قال : يا قوم اتبعوا المرسلين ، هؤلاء الذين أرسلوا إليكم فإنهم جاؤوا بحق . ثم أكد ذلك وكرره فقال : ﴿ اتبعوا من لا يسألكم أجرا ﴾ أى لا يسألونكم أجرا على ما جاؤوكم به من الهدى ﴿ وهم مهتدون ﴾ يعنى : الرسل . ثم أبرز الكلام فى معرض النصيحة لنفسه ، وهو يريد مناصحة قومه فقال : ﴿ وما لى لا أعبد الذى فطرنى ﴾ أى أى مانع من جانبى يمنعنى من عبادة الذى خلقنى ؟ ثم رجع إلى خطابهم لبيان أنه ما أراد نفسه بل أرادهم بكلامه فقال : ﴿ وإليه ترجعون ﴾ ولم يقل : إليه أرجع ، وفيه مبالغة فى التهديد .

ثم عاد إلى المساق الأوّل لقصد التأكيد ومزيد الإيضاح فقال : ﴿ أتأخذ من دونه آلهة ﴾ فجعل الإنكار متوجها إلى نفسه ، وهم المرادون به ، أى تأخذ من دون الله آلهة وأعبدها ، وأترك عبادة من يستحق العبادة وهو الذى فطرنى . ثم بين حال هذه الأصنام التى يعبدونها من دون الله سبحانه ؛ إنكارا عليهم . وبيانا لضلال عقولهم وقصور إدراكهم فقال : ﴿ إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ﴾ أى شيئا من النفع كائنا ما كان ﴿ ولا ينقذون ﴾ من

ذلك الضر الذي أرادنى الرحمن به ، وهذه الجملة صفة لألّهة ، أو مستأنفة لبيان حالها فى عدم النفع والدفع ، وقوله : ﴿ لا تغن ﴾ جواب الشرط ، وقرأ طلحة بن مصرف : « إن يردنى » بفتح الياء ، قال : ﴿ إنى إذا لفى ضلال مبین ﴾ أى إنى إذا اتخذت من دونه آلّهة لفى ضلال مبین واضح ، وهذا تعريض بهم كما سبق ، والضلال : الخسران . ثم صرّح بإيمانه تصرّيحا لا يبقى بعده شكّ فقال : ﴿ إنى آمنت بربكم فاسمعون ﴾ خاطب بهذا الكلام المرسلين . قال المفسرون : أراد القوم قتله . فأقبل هو على المرسلين ، فقال : إنى آمنت بربكم أيها الرسل فاسمعون ، أى اسمعوا إيمانى واشهدوا لى به . وقيل : إنه خاطب بهذا الكلام قومه لما أرادوا قتله تصلبا فى الدين وتشدّدا فى الحقّ ، فلما قال هذا القول وصرّح بالإيمان وثبوا عليه فقتلوه . وقيل : وطؤوه بأرجلهم . وقيل : حرقوه . وقيل : حفروا له حفيرة وألقوه فيها . وقيل : إنهم لم يقتلوه بل رفعه الله إلى السماء فهو فى الجنة ، وبه قال الحسن . وقيل : نشره بالمنشار .

﴿ قيل ادخل الجنة ﴾ أى قيل له ذلك تكريما بدخولها بعد قتله كما هى سنة الله فى شهداء عباده . وعلى قول من قال : إنه رفع إلى السماء ولم يقتل ، يكون المعنى : أنهم لما أرادوا قتله نجاه الله من القتل ، وقيل له : ادخل الجنة فلما دخلها وشاهدها ﴿ قال ياليت قومى يعلمون . بما غفر لى ربي وجعلنى من المكرمين ﴾ والجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر ، أى فماذا قال بعد أن قيل له : ادخل الجنة فدخلها ؟ فقيل : قال : ﴿ ياليت قومى ﴾ إلخ ، « وما » فى ﴿ بما غفر لى ﴾ هى المصدرية ، أى بغفران ربي . وقيل : هى الموصولة ، أى بالذى غفر لى ربي والعائد محذوف ، أى غفره لى ربي ، واستضعف هذا لأنه لا معنى لتمنيه أن يعلم قومه بذنوبه المغفورة ، وليس المراد : إلا التمنى منه بأنه يعلم قومه بغفران ربه له . وقال الفراء : إنها استفهامية بمعنى التعجب ، كأنه قال : بأى شىء غفر لى ربي . قال الكسائى : لو صح هذا لقال « بم » من غير ألف . ويجاب عنه بأنه قد ورد فى لغة العرب إثباتها وإن كان مكسورا بالنسبة إلى حذفها ، ومنه قول الشاعر :

على ما قام يشتمنى لثيم   كخنزير تمرغ فى دمان

وفى معنى تمنيه قولان : أحدهما : أنه تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآله وحميد عاقبته إرغاما لهم . وقيل : إنه تمنى أن يعلموا بذلك ليؤمنوا مثل إيمانه ، فيصيروا إلى مثل حاله .

وقد أخرج الفريابى عن ابن عباس فى قوله : ﴿ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية ﴾ قال : هى أنطاكية . وأخرج ابن أبى حاتم عن بريدة مثله . وأخرج ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس قال : كان بين موسى بن عمران وبين عيسى ابن مريم ألف سنة وتسعمائة سنة ، ولم يكن بينهما فترة ، وأنه أرسل بينهما ألف نبيّ من بنى إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم ، وكان بين ميلاد عيسى والنبيّ ﷺ خمسمائة سنة وتسعون

سنة ، بعث في أولها ثلاثة أنبياء وهو قوله : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ﴾ والذى عزز به شمعون ، وكان من الحواريين ، وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولا أربعمئة سنة وأربع وثلاثون سنة^(١) . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا في قوله : ﴿ طَائِرَكُمْ مَعَكُمْ ﴾ قال : شؤمكم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله : ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ ﴾ قال : هو حبيب النجار^(٢) . وأخرج ابن أبي حاتم عنه من وجه آخر ، قال : اسم صاحب يس : حبيب ، وكان الجذام قد أسرع فيه . وأخرج الحاكم عن ابن مسعود قال : لما قال صاحب يس : ﴿ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ خنقوه ليموت فالتفت إلى الأنبياء فقال : ﴿ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴾ أى فاشهدوا لى .

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴾ (٢٨) **إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ** (٢٩) **يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ** (٣٠) **أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ** (٣١) **وَإِنْ كُلُّ لَمَامًا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ** (٣٢) **وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ** (٣٣) **وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ** (٣٥) **سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ** (٣٦) **وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ** (٣٧) **وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ** (٣٨) **وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنْزِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ** (٣٩) **لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ** (٤٠) ﴿

لما وقع ما وقع منهم مع حبيب النجار غضب الله له وعجل لهم النعمة وأهلكهم بالصيحة ، ومعنى ، ﴿ وما أنزلنا على قومه من بعده ﴾ أى على قوم حبيب النجار من بعد قتلهم له ، أو من بعد رفع الله له إلى السموات على الاختلاف السابق ﴿ من جند من السماء ﴾ لإهلاكهم وللانتقام منهم ، أى لم نحتج إلى إرسال جنود من السماء لإهلاكهم كما وقع ذلك للنبي ﷺ يوم بدر من إرسال الملائكة لنصرته وحرب أعدائه ﴿ وما كنا منزلين ﴾ أى وما صح في قضائنا وحكمتنا أن ننزل لإهلاكهم جنداً لسبق قضائنا وقدرنا بأن إهلاكهم بالصيحة لا بإنزال الجند ، وقال قتادة ومجاهد والحسن : أى ما أنزلنا عليهم من رسالة من السماء ولا نبي بعد قتله . وروى عن الحسن أنه قال : هم الملائكة النازلون بالوحي على الأنبياء ، والظاهر أن

(٢) ابن جرير ٢٢/١٠٢ .

(١) ابن سعد ١/٥٣ وتهذيب ابن عساكر ١/٢٢ .

معنى النظم القرآنى تحقير شأنهم وتصغير أمرهم ، أى ليسوا بأحقاء بأن ننزل لاهلاكهم جندا من السماء ، أهلكتناهم بصيحة واحدة كما يفيد قوله : ﴿ **إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً** ﴾ أى إن كانت العقوبة أو النقمة أو الأخذة إلا صيحة واحدة صاح بها جبريل فأهلكهم . قال المفسرون : أخذ جبريل بعضادتي باب المدينة ، ثم صاح بهم صيحة فإذا هم ميتون لا يسمع لهم حس كالنار إذا طفئت ، وهو معنى قوله : ﴿ **فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ** ﴾ أى قوم خامدون ميتون ، شبههم بالنار إذا طفئت ؛ لأن الحياة كالنار الساطعة ، والموت كخمودها . قرأ الجمهور : ﴿ **صَيْحَةً** ﴾ بالنصب على أن كان ناقصة . واسمها ضمير يعود إلى ما يفهم من السياق كما قدمنا . وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج ومعاذ القارئ برفعها على أن كان تامة ، أى وقع وحدث ، وأنكر هذه القراءة أبو حاتم وكثير من النحويين بسبب التأنيث فى قوله : ﴿ **إِنْ كَانَتْ** ﴾ قال أبو حاتم : فلو كان كما قرأ أبو جعفر لقال : « **إِنْ كَانَ إِلَّا صَيْحَةً** » وقدر الزجاج هذه القراءة بقوله : إن كانت عليهم صيحة إلا صيحة واحدة ، وقدّرها غيره : ما وقعت عليهم إلا صيحة واحدة . وقرأ عبد الله بن مسعود : « **إِنْ كَانَتْ إِلَّا زَقِيَةً وَاحِدَةً** » والزقية : الصيحة ، قال النحاس : وهذا مخالف للمصحف ، وأيضا فإن اللغة المعروفة : زقا يزقو إذا صاح . ومنه المثل : « **أثقل من الزواقى** » فكان يجب على هذا أن تكون زقوة ، ويجاب عنه بما ذكره الجوهري قال : الزقو والزقى مصدر وقد زقا الصدا يزقو زقا ، أى صاح ، وكل صائح زاق ، والزقية : الصيحة .

﴿ **يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ** ﴾ قرأ الجمهور : بنصب ﴿ **حَسْرَةَ** ﴾ على أنها منادى منكر ، كأنه نادى الحسرة وقال لها : هذا أوانك فاحضرى . وقيل : إنها منصوبة على المصدرية ، والمنادى محذوف ، والتقدير : يا هؤلاء تحسروا حسرة . وقرأ قتادة وأبى فى رواية عنه بضم حسرة على النداء . قال الفراء فى توجيه هذه القراءة : إن الاختيار النصب وإنها لو رفعت النكرة لكان صوابا ، واستشهد بأشياء نقلها عن العرب منها أنه سمع من العرب : يامهتمّ بأمرنا لاتهتم ، وأنشد :

يادار غيرها البلى تغييرا

قال النحاس : وفى هذا إبطال باب النداء أو أكثره . قال : وتقدير ما ذكره : يأيها المهتم لا تهتم بأمرنا ، وتقدير البيت : يأيتها الدار . وحقيقة الحسرة : أن يلحق الإنسان من الندم ما يصير به حسيرا ، قال ابن جرير : المعنى : يا حسرة من العباد على أنفسهم وتندما وتلهفا فى استهزائهم برسلى الله ، ويؤيد هذا قراءة ابن عباس وعلى بن الحسين : « **يأحسرة العباد** » على الإضافة ، ورويت هذه القراءة عن أبى . وقال الضحاك : إنها حسرة الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل . وقيل : من قول الرجل الذى جاء من أقصى المدينة . وقيل : إن القائل : يأحسرة على العباد ، هم الكفار المكذبون ، والعباد : الرسل ؛ وذلك أنهم لما رأوا العذاب تحسروا على قتلهم وتمنوا الإيمان قاله أبو العالية ومجاهد . وقيل : إن التحسر عليهم هو من الله عزّ وجلّ بطريق الاستعارة لتعظيم ماجنوه ، وقرأ ابن هرمز ومسلم بن جندب وعكرمة وأبو

الزناد : « ياحسره » بسكون الهاء إجراء للوصل مجرى الوقف ، وقرئ : « ياحسرتا » كما قرئ بذلك فى سورة الزمر ، وجملة : ﴿ ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ﴾ مسوقة لبيان ما كانوا عليه من تكذيب الرسل والاستهزاء بهم ، وأن ذلك هو سبب التحسر عليهم .

ثم عجب سبحانه من حالهم حيث لم يعتبروا بأمثالهم من الأمم الخالية فقال : ﴿ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون ﴾ أى ألم يعلموا كثرة من أهلكنا قبلهم من القرون التى أهلكناها من الأمم الخالية ، وجملة ﴿ أنهم إليهم لا يرجعون ﴾ بدل من كم أهلكنا على المعنى . قال سيبويه : أن بدل من كم وهى الخبرية ، فذلك جاز أن يبدل منها ما ليس باستفهام ، والمعنى : ألم يروا أن القرون الذين أهلكناهم أنهم إليهم لا يرجعون . وقال الفراء : « كم » فى موضع نصب من وجهين : أحدهما بـ ﴿ يروا ﴾ واستشهد على هذا بأنه فى قراءة ابن مسعود : « ألم يروا من أهلكنا » ، والوجه الآخر : أن تكون « كم » فى موضع نصب بـ ﴿ أهلكنا ﴾ . قال النحاس : القول الأول محال ، لأن كم لا يعمل فيها ما قبلها ، لأنها استفهام ومحال أن يدخل الاستفهام فى حيز ما قبله ، وكذا حكمها إذا كانت خبراً ، وإن كان سيبويه قد أوماً إلى بعض هذا فجعل أنهم بدلاً من كم ، وقد رد ذلك المبرد أشدّ ردّاً ﴿ وإن كلّ لما جميع لدينا محضرون ﴾ أى محضرون لدينا يوم القيامة للجزاء . قرأ ابن عامر وعاصم وحمة : ﴿ لما ﴾ بتشديدها ، وقرأ الباقون بتخفيفها . قال الفراء : من شدد جعل لما بمعنى إلا ، وإن بمعنى ما ، أى ما كلّ إلا جميع ، لدينا محضرون ، ومعنى ﴿ جميع ﴾ مجموعون ، فهو فعيل بمعنى مفعول ، ولدينا ظرف له ، وأما على قراءة التخفيف فإن هى المخففة من الثقيلة ، وما بعدها مرفوع بالابتداء ، وتنوين ﴿ كل ﴾ عوض عن المضاف إليه وما بعده الخبر ، واللام هى الفارقة بين المخففة والنافية . قال أبو عبيدة : وما على هذه القراءة زائدة ، والتقدير عنده : وإن كل لجميع . وقيل : معنى ﴿ محضرون ﴾ معذبون ، والأولى أنه على معناه الحقيقى من الإحضار للحساب .

ثم ذكر سبحانه البرهان على التوحيد والحشر مع تعداد النعم وتذكيرها فقال : ﴿ وآية لهم الأرض الميتة ﴾ فآية خبر مقدّم وتنكيرها للتفخيم ولهم صفتها ، أو متعلقة بآية لأنها بمعنى علامة ، والأرض مبتدأ ، ويجوز أن تكون ﴿ آية ﴾ مبتدأ لكونها قد تخصصت بالصفة ، وما بعدها الخبر . قرأ أهل المدينة : « الميتة » بالتشديد وخففها الباقون ، وجملة : ﴿ أحييناها ﴾ مستأنفة مبيّنة لكيفية كونها آية . وقيل : هى صفة للأرض فنبههم الله بهذا على إحياء الموتى وذكرهم نعمه وكمال قدرته ، فإنه سبحانه أحيأ الأرض بالنبات ، وأخرج منها الحبوب التى يأكلونها ويتغذون بها ، وهو معنى قوله : ﴿ وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ﴾ وهو ما يقتاتونه من الحبوب ، وتقديم ﴿ منه ﴾ للدلالة على أن الحبّ معظم ما يؤكل وأكثر ما يقوم به المعاش . ﴿ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ﴾ أى جعلنا فى الأرض جنات من أنواع النخل والعنب ، وخصصهما بالذكر ، لأنهما أعلى الثمار وأنفعها للعباد ﴿ وفجرنا فيها من العيون ﴾ أى فجرنا

فى الأرض بعضاً من العيون ، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ، أو المفعول العيون ، ومن مزيدة على رأى من جوز زيادتها فى الإثبات وهو الأخفش ومن وافقه ، والمراد بالعيون : عيون الماء . قرأ الجمهور : ﴿ فَجَرْنَا ﴾ بالتشديد ، وقرأ جناح بن حبيش بالتخفيف ، والفجر والتفجير : كالفتح والتفتح لفظاً ومعنى ، واللام فى : ﴿ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ﴾ متعلق بجعلنا ، والضمير فى ﴿ مِنْ ثَمَرِهِ ﴾ يعود إلى المذكور من الجنات والنخيل . وقيل : هو راجع إلى ماء العيون لأن الثمر منه قاله الجرجاني . قرأ الجمهور : ﴿ ثَمَرِهِ ﴾ بفتح الثاء والميم ، وقرأ حمزة والكسائي بضمهما ، وقرأ الأعمش بضم الثاء وإسكان الميم ، وقد تقدم الكلام فى هذا فى الأنعام ، وقوله : ﴿ وَمَا عَمَلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ﴾ معطوف على ﴿ ثَمَرِهِ ﴾ أى لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَيَأْكُلُوا مِمَّا عَمَلَتْهُ أَيْدِيهِمْ كالعصير والدبس ونحوهما ، وكذلك ما غرسوه وحفروه على أن « ما » موصولة . وقيل : هى نافية ، والمعنى : لم يعملوه ، بل العامل له هو الله ، أى وجدوها معمولة ولا صنع لهم فيها ، وهو قول الضحاك ومقاتل . قرأ الجمهور : ﴿ عَمَلَتْهُ ﴾ ، وقرأ الكوفيون « عملت » بحذف الضمير ، والاستفهام فى قوله : ﴿ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ للتقريع والتوبيخ لهم لعدم شكرهم للنعم .

وجملة : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا ﴾ مستأنفة مسوقة لتزيهه سبحانه عما وقع منهم من ترك الشكر لنعمه المذكورة والتعجب من إخلالهم بذلك ، وقد تقدم الكلام مستوفى فى معنى سبحان ، وهو فى تقدير الأمر للعباد بأن ينزهوه عما لا يليق به ، والأزواج : الأنواع والأصناف ، لأن كل صنف مختلف الألوان والطعوم والأشكال ، و ﴿ مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ ﴾ بيان للأزواج ، والمراد : كل ما ينبت فيها من الأشياء المذكورة وغيرها ﴿ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ أى خلق الأزواج من أنفسهم ، وهم الذكور والإناث ﴿ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ من أصناف خلقه فى البر والبحر والسماء والأرض . ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ﴾ الكلام فى هذا كما قدمنا فى قوله : ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا ﴾ والمعنى : أن ذلك علامة دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب إلهيته ، والسرخ : الكشط والنزع ، يقال : سلخه الله من بدنه ، ثم يستعمل بمعنى الإخراج ، فجعل سبحانه ذهاب الضوء ومجىء الظلمة كالسلخ من الشيء ، وهو استعارة بليغة ﴿ فَإِذَا هُمْ مَظْلَمُونَ ﴾ أى داخلون فى الظلام مفاجأة وبغته ، يقال : أظلمنا أى دخلنا فى ظلام الليل ، وأظهرنا دخلنا فى وقت الظهر ، وكذلك أصبحنا وأمسينا ، وقيل : « منه » بمعنى عنه ، والمعنى : نسلخ عنه ضياء النهار . قال الفراء : يرمى بالنهار على الليل فيأتى بالظلمة ، وذلك أن الأصل هى الظلمة والنهار داخل عليه ، فإذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل ، أى كشط وأزيل فتظهر الظلمة .

﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ﴾ يحتمل أن تكون الواو للعطف على الليل ، والتقدير : وآية لهم الشمس ، ويجوز أن تكون الواو ابتدائية : والشمس مبتدأ ، وما بعدها الخبر ، ويكون الكلام مستأنفاً مشتقاً على ذكر آية مستقلة . قيل : وفى الكلام حذف ، والتقدير :

تجرى لمجرى مستقرّ لها ، فتكون اللام للعلة ، أى لأجل مستقرّ لها ، وقيل : اللام بمعنى إلى وقد قرئ بذلك . قيل : المراد بالمستقرّ : يوم القيامة ، فعنده تستقرّ ولا يبقى لها حركة ، وقيل : مستقرها هو أبعاد ما تنتهى إليه ولا تجاوزه ، وقيل : نهاية ارتفاعها فى الصيف ونهاية هبوطها فى الشتاء ، وقيل : مستقرها تحت العرش ؛ لأنها تذهب إلى هنالك فتسجد ، فتستأذن فى الرجوع فيؤذن لها ، وهذا هو الرّاجح . وقال الحسن : إن للشمس فى السنة ثلاثمائة مطلقا تنزل فى كل يوم مطلقا ثم لا تنزل إلى الحول ، فهى تجرى فى تلك المنازل ، وهو مستقرّها ، وقيل : غير ذلك . وقرأ ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وزين العابدين وابنه الباقر والصادق بن الباقر : « لا مستقرّ لها » بلا التى لنفى الجنس ، وبناء مستقرّ على الفتح . وقرأ ابن أبى عبله : « لا مستقرّ » ، بلا التى بمعنى ليس ، ومستقرّ اسمها ، ولها خبرها ، والإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى جرى الشمس ، أى ذلك الجرى ﴿ تقدير العزيز ﴾ أى الغالب القاهر ﴿ العليم ﴾ أى المحيط علمه بكل شيء ، ويحتمل أن تكون الإشارة راجعة إلى المستقرّ أى ذلك المستقرّ : تقدير الله .

﴿ والقمر قدرناه منازل ﴾ . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو برفع القمر على الابتداء . وقرأ الباقون بالنصب على الاشتغال ، وانتصاب ﴿ منازل ﴾ على أنه مفعول ثان ، لأن « قدرنا » بمعنى : صيرنا ، ويجوز أن يكون منتصبا على الحال ، أى قدرنا سيره حال كونه ذا منازل ، ويجوز أن يكون منتصبا على الظرفية ، أى فى منازل . واختار أبو عبيد النصب فى القمر ؛ لأن قبله فعلا وهو ﴿ نسلخ ﴾ ، وبعده فعلا وهو « قدرنا » قال النحاس : أهل العربية جميعا فيما علمت على خلاف ما قال ، منهم الفراء قال : الرفع أعجب إلىّ قال : وإنما كان الرفع عندهم أولى لأنه معطوف على ما قبله ، ومعناه : وآية لهم القمر . قال أبو حاتم : الرفع أولى لأنك شغلت الفعل عنه بالضمير فرفعته بالابتداء ، والمنازل هى الثمانية والعشرون التى ينزل القمر فى كل ليلة فى واحد منها وهى معروفة وسيأتى ذكرها ، فإذا صار القمر فى آخرها عاد إلى أولها ، فيقطع الفلك فى ثمان وعشرين ليلة ، ثم يستتر ليلتين ، ثم يطلع هلالا ، فيعود فى قطع تلك المنازل من الفلك ﴿ حتى عاد كالعرجون القديم ﴾ قال الزجاج : العرجون هو عود العذق الذى فيه الشماريخ ، وهو فعلون من الانعراج وهو الانعطاف ، أى سار فى منازل ، فإذا كان فى آخرها دق واستقوس وصغر حتى صار كالعرجون القديم ، وعلى هذا فالنون زائدة . قال قتادة : وهو العذق اليابس المنحنى من النخلة . قال ثعلب : العرجون : الذى يبقى فى النخلة إذا قطعت ، والقديم : البالى . وقال الخليل : العرجون أصل العذق وهو أصفر عريض ، يشبه به الهلال إذا انحنى ، وكذا قال الجوهري : إنه أصل العذق الذى يعوج ويقطع منه الشماريخ ، فيبقى على النخل يابسا ، وعَرَجْتُهُ : ضربته بالعرجون ، وعلى هذا فالنون أصلية . قرأ الجمهور : ﴿ العرجون ﴾ بضم العين والجيم : وقرأ سليمان التيمى بكسر العين وفتح الجيم ، وهما لغتان ، والقديم : العتيق .

﴿ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ﴾ الشمس مرفوعة بالابتداء ، لأنه لا يجوز أن تعمل لا في المعرفة ، أى لا يصح ولا يمكن للشمس أن تدرك القمر فى سرعة السير وتنزل فى المنزل الذى فيه القمر ؛ لأن لكل واحد منهما سلطانا على انفراده ، فلا يتمكن أحدهما من الدخول على الآخر ، فيذهب سلطانه إلى أن يأذن الله بالقيامة ، فتطلع الشمس من مغربها ، وقال الضحاك : معناه إذا طلعت الشمس لم يكن للقمر ضوء ، وإذا طلع القمر لم يكن للشمس ضوء . وقال مجاهد : أى لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر . وقال الحسن : إنهما لا يجتمعان فى السماء ليلة الهلال خاصة ، وكذا قال يحيى بن سلام . وقيل : معناه : إذا اجتمعا فى السماء كان أحدهما بين يدي الآخر فى منزل لا يشتركان فيه . وقيل : القمر فى سماء الدنيا ، والشمس فى السماء الرابعة ، ذكره النحاس والمهدوى . قال النحاس : وأحسن ما قيل فى معناه وأبينه : أن سير القمر سير سريع والشمس لاتدركه فى السير . وأما قوله : ﴿ وجمع الشمس والقمر ﴾ [القيامة : ٩] . فذلك حين حبس الشمس عن الطلوع على ما تقدم بيانه فى الأنعام ، ويأتى فى سورة القيامة أيضا ، وجمعهما علامة لانقضاء الدنيا وقيام الساعة ﴿ ولا الليل سابق النهار ﴾ أى يسبقه فيفوته ، ولكن يعاقبه . ويجىء كل واحد منهما وقته ولا يسبق صاحبه ، وقيل : المراد من الليل والنهار : آيتاهما ، وهما الشمس والقمر ، فيكون عكس قوله : ﴿ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ﴾ أى ولا القمر سابق الشمس ، وإيراد السبق مكان الإدراك لسرعة سير القمر ﴿ وكلّ فى فلك يسبحون ﴾ التنوين فى كلّ عوض عن المضاف إليه ، وكل واحد منهما ، والفلك : هو الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة ، والخلاف فى كون السماء مبسوطة أو مستديرة معروف ، والسبح : السير بانسياط وسهولة ، والجمع فى قوله : ﴿ يسبحون ﴾ باعتبار اختلاف مطالعتهما ، فكأنهما متعددان بتعددها أو المراد الشمس والقمر والكواكب .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود فى قوله : ﴿ وما أنزلنا على قومك من بعده ﴾ الآية يقول : ما كابدناهم بالجموع ، أى الأمر أيسر علينا من ذلك . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ياحسرة على العباد ﴾ يقول : ياويل للعباد . وأخرج ابن أبي حاتم ، عنه فى قوله : ﴿ ياحسرة على العباد ﴾ قال : الندامة على العباد الذين ﴿ ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ﴾ يقول : الندامة عليهم يوم القيامة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا فى قوله : ﴿ وما عملته أيديهم ﴾ قال : وجدوه معمولا لم تعمله أيديهم ، يعنى الفرات ودجلة ونهر بلخ وأشباهاها ﴿ أفلا يشكرون ﴾ لهذا . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى ذرّ قال : سألت رسول الله ﷺ عن قوله : ﴿ والشمس تجري لمستقرّ لها ﴾ قال : « مستقرّها تحت العرش » (١) ، وفى لفظ للبخارى وغيره من حديثه قال : كنت مع النبى ﷺ فى المسجد عند غروب الشمس فقال : « يا أبا ذرّ أتدرى أين تغرب الشمس ؟ » قلت : الله

(١) البخارى فى التوحيد (٧٤٣٣) ، ومسلم فى الإيمان (٢٥١ / ١٥٩) .

ورسوله أعلم ، قال : «إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش ، فذلك قوله : ﴿ والشمس تجري لمستقر لها ﴾ (١) . وفي لفظ من حديثه أيضا عند أحمد والترمذى والنسائى وغيرهم قال : «يا أبا ذر ، أتدرى أين تذهب هذه ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : « فإنها تذهب حتى تسجد بين يدى ربها فتستأذن فى الرجوع فيأذن لها ، وكأنها قد قيل لها : اطلعى من حيث جنت ، فتطلع من مغربها » . ثم قرأ : « ذلك مستقر لها » قال : وذلك قراءة عبد الله (٢) . وأخرج الترمذى والنسائى وغيرهما من قول ابن عمر نحوه .

وأخرج الخطيب فى كتاب النجوم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ والقمر قدرناه منازل ﴾ الآية قال : هى ثمانية وعشرون منزلا ينزلها القمر فى كل شهر : أربعة عشر منها شامية ، وأربعة عشر منها يمانية ، أولها الشرطين والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والدبرة والصرقة والعواء والسماك . وهو آخر الشامية ، والغفر والزبانا والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية ومقدم الدلو ومؤخر الدلو والحوت ، وهو آخر اليمانية ، فإذا سار هذه الثمانية وعشرين منزلا عاد كالعرجون القديم ﴿ كما كان فى أول الشهر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله : ﴿ كالعرجون القديم ﴾ يعنى : أصل العذق العتيق .

﴿ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ (٤١) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (٤٢) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقذُونَ (٤٣) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ (٤٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٤٥) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٤٦) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٤٧) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٨) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (٤٩) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (٥٠) وَنَفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (٥١) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (٥٢) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٥٣) فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٤) ﴾ .

(١) أحمد ١٥٢/٥ والبخارى فى التفسير (٤٨٠٢) ومسلم فى الإيمان (٢٥٠ / ١٥٩) والترمذى فى التفسير

(٣٢٢٧) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » .

(٢) أحمد ١٤٥/٥ والترمذى فى الفتن (٢١٨٦) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » والنسائى فى التفسير

ثم ذكر سبحانه وتعالى نوعاً آخر مما امتنّ به على عباده من النعم فقال : ﴿ وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون ﴾ أى دلالة وعلامة ، وقيل : معنى ﴿ آية ﴾ هنا : العبرة ، وقيل : النعمة ، وقيل : النذارة .

وقد اختلف فى معنى ﴿ أنا حملنا ذرياتهم ﴾ إلى من يرجع الضمير ، لأن الضمير الأوّل وهو قوله : ﴿ وآية لهم ﴾ لأهل مكة ، أو لكفار العرب ، أو للكفار على الإطلاق الكائنين فى عصر محمد ﷺ ، فقيل : الضمير يرجع إلى القرون الماضية ، والمعنى : أن الله حمل ذرية القرون الماضية فى الفلك المشحون ، فالضميران مختلفان . وهذا حكاه النحاس عن على بن سليمان الأخفش . وقيل : الضميران لكفار مكة ونحوهم . والمعنى : أن الله حمل ذرياتهم من أولادهم وضعفائهم على الفلك ، فامتنّ الله عليهم بذلك ، أى إنهم يحملونهم معهم فى السفن إذا سافروا ، أو يبعثون أولادهم للتجارة لهم فيها . وقيل : الذرية : الآباء والأجداد ، والفلك : هو سفينة نوح ، أى إن الله حمل آباء هؤلاء وأجدادهم فى سفينة نوح . قال الواحدى : والذرية تقع على الآباء كما تقع على الأولاد . قال أبو عثمان : وسمى الآباء ذرية ، لأن منهم ذرة الأبناء . وقيل : الذرية : النطف الكائنة فى بطون النساء ، وشبه البطون بالفلك المشحون ، والراجح : القول الثانى ثم الأوّل ثم الثالث ، وأما الرابع ففى غاية البعد والنعارة . وقد تقدّم الكلام فى الذرية واشتقاقها فى سورة البقرة مستوفى ، والمشحون : المملوء الموقر ، والفلك يطلق على الواحد والجمع كما تقدّم فى يونس ، وارتفاع آية على أنها خبر مقدّم ، والمبتدأ : ﴿ أنا حملنا ﴾ أو العكس على ما قدّمنا وقيل : إن الضمير فى قوله : ﴿ وآية لهم ﴾ يرجع إلى العباد المذكورين فى قوله : ﴿ يا حصرة على العباد ﴾ [يس : ٣٠] لأنه قال بعد ذلك : ﴿ وآية لهم الأرض الميتة ﴾ [يس : ٣٣] وقال : ﴿ وآية لهم الليل ﴾ [يس : ٣٧] ثم قال : ﴿ وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم ﴾ فكأنه قال : وآية للعباد أنا حملنا ذريات العباد ، ولا يلزم أن يكون المراد بأحد الضميرين : البعض منهم ، وبالضمير الآخر : البعض الآخر ، وهذا قول حسن .

﴿ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ﴾ أى وخلقنا لهم مما يماثل الفلك ما يركبونه على أن ما هى الموصولة . قال مجاهد وقتادة وجماعة من أهل التفسير : وهى الإبل خلقها لهم للركوب فى البرّ ، مثل السفن المركوبة فى البحر ، والعرب تسمى الإبل سفائن البرّ . وقيل : المعنى : وخلقنا لهم سفناً أمثال تلك السفن يركبونها ، قاله الحسن والضحاك وأبو مالك . قال النحاس : وهذا أصحّ لأنه متصل الإسناد عن ابن عباس . وقيل : هى السفن المتخذة بعد سفينة نوح : ﴿ وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقدون ﴾ هذا من تمام الآية التى امتنّ الله بها عليهم ، ووجه الامتنان أنه لم يغرقهم فى لجج البحار مع قدرته على ذلك ، والضمير يرجع إما إلى أصحاب الذرية ، أو إلى الذرية ، أو إلى الجميع على اختلاف الأقوال ، والصريخ بمعنى المصرخ ، والمصرخ هو المغيث ، أى فلا مغيث لهم يغيثهم إن شئنا إغراقهم ، وقيل : هو

المنعة . ومعنى ﴿ ينفذون ﴾ : يخلصون ، يقال : أنقذه واستنقذه: إذا خلصه من مكروه ﴿ إلا رحمة منا ﴾ استثناء من أعمّ العلل ، أى لا صريخ لهم ولا ينفذون لشيء من الأشياء إلا رحمة منا ، كذا قال الكسائي والزجاج وغيرهما ، وقيل : هو استثناء منقطع ، أى لكن لرحمة منا . وقيل : هو منصوب على المصدرية بفعل مقدر ﴿ و ﴾ انتصاب ﴿ متاعا ﴾ على العطف على رحمة ، أى تمتعهم بالحياة الدنيا ﴿ إلى حين ﴾ وهو الموت ، قاله قتادة . وقال يحيى بن سلام : إلى القيامة .

﴿ وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم ﴾ أى ما بين أيديكم من الآفات والنوازل فإنها محيطة بكم ، وما خلفكم منها . قال قتادة: معنى ﴿ اتقوا ما بين أيديكم ﴾ أى من الوقائع فيمن كان قبلكم من الأمم ﴿ وما خلفكم ﴾ فى الآخرة . وقال سعيد بن جبير ومجاهد: ﴿ ما بين أيديكم ﴾ : ما مضى من الذنوب ﴿ وما خلفكم ﴾ : ما بقى منها . وقيل : ﴿ ما بين أيديكم ﴾ : الدنيا ﴿ وما خلفكم ﴾ : الآخرة ، قاله سفيان . وحكى عكس هذا القول الثعلبي عن ابن عباس . وقيل : ﴿ ما بين أيديكم ﴾ ما ظهر لكم ﴿ وما خلفكم ﴾ : ما خفى عنكم ، وجواب إذا محذوف ، والتقدير : إذا قيل لهم ذلك ، أعرضوا كما يدلّ عليه ﴿ إلا كانوا عنها معرضين ﴾ ، ﴿ لعلكم ترحمون ﴾ أى : رجاء أن ترحموا ، أو كى ترحموا ، أو راجين أن ترحموا ﴿ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ﴾ « ما » هى النافية ، وصيغة المضارع للدلالة على التجدد ، ومن الأولى مزيدة للتوكيد والثانية للتبعيض ، والمعنى : ما تأتيهم من آية دالة على نبوة محمد ﷺ ، وعلى صحة ما دعا إليه من التوحيد فى حال من الأحوال إلا كانوا عنها معرضين . وظاهره يشمل الآيات التنزيلية والآيات التكوينية ، وجملة : ﴿ إلا كانوا عنها معرضين ﴾ فى محلّ نصب على الحال كما مرّ تقريره فى غير موضع . والمراد بالإعراض : عدم الالتفات إليها ، وترك النظر الصحيح فيها : وهذه الآية متعلقة بقوله : ﴿ يا حشرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ﴾ أى إذا جاءتهم الرسل كذبوا ، وإذا أتوا بالآيات أعرضوا عنها .

﴿ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله ﴾ أى تصدّقوا على الفقراء مما أعطاكم الله ، وأنعم به عليكم من الأموال ، قال الحسن : يعنى اليهود أمروا بإطعام الفقراء . وقال مقاتل : إن المؤمنين قالوا لكفار قريش : أنفقوا على المساكين مما زعمتم أنه لله من أموالكم من الحرث والأنعام كما فى قوله سبحانه: ﴿ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ﴾ [الأنعام: ١٣٦] فكان جوابهم ما حكاه الله عنهم بقوله: ﴿ قال الذين كفروا للذين آمنوا ﴾ استهزاء بهم ، وتهكما بقولهم: ﴿ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ﴾ أى من لو يشاء الله رزقه ، وقد كانوا سمعوا المسلمين يقولون : إن الرزاق هو الله ، وأنه يغنى من يشاء ، ويفقر من يشاء ، فكأنهم حاولوا بهذا القول الإلزام للمسلمين وقالوا : نحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله ، وهذا غلط منهم ومكابرة ومجادلة بالباطل ؛ فإن الله سبحانه أغنى بعض خلقه وأفقر بعضا . وأمر

الغنى أن يطعم الفقير وابتلاه به فيما فرض له من ماله من الصدقة . وقولهم : ﴿ من لو يشاء الله أطعمه ﴾ هو وإن كان كلاما صحيحا فى نفسه ، ولكنهم لما قصدوا به الإنكار لقدرة الله ، أو إنكار جواز الأمر بالاتفاق مع قدرة الله كان احتجاجهم من هذه الحيشة باطلا . وقوله : ﴿ إن أنتم إلا فى ضلال مبين ﴾ من تمام كلام الكفار . والمعنى : إنكم أيها المسلمون فى سؤال المال وأمرنا بإطعام الفقراء لفى ضلال فى غاية الوضوح والظهور : وقيل : هو من كلام الله سبحانه جوابا على هذه المقالة التى قالها الكفار . وقال القشيري والماوردي : إن الآية نزلت فى قوم من الزنادقة . وقد كان فى كفار قريش وغيرهم من سائر العرب قوم يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع ، فقالوا هذه المقالة استهزاء بالمسلمين ومناقضة لهم . وحكى نحو هذا القرطبي عن ابن عباس .

﴿ ويقولون متى هذا الوعد ﴾ الذى تعدونا به من العذاب والقيامة ، والمصير إلى الجنة أو النار . ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ فيما تقولونه وتعدونا به . قالوا ذلك استهزاء منهم وسخرية بالمؤمنين . ومقصودهم إنكار ذلك بالمرّة ، ونفى تحقّقه وجحد وقوعه ، فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله : ﴿ ما ينظرون إلا صيحة واحدة ﴾ أى ما ينتظرون إلا صيحة واحدة ، وهى نفخة إسرائيل فى الصور ﴿ تأخذهم وهم يخضمون ﴾ أى يختصمون فى ذات بينهم فى البيع والشراء ونحوهما من أمور الدنيا ، وهذه هى النفخة الأولى ، وهى نفخة الصعق . وقد اختلف القراء فى ﴿ يخضمون ﴾ فقرأ حمزة بسكون الخاء وتخفيف الصاد من خصم يخضم ، والمعنى : يخضم بعضهم بعضا ، فالمفعول محذوف . وقرأ أبو عمرو وقالون بإخفاء فتحة الخاء وتشديد الصاد ، وقرأ نافع وابن كثير وهشام كذلك إلا أنهم أخلصوا فتحة الخاء ، وقرأ الباقر بكسر الخاء وتشديد الصاد . والأصل فى القراءات الثلاث يختصمون فأدغمت التاء فى الصاد ، فنافع وابن كثير وهشام نقلوا فتحة التاء إلى الساكن قبلها نقلا كاملا ، وأبو عمرو وقالون اختلسا حركتها تنبيها على أن الخاء أصلها السكون ، والباقر حذفوا حركتها ، فالتقى ساكنان فكسروا أولهما . وروى عن أبى عمرو وقالون أنهما قرءا بتسكين الخاء وتشديد الصاد وهى قراءة مشكلة لاجتماع ساكنين فيها . وقرأ أبى : « يختصمون » على ما هو الأصل .

﴿ فلا يستطيعون توصية ﴾ أى لا يستطيع بعضهم أن يوصى إلى بعض بماله وما عليه ، أو لا يستطيع أن يوصيه بالتوبة والإقلاع عن المعاصى ، بل يموتون فى أسواقهم ومواضعهم ﴿ ولا إلى أهلهم يرجعون ﴾ أى إلى منازلهم التى ماتوا خارجين عنها . وقيل : المعنى : لا يرجعون إلى أهلهم قولا ، وهذا إخبار عما ينزل بهم عند النفخة الأولى . ثم أخبر سبحانه عما ينزل بهم عند النفخة الثانية فقال : ﴿ ونفخ فى الصور ﴾ وهى النفخة التى يبعثون بها من قبورهم ، ولهذا قال : ﴿ فإذا هم من الأجداث ﴾ أى القبور ﴿ إلى ربهم ينسلون ﴾ أى يسرعون ، وبين النفختين أربعون سنة . وعبر عن المستقبل بلفظ الماضى حيث قال : ﴿ ونفخ ﴾ تنبيها على تحقق وقوعه كما ذكره أهل البيان ، وجعلوا هذه الآية مثالا له ، والصور بإسكان الواو : هو القرن الذى ينفخ فيه إسرائيل ، كما وردت بذلك السنة ، وإطلاق هذا الاسم على القرن

معروف فى لغة العرب ، ومنه قول الشاعر :

نحن نطحناهم غداة الغورين   نطحاً شديداً لا كنطح الصورين

أى القرنين . وقد مضى هذا مستوفى فى سورة الأنعام . وقال قتادة : الصور جمع صورة ، أى نفخ فى الصور الأرواح ، والأجدات جمع جدث وهو القبر . وقرئ : « الأجداف » بالفاء وهى لغة ، واللغة الفصيحة بالثاء المثناة والنسل والنسلان : الإسراع فى السير ، يقال : نسل ينسل كضرب يضرب ، ويقال : ينسل بالضم ، ومنه قول امرئ القيس :

فسلى ثيابى من ثيابك تنسل

وقول الآخر :

عسلان الذيب أمسى قارنا   برد الليل عليه فنسل

﴿ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ﴾ أى قالوا عند بعثهم من القبور بالنفخة : يا ويلنا نادوا ويلهم كأنهم قالوا له : احضر فهذا أوان حضورك ، وهؤلاء القائلون هم الكفار . قال ابن الأنبارى : الوقف على ﴿ يا ويلنا ﴾ وقف حسن . ثم يتدئ الكلام بقوله : ﴿ من بعثنا من مرقدنا ﴾ ظنوا لاختلاط عقولهم بما شاهدوا من الهول ، وما داخلهم من الفزع أنهم كانوا نياما . قرأ الجمهور : ﴿ يا ويلنا ﴾ وقرأ ابن أبى ليلى : « يا ويلتنا » بزيادة التاء . وقرأ الجمهور : ﴿ من بعثنا ﴾ بفتح ميم « من » على الاستفهام . وقرأ ابن عباس والضحاك وأبو نهيك بكسر الميم على أنها حرف جرّ ، ورويت هذه القراءة عن على بن أبى طالب وعلى هذه القراءة تكون « من » متعلقة بالويل ، وقرأ الجمهور : ﴿ من بعثنا ﴾ . وفى قراءة أبى : « من أهينا » من هب نومه : إذا انتبه ، وأنشد ثعلب على هذه القراءة :

وعاذلة هبت بليل تلومنى   ولم يعتمدىنى قبل ذاك عدول

وقيل : إنهم يقولون ذلك إذا عاينوا جهنم . وقال أبو صالح : إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل القبور وهجموا هجمة إلى النفخة الثانية ، وجملة : ﴿ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ﴾ جواب عليهم من جهة الملائكة ، أو من جهة المؤمنين . وقيل : هو من كلام الكفرة يجيب به بعضهم على بعض . قال بالأول الفراء ، وبالثانى مجاهد . وقال قتادة : هى من قول الله سبحانه ، و« ما » فى قوله : ﴿ ما وعد الرحمن ﴾ موصولة وعائدها محذوف والمعنى : هذا الذى وعده الرحمن ، وصدق فيه المرسلون قد حق عليكم ونزل بكم . ومفعولا الوعد والصدق محذوفان ، أى وعدكموه الرحمن وصدقكموه المرسلون ، والأصل وعدكم به وصدقكم فيه ، أو وعدناه الرحمن وصدقناه المرسلون على أن هذا من قول المؤمنين ، أو من قول الكفار . ﴿ إن كانت إلا صيحة واحدة ﴾ أى ما كانت تلك النفخة المذكورة إلا صيحة واحدة صاحها إسرافيل بنفخه فى الصور ﴿ فإذا هم جميع لدينا محضرون ﴾ أى فإذا هم مجموعون

محضرون لدينا بسرعة للحساب والعقاب . ﴿ فالיום لا تظلم نفس ﴾ من النفوس ﴿ شيئا ﴾ مما تستحقه ، أى لا ينقص من ثواب عملها شيء من النقص ، ولا تظلم فيه بنوع من أنواع الظلم ﴿ ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ﴾ أى إلا جزاء ما كنتم تعملونه فى الدنيا ، أو إلا بما كنتم تعملونه ، أى بسببه ، أو فى مقابلته .

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن أبى مالك فى قوله : ﴿ أنا حملنا ذرياتهم ﴾ الآية قال : فى سفينة نوح حمل فيها من كل زوجين اثنين ﴿ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ﴾ قال : السفن التى فى البحر والأنهار التى يركب الناس فيها . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبى صالح نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ﴾ قال : هى السفن جعلت من بعد سفينة نوح . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه فى الآية قال : يعنى الإبل خلقها الله كما رأيت ، فهى سفن البرّ يحملون عليها ويركبونها . ومثله عن الحسن وعكرمة وعبد الله بن شدّاد ومجاهد .

وأخرج عبد الرزاق والفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن أبى هريرة فى قوله : ﴿ فلا يستطيعون توصية ﴾ الآية قال : تقوم الساعة والناس فى أسواقهم يتبايعون ويذرعون الثياب ويحلبون اللقاح ، وفى حوائجهم ﴿ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ﴾ . وأخرج عبد بن حميد ، وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد ، وابن المنذر عن الزبير بن العوام قال : إن الساعة تقوم والرجل يذرع ^(١) الثوب والرجل يحلب الناقة ، ثم قرأ : ﴿ فلا يستطيعون توصية ﴾ الآية . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما ، فلا يتبايعانه ولا يطويانه ، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه ، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل يلبس لقمته فلا يطعمه ، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها » ^(٢) . وأخرج الفريابى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى بن كعب فى قوله : ﴿ من بعثنا من مرقدنا ﴾ قال : ينامون قبل البعث نومة .

﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَأَمَّا زُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ

(١) ذرع الثوب وغيره يذره ذرعا : قدره بالذراع . اللسان ٩٤ / ٨ .

(٢) أحمد ٢ / ٥٣٠ والبخارى فى الفتن (٧١٤١) ومسلم فى الفتن (٢٩٥٤ / ١٤٠) .

(٦٢) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٦٣) اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٦٤) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٦٥) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُصِرُّونَ (٦٦) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (٦٧) وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (٦٨) وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ (٦٩) لِيُنذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ (٧٠) ﴿

لما ذكر الله سبحانه حال الكافرين أتبعه بحكاية حال عباده الصالحين ، وجعله من جملة ما يقال للكفار يومئذ زيادة لحسرتهم وتكميلا لجزعهم ، وتلميحا لما نزل بهم من البلاء وما شاهده من الشقاء ، فإذا رأوا ما أعدّه الله لهم من أنواع العذاب ، وما أعدّه لاوليائه من أنواع النعيم ، بلغ ذلك من قلوبهم مبلغا عظيما ، وزاد في ضيق صدورهم زيادة لا يقادر قدرها . والمعنى : ﴿إن أصحاب الجنة﴾ في ذلك ﴿اليوم في شغل﴾ بما هم فيه من اللذات ، التي هي مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، عن الاهتمام بأمر الكفار ومصيرهم إلى النار وإن كانوا من قراباتهم . والأولى عدم تخصيص الشغل بشيء معين . وقال قتادة ومجاهد: شغلهم ذلك اليوم بافتضاض العذارى . وقال وكيع : شغلهم بالسماع ، وقال ابن كيسان : بزيارة بعضهم بعضا . وقيل : شغلهم كونهم ذلك اليوم في ضيافة الله . قرأ الكوفيون وابن عامر : ﴿ شغل ﴾ بضمين . وقرأ الباقر بضم الشين وسكون الغين ، وهما لغتان كما قال الفراء . وقرأ مجاهد وأبو السماك بفتحيتين . وقرأ النحوى وابن هبيرة بفتح الشين وسكون الغين . وقرأ الجمهور : ﴿ فاكهون ﴾ بالرفع على أنه خبر أن ، و ﴿ في شغل ﴾ متعلق به ، أو محل نصب على الحال ، ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر إن و﴿فاكهون﴾ خبر ثان . وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف : « فاكهين » بالنصب على أنه حال ، ﴿ وفي شغل ﴾ هو الخبر . وقرأ الحسن وأبو جعفر وأبو حيوة وأبو رجاء وشيبة وقتادة ومجاهد: « فكهون » قال الفراء : هما لغتان كالفاره والفره ، والحاذر والحذر . وقال الكسائي وأبو عبيدة : الفاكه : ذو الفاكهة مثل تامر ولابن ، والفكه : المتفكه والمتنعم . وقال قتادة : الفكهون: المعجبون . وقال أبو زيد : يقال رجل فكه : إذا كان طيب النفس ضحوكا . وقال مجاهد والضحاك كما قال قتادة ، وقال السدى كما قال الكسائي .

﴿ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ﴾ هذه الجملة مستأنفة لبيان كيفية شغلهم وتفكهم وتكميلها بما يزيدهم سرورا وبهجة من أزواجهم معهم على هذه الصفة من الاتكاء على الأرائك ، فالضمير وهو ﴿ هم ﴾ مبتدأ ﴿ وأزواجهم ﴾ معطوف عليه والخبر: ﴿ متكئون ﴾ ، ويجوز أن يكون هم تأكيدا للضمير في ﴿ فاكهون ﴾ وأزواجهم معطوف على ذلك الضمير ،

وارتفاع متكثون على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، و ﴿ في ظلال ﴾ متعلق به أو حال ، وكذا على الأرائك . وجوز أبو البقاء أن يكون ﴿ في ظلال ﴾ هو الخبر و ﴿ على الأرائك ﴾ مستأنف . قرأ الجمهور : ﴿ في ظلال ﴾ بكسر الظاء و بالالف وهو جمع ظلّ . وقرأ ابن مسعود وعبيد بن عمير والأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وخلف « في ظلل » بضم الظاء من غير ألف جمع ظلة ، وعلى القراءتين فالمراد : الفرش والستور التي تظللهم كالحيام والحجال ، والأرائك جمع أريكة ، كسفائن جمع سفينة ، والمراد بها : السرر التي في الحجال . قال أحمد بن يحيى ثعلب : الأريكة لا يكون إلا سريرا في قبة . وقال مقاتل : إن المراد بالظلال أكنان القصور .

وجملة ﴿ لهم فيها فاكهة ﴾ مبينة لما يتمتعون به في الجنة من المآكل والمشرب ونحوها . والمراد : فاكهة كثيرة من كل نوع من أنواع الفواكه ﴿ ولهم ما يدعون ﴾ « ما » هذه هي الموصولة والعائد محذوف ، أو موصوفة أو مصدرية ، و ﴿ يدعون ﴾ مضارع ادعى . قال أبو عبيدة : يدعون : يتمنون ، والعرب تقول : ادع على ما شئت . أى تمنّ ، وفلان فى خير ما يدعى ، أى ما يتمنى . وقال الزجاج : هو من الدعاء ، أى ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم ، من دعوت غلامى ، فيكون الافتعال بمعنى الفعل كالاختمال بمعنى الحمل والارتحال بمعنى الرحل . وقيل : افتعل بمعنى تفاعل ، أى ما يتداعونه كقولهم ارتموا وتراموا . وقيل : المعنى : إن ادعى منهم شيئا فهو له ؛ لأن الله قد طبعهم على ألا يدعى أحد منهم شيئا إلا وهو يحسن ويجمل به أن يدعيه ، « وما » مبتدأ وخبرها ﴿ لهم ﴾ والجملة معطوفة على ما قبلها . وقرئ : « يدعون » بالتخفيف ومعناها واضح . قال ابن الأنبارى : والوقف على يدعون وقف حسن ، ثم يبتدئ ﴿ سلام ﴾ على معنى لهم سلام ، وقيل : إن سلام هو خبر « ما » أى مسلم خالص أو ذو سلامة . وقال الزجاج : سلام مرفوع على البدل من « ما » أى ولهم أن يسلم الله عليهم ، وهذا منى أهل الجنة ، والأولى أن يحمل قوله : ﴿ ولهم ما يدعون ﴾ على العموم ، وهذا السلام يدخل تحته دخولا أوليا ، ولا وجه لقصره على نوع خاص ، وإن كان أشرف أنواعه تحقيقا لمعنى العموم ، ورعاية لما يقتضيه النظم القرآنى . وقيل : إن سلام مرتفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، أى سلام يقال لهم ﴿ قولا ﴾ وقيل : إن سلام مبتدأ . وخبره الناصب لـ ﴿ قولا ﴾ ، أى سلام يقال لهم قولا . وقيل : خبره من رب العالمين . وقيل : التقدير : سلام ، هذا على قراءة الجمهور ، وقرأ أبى وابن مسعود وعيسى : « سلاما » بالنصب إما على المصدرية أو على الحالية بمعنى خالصا ، والسلام إما من التحية أو من السلامة . وقرأ محمد بن كعب القرظى : « سلم » كأنه قال : سلم لهم لا يتنازعون فيه . وانتصاب ﴿ قولا ﴾ على المصدرية بفعل محذوف ، على معنى : قال الله لهم ذلك قولا ، أو يقوله لهم قولا ، أو يقال لهم قولا ﴿ من رب رحيم ﴾ أى من جهته . قيل : يرسل الله سبحانه إليهم بالسلام . وقال مقاتل : إن الملائكة تدخل على أهل الجنة من كل باب يقولون : سلام عليكم يا أهل الجنة من رب رحيم .

﴿ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ﴾ هو على إضمار القول مقابل ما قيل للمؤمنين أى ويقال

للمجرمين : امتازوا أى انزلوا ، من مازه غيره ، يقال : مزت الشيء من الشيء : إذا عزلته عنه ونحيته . قال مقاتل : معناه : اعتزلوا اليوم - يعنى فى الآخرة - من الصالحين . وقال السدى : كونوا على حدة . وقال الزجاج : انفردوا عن المؤمنين . وقال قتادة : عزلوا عن كل خير . وقال الضحاك : يمتاز المجرمون بعضهم من بعض ، فيمتاز اليهود فرقة ، والنصارى فرقة ، والمجوس فرقة . والصابئون فرقة ، وعبدة الأوثان فرقة . وقال داود بن الجراح : يمتاز المسلمون من المجرمين إلا أصحاب الأهواء فإنهم يكونون مع المجرمين .

ثم وبخهم الله سبحانه وقرعهم بقوله : ﴿ ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان ﴾ وهذا من جملة ما يقال لهم . والعهد : الوصية ، أى ألم أوصكم وأبلغكم على السن رسلى أن لا تعبدوا الشيطان ، أى لا تطيعوه . قال الزجاج : المعنى : ألم أتقدم إليكم على لسان الرسل يا بنى آدم . وقال مقاتل : يعنى الذين أمروا بالاعتزال . قال الكسائى : لا للنهى . وقيل : المراد بالعهد هنا : الميثاق المأخوذ عليهم حين أخرجوا من ظهر آدم . وقيل : هو ما نصبه الله لهم من الدلائل العقلية التى فى سمواته وأرضه . وجملة : ﴿ إنه لكم عدو مبين ﴾ تعليل لما قبلها من النهى عن طاعة الشيطان وقبول وسوسته ، وجملة : ﴿ وأن اعبدونى ﴾ عطف على ﴿ أن لا تعبدوا ﴾ ، وأن فى الموضعين هى المفسرة للعهد الذى فيه معنى القول ، ويجوز أن تكون مصدرية فيهما ، أى لم أعهد إليكم بأن لا تعبدوا ، بأن اعبدونى ، أو ألم أعهد إليكم فى ترك عبادة الشيطان وفى عبادتى . ﴿ هذا صراط مستقيم ﴾ أى عبادة الله وتوحيده . أو الإشارة إلى دين الإسلام .

ثم ذكر سبحانه عداوة الشيطان لبنى آدم فقال : ﴿ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ﴾ اللام هى الموطئة للقسم ، والجملة مستأنفة للتقريع والتوبيخ ، أى والله لقد أضلّ الخ . وقرأ نافع وعاصم : ﴿ جبلا ﴾ بكسر الجيم والباء وتشديد اللام ، وقرأ أبو عمرو وابن عامر بضم الجيم وسكون الباء ، وقرأ الباقون بضميتين مع تخفيف اللام ، وقرأ ابن أبى إسحاق والزهرى وابن هرمز بضميتين مع تشديد اللام ، وكذلك قرأ الحسن وعيسى بن عمر والنضر بن أنس ، وقرأ أبو يحيى وحماد بن سلمة والأشهب العقيلي بكسر الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام . قال النحاس : وأبينها القراءة الأولى . والدليل على ذلك أنهم قد قرؤوا جميعا : ﴿ والجبلة الأولين ﴾ [الشعراء : ١٨٤] بكسر الجيم والباء وتشديد اللام ، فيكون جبلا جمع جبلة ، واشتقاق الكل من جبل الله الخلق ، أى خلقهم ، ومعنى الآية : أن الشيطان قد أغوى خلقا كثيرا كما قال مجاهد . وقال قتادة : جموعا كثيرة ، وقال الكلبي : أعيا كثيرة . قال الثعلبي : والقراءات كلها بمعنى الخلق ، وقرئ : « جبلا » بالجيم والياء التحتية . قال الضحاك : الجبل الواحد عشرة آلاف ، والكثير ما يحصيه إلا الله عزّ وجلّ ، ورويت هذه القراءة عن على بن أبى طالب ، والهمزة فى قوله : ﴿ أفلم تكونوا تعقلون ﴾ للتقريع والتوبيخ ، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام كما تقدّم فى نظائره ، أى أتشهدون آثار العقوبات ؟ أفلم تكونوا تعقلون ؟

أو أفلم تكونوا تعقلون عداوة الشيطان لكم ؟ أو أفلم تكونوا تعقلون شيئا أصلا ؟ قرأ الجمهور : ﴿ أفلم تكونوا تعقلون ﴾ بالخطاب ، وقرأ طلحة وعيسى بالغيبة .

﴿ هذه جهنم التي كنتم توعدون ﴾ أى ويقال لهم عند أن يدنوا من النار : هذه جهنم التي كنتم توعدون بها فى الدنيا على السنة الرسل ، والقائل لهم الملائكة . ثم يقولون لهم : ﴿ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ﴾ أى قاسوا حرها اليوم وادخلوها وذوقوا أنواع العذاب فيها بما كنتم تكفرون ، أى بسبب كفركم بالله فى الدنيا وطاعتكم للشيطان وعبادتكم للأوثان ، وهذا الأمر أمر تنكيل وإهانة كقوله : ﴿ ذق إنك أنت العزيز الكريم ﴾ [الدخان : ٤٩] . و﴿ اليوم نختم على أفواههم ﴾ اليوم ظرف لما بعده ، وقرئ : « يختم » على البناء للمفعول ، والنائب الجار والمجرور بعده . قال المفسرون : إنهم ينكرون الشرك وتكذيب الرسل كما فى قولهم : ﴿ والله ربنا ما كنا مشركين ﴾ [الأنعام : ٢٣] . فيختم الله على أفواههم ختما لا يقدرين معه على الكلام ، وفى هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة للإيذان بأن أفعالهم القبيحة مستدعية للإعراض عن خطابهم ، ثم قال : ﴿ وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ﴾ أى تكلمت أيديهم بما كانوا يفعلونه ، وشهدت أرجلهم عليهم بما كانوا يعملون . قرأ الجمهور : ﴿ تكلمنا ﴾ و﴿ تشهد ﴾ وقرأ طلحة بن مصرف : « ولتكلمنا » ، « ولتشهد » بلام كى . وقيل : سبب الختم على أفواههم ليعرفهم أهل الموقف . وقيل : ختم على أفواههم لأجل أن يكون الإقرار من جوارحهم ؛ لأن شهادة غير الناطق أبلغ فى الحججة من شهادة الناطق لخروجه مخرج الإعجاز . وقيل : ليعلموا أن أعضاءهم التي كانت أعوانا لهم فى معاصى الله صارت شهودا عليهم ، وجعل ما تنطق به الأيدي كلاما وإقرارا ؛ لأنها كانت المباشرة لغالب المعاصى ، وجعل نطق الأرجل شهادة ؛ لأنها حاضرة عند كل معصية . وكلام الفاعل إقرار ، وكلام الحاضر شهادة ، وهذا اعتبار بالغالب ، وإلا فالأرجل قد تكون مباشرة للمعصية كما تكون الأيدي مباشرة لها .

﴿ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ﴾ أى أذهبنا أعينهم وجعلناها بحيث لا يبدو لها شق ولا جفن . قال الكسائي : طمس يطمس ويطمس والمطموس والطميس عند أهل اللغة الذى ليس فى عينه شق كما فى قوله : ﴿ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ﴾ [البقرة : ٢٠] . مفعول المشيئة محذوف ، أى لو نشاء أن نطمس على أعينهم لطمسنا . قال السدى والحسن : المعنى : لتركناهم عميا يترددون لا يبصرون طريق الهدى ، واختار هذا ابن جرير ﴿ فاستبقوا الصراط ﴾ معطوف على ﴿ لطمسنا ﴾ أى تبادروا إلى الطريق ليجوزوه ويمضوا فيه ، والصراط منصوب بنزع الخافض ، أى فاستبقوا إليه . وقال عطاء ومقاتل وقتادة : المعنى : لو نشاء لفقنا أعينهم وأعميناهم عن غيرهم . وحوكنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى ، فأبصروا رشدهم ، واهتدوا وتبادروا إلى طريق الآخرة . ومعنى ﴿ فأنى يبصرون ﴾ أى كيف يبصرون الطريق ويحسنون سلوكه ولا أبصار لهم ؟ وقرأ عيسى بن عمر : « فاستبقوا » على صيغة الأمر ،

أى فيقال لهم : استبقوا . وفى هذا تهديد لهم .

ثم كرّر التهديد لهم فقال : ﴿ ولو نشاء لمسخناهم على مكائهم ﴾ المسخ : تبديل الخلقة إلى حجر أو غيره من الجماد أو بهيمة ، والمكائة : المكان ، أى لو شئنا لبدلنا خلقهم على المكان الذى هم فيه . قيل : والمكائة : أخص من المكان كالمقامة والمقام . قال الحسن : أى لأقعدناهم ﴿ فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ﴾ أى لا يقدرّون على ذهاب ولا مجيء . قال الحسن : فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعون وراءهم . وكذلك الجماد لا يتقدّم ولا يتأخر . وقيل : المعنى : لو نشاء لأهلكناهم فى مساكنهم . وقيل : لمسخناهم فى المكان الذى فعلوا فيه المعصية . وقال يحيى بن سلام : هذا كله يوم القيامة . قرأ الجمهور : ﴿ على مكائهم ﴾ بالإنفراد . وقرأ الحسن والسلمى وزرّ بن حبّيش وأبو بكر عن عاصم : « مكائاتهم » بالجمع . وقرأ الجمهور : ﴿ مضيا ﴾ بضم الميم ، وقرأ حيوة : « مضيا » بفتحها ، وروى عنه أنه قرأ بكسرهما ورويت هذه القراءة عن الكسائى . وقيل المعنى : ولا يستطيعون رجوعا . فوضع الفعل موضع المصدر لمراعاة الفاصلة ، يقال : مضى يمضى مضيا : إذا ذهب فى الأرض ، ورجع يرجع رجوعا : إذا عاد من حيث جاء .

﴿ ومن نعمه ننكسه فى الخلق ﴾ قرأ الجمهور : ﴿ ننكسه ﴾ بفتح النون الأولى وسكون الثانية وضم الكاف مخففة . وقرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشدّدة . والمعنى : من نطل عمره غير خلقه ، ونجعل على عكس ما كان عليه أولا من القوّة والطراوة . قال الزجاج : المعنى من أطلنا عمره نكسنا خلقه ، فصار بدل القوّة الضعف ، وبدل الشباب الهرم ، ومثل هذه الآية قوله سبحانه : ﴿ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ﴾ [الحج : ٥] ، وقوله : ﴿ ثم رددناه أسفل سافلين ﴾ [التين : ٥] . ومعنى : ﴿ أفلا تعقلون ﴾ أفلا تعلمون بعقولكم أن من قدر على ذلك قدر على البعث والنشور . قرأ الجمهور : « يعقلون » بالتحية . وقرأ نافع وابن ذكوان بالفوقية على الخطاب .

ولما قال كفار مكة : إن القرآن شعر ، وإن محمدا شاعر ، ردّ الله عليهم بقوله : ﴿ وما علمناه الشعر ﴾ والمعنى : نفى كون القرآن شعرا ، ثم نفى أن يكون النبىّ شاعرا ، فقال : ﴿ وما ينبغى له ﴾ أى لا يصح له الشعر ولا يتأتى منه ولا يسهل عليه لو طلبه وأراد أن يقوله ، بل كان ﷺ إذا أراد أن ينشد بيتا قد قاله شاعر متمثلا به كسر وزنه ، فإنه لما أنشد بيت طرفة ابن العبد المشهور ، وهو قوله :

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا   ويأتيك بالأخبار من لم تزود

قال : ويأتيك من لم تزوده بالأخبار ، وأنشد مرة أخرى قول العباس بن مرداس السلمى :

أتجعل نهبى ونهب العبيد   مد بين عيسينة والأقرع

فقال : بين الأقرع وعيينة ، وأنشد أيضا :

كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا

فقال أبو بكر : يارسول الله ، إنما قال الشاعر :

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا

فقال : أشهد أنك رسول الله ، يقول الله عزّ وجلّ : ﴿ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ﴾ وقد وقع منه ﷺ كثير من مثل هذا . قال الخليل : كان الشعر أحبّ إلى رسول ﷺ من كثير من الكلام ، ولكن لا يتأتى منه . انتهى . ووجه عدم تعليمه الشعر وعدم قدرته عليه : التكميل للحجة والدحض للشبهة ، كما جعله الله أميا لا يقرأ ولا يكتب ، وأما ما روى عنه من قوله ﷺ :

هل أنت إلا أصبع دميت   وفي سبيل الله ما لقيت (١)

وقوله :

أنا النبي لا كذب   أنا ابن عبد المطلب (٢)

ونحو ذلك ، فمن الاتفاق الوارد من غير قصد كما يأتى فى بعض آيات القرآن ، وليس بشعر ولا مراد به الشعر ، بل اتفق ذلك اتفاقا كما يقع فى كثير من كلام الناس ، فإنهم قد يتكلمون بما لو اعتبره لكان على وزن الشعر ولا يعدونه شعرا ، وذلك كقوله تعالى : ﴿ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ﴾ [آل عمران : ٩٢] ، وقوله : ﴿ وجفان كالجواب وقدور راسيات ﴾ [سبأ : ١٣] على أنه قد قال الأخفش إن قوله : « أنا النبي لا كذب » ليس بشعر ، وقال الخليل فى كتاب العين : إن ما جاء من السجع على جزءين لا يكون شعرا . قال ابن العربى : والأظهر من حاله أنه قال : لا كذب برفع الباء من كذب ، وبخفضها من عبد المطلب . قال النحاس : قال بعضهم : إنما الرواية بالإعراب ، وإذا كانت بالإعراب لم يكن شعرا ؛ لأنه إذا فتح الباء من الأوّل أو ضمها أو نوتها وكسر الباء من الثانى خرج عن وزن الشعر . وقيل : إن الضمير فى ﴿ له ﴾ عائد إلى القرآن أى وما ينبغي للقرآن أن يكون شعرا ﴿ إن هو إلا ذكر ﴾ أى ما القرآن إلا ذكر من الأذكار وموعظة من المواعظ ﴿ وقرآن مبین ﴾ أى كتاب من كتب الله السماوية مشتمل على الأحكام الشرعية . ﴿ لينذر من كان حيا ﴾ أى لينذر القرآن من كان حيا ، أى قلبه صحيح يقبل الحق ويأبى الباطل ، أو لينذر الرسول من كان حيا . قرأ الجمهور بالياء التحتية . وقرأ نافع وابن عامر بالفوقية ، فعلى القراءة الأولى المراد : القرآن ، وعلى الثانية المراد : النبي ﷺ . ﴿ ويحق القول على الكافرين ﴾ أى وتجب كلمة العذاب على

(١) أحمد ٣١٢/٤ والبخارى فى الجهاد (٢٨٠٢) ومسلم (١٧٩٦ / ١١٢) .

(٢) البخارى فى المغازى (٤٣١٧) .

المصريين على الكفر الممتنعين من الإيمان بالله وبرسوله .

وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس في قوله : ﴿ في شغل فاكهون ﴾ قال : في افتضاض الأبيكار . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا ، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ، وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود في الآية قال : شغلهم : افتضاض العذارى . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة وقتادة مثله . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن ابن عمر قال : إن المؤمن كلما أراد زوجة وجدها عذراء . وقد روى نحوه مرفوعا عن أبي سعيد مرفوعا عند الطبراني في الصغير ، وأبي الشيخ في العظمة . وروى أيضا نحوه عن أبي هريرة مرفوعا عند الضياء المقدسي في صفة الجنة . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ في شغل فاكهون ﴾ قال : ضرب الأوتار . قال أبو حاتم : هذا لعله خطأ من المستمع ، وإنما هو افتضاض الأبيكار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال : ﴿ فاكهون ﴾ : فرحون . وأخرج ابن ماجه ، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة ، والبخاري وابن أبي حاتم ، والأجري في الرؤية ، وابن مردويه عن جابر قال : قال النبي ﷺ : « بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور ، فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم ، فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة ، وذلك قول الله : ﴿ سلام قولا من رب رحيم ﴾ قال : فينظر إليهم وينظرون إليه ، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم » (١) . قال ابن كثير : في إسناده نظر (٢) . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال : إن الله هو يسلم عليهم .

وأخرج أحمد ومسلم والنسائي والبخاري وابن أبي الدنيا في التوبة واللفظ له ، وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن أنس في قوله : ﴿ اليوم نختم على أفواههم ﴾ قال : كنا عند النبي ﷺ فضحك حتى بدت نواجذه ، قال : « أندرون عما ضحكتم؟ » قلنا : لا يا رسول الله ، قال : « من مخاطبة العبد ربه يقول : يارب ألم تجرنى من الظلم ؟ فيقول : بلى ، فيقول : إنى لا أجزى على إلا شاهدا منى ، فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتيبين شهودا فيختم على فيه . ويقال لأركانه : انطقى ، فتنتطق بأعماله ، ثم يخلى بينه وبين الكلام ، فيقول : بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل » (٣) . وأخرج مسلم والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا : قال رسول الله ﷺ : « يلقى العبد ربه فيقول الله : أى قل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل

(١) ابن ماجه في المقدمة (١٨٤) وفي الزوائد : « فيه عبد الله بن عبيد الله أبو عاصم العباداني منكر الحديث ، والفضل كاد أن يغلب على حديثه الوهم » .

(٢) ابن كثير ٦٢٠ / ٥ .

(٣) مسلم في الزهد (١٧ / ٢٩٦٩) والبيهقي في الأسماء والصفات ٣٤٦ / ١ .

وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى أى رب فيقول : أظننت أنك ملاقى ؟ فيقول : لا ، فيقول : إني أنساك كما نسيتنى . ثم يلقي الثانى فيقول مثل ذلك ، ثم يلقي الثالث فيقول له مثل ذلك ، فيقول : أمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويشئى بخير ما استطاع ، فيقول : ألا نبعث شاهداً عليك ، فيفكر فى نفسه من الذى يشهد علىّ فيختم على فيه ، ويقال لفخذه : انطقى فتتطق فخذة وفمه وعظامه بعمله ما كان وذلك ليعذر من نفسه ، وذلك المنافق ، وذلك الذى يسخط عليه^(١) . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم من حديث أبى موسى نحوه^(٢) .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ﴾ قال : أعميناهم وأضللناهم عن الهدى ﴿ فأنى يصرون ﴾ فكيف يهتدون ؟ . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه فى قوله : ﴿ ولو نشاء لمسخناهم ﴾ قال : أهلكتناهم ﴿ على مكانتهم ﴾ قال : فى مساكنهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة رضى الله عنه قال : بلغنى أنه قيل لعائشة : هل كان رسول الله ﷺ يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت : كان أبغض الحديث إليه ، غير أنه كان يتمثل ببيت أخى بنى قيس فيجعل أوله آخره يقول : « ويأتيك من لم تزود بالأخبار » ، فقال أبو بكر : ليس هكذا ، فقال رسول الله ﷺ : « إني والله ما أنا بشاعر ولا ينبغى لى »^(٣) وهذا يرد ما نقلناه عن الخليل سابقاً أن الشعر كان أحبّ إلى رسول الله ﷺ من كثير من الكلام . وأخرج ابن أبى شيبه وأحمد عنها قالت : كان رسول الله ﷺ إذا استراحت الخبر تمثل ببيت طرفة :

ويأتيك بالأخبار من لم تزود^(٤)

وأخرج ابن أبى شيبه عن ابن عباس قال : كان رسول الله ﷺ يتمثل من الأشعار :

ويأتيك بالأخبار من لم تزود^(٥) .

وأخرج البيهقى فى سننه عن عائشة قالت : ما جمع رسول الله ﷺ بيت شعر قط إلا بيتا

واحدا :

تفاهل بما تهوى يكن فلقلما   يقال لشيء : كان ، إلا تحقق

قالت عائشة : ولم يقل تحققاً لثلاثا يعربه فيصير شعراً^(٦) ، وإسناده هكذا : قال :

(١) مسلم فى الزهد (٢٩٦٨ / ١٦) وأبو داود فى السنة (٤٧٣٠) والبيهقى فى الأسماء والصفات ٣٤٥ / ١ .

(٢) ابن جرير ١٧ / ٢٣ .

(٣) ابن جرير ١٩ / ٢٣ .

(٤) أحمد ٣١ / ٦ .

(٥) ابن أبى شيبه فى الادب (٦٠٦٥) .

(٦) البيهقى ٤٣ / ٧ وقال : « فى إسناده مجهولون » .

أخبرنا أبو عبيد الله الحافظ : يعنى الحاكم حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال النحوى الضرير حدثنا على بن عمرو الأنصارى حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة فذكره . وقد سئل المزي عن هذا الحديث فقال : هو منكر ولم يعرف شيخ الحاكم ولا الضرير .

﴿ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ (٧١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٧٣) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ (٧٤) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ (٧٥) فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٦) أَوْ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (٧٧) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ (٨٠) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٨١) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٣) ﴿

ثم ذكر سبحانه قدرته العظيمة ، وإنعامه على عباده ووجد الكفار لنعمه فقال : ﴿ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا ﴾ والهمزة للإنكار والتعجب من حالهم ، والواو للعطف على مقدر كما فى نظائره ، والرؤية هى القلبية ، أى لَمْ يَعْلَمُوا بِالتَّفَكُّرِ وَالِاعْتِبَارِ ﴿ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ ﴾ أى لِأَجْلِهِمْ ﴿ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ﴾ أى بِمَا أَبْدَعْنَاهُ وَعَمَلْنَاهُ مِنْ غَيْرِ وَاسْطَةِ وَلَا شَرِكَةٍ ، وَإِسْنَادِ الْعَمَلِ إِلَى الْأَيْدِي مَبَالِغَةٌ فِي الْإِخْتِصَاصِ وَالتَّفَرُّدِ بِالْخَلْقِ كَمَا يَقُولُ الْوَاحِدُ مَنَا : عَمَلْتَهُ بِيَدِي لِلدَّلَالَةِ عَلَى تَفَرُّدِهِ بِعَمَلِهِ ، « وَمَا » بِمَعْنَى : الَّذِي ، وَحَذَفَ الْعَائِدُ لِطَوْلِ الصَّلَةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُصَدَّرِيَّةً ، وَالْأَنْعَامُ : جَمْعُ نَعَمٍ وَهِيَ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالْإِبِلُ ، وَقَدْ سَبَقَ تَحْقِيقُ الْكَلَامِ فِيهَا . ثُمَّ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ الْمَنَافِعَ الْمُتَرْتِبَةَ عَلَى خَلْقِ الْأَنْعَامِ فَقَالَ : ﴿ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ أى ضَابِطُونَ قَاهِرُونَ يَتَصَرَّفُونَ بِهَا كَيْفَ شَاءُوا ، وَلَوْ خَلَقْنَاهَا وَحْشِيَّةً لَنَفَرَتْ عَنْهُمْ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ضَبْطِهَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ : أَنَّهَا صَارَتْ فِي أَمْلَاكِهِمْ وَمَعْدُودَةٌ مِنْ جَمَلَةِ أَمْوَالِهِمُ الْمُنْسُوبَةِ إِلَيْهِمْ نِسْبَةَ الْمَلِكِ .

﴿ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ ﴾ أى جَعَلْنَاهَا لَهُمْ مَسْخَرَةً لَا تَمْتَنِعُ مِمَّا يَرِيدُونَ مِنْهَا مِنْ مَنَافِعِهِمْ حَتَّى الذَّبْحِ ، وَيَقُودُهَا الصَّبِيُّ فَتَقَادُ لَهُ وَيُزَجَّرُهَا فَتَنْزَجِرُ ، وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ لَتَفْرِيعِ أَحْكَامِ التَّذَلِيلِ عَلَيْهِ ، أى فَمِنْهَا مَرْكُوبُهُمُ الَّذِي يَرْكَبُونَهُ كَمَا يَقَالُ نَاقَةٌ حَلُوبٌ ، أى

محلوبة . قرأ الجمهور : ﴿ ركوبهم ﴾ بفتح الراء . وقرأ الأعمش والحسن وابن السميع بضم الراء على المصدر . وقرأ أبى وعائشة : « ركوبتهم » والركوب والركوبة واحد ، مثل الخلوب والخلوبة والحمول والحمولة . وقال أبو عبيدة : الركوبة تكون للواحدة والجماعة ، والركوب لا يكون إلا للجماعة . ورعم أبو حاتم أنه لا يجوز فمناها ركوبهم بضم الراء ؛ لأنه مصدر ، والركوب ما يركب ، وأجاز ذلك الفراء كما يقال : فمناها أكلهم ومنها شربهم ، ومعنى ﴿ ومنها يأكلون ﴾ : ما يأكلونه من لحمها ، و « من » للتبعيض ﴿ ولهم فيها منافع ﴾ أى لهم فى الأنعام منافع غير الركوب لها والأكل منها وهى ما يتفنعون به من أصوافها وأوبارها وأشعارها وما يتخذونه من الأدهان من شحومها ، وكذلك الحمل عليها والحراثة بها ﴿ ومشارب ﴾ أى ولهم فيها مشارب مما يحصل من البانها ﴿ أفلا يشكرون ﴾ الله على هذه النعم ويوحدونه ويخصونه بالعبادة ؟ .

ثم ذكر سبحانه جهلهم واغترارهم ووضعهم كفران النعم مكان شكرها فقال : ﴿ واتخذوا من دون الله آلهة ﴾ من الأصنام ونحوها يعبدونها ولا قدرة لها على شىء ولم يحصل لهم منها فائدة ، ولا عاد عليهم من عبادتها عائدة ﴿ لعلمهم ينصرون ﴾ أى رجاء أن ينصروا من جهتهم إن نزل بهم عذاب أودهمهم أمر من الأمور . وجملة : ﴿ لا يستطيعون نصرهم ﴾ مستأنفة لبيان بطلان ما رجوه منها وأملوه من نفعها ، وجمعهم بالواو والنون جمع العقلاء ، بناء على زعم المشركين أنهم ينفعون ويضرون ويعقلون ﴿ وهم لهم جند محضرون ﴾ أى والكفار جند للأصنام محضرون ، أى يحضرونهم فى الدنيا . قال الحسن : يمنعون منهم ويدفعون عنهم ، وقال قتادة : أى يغضبون لهم فى الدنيا . قال الزجاج : ينتصرون للأصنام وهى لا تستطيع نصرهم . وقيل : المعنى : يعبدون الآلهة ويقومون بها فهم لهم بمنزلة الجند . هذه الأقوال على جعل ضمير « هم » للمشركين وضمير « لهم » للآلهة . وقيل : ﴿ وهم ﴾ أى الآلهة ﴿ لهم ﴾ أى للمشركين ﴿ جند محضرون ﴾ معهم فى النار فلا يدفع بعضهم عن بعض . وقيل : معناه : وهذه الأصنام لهؤلاء الكفار جند الله عليهم فى جهنم لأنهم يلعنونهم ويتبرؤون منهم . وقيل : المعنى : إن الكفار يعتقدون أن الأصنام جند لهم يحضرون يوم القيامة لإعانتهم .

ثم سلى سبحانه نبيه ﷺ فقال : ﴿ فلا يحزنك قولهم ﴾ هذا القول هو ما يفيدته قوله : ﴿ واتخذوا من دون الله آلهة ﴾ فإنهم لابد أن يقولوا : هؤلاء آلهتنا وإنها شركاء لله فى المعبودية ونحو ذلك ، وهو نهى للرسول ﷺ عن التأثر بذلك . وقيل : إنه نهى لهم عن الأسباب التى تحزن رسول الله ﷺ ، وإن النهى لرسول الله ﷺ عن التأثر لما يصدر منهم هو من باب : « لا أرينك ها هنا » فإنه يراد به : نهى من خاطبه عن الحضور لديه . لا نهى نفسه عن الرؤية ، وهذا بعيد ، والأول أولى ، والكلام من باب التسلية كما ذكرنا . ويجوز أن يكون المراد بالقول المذكور : هو قولهم : إنه ساحر وشاعر ومجنون ، وجملة : ﴿ إنا نعلم ما

يسرّون وما يعلنون ﴿ لتعليل ما تقدّم من النهى . فإن علمه سبحانه بما يظهر ويضمرون مستلزم للمجازاة لهم بذلك ، وأن جميع ما صدر منهم لا يعزب عنه سواء كان خافيا أو باديا سرّاً أو جهراً مظهراً أو مضمراً ، وتقديم السرّ على الجهر للمبالغة في شمول علمه لجميع المعلومات .

وجملة : ﴿ أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ﴾ مستأنفة مسوقة لبيان إقامة الحجة على من أنكر البعث وللتعجيب من جهله ، فإن مشاهدة خلقهم في أنفسهم ، على هذه الصفة من البداية إلى النهاية ، مستلزمة للاعتراف بقدرة القادر الحكيم على ما هو دون ذلك من بعث الأجسام وردّها كما كانت ، والإنسان المذكور في الآية المراد به : جنس الإنسان كما في قوله : ﴿ أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ﴾ [مريم : ٦٧] ولا وجه لتخصيصه بإنسان معين كما قيل : إنه عبد الله بن أبيّ ، وأنه قيل له ذلك لما أنكر البعث ، وقال الحسن : هو أمية بن خلف . وقال سعيد بن جبير : هو العاص بن وائل السهمي ، وقال قتادة ومجاهد : هو أبيّ بن خلف الجمحي . فإن أحد هؤلاء وإن كان سبباً للنزول فمعنى الآية خطاب الإنسان من حيث هو ، لا إنسان معين ، ويدخل من كان سبباً للنزول تحت جنس الإنسان دخولا أولياً . والنطفة : هي اليسير من الماء ، وقد تقدّم تحقيق معناها ﴿ فإذا هو خصيم مبين ﴾ هذه الجملة معطوفة على الجملة المنفية قبلها داخله معها في حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام . « إذا » هي الفجائية ، أي ألم ير الإنسان أنا خلقناه من أضعف الأشياء ، ففجاً خصومتنا في أمر قد قامت فيه عليه حجج الله وبراهينه . والخصيم : الشديد الخصومة الكثير الجدل ، ومعنى المبين : المظهر لما يقوله الموضح له بقوة عارضته وطلاقة لسانه . وهكذا جملة : ﴿ وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه ﴾ معطوفة على الجملة المنفية داخله في حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام ، فهي تكميل للتعجيب من حال الإنسان وبيان جهله بالحقائق ، وإهماله في نفسه فضلاً عن التفكير في سائر مخلوقات الله ، ويجوز أن تكون جملة : ﴿ فإذا هو خصيم ﴾ معطوفة على خلقنا ، وهذه معطوفة عليها ، أي أورد في شأننا قصة غريبة كالمثل وهي إنكاره أحياناً للعظام ، ونسى خلقه ، أي خلقنا إياه ، وهذه الجملة معطوفة على ضرب . أو في محلّ نصب على الحال بتقدير قد .

وجملة : ﴿ قال من يحيى العظام وهي رميم ﴾ استئناف جواباً عن سؤال مقدر كأنه قيل : ما هذا المثل الذي ضربه ؟ فقيل : قال : من يحيى العظام وهي رميم ، وهذا الاستفهام للإنكار لأنه قاس قدرة الله على قدرة العبد ، فأنكر أن الله يحيى العظام البالية حيث لم يكن ذلك في مقدور البشر . يقال : رمّ العظم يرمّ رمماً إذا بلى فهو رميم ورمام وإنما قال : ﴿ رميم ﴾ ولم يقل : « رميمة » مع كونه خبيراً للمونث ؛ لأنه اسم لما بلى من العظام غير صفة كالرمة والرفات . وقيل : لكونه معدولاً عن فاعله وكل معدول عن وجهه يكون مصروفاً عن إعرابه كما في قوله : ﴿ وما كانت أمك بغياً ﴾ [مريم : ٢٨] ؛ لأنه مصروف عن باغية ، كذا قال

البغوى والقرطبي وقال بالاول صاحب الكشاف والاولى أن يقال : إنه فعيل بمعنى فاعل أو مفعول وهو يستوى فيه المذكر والمؤنث كما قيل فى جريح وصبور .

ثم أجاب سبحانه عن الضارب لهذا المثل فقال : ﴿ قل يحيى الذى أنشأها أول مرة ﴾ أى ابتدأها وخلقها أول مرة من غير شىء ، ومن قدر على النشأة الأولى قدر على النشأة الثانية ﴿ وهو بكل شىء عليم ﴾ لا يخفى عليه خافية ولا يخرج عن علمه خارج كائنا ما كان . وقد استدلل أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعى بهذه الآية على أن العظام مما تحمله الحياة ، وقال الشافعى : لا تحمله الحياة ، وأن المراد بقوله : ﴿ من يحيى العظام ﴾ : من يحيى أصحاب العظام على تقدير مضاف محذوف . وردّ بأن هذا التقدير خلاف الظاهر . ﴿ الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا ﴾ هذا رجوع منه سبحانه إلى تقدير ما تقدّم من دفع استبعادهم ، فنبه سبحانه على وحدانيته ودل على قدرته على إحياء الموات ، بما يشاهدونه من إخراج النار المحرقة من العود الندى الرطب ، وذلك أن الشجر المعروف بالمرخ والشجر المعروف بالعفار إذا قطع منهما عودان وضرب أحدهما على الآخر انقدحت منهما النار وهما أخضران . وقيل : المرخ : هو الذكر ، والعفار : هو الأنثى ، ويسمى الأول : الزند والثانى : الزنده ، وقال ﴿ الأخضر ﴾ ولم يقل : « الخضراء » اعتباراً باللفظ . وقرئ : « الخضر » اعتباراً بالمعنى ، وقد تقرّر أنه يجوز تذكير اسم الجنس وتأنينه كما فى قوله : ﴿ نخل منقر ﴾ [القمر : ٢٠] ، وقوله : ﴿ نخل خاوية ﴾ [الحاقة : ٧] فبنو تميم ونجد يذكرونه ، وأهل الحجاز يؤنثونه إلا نادرا ، والموصول بدل من الموصول الأول ﴿ فإذا أنتم منه توقدون ﴾ أى تقدحون منه النار وتوقدونها من ذلك الشجر الأخضر .

ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم خلقا من الإنسان فقال : ﴿ أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ﴾ والهمزة للإنكار . والواو للعطف على مقدّر كظائره ، ومعنى الآية : أن من قدر على خلق السموات والأرض - وهما فى غاية العظم وكبر الأجزاء - يقدر على إعادة خلق البشر الذى هو صغير الشكل ضعيف القوة . كما قال سبحانه : ﴿ لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ﴾ [غافر : ٥٧] قرأ الجمهور : ﴿ بقادر ﴾ بصيغة اسم الفاعل . وقرأ الجحدري وابن أبى إسحاق والأعرج وسلام بن المنذر وأبو يعقوب الحضرمي : « يقدر » بصيغة الفعل المضارع . ثم أجاب سبحانه عما أفاده الاستفهام من الإنكار التقريري بقوله : ﴿ بلى وهو الخلاق العليم ﴾ أى بلى هو قادر على ذلك وهو المبالغ فى الخلق والعلم على أكمل وجه وأتمه . وقرأ الحسن والجحدري ومالك بن دينار : « وهو الخالق » .

ثم ذكر سبحانه ما يدل على كمال قدرته وتيسر المبدأ والإعادة عليه فقال : ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ﴾ أى إنما شأنه سبحانه إذا تعلقّت إرادته بشىء من الأشياء أن يقول له : احدث فيحدث ، من غير توقف على شىء آخر أصلا ، وقد تقدّم تفسير هذا فى سورة النحل وفى البقرة . قرأ الجمهور : ﴿ فيكون ﴾ بالرفع على الاستثنا . وقرأ الكسائى

بالنصب عطفًا على ﴿ يقول ﴾ . ثم نزه سبحانه نفسه عن أن يوصف بغير القدرة فقال : ﴿ فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء ﴾ والملكوت فى كلام العرب لفظ مبالغة فى الملك كالجبروت والرحموت كأنه قال : فسبحان الذى بيده مالكية الأشياء الكلية . قال قتادة : ملكوت كل شىء : مفاتيح كل شىء . قرأ الجمهور : ﴿ ملكوت ﴾ وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف وإبراهيم التيمى : « ملكة » بزنة شجرة ، وقرئ : « مملكة » بزنة مفعلة ، وقرئ : « ملك » . والملكوت أبلغ من الجميع . وقرأ الجمهور : ﴿ وإليه ترجعون ﴾ بالفوقية على الخطاب مبنيًا للمفعول . وقرأ السلمي وزر بن حبيش وأصحاب ابن مسعود بالتحية على الغيبة مبنيًا للمفعول أيضا . وقرأ زيد بن علىّ على البناء للفاعل ، أى ترجعون إليه لا إلى غيره ، وذلك فى الدار الآخرة بعد البعث .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر ، وابن أبى حاتم فى معجمه ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقى فى البعث ، والضياء فى المختارة عن ابن عباس قال : جاء العاص بن وائل إلى رسول الله ﷺ بعظم حائل ففته بيده فقال : يا محمد ، أحيى الله هذا بعد ما أرم ؟ (١) قال : « نعم يبعث الله هذا ثم يميئك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم » فنزلت الآيات من آخر يس : ﴿ أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ﴾ إلى آخر السورة (٢) . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه قال جاء عبد الله بن أبى فى يده عظم حائل إلى النبى ﷺ . . . وذكر مثل ما تقدم (٣) . قال ابن كثير : وهذا منكر ؛ لأن السورة مكية وعبد الله بن أبى إنما كان بالمدينة (٤) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : جاء أبى بن خلف الجمحى وذكر نحو ما تقدم . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : نزلت فى أبى جهل وذكر نحو ما تقدم .

(١) فى المخطوطة : « أرى » والصحيح ما أثبتناه من مراجع التخرىج .

(٢) ابن جرير ٢٣/٢١ وصححه الحاكم ٢/٤٢٩ على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبى .

(٣) ابن جرير ٢٣/٢١ . (٤) ابن كثير ٥/٦٣٢ .

تفسير سورة الصافات

هي مائة واثنان وثمانون آية . وهي مكية . قال القرطبي : في قول الجميع . وأخرج ابن الضريس وابن النحاس وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت بمكة . وأخرج النسائي ، والبيهقي في سننه عن ابن عمر قال : كان رسول الله ﷺ يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات (١) . قال ابن كثير : تفرد به النسائي . وأخرج ابن أبي داود في فضائل القرآن ، وابن النجار في تاريخه من طريق نهشل بن سعد الورداني عن الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « من قرأ يس والصافات يوم الجمعة ثم سأل الله أعطاه سؤله » . وأخرج أبو نعيم في الدلائل ، والسلفي في الطيوريات عن ابن عباس ؛ أن النبي ﷺ لما سأله ملوك حضرموت عند قدومهم عليه أن يقرأ عليهم شيئاً مما أنزل الله قرأ : ﴿ والصافات صفا ﴾ حتى بلغ ﴿ رب المشارق ﴾ الحديث .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝١ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۝٢ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۝٣ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝٤ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشَارِقِ ۝٥ إِنَّا زَيْنًا لِّلدُّنْيَا بَزِينَةَ الْكُورِكِيبِ ۝٦ وَحَفِظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝٧ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝٨ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ ۝٩ إِلَّا مَن خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝١٠ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَن خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ۝١١ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝١٢ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۝١٣ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۝١٤ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝١٥ أَأَنذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝١٦ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۝١٧ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۝١٨ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝١٩ ﴾

قوله : ﴿ والصافات صفا ﴾ قرأ أبو عمرو وحمزة ، وقيل : حمزة فقط ، بإدغام التاء من الصافات في صاد صفا ، وإدغام التاء من الزاجرات في زاي زجرا ، وإدغام التاء من التاليات في ذال ذكرا ، وهذه القراءة قد أنكرها أحمد بن حنبل لما سمعها . قال النحاس : وهي بعيدة في العربية من ثلاث جهات : الجهة الأولى : أن التاء ليست من مخرج الصاد ولا من مخرج الزاي ولا من مخرج الدال ولا من أخواتهن . الجهة الثانية : أن التاء في كلمة وما بعدها في

(١) النسائي ٩٥/٢ والبيهقي ١١٨/٣ وأخرجه أحمد ٢/٢٦٦، وصححه الشيخ شاکر في تعليقه على المسند (٤٧٩٦)، وأبو يعلى (٥٤٤٥) وصححه ابن حبان (٤٧٠) وصححه ابن خزيمة (١٦٠٦) ، والطبرانی (١٣١٩٤) .

كلمة أخرى . الثالثة : أنك إذا أدغمت جمعيت بين ساكنين من كلمتين ، وإنما يجوز الجمع بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا في كلمة واحدة . وقال الواحدى : إدغام التاء في الصاد حسن لمقاربة الحرفين ، ألا ترى أنهما من طرف اللسان ؟ وقرأ الباقون بإظهار جميع ذلك ، والواو للقسم ، والمقسم به : الملائكة الصافات ، والزاجرات ، والتاليات . والمراد بـ ﴿ الصافات ﴾ : التى تصف فى السماء من الملائكة كصفوف الخلق فى الدنيا ، قاله ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة . وقيل : إنها تصف أجنحتها فى الهواء واقفة فيه حتى يأمرها الله بما يريد . وقال الحسن : صفا كصفوفهم عند ربهم فى صلاتهم . وقيل : المراد بالصافات هنا : الطير كما فى قوله : ﴿ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ﴾ [الملك : ١٩] . والأول أولى ، والصف : ترتيب الجمع على خط كالصف فى الصلاة . وقيل : الصافات : جماعة الناس المؤمنين إذا قاموا صفا فى الصلاة أو فى الجهاد ، ذكره القشيرى . والمراد بـ ﴿ الزاجرات ﴾ : فاعلات للزجر من الملائكة ، إما لأنها تزجر السحاب كما قال السدى ، وإما لأنها تزجر عن المعاصى بالمواعظ والنصائح . وقال قتادة : المراد بالزاجرات : الزواجر من القرآن ، وهى كل ما ينهى ويزجر عن القبيح . والأول أولى . وانتصاب ﴿ صفا ﴾ و ﴿ زجرا ﴾ على المصدرية لتأكيد ما قبلهما . وقيل : المراد بالزاجرات : العلماء ؛ لأنهم هم الذين يزجرون أهل المعاصى . والزجر فى الأصل : الدفع بقوة ، وهو هنا قوة التصويت ، ومنه قول الشاعر :

زجر أبى عروة السباع إذا   أشفق أن يختلطن بالغنم

ومنه زجرت الإبل والغنم : إذا أفزعته بصوتك ، والمراد بـ ﴿ التاليات ذكرا ﴾ : الملائكة التى تتلو القرآن كما قال ابن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد وابن جبير والسدى . وقيل : المراد : جبريل وحده ، فذكر بلفظ الجمع تعظيما له مع أنه لا يخلو من أتباع له من الملائكة . وقال قتادة : المراد كل من تلا ذكر الله وكتبه . وقيل : المراد : آيات القرآن ، ووصفها بالتلاوة وإن كانت متلوة كما فى قوله : ﴿ إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل ﴾ [النمل : ٧٦] . وقيل : لأن بعضها يتلو بعضها ويتبعه . وذكر الماوردى أن التاليات هم الأنبياء يتلون الذكر على أهمهم ، وانتصاب ﴿ ذكرا ﴾ على أنه مفعول به ويجوز أن يكون مصدرا كما قبله من قوله : ﴿ صفا ﴾ و ﴿ زجرا ﴾ . قيل : وهذه الفاء فى قوله : ﴿ فالزاجرات ﴾ ، ﴿ فالتاليات ﴾ إما لترتب الصفات أنفسها فى الوجود أو لترتب موصوفاتها فى الفضل ، وفى الكل نظر .

وقوله : ﴿ إن إلهكم لواحد ﴾ جواب القسم ، أى أقسم الله بهذه الأقسام أنه واحد ليس له شريك . وأجاز الكسائى فتح « إن » الواقعة فى جواب القسم . ﴿ رب السموات والأرض ﴾ يجوز أن يكون خبرا ثانيا ، وأن يكون بدلا من ﴿ لواحد ﴾ وأن يكون خبر مبتدأ محذوف . قال ابن الأنبارى : الوقف على ﴿ لواحد ﴾ وقف حسن ، ثم يبتدئ ﴿ رب السموات

والأرض ﴿ على معنى هو رب السموات والأرض . قال النحاس : ويجوز أن يكون بدلا من ﴿لواحد﴾ . والمعنى فى الآية : أن وجود هذه المخلوقات على هذا الشكل البديع من أوضح الدلائل على وجود الصانع وقدرته ، وأنه رب ذلك كله ، أى خالقه ومالكه . والمراد بما بينهما : ما بين السموات والأرض من المخلوقات . والمراد بـ ﴿المشارق﴾ : مشارق الشمس . قيل : إن الله سبحانه خلق للشمس كل يوم مشرقا ومغربا بعدد أيام السنة ، تطلع كل يوم من واحد منها وتغرب من واحد ، كذا قال ابن الأنبارى وابن عبد البر . وأما قوله فى سورة الرحمن : ﴿رب المشرقين ورب المغربين﴾ [الرحمن : ١٧] فالمراد بالمشرقين : أقصى مطلع تطلع منه الشمس فى الأيام الطوال ، وأقصر يوم فى الأيام القصار ، وكذلك فى المغربين . وأما ذكر المشرق والمغرب بالإفراد فالمراد به : الجهة التى تشرق منها الشمس ، والجهة التى تغرب منها ، ولعله قد تقدم لنا فى هذا كلام أوسع من هذا .

﴿ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ﴾ المراد بالسماء الدنيا : التى تلى الأرض ، من الدنو وهو القرب ، فهى أقرب السموات إلى الأرض . قرأ الجمهور : ﴿ بزينة الكواكب ﴾ بإضافة زينة إلى الكواكب . والمعنى : زيناها بتزيين الكواكب ، أى بحسنها . وقرأ مسروق والأعمش والنخعى وحمزة بنتوين : ﴿ زينة ﴾ وخفض ﴿الكواكب﴾ على أنها بدل من الزينة : على أن المراد بالزينة الاسم لا المصدر . والتقدير بعد طرح المبدل منه : إنا زينا السماء بالكواكب ، فإن الكواكب فى أنفسها زينة عظيمة ؛ فإنها فى أعين الناظرين لها كالجواهر المتألثة . وقرأ عاصم فى رواية أبى بكر عنه بنتوين : « زينة » ونصب « الكواكب » على أن الزينة مصدر وفاعله محذوف . والتقدير: بأن الله زين الكواكب بكونها مضيئة حسنة فى أنفسها ، أو تكون الكواكب منصوبة بإضمار أعنى ، أو بدلا من السماء بدل اشتمال ، وانتصاب ﴿حفظا﴾ على المصدرية بإضمار فعل ، أى حفظناها حفظا ، أو على أنه مفعول لأجله ، أى زيناها بالكواكب للحفظ ، أو بالعطف على محل زينة كأنه قال : إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء . ﴿ وحفظا من كل شيطان مارد ﴾ أى متمرد خارج عن الطاعة يرمى بالكواكب ، كقوله : ﴿ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ﴾ [الملك : ٥] .

وجملة : ﴿ لا يسمعون إلى الملائ الأعلى ﴾ مستأنفة لبيان حالهم بعد حفظ السماء منهم . وقال أبو حاتم : أى لثلا يسمعون ، ثم حذف « إن » فرفع الفعل ، وكذا قال الكلبي ، والملا الأعلى : أهل السماء الدنيا فما فوقها ، وسمى الكل منهم أعلى بإضافته إلى ملا الأرض . والضمير فى ﴿ يسمعون ﴾ إلى الشياطين . وقيل : إن جملة : ﴿ لا يسمعون ﴾ صفة لكل شيطان ، وقيل : جوابا عن سؤال مقدر كأنه قيل : فما كان حالهم بعد حفظ السماء عنهم؟ فقال : ﴿ لا يسمعون إلى الملائ الأعلى ﴾ قرأ الجمهور : « يسمعون » بسكون السين وتخفيف الميم . وقرأ حمزة والكسائى وعاصم فى رواية حفص عنه بتشديد الميم والسين ، والأصل : يتسمعون فأدغم التاء فى السين ، فالقراءة الأولى تدل على انتفاء سماعهم دون استماعهم ، والقراءة الثانية

تدل على انتفاهما وفي معنى القراءة الأولى قوله تعالى : ﴿ إنهم عن السمع لمعزولون ﴾ [الشعراء : ٢١٢] قال مجاهد : كانوا يسمعون ولكن لا يسمعون . واختار أبو عبيدة القراءة الثانية ، قال : لأن العرب لا تكاد تقول : سمعت إليه ، وتقول : تسمعت إليه ﴿ ويقذفون من كل جانب . دحورا ﴾ أى يرمون من كل جانب من جوانب السماء بالشهب إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع . وانتصاب ﴿ دحورا ﴾ على أنه مفعول لأجله . والدحور : الطرد ، تقول : دحرت دحرا ودحورا : طردته . قرأ الجمهور : ﴿ دحورا ﴾ بضم الدال ، وقرأ على والسلمي ويعقوب الحضرمي وابن أبي عبله بفتحها . وروى عن أبي عمرو أنه قرأ : « يقذفون » مبنيًا للفاعل ، وهى قراءة غير مطابقة لما هو المراد من النظم القرآنى . وقيل : إن انتصاب ﴿ دحورا ﴾ على الحال ، أى مدحورين ، وقيل : هو جمع داحر نحو قاعد وقعود فيكون حالا أيضا . وقيل : إنه مصدر لمقدر ، أى يدحرون دحورا . وقال الفراء : إن المعنى : يقذفون بما يدحروهم ، أى بدحور ، ثم حذفت الباء فانتصب بنزع الخافض .

واختلف هل كان هذا الرمي لهم بالشهب قبل المبعث أو بعده ؟ فقال بالأول طائفة ، وبالأخر آخرون . وقالت طائفة بالجمع بين القولين : إن الشياطين لم تكن ترمى قبل المبعث رميا يقطعها عن السمع ، ولكن كانت ترمى وقتا ولا ترمى وقتا آخر وترمى من جانب ولا ترمى من جانب آخر ، ثم بعد المبعث رميت فى كل وقت ومن كل جانب حتى صارت لا تقدر على استراق شيء من السمع ، إلا من اختطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ، ومعنى ﴿ ولهم عذاب واصب ﴾ : ولهم عذاب دائم لا ينقطع ، والمراد به : العذاب فى الآخرة غير العذاب الذى لهم فى الدنيا من الرمي بالشهب . وقال مقاتل : يعنى دائما إلى النفخة الأولى ، والأول أولى . وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن الواصب : الدائم . وقال السدى وأبو صالح والكلبي : هو الموجع الذى يصل وجعه إلى القلب ، مأخوذ من الوصب وهو المرض . وقيل : هو الشديد ، والاستثناء فى قوله : ﴿ إلا من خطف الخطفة ﴾ هو من قوله : ﴿ لا يسمعون ﴾ أو من قوله : ﴿ ويقذفون ﴾ . وقيل : الاستثناء راجع إلى غير الوحي لقوله : ﴿ إنهم عن السمع لمعزولون ﴾ بل يخطف الواحد منهم خطفة مما يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينهم مما سيكون فى العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض . والخطف : الاختلاس مسارقة وأخذ الشيء بسرعة . قرأ الجمهور : ﴿ خطف ﴾ بفتح الخاء وكسر الطاء مخففة ، وقرأ قتادة والحسن بكسرهما وتشديد الطاء ، وهى لغة تميم بن مرة وبكر بن وائل . وقرأ عيسى بن عمر بفتح الخاء وكسر الطاء مشددة . وقرأ ابن عباس بكسرهما مع تخفيف الطاء ، وقيل : إن الاستثناء منقطع ﴿ فأتبعه شهاب ثاقب ﴾ أى لحقه وتبعه شهاب ثاقب : نجم مضيء فيحرقه ، وربما لا يحرقه فيلقى إلى إخوانه ما خطفه ، وليست الشهب التى يرمى بها هى من الكواكب الثابتة بل من غير الثوابت ، وأصل الثقوب : الإضاءة . قال الكسائى : ثقبت النار تثقب ثقابة وثقوبا : إذا اتقدت ، وهذه الآية هى كقوله : ﴿ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ﴾ [الحجر : ١٨] .

﴿ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا ﴾ أى أسأل الكفار المنكرين للبعث أهم أشد خلقا وأقوى أجساما وأعظم أعضاء ، أم من خلقنا من السموات والأرض والملائكة ؟ قال الزجاج : المعنى : فاسألهم سؤال تقرير أهم أشد خلقا ، أى أحكم صنعة أم من خلقنا قبلهم من الأمم السالفة ؟ يريد أنهم ليسوا بأحكم خلقا من غيرهم من الأمم وقد أهلكتناهم بالتكذيب فما الذى يؤمنهم من العذاب ؟ ثم ذكر خلق الإنسان فقال : ﴿ إنا خلقناهم من طين لازب ﴾ أى إنا خلقناهم فى ضمن خلق أبيهم آدم من طين لازب ، أى لاصق ، يقال : لزب يلزب لزوبا : إذا لصق . وقال قتادة وابن زيد : اللازب : اللازق . وقال عكرمة : اللازب : اللزج . وقال سعيد بن جبير : اللازب : الجيد الذى يلصق باليد . وقال مجاهد : هو اللازم ، والعرب تقول : طين لازب ولازم تبدل الباء من الميم ، واللازم : الثابت ، كما يقال : صار الشيء ضربة لازب ، ومنه قول النابغة :

ولا تحسبون الخير لا شر بعده   ولا تحسبون الشر ضربة لازب

وحكى الفراء عن العرب : طين لاتب : بمعنى لازم ، واللاتب : الثابت . قال الأصمى : واللاتب : اللاصق مثل اللازب . والمعنى فى الآية : أن هؤلاء كيف يستبعدون المعاد وهم مخلوقون من هذا الخلق الضعيف ولم ينكره من هو مخلوق خلقا أقوى منهم وأعظم وأكمل وأتم؟ وقيل : اللازب : هو المنتن قاله مجاهد والضحاك . قرأ الجمهور : ﴿ أم من خلقنا ﴾ بتشديد الميم وهى أم المتصلة ، وقرأ الأعمش بالتخفيف وهو استفهام ثان على قراءته . قيل : وقد قرئ لازم ولاتب ، ولا أدرى من قرأ بذلك .

ثم أضرب سبحانه عن الكلام السابق فقال : ﴿ بل عجب ﴾ يا محمد من قدرة الله سبحانه ﴿ ويسخرون ﴾ منك بسبب تعجبك ، أو ويسخرون منك بما تقوله من إثبات المعاد . قرأ الجمهور بفتح التاء من : ﴿ عجب ﴾ على الخطاب للنبي ﷺ . وقرأ حمزة والكسائي بضمها ، ورويت هذه القراءة عن على وابن مسعود وابن عباس ، واختارها أبو عبيد والفراء . قال الفراء : قرأها الناس بنصب التاء ورفعها ، والرفع أحب إلى لأنها عن على وعبد الله وابن عباس . قال : والعجب إن أسند إلى الله فليس معناه من الله كمعناه من العباد . قال الهروي : وقال بعض الأئمة : معنى قوله : ﴿ بل عجب ﴾ بل جازيتهم على عجبهم ؛ لأن الله أخبر عنهم فى غير موضع بالتعجب من الخلق كما قال : ﴿ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ﴾ [ص : ٤] وقالوا : ﴿ إن هذا لشيء عجاب ﴾ [ص : ٥] ﴿ أكان للناس عجا أن أوحينا إلى رجل منهم ﴾ [يونس : ٢] وقال على بن سليمان : معنى القراءتين واحد ، والتقدير : قل يا محمد : بل عجب ، لأن النبي ﷺ مخاطب بالقرآن . قال النحاس : وهذا قول حسن ، وإضمار القول كثير . وقيل : إن معنى الإخبار من الله سبحانه عن نفسه بالعجب أنه ظهر من أمره وسخطه على من كفر به ما يقوم مقام العجب من المخلوقين . قال الهروي : ويقال : معنى عجب ربكم ، أى رضى ربكم وأثاب ، فسماء عجا ، وليس بعجب فى الحقيقة ، فيكون معنى

﴿ عجبنا ﴾ هنا : عظم فعلهم عندي . وحكى النقاش أن معنى ﴿ بل عجبنا ﴾ : بل أنكرت . قال الحسن بن الفضل : التعجب من الله : إنكار الشيء وتعظيمه ، وهو لغة العرب . وقيل : معناه : أنه بلغ في كمال قدرته وكثرة مخلوقاته إلى حيث عجب منها ، وهؤلاء لجهلهم يسخرون منها ، والواو في ﴿ ويسخرون ﴾ للحال ، أى بل عجبنا والحال أنهم يسخرون ، ويجوز أن تكون للاستئناف .

﴿ وإذا ذكروا لا يذكرون ﴾ أى وإذا وعظوا بموعظة من مواعظ الله أو مواعظ رسوله لا يذكرون ، أى لا يتعظون بها ولا ينتفعون بما فيها . قال سعيد بن المسيب : أى إذا ذكر لهم ما حل بالمكذبين ممن كان قبلهم أعرضوا عنه ولم يتدبروا . ﴿ وإذا رأوا آية ﴾ أى معجزة من معجزات رسول الله ﷺ ﴿ يستسخرون ﴾ أى يبالغون فى السخرية . قال قتادة : يسخرون ويقولون : إنها سخرية ، يقال : سخر واستسخر بمعنى ، مثل قر واستقر ، وعجب واستعجب . والأول أولى ، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى . وقيل : معنى ﴿ يستسخرون ﴾ يستدعون السخرى من غيرهم . وقال مجاهد : يستهزئون . ﴿ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ﴾ أى ما هذا الذى تأتينا به إلا سحر واضح ظاهر ﴿ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما ﴾ الاستفهام للإنكار ، أى أنبعث إذا متنا ؟ فالعامل فى «إذا» هو ما دل عليه ﴿ إنا لمبعوثون ﴾ ، وهو أنبعث ، لا نفس مبعوثون ، لتوسط ما يمنع من عمله فيه . وهذا الإنكار للبعث منهم هو السبب الذى لأجله كذبوا الرسل وما نزل عليهم ، واستهزؤوا بما جاؤوا به من المعجزات ، وقد تقدم تفسير معنى هذه الآية فى مواضع .

﴿ أو آباؤنا الأولون ﴾ هو مبتدأ وخبره محذوف ، أى أو آباؤنا الأولون مبعوثون . وقيل : معطوف على محل إن واسمها . وقيل : على الضمير فى ﴿ مبعوثون ﴾ لوقوع الفصل بينهما والهمزة للإنكار داخله على حرف العطف ، ولهذا قرأ الجمهور بفتح الواو ، وقرأ ابن عامر وقالون بسكونها على أن « أو » هى العاطفة ، وليست الهمزة للاستفهام . ثم أمر الله سبحانه رسوله بأن يجيب عنهم تبكيثا لهم ، فقال : ﴿ قل نعم وأنتم داخرون ﴾ أى نعم تبعثون وأنتم صاغرون ذليلون . قال الواحدي : والدخور : أشد الصغار ، وجملة : ﴿ وأنتم داخرون ﴾ فى محل نصب على الحال . ثم ذكر سبحانه أن بعثهم يقع بزجرة واحدة فقال : ﴿ فإنما هى زجرة واحدة ﴾ الضمير للقصة أو البعثة المفهومة مما قبلها ، أى إنما قصة البعث أو البعثة زجرة واحدة ، أى صيحة واحدة من إسرافيل بنفخه فى الصور عند البعث ﴿ فإذا هم ينظرون ﴾ أى يبصرون ما يفعل الله بهم من العذاب . وقال الحسن : هى النفخة الثانية . وسميت الصيحة زجرة ؛ لأن المقصود منها الزجر ، وقيل : معنى ﴿ ينظرون ﴾ : ينتظرون ما يفعل بهم . والأول أولى .

وقد أخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرانى ، والحاكم وصححه من طرق عن ابن مسعود : ﴿ والصفات صفا ﴾ قال : الملائكة ﴿ فالزاجرات زجرا ﴾ قال : الملائكة ﴿ فالتاليات ذكرا ﴾ قال : الملائكة . وأخرج عبد بن

حميد عن مجاهد وعكرمة مثله . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عنه أنه كان يقرأ : « لا يسمعون إلى الملائة الأعلى » مخففة ، وقال : إنهم كانوا يسمعون ولكن لا يسمعون . وأخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله : ﴿ عذاب واصب ﴾ قال : دائم . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عنه أيضا : إذا رمى الشهاب لم يخط من رمى به وتلا : ﴿ فأتبعه شهاب ثاقب ﴾ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا : ﴿ فأتبعه شهاب ثاقب ﴾ قال : لا يقتلون بالشهاب ولا يموتون ، ولكنها تحرق وتخبيل وتجرح فى غير قتل .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله : ﴿ من طين لازب ﴾ قال : ملتصق . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه أيضا ﴿ من طين لازب ﴾ قال : اللزج الجيد . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال : اللازب والحما والطين واحد ، كان أوله ترابا ثم صار حمأ متنا ، ثم صار طينا لازبا ، فخلق الله منه آدم . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال : اللازب : الذى يلصق بعضه إلى بعض . وأخرج الفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه كان يقرأ : « بل عجت ويسخرون » بالرفع للتاء من عجت .

﴿ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ (٢٠) هَذَا يَوْمُ الفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ (٢١) أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (٢٣) وَقَفَّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (٢٤) مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ (٢٥) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦) وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (٢٨) قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٢٩) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَآغِينَ (٣٠) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَاتِقُونَ (٣١) فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ (٣٢) فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٣) إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (٣٤) إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥) وَيَقُولُونَ أَتَنَّا لْتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ (٣٦) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (٣٧) إِنَّكُمْ لَذَاتِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ (٣٨) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ (٤٠) أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (٤١) فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (٤٢) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٤٣) عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (٤٤) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (٤٥) بَيضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (٤٦) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (٤٧) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطُّرْفِ عِينٌ (٤٨) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (٤٩) ﴾ .

قوله : ﴿ وقالوا ياويلنا ﴾ أى قال أولئك المبعوثون لما عاينوا البعث الذى كانوا يكذبون به فى الدنيا : ياويلنا ، دعوا بالويل على أنفسهم . قال الزجاج : الويل كلمة يقولها القائل وقت الهلكة ، وقال الفراء : إن أصله : ياوى لنا ، ووى بمعنى الحزن كأنه قال : يا حزن لنا . قال النحاس : ولو كان كما قال لكان منفصلا ، وهو فى المصحف متصل ، ولا نعلم أحدا يكتبه إلا متصلا ، وجملة : ﴿ هذا يوم الدين ﴾ تعليل لدعائهم بالويل على أنفسهم . والدين : الجزاء ، فكأنهم قالوا : ما هذا اليوم الذى نجازى فيه بأعمالنا من الكفر والتكذيب للرسول ؟ فأجاب عليهم الملائكة بقولهم : ﴿ هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون ﴾ ، ويجوز أن يكون هذا من قول بعضهم لبعض . والفصل : الحكم والقضاء لأنه يفصل فيه بين المحسن والمسيء .

وقوله : ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾ هو أمر من الله سبحانه للملائكة بأن يحشروا المشركين وأزواجهم ، وهم أشباههم فى الشرك ، والمتابعون لهم فى الكفر ، والمشايعون لهم فى تكذيب الرسل ، كذا قال قتادة وأبو العالية . وقال الحسن ومجاهد : المراد بأزواجهم : نساؤهم المشركات الموافقات لهم على الكفر والظلم . وقال الضحاك : أزواجهم : قرناؤهم من الشياطين يحشركل كافر مع شيطانه ، وبه قال مقاتل ﴿ وما كانوا يعبدون من دون الله ﴾ من الأصنام والشياطين ، وهذا العموم - المستفاد من « ما » الموصولة ، فإنها عبارة عن المعبودين ، لا عن العابدين ، كما قيل - مخصوص ؛ لأن من طوائف الكفار من عبد المسيح ، ومنهم من عبد الملائكة فيخرجون بقوله : ﴿ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ﴾ [الأنبياء : ١٠١] ووجه حشر الأصنام مع كونها جمادات لا تعقل هو زيادة التبكيت لعابديها وتخجيلهم وإظهار أنها لا تنفع ولا تضر . ﴿ فاهدوهم إلى صراط الجحيم ﴾ أى عرفوا هؤلاء المحشورين طريق النار وسوقوهم إليها ، يقال : هديته الطريق وهديته إليها ، أى دلته عليها ، وفى هذا تهكم بهم .

﴿ وقفوهم إنهم مسئولون ﴾ أى احبسوهم ، يقال : وقفت الدابة أقفها وقفا فوقفت هى وقفا يتعدى ولا يتعدى ، وهذا الحبس لهم يكون قبل السوق إلى جهنم ، أى وقفوهم للحساب ثم سوقوهم إلى النار بعد ذلك ، وجملة : ﴿ إنهم مسئولون ﴾ تعليل للجملة الأولى . قال الكلبي : أى مسئولون عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم . وقال الضحاك : عن خطاياهم ، وقيل : عن لا إله إلا الله . وقيل : عن ظلم العباد . وقيل : هذا السؤال هو المذكور بعد هذا بقوله : ﴿ ما لكم لا تناصرون ﴾ أى أى شىء لكم لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم فى الدنيا؟ وهذا توبيخ لهم وتقريع وتهكم بهم ، وأصله تتناصرون ، فطرح إحدى التاءين تخفيفا . قرأ الجمهور : ﴿ إنهم مسئولون ﴾ بكسر الهمزة ، وقرأ عيسى بن عمر بفتحها . قال الكسائي : أى لأنهم أو بأنهم . وقيل : الإشارة بقوله : ﴿ ما لكم لا تناصرون ﴾ إلى قول أبى جهل يوم بدر : ﴿ نحن جميع منتصر ﴾ [القمر : ٤٤] . ثم أضرب سبحانه عما تقدم إلى بيان الحالة التى هم عليها هنالك فقال : ﴿ بل هم اليوم مستسلمون ﴾ أى منقادون لعجزهم عن

الحيلة . قال قتادة : مستسلمون فى عذاب الله . وقال الأخفش : ملقون بأيديهم ، يقال : استسلم للشئ : إذا انقاد له وخضع .

﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ أى أقبل بعض الكفار على بعض يتساءلون . قيل : هم الأتباع والرؤساء يسأل بعضهم بعضا سؤال توبيخ وتقريع ومخاصمة . وقال مجاهد : هو قول الكفار للشياطين . وقال قتادة : هو قول الإنس للجن . والأول أولى لقوله : ﴿ قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ﴾ : أى كنتم تأتوننا فى الدنيا عن اليمين ، أى من جهة الحق والدين والطاعة وتصدوننا عنها . قال الزجاج : كنتم تأتوننا من قبل الدين ، فتروننا أن الدين والحق ما تضلوننا به . واليمين عبارة عن الحق ، وهذا كقوله تعالى إخبارا عن إبليس : ﴿ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ﴾ [الأعراف : ١٧] قال الواحدى : قال أهل المعانى : إن الرؤساء كانوا قد حلفوا لهؤلاء الأتباع أن ما يدعونهم إليه هو الحق فوثقوا بأيمانهم : فمعنى ﴿ تأتوننا عن اليمين ﴾ : أى من ناحية الأيمان التى كنتم تحلفونها فوثقنا بها . قال : والمفسرون على القول الأول . وقيل : المعنى : تأتوننا عن اليمين التى نجها ونفءل بها لتغرونا بذلك عن جهة النصح ، والعرب تتفاءل بما جاء عن اليمين وتسميه السانح . وقيل : اليمين بمعنى القوة ، أى تمنعوننا بقوة وغلبة وقهر كما فى قوله : ﴿ فراغ عليهم ضربا باليمين ﴾ [الصافات : ٩٣] أى بالقوة . وهذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر ، وكذلك جملة : ﴿ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ﴾ فإنها مستأنفة جواب سؤال مقدر ؛ والمعنى : أنه قال الرؤساء أو الشياطين لهؤلاء القائلين : كنتم تأتوننا عن اليمين بل لم تكونوا مؤمنين ولم تمنعكم من الإيمان . والمعنى : أنكم لم تكونوا مؤمنين قط حتى ننقلكم عن الإيمان إلى الكفر ، بل كنتم من الأصل على الكفر فأقمتم عليه .

﴿ وما كان لنا عليكم من سلطان ﴾ من تسلط بقهر وغلبة حتى ندخلكم فى الإيمان ونخرجكم من الكفر ﴿ بل كنتم قوما طاغين ﴾ أى متجاوزين الحد فى الكفر والضلال ، وقوله : ﴿ فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون ﴾ من قول المتبوعين ، أى وجب علينا وعليكم ولزمنا قول ربنا ، يعنون قوله تعالى : ﴿ لأملأن جهنم منك وعن تبعك منهم أجمعين ﴾ [ص : ٨٥] إنا لذائقو العذاب ، أى إنا جميعا لذائقو العذاب الذى ورد به الوعيد . قال الزجاج : أى إن المضل والضال فى النار ﴿ فأغويناكم ﴾ أى أضللناكم عن الهدى ، ودعوناكم إلى ما كنا فيه من الغى ، وزينا لكم ما كنتم عليه من الكفر ﴿ إنا كنا غاوين ﴾ فلا عتب علينا فى تعرضنا لإغوائكم ؛ لأننا أردنا أن تكونوا أمثالنا فى الغواية ، ومعنى الآية : أقدمنا على إغوائكم لأننا كنا موصوفين فى أنفسنا بالغواية ، فأقروا هاهنا بأنهم تسبوا لإغوائهم ، لكن لا بطريق القهر والغلبة ، ونفوا عن أنفسهم فيما سبق أنهم قهروهم وغلبوهم ، فقالوا : وما كان لنا عليكم من سلطان .

ثم أخبر الله سبحانه عن الاتباع والمتبعين بقوله : ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ كما كانوا مشتركين في الغواية . ﴿ إنا كذلك نفعل بالمجرمين ﴾ أى إنا نفعل مثل ذلك الفعل بالمجرمين ، أى أهل الإجرام ، وهم المشركون كما يفيد قوله سبحانه : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ أى إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله يستكبرون عن القبول ، ومحل يستكبرون النصب على أنه خبر كان ، أو الرفع على أنه خبر إن ، وكان ملغاة . ﴿ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ﴾ يعنون : النبى ﷺ ، أى لقول شاعر مجنون ، فرد الله سبحانه عليهم بقوله : ﴿ بل جاء بالحق ﴾ يعنى : القرآن المشتمل على التوحيد والوعد والوعيد ﴿ وصدق المرسلين ﴾ أى صدقهم فيما جاؤوا به من التوحيد والوعد والوعيد وإثبات الدار الآخرة ولم يخالفهم ولا جاء بشيء لم تأت به الرسل قبله . ﴿ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴾ أى إنكم بسبب شرككم وتكذيبكم لذائقو العذاب الشديد الألم . قرأ الجمهور : ﴿ لذائقو ﴾ بحذف النون وخفض العذاب ، وقرأ أبان بن تغلب عن عاصم وأبو السماك بحذفها ونصب العذاب ، وأنشد سيبويه فى مثل هذه القراءة بالحذف للنون والنصب للعذاب قول الشاعر :

فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا

وأجاز سيبويه أيضا : « والمقيمى الصلاة » بنصب الصلاة على هذا التوجيه . وقد قرئ بإثبات النون ونصب العذاب على الأصل . ثم بين سبحانه أن ما ذاقوه من العذاب ليس إلا بسبب أعمالهم ، فقال : ﴿ وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ﴾ أى إلا جزاء ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصى ، أو إلا بما كنتم تعملون . ثم استثنى المؤمنين فقال : ﴿ إلا عباد الله المخلصين ﴾ قرأ أهل المدينة والكوفة : ﴿ المخلصين ﴾ بفتح اللام ، أى الذين أخلصهم الله لطاعته وتوحيده . وقرأ الباقون بكسرها ، أى الذين أخلصوا لله العبادة والتوحيد ، والاستثناء إما متصل على تقدير تعميم الخطاب فى ﴿ تجزون ﴾ لجميع المكلفين أو منقطع ، أى لكن عباد الله المخلصين لا يذوقون العذاب . والإشارة بقوله : ﴿ أولئك ﴾ إلى المخلصين ، وهو مبتدأ وخبره قوله : ﴿ لهم رزق معلوم ﴾ أى لهؤلاء المخلصين رزق يرزقهم الله إياه معلوم فى حسنه وطيبه وعدم انقطاعه . قال قتادة : يعنى الجنة ، وقيل : معلوم الوقت ، وهو أن يعطوا منه بكرة وعشية كما فى قوله : ﴿ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ﴾ [مريم : ٦٢] وقيل : هو المذكور فى قوله بعده : ﴿ فواكه ﴾ فإنه بدل من ﴿ رزق ﴾ أو خبر مبتدأ محذوف ، أى هو فواكه ، وهذا هو الظاهر . والفواكه جمع الفاكهة وهى الثمار كلها رطبها ويابسها ، وخصص الفواكه بالذكر ؛ لأن أرزاق أهل الجنة كلها فواكه كذا قيل . والأولى أن يقال : إن تخصيصها بالذكر ؛ لأنها أطيب ما يأكلونه وألذ ما تشتهيه أنفسهم . وقيل : إن الفواكه من أتباع سائر الأطعمة ، فذكرها يغنى عن ذكر غيرها ، وجملة : ﴿ وهم مكرمون ﴾ فى محل نصب على الحال ، أى ولهم من الله عز وجل إكرام عظيم برفع درجاتهم عنده وسماع كلامه ولقائه فى الجنة . قرأ الجمهور : ﴿ مكرمون ﴾ بتخفيف الراء . وقرأ أبو مقسم بتشديدها . وقوله : ﴿ فى جنات النعيم ﴾

يجوز أن يتعلق بـ ﴿ مكرمون ﴾ وأن يكون خبرا ثانيا ، وأن يكون حالا . وقوله : ﴿ على سرر ﴾ يحتمل أن يكون حالا ، وأن يكون خبرا ثالثا . وانتصاب ﴿ متقابلين ﴾ على الحالية من الضمير فى ﴿ مكرمون ﴾ ، أو من الضمير فى متعلق على ﴿ سرر ﴾ . قال عكرمة ومجاهد : معنى التقابل : أنه لا ينظر بعضهم فى قفا بعض ، وقيل : إنها تدور بهم الأسرة كيف شاؤوا فلا يرى بعضهم قفا بعض . قرأ الجمهور: ﴿ سرر ﴾ بضم الراء . وقرأ أبو السماك بفتحها ، وهى لغة بعض تميم .

ثم ذكر سبحانه صفة أخرى لهم فقال : ﴿ يطاف عليهم بكأس من معين ﴾ ويجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة جوابا عن سؤال مقدر ، ويجوز أن تكون فى محل نصب على الحال من ضمير ﴿ متقابلين ﴾ . والكأس عند أهل اللغة اسم شامل لكل إناء فيه الشراب ، فإن كان فارغا فليس بكأس . وقال الضحاك والسدى : كل كأس فى القرآن فهى الخمر . قال النحاس : وحكى من يوثق به من أهل اللغة أن العرب تقول للقدح إذا كان فيه خمر : كأس ، فإذا لم يكن فيه خمر فهو : قدح ، كما يقال للخوان إذا كان عليه طعام : مائدة ، فإذا لم يكن عليه طعام لم يقل له مائدة ، و﴿ من معين ﴾ متعلق بمحذوف هو صفة لكأس . قال الزجاج : ﴿ بكأس من معين ﴾ أى من خمر تجرى كما تجرى العيون على وجه الأرض ، والمعين : الماء الجارى ، وقوله : ﴿ بيضاء لذة للشاربين ﴾ صفتان لكأس . قال الزجاج : أى ذات لذة فحذف المضاف ، ويجوز أن يكون الوصف بالمصدر لقصد المبالغة فى كونها لذة فلا يحتاج إلى تقدير المضاف . قال الحسن : خمر الجنة أشد بياضا من اللبن له لذة لذيدة ، يقال : شراب لذ ولذيد كما يقال : نبات غض وغضيض ، ومنه قول الشاعر :

بحديثها اللذ الذى لو كلمت   أسد الفلاة به أتين سراعا

واللذيد : كل شىء مستطاب . وقيل : البيضاء : هى التى لم يعتصرها الرجال . ثم وصف هذه الكأس من الخمر بغير ما يتصف به خمر الدنيا فقال : ﴿ لا فيها غول ﴾ أى لا تغتال عقولهم فتذهب بها ولا يصيبهم منها مرض ولا صداع ﴿ ولا هم عنها ينزفون ﴾ أى يسكرون ، يقال : نرف الشارب فهو منزوف ونزيف : إذا سكر ، ومنه قول امرئ القيس :

وإذا هى تمشى كمشى النزيب   ف يصرعه بالكثيب البهر

وقال أيضا :

نزيف إذا قامت لوجه تمايلت

ومنه قول الآخر :

فلثمت فاها آخذا بقرونها   شرب النزيف ببرد ماء الحشرج

قال الفراء : العرب تقول : ليس فيها غيلة وغائلة وغول سواء . وقال أبو عبيدة : الغول

أن تغتال عقولهم وأنشد قول مطيع بن إياس :

وما زالت الكأس تغتالهم وتذهب بالأول الأول

وقال الواحدي : الغول حقيقته : الإهلاك ، يقال : غاله غولا واغتاله ، أى أهلكه ، والغول كل ما اغتالك ، أى أهلكك . قرأ الجمهور : ﴿ ينزفون ﴾ بضم الياء وفتح الزاى مبنيا للمفعول . وقرأ حمزة والكسائي بضم الياء وكسر الزاى من أنزف الرجل : إذا ذهب عقله من السكر فهو نزيف ومنزوف ومنزف ، يقال : أحصد الزرع : إذا حان حصاده ، وأقطف الكرم : إذا حان قطافه . قال الفراء : من كسر الزاى فله معنيان ، يقال : أنزف الرجل : إذا فنيته خمره ، وأنزف : إذا ذهب عقله من السكر ، وتحمل هذه القراءة على معنى لا ينفد شرابهم لزيادة الفائدة . قال النحاس : والقراءة الأولى أبين وأصح فى المعنى ؛ لأن معنى ﴿ لا ينزفون ﴾ عند جمهور المفسرين : لا تذهب عقولهم ، فنفى الله عز وجل عن خمر الجنة الآفات التى تلحق فى الدنيا من خمرها من الصداع والسكر . وقاله الزجاج وأبو على بن أبى نجيح عن مجاهد . وقال الحسن : إن الغول : الصداع . وقال ابن كيسان : هو المغص ، فيكون معنى الآية : لا فيها نوع من أنواع الفساد المصاحبة لشرب الخمر فى الدنيا من مغص أو وجع بطن أو صداع أو عريضة أو لغو أو تأثيم ولا هم يسكرون منها . ويؤيد هذا أن أصل الغول : الفساد الذى يلحق فى خفاء ، يقال : اغتاله اغتيالاً : إذا أفسد عليه أمره فى خفية ، ومنه الغول والغيلة القتل خفية . وقرأ ابن أبى إسحاق : « ينزفون » بفتح الياء وكسر الزاى . وقرأ طلحة بن مصرف بفتح الياء وضم الزاى . ولما ذكر سبحانه صفة مشروبهم ذكر عقبه صفة منكوحهم فقال : ﴿ وعندهم قاصرات الطرف ﴾ أى نساء قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم ، والقصر : معناه الحبس ، ومنه قول امرئ القيس :

من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الأتب منها لأثرا

والمحول الصغير من الذر ، والأتب القميص ، وقيل : القاصرات : المحبوسات على أزواجهن ، والأول أولى لأنه قال : قاصرات الطرف ، ولم يقل مقصورات . والعين : عظام العيون جمع عيناء وهى الواسعة العين . قال الزجاج : معنى ﴿ عين ﴾ كبار الأعين حسانها (١) . وقال مجاهد : العين : حسان العيون . وقال الحسن : هن الشديديات بياض العين الشديديات سوادها ، والأول أولى . ﴿ كأنهن بيض مكنون ﴾ قال الحسن وأبو زيد : شبههن ببيض النعام تكنها النعامة بالريش من الريح والغبار . فلونه أبيض فى صفرة ، وهو أحسن ألوان النساء . وقال سعيد بن جبير والسدى : شبههن ببطن البيض قبل أن يقشر وتمسه الأيدى وبه قال ابن جرير ، ومنه قول امرئ القيس :

وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل

(١) فى المطبوعة : « حسانها » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة .

قال المبرد : وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة : كأنه بيض النعام المغطى بالريش . وقيل : المكنون : المصون عن الكسر ، أى إنهن عذارى ، وقيل : المراد بالبيض : اللؤلؤ ، كما فى قوله : ﴿ وحوار عين . كأمثال اللؤلؤ المكنون ﴾ [الواقعة : ٢٢ ، ٢٣] ومثله قول الشاعر :

وهى بيضاء مثل لؤلؤة الغوا ص ميزت من جوهر مكنون

والأول أولى ، وإنما قال : ﴿ مكنون ﴾ ولم يقل : مكنونات ، لأنه وصف البيض باعتبار اللفظ .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾ قال : تقول الملائكة للزبانية هذا القول . وأخرج عبد الرزاق والفريابى وابن أبى شيبة ، وابن منيع فى مسنده ، وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقى فى البعث من طريق النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب فى قوله : ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾ قال : أمثالهم الذين هم مثلهم ، يجىء أصحاب الربا مع أصحاب الربا ، وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا ، وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر ، أزواج فى الجنة ، وأزواج فى النار . وأخرج الفريابى وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن المنذر وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى البعث عن ابن عباس فى قوله : ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾ قال : أشباههم ، وفى لفظ : نظراءهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله : ﴿ فاهدوهم إلى صراط الجحيم ﴾ قال : وجهوهم . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآية قال : دلوهم ﴿ إلى صراط الجحيم ﴾ قال : طريق النار . وأخرج عنه أيضا فى قوله : ﴿ وقفوهم إنهم مسؤولون ﴾ قال : احبسوهم إنهم محاسبون . وأخرج البخارى فى تاريخه ، والدارمى والترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ « ما من داع دعا إلى شىء إلا كان موقوفا معه يوم القيامة لازما به لا يفارقه وإن دعا رجل رجلا » ، ثم قرأ : ﴿ وقفوهم إنهم مسؤولون ﴾ (١) .

وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ قال : ذلك إذا بعثوا فى النفخة الثانية . وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عنه فى قوله : ﴿ كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ﴾ قال : كانوا إذا لم يشرك بالله يستتكفون ، ﴿ ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ﴾ لا يعقل ، قال : فحكى الله صدقه فقال : ﴿ بل جاء بالحق وصدق المرسلين ﴾ . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه ، والبيهقى فى الأسماء والصفات عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى

(١) الدارمى ١/ ١٣١ والترمذى فى التفسير (٣٢٢٨) وقال : « هذا حديث غريب » وابن جرير ٢٣/ ٣٢ ، وصححه الحاكم ٢/ ٤٣٠ وسكت عنه الذهبى .

يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله « (١) . وأنزل الله فى كتابه وذكر قوما استكبروا ، فقال : ﴿ إِنْهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ وقال : ﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾ [الفتح : ٢٦] وهى : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، استكبر عنها المشركون يوم الحديبية يوم كاتبهم رسول ﷺ على قضية الهدنة .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى البعث عن ابن عباس فى قوله : ﴿ يَطَّافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴾ قال : الخمر ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ ﴾ قال : ليس فيها صداع ﴿ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾ قال : لا تذهب عقولهم . وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عنه قال : فى الخمر أربع خصال : السكر والصداع والقيء والبول ، فنزه الله خمر الجنة عنها ، فقال : ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ ﴾ لا تغول عقولهم من السكر ﴿ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾ قال : يقيثون عنها كما يقىء صاحب خمر الدنيا عنها . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس : ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ ﴾ قال : هى الخمر ليس فيها وجع بطن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى البعث عنه أيضا فى قوله : ﴿ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ﴾ يقول : من غير أزواجهن ﴿ كَانَهُنَّ بِيضٌ مَكْنُونٌ ﴾ قال : اللؤلؤ المكنون . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله : ﴿ كَانَهُنَّ بِيضٌ مَكْنُونٌ ﴾ قال : بياض البيضة ينزع عنها فوفها وغشاؤها .

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٥٠) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (٥١) يَقُولُ أَأَنْتَ لِمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (٥٢) أَتَدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ (٥٣) قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (٥٤) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (٥٥) قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ تُتْرَدِينَ (٥٦) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (٥٧) أَفَمَا نَحْنُ بِمَبِيتِينَ (٥٨) إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٥٩) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٠) لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (٦١) أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (٦٢) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (٦٣) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (٦٤) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٦٦) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ (٦٧) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (٦٨) إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (٦٩) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (٧٠) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (٧١) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ (٧٢) فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ (٧٣) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (٧٤) .

قوله : ﴿ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ معطوف على يطاق ، أى يسأل هذا ذاك وذاك هذا حال شربهم عن أحوالهم التى كانت فى الدنيا ، وذلك من تمام نعيم الجنة ، والتقدير : فيقبل بعضهم على بعض ، وإنما عبر عنه بالماضى ، للدلالة على تحقق وقوعه ﴿ قال قائل منهم ﴾ أى قال قائل من أهل الجنة فى حال إقبال بعضهم على بعض بالحديث وسؤال بعضهم لبعض : ﴿ إني كان لى قرين ﴾ أى صاحب ملازم لى فى الدنيا كافر بالبعث منكر له كما يدل عليه قوله : ﴿ أنك لمن المصدقين ﴾ يعنى بالبعث والجزاء وهذا الاستفهام من القرين : لتوبيخ ذلك المؤمن وتبكيته بإيمانه وتصديقه بما وعد الله به من البعث ، وكان هذا القول منه فى الدنيا . ثم ذكر ما يدل على الاستبعاد للبعث عنده وفى زعمه فقال : ﴿ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون ﴾ أى مجزيون بأعمالنا ومحاسبون بها بعد أن صرنا ترابا وعظاما ، وقيل : معنى « مدينون » : مسوسون ، يقال : دانه : إذا ساسه . قال سعيد بن جبير : قرينه : شريكه . وقيل : أراد بالقرين الشيطان الذى يقارنه وأنه كان يوسوس إليه بإنكار البعث ، وقد مضى ذكر قصتهما فى سورة الكهف ، والاختلاف فى اسميهما . قرأ الجمهور : ﴿ لمن المصدقين ﴾ بتخفيف الصاد من التصديق ، أى لمن المصدقين بالبعث ، وقرئ بتشديدها ، ولا أدرى من قرأ بها ، ومعناها بعيد لأنها من التصديق لا من التصديق ، ويمكن تأويلها بأنه أنكرك عليه التصديق بما له لطلب الثواب ، وعلل ذلك باستبعاد البعث .

وقد اختلف القراء فى هذه الاستفهامات الثلاثة ، فقرأ نافع الأولى والثانية بالاستفهام بهمزة ، والثالثة بكسر الألف من غير استفهام . ووافق الكسائى إلا أنه يستفهم الثالثة بهمزتين . وابن عامر الأولى والثالثة بهمزتين ، والثانية بكسر الألف من غير استفهام ، والباقون بالاستفهام فى جميعها . ثم اختلفوا ، فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة غير مطولة وبعده ساكنة خفيفة ، وأبو عمرو مطولة ، وعاصم وحمة بهمزتين .

﴿ قال هل أنتم مطلعون ﴾ القائل : هو المؤمن الذى فى الجنة بعد ما حكى لجلسائه فيها ما قاله له قرينه فى الدنيا ، أى هل أنتم مطلعون إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين الذى قال لى تلك المقالة كيف منزلته فى النار ؟ قال ابن الأعرابى : والاستفهام هو بمعنى الأمر ، أى اطلعوا . وقيل : القائل هو الله سبحانه . وقيل : الملائكة ، والأول أولى . ﴿ فاطلع فرآه فى سواء الجحيم ﴾ أى فاطلع على النار ذلك المؤمن الذى صار يحدث أصحابه فى الجنة بما قال له قرينه فى الدنيا ، فرأى قرينه فى وسط الجحيم . قال الزجاج : سواء كل شىء : وسطه . قرأ الجمهور : ﴿ مطلعون ﴾ بتشديد الطاء مفتوحة ويفتح النون ، فاطلع ماضيا مبنيًا للفاعل من الطلوع . وقرأ ابن عباس ورويت هذه القراءة عن أبى عمرو : « مطلعون » بسكون الطاء وفتح النون : « فاطلع » بقطع الهمزة مضمومة وكسر اللام ماضيا مبنيًا للمفعول . قال النحاس : فاطلع فيه قولان على هذه القراءة : أحدهما : أن يكون فعلا مستقبلا ، أى فاطلع أنا ، ويكون منصوبا على أنه جواب الاستفهام . والقول الثانى : أن يكون فعلا ماضيا ، وقرأ حماد بن أبى

عمار : « مطلقون » بتخفيف الطاء وكسر النون فاطلع مبنيا للمفعول ، وأنكر هذه القراءة أبو حاتم وغيره . قال النحاس : هي لحن ؛ لأنه لا يجوز الجمع بين النون والإضافة ، ولو كان مضافا لقال : هل أنتم مطلعي ، وإن كان سيبويه والقراء قد حكيا مثله وأنشدا :

هم القائلون الخير والأمرونه إذا ماخشوا من محدث الدهر معظما

ولكنه شاذ خارج عن كلام العرب . ﴿ قال تالله إن كدت لتردين ﴾ أى قال ذلك الذى من أهل الجنة لما اطلع على قرينه ورآه فى النار : ﴿ تالله إن كدت لتردين ﴾ أى لتهلكنى بالإغواء . قال الكسائى : لتردين : لتهلكنى ، والردى : الهلاك . قال المبرد : لو قيل : لتردين : لتوقعنى فى النار لكان جائزا . قال مقاتل : المعنى : والله لقد كدت أن تغوينى فأنزل منزلتك ، والمعنى متقارب ، فمن أغوى إنسانا فقد أهلكه ﴿ ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين ﴾ أى لولا رحمة ربى وإنعامه على بالإسلام وهدايتى إلى الحق وعصمتى عن الضلال لكنت من المحضرين معك فى النار . قال القراء : أى لكنت معك فى النار محضرا . قال الماوردى : وأحضر لا يستعمل إلا فى الشر . ولما تم كلامه مع ذلك القرين ، الذى هو فى النار ، عباد إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة فقال : ﴿ أفما نحن بميتين ﴾ ، والهمزة للاستفهام التقريرى وفيها معنى التعجيب ، والفاء للعطف على محذوف كما فى نظائره ، أى أنحن مخلدون منعمون فما نحن بميتين ﴿ إلا موتتنا الأولى ﴾ التى كانت فى الدنيا ، وقوله هذا كان على طريقة الابتهاج والسرور بما أنعم الله عليهم من نعيم الجنة الذى لا ينقطع وأنهم مخلدون لا يموتون أبدا . وقوله : ﴿ وما نحن بمعذبين ﴾ هو من تمام كلامه ، أى وما نحن بمعذبين كما يعذب الكفار . ثم قال مشيرا إلى ما هم فيه من النعيم : ﴿ إن هذا لهو الفوز العظيم ﴾ أى إن هذا الأمر العظيم والنعيم المقيم والخلود الدائم الذى نحن فيه لهو الفوز العظيم الذى لا يقادر قدره ولا يمكن الإحاطة بوصفه ، وقوله : ﴿ لمثل هذا فليعمل العاملون ﴾ من تمام كلامه ، أى لمثل هذا العطاء والفضل العظيم فليعمل العاملون ، فإن هذه هى التجارة الرباحة ، لا العمل للدنيا الزائلة فإنها صفقة خاسرة نعيمها منقطع وخيرها زائل وصاحبها عن قريب منها راحل . وقيل : إن هذا من قول الله سبحانه . وقيل : من قول الملائكة . والأول أولى . قرأ الجمهور : ﴿ بميتين ﴾ وقرأ زيد بن على : « بمائتين » وانتصاب ﴿ إلا موتتنا ﴾ على المصدرية ، والاستثناء مفرغ ، ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا . أى لكن الموتة الأولى التى كانت فى الدنيا ﴿ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ﴾ الإشارة بقوله ذلك : إلى ما ذكره من نعيم الجنة ، وهو مبتدأ وخبره ﴿ خير ﴾ ، و﴿ نزلا ﴾ بتميز ، والنزل فى اللغة : الرزق الذى يصلح أن ينزلوا معه ويقيموا فيه ، والخيرية بالنسبة إلى ما اختاره الكفار على غيره . قال الزجاج : المعنى أذلك خير فى باب الإنزال التى ييقون بها نزلا أم نزل أهل النار ؟ وهو قوله : ﴿ أم شجرة الزقوم ﴾ وهو ما يكره تناوله . قال الواحدى : وهو شئ مر كرهه أهل النار على تناوله فهم يتزقموه ، وهى على هذا مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد لكرهاتها ونتاجها . واختلف

فيها : هل هي من شجر الدنيا التي يعرفها العرب أم لا ؟ على قولين : أحدهما : أنها معروفة من شجر الدنيا ، فقال قطرب : إنها شجرة مرة تكون بتهامة من أخصب الشجر . وقال غيره : بل هو كل نبات قاتل . القول الثاني : أنها غير معروفة في شجر الدنيا . قال قتادة : لما ذكر الله هذه الشجرة افتتن بها الظلمة فقالوا : كيف تكون في النار شجرة ؟ فأنزل الله تعالى : ﴿إنا جعلناها فتنه للظالمين﴾ قال الزجاج : حين افتتنوا بها وكذبوا بوجودها . وقيل : معنى جعلها فتنه لهم : أنها محنة لهم لكونهم يعذبون بها ، والمراد بالظالمين هنا : الكفار أو أهل المعاصي الموجبة للنار .

ثم بين سبحانه أوصاف هذه الشجرة ردا على منكريها فقال : ﴿إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم﴾ أى فى قعرها ، قال الحسن : أصلها فى قعر جهنم وأغصانها ترفع إلى دركاتها ، ثم قال : ﴿طلعها كأنه رؤوس الشياطين﴾ أى ثمرها وما تحمله كأنه فى تنهى قبحه وشناعة منظره رؤوس الشياطين ، فشبّه المحسوس بالمتخيل ، وإن كان غير مرئى . للدلالة على أنه غاية فى القبح كما تقول فى تشبيه من يستقبحونه : كأنه شيطان ، وفى تشبيه من يستحسنونه : كأنه ملك ، كما فى قوله : ﴿ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم﴾ [يوسف : ٣١] ومنه قول امرئ القيس :

أيقتلنى والمشرفى مضاجعى   ومسنونة زرق كأنياب أغوال

وقال الزجاج والفراء : الشياطين : حيات لها رؤوس وأعراف ، وهى من أقبح الحيات وأخبثها وأخفها جسما . وقيل : إن رؤوس الشياطين : اسم لنبت قبيح معروف باليمن يقال له : الاسن ، ويقال له : الشيطان . قال النحاس : وليس ذلك معروفا عند العرب . وقيل : هو شجر خشن منتن مر منكر الصورة يسمى ثمره رؤوس الشياطين . ﴿فإنهم لآكلون منها﴾ أى من الشجرة أو من طلعها . والتأنيث لاكتساب الطلع التأنيث من إضافته إلى الشجرة ﴿فماثلون منها البطون﴾ وذلك أنهم يكرهون على أكلها حتى تمتلئ بطونهم ، فهذا طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة . ﴿ثم إن لهم عليها﴾ بعد الأكل منها ﴿لشوبا من حميم﴾ الشوب : الخلط . قال الفراء : يقال : شاب طعامه وشرا به : إذا خلطهما بشىء يشوبهما شوبا وشيابة . والحميم : الماء الحار . فأخبر سبحانه أنه يشاب لهم طعامهم من تلك الشجرة بالماء الحار ليكون أفظع لعذابهم وأشنع لحالهم كما فى قوله : ﴿وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم﴾ [محمد : ١٥] قرأ الجمهور : ﴿شوبا﴾ بفتح الشين ، وهو مصدر ، وقرأ شيبان النحوى بالضم . قال الزجاج : المفتوح مصدر ، والمضموم اسم بمعنى المشوب ، كالتقص بمعنى المنقوص .

﴿ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم﴾ أى مرجعهم بعد شرب الحميم وأكل الزقوم إلى الجحيم ، وذلك أنهم يوردون الحميم لشربه ، وهو خارج الجحيم كما تورد الإبل ، ثم يردون إلى الجحيم كما فى قوله سبحانه : ﴿يطوفون بينها وبين حميم آن﴾ [الرحمن : ٤٤] . وقيل :

إن الزقوم والحميم نزل يقدم إليهم قبل دخولها . قال أبو عبيدة : ثم بمعنى الواو ، وقرأ ابن مسعود : « ثم إن منقلبهم لإلى الجحيم » . وجملة : ﴿ إنهم ألفوا ﴾ أى وجدوا ﴿ آباءهم ضالين ﴾ تعليل لاستحقاقهم ما تقدم ذكره ، أى صادفوهـم كذلك فاقتدوا بهم تقليدا وضلالة لالحجة أصلا . ﴿ فهم على آثارهم يهرعون ﴾ الإهراع : الإسراع . قال الفراء : الإهراع : الإسراع برعدة . وقال أبو عبيدة : ﴿ يهرعون ﴾ : يستحثون من خلفهم ، يقال : جاء فلان يهرع إلى النار : إذا استحثه البرد إليها . وقال المفضل : يزعجون من شدة الإسراع . قال الزجاج : هرع وأهرع : إذا استحث وانزعج ، والمعنى : يتبعون آباءهم فى سرعة كأنهم يزعجون إلى اتباع آبائهم . ﴿ ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ﴾ أى ضل قبل هؤلاء المذكورين أكثر الأولين من الأمم الماضية . ﴿ ولقد أرسلنا فيهم منذرين ﴾ أى أرسلنا فى هؤلاء الأولين رسلا أنذروهم العذاب وبينوا لهم الحق فلم ينجح ذلك فيهم . ﴿ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ﴾ أى الذين أنذرتهم الرسل فإنهم صاروا إلى النار . قال مقاتل : يقول : كان عاقبتهم العذاب ، يحذر كفار مكة ثم استثنى عباده المؤمنين فقال : ﴿ إلا عباد الله المخلصين ﴾ أى إلا من أخلصهم الله بتوفيقهم إلى الإيمان والتوحيد . وقرئ : «المخلصين» بكسر اللام ، أى الذين أخلصوا لله طاعاتهم ولم يشوبوها بشيء مما يغيرها .

وقد أخرج ابن أبى شيبة وهناد وابن المنذر عن ابن مسعود فى قوله : ﴿ فاطلع فرآه فى سواء الجحيم ﴾ قال : اطلع ثم التفت إلى أصحابه فقال : لقد رأيت جماجم القوم تغلى . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : قول الله لأهل الجنة : ﴿ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ﴾ [الطور : ١٩] قال : ﴿ هنيئا ﴾ أى لا تموتون فيها فعند ذلك قالوا : ﴿ أفما نحن بميتين . إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين . إن هذا لهو الفوز العظيم ﴾ قال : هذا قول الله : ﴿ لمثل هذا فليعمل العاملون ﴾ . وأخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال : كنت أمشى مع رسول الله ﷺ يده فى يدي ، فرأى جنازة فأسرع المشى حتى أتى القبر ، ثم جثى على ركبتيه فجعل يبكى حتى بل الثرى ، ثم قال : ﴿ لمثل هذا فليعمل العاملون ﴾ . وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : دخلت مع النبى ﷺ على مريض وجود بنفسه فقال : ﴿ لمثل هذا فليعمل العاملون ﴾ .

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : مر أبو جهل برسول الله ﷺ وهو جالس ، فلما بعد قال رسول الله ﷺ : ﴿ أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى ﴾ [القيامة : ٣٤ ، ٣٥] . فلما سمع أبو جهل قال : من توعد يا محمد ؟ قال : « إياك » ، قال بم توعدنى ؟ قال : «أوعدك بالعزیز الكريم» ، فقال أبو جهل : أليس أنا العزيز الكريم ؟ فأنزل الله : ﴿ إن شجرة الزقوم . طعام الأثيم ﴾ إلى قوله : ﴿ ذق إنك أنت العزيز الكريم ﴾ [الدخان : ٤٣ - ٤٩] فلما بلغ أبا جهل ما نزل فيه جمع أصحابه ، فأخرج إليهم زبدا وتمرا فقال : ترقموا من هذا ، فوالله ما يتوعدكم محمد إلا بهذا ، فأنزل الله : ﴿ إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم ﴾ إلى قوله : ﴿ ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ﴾ . وأخرج ابن أبى شيبة عنه قال : لو أن

قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى الأرض لأفسدت على الناس معاشهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا : ﴿ ثم إن لهم عليها لشوبا ﴾ قال : لمزجا . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال فى قوله : ﴿ لشوبا من حميم ﴾ يخالط طعامهم ويشاب بالحميم . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال : لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء أهل الجنة وأهل النار . وقرأ : « ثم إن منقلبهم لالى الجحيم » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إنهم ألفوا آباءهم ضالين ﴾ قال : وجدوا آباءهم .

﴿ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (٧٥) وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (٧٦) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (٧٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (٧٨) سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ (٧٩) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (٨١) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ (٨٢) وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ (٨٣) إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٤) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (٨٥) أَتُنْفَكُوا إِلَهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (٨٦) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٧) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (٨٩) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (٩٠) فَرَاغَ إِلَى آلِهِتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٩١) مَا لَكُمْ لَا تَتَنقَّبُونَ (٩٢) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ (٩٣) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ (٩٤) قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (٩٥) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦) قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْفُوهُ فِي الْجَحِيمِ (٩٧) فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ (٩٨) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَّهْدِينِ (٩٩) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠٠) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (١٠١) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقَ الرَّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٠٨) سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (١٠٩) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١١٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١١١) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ (١١٢) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنَ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ (١١٣) 》

لما ذكر سبحانه أنه أرسل فى الأمم الماضية منذرين ذكر تفصيل بعض ما أجمله فقال : ﴿ ولقد نادانا نوح ﴾ واللام هى الموطئة للقسام . وكذا اللام فى قوله : ﴿ فلنعم المجيبون ﴾ أى نحن ، والمراد : أن نوحا دعا ربه على قومه لما عصوه ، فأجاب الله دعاءه وأهلك قومه

بالطوفان . فالنداء هنا هو نداء الدعاء لله والاستغاثة به ، كقوله : ﴿ رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا ﴾ [نوح : ٢٦] وقوله : ﴿ أنى مغلوب فانتصر ﴾ [القمر : ١٠] قال الكسائى : أى فلنعم المجيئون له كنا . ﴿ فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ﴾ المراد بأهله : أهل دينه ، وهم من آمن معه وكانوا ثمانين . والكرب العظيم هو : الغرق . وقيل : تكذيب قومه له وما يصدر منهم إليه من أنواع الأذى . ﴿ وجعلنا ذريته هم الباقين ﴾ وحدهم دون غيرهم كما يشعر به ضمير الفصل ، وذلك لأن الله أهلك الكفرة بدعائه ولم يبق منهم باقية ، ومن كان معه فى السفينة من المؤمنين ماتوا كما قيل ولم يبق إلا أولاده . قال سعيد بن المسيب : كان ولد نوح ثلاثة والناس كلهم من ولد نوح ، فسام أبو العرب وفارس والروم واليهود والنصارى . وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب : السند والهند والنوب والزنج والحبشة والقطب والبربر وغيرهم . ويافث أبو الصقالب والترك والحزر ويأجوج ومأجوج وغيرهم . وقيل : إنه كان لمن مع نوح ذرية كما يدل عليه قوله : ﴿ ذرية من حملنا مع نوح ﴾ [الإسراء : ٣] . وقوله : ﴿ قيل يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ﴾ [هود : ٤٨] فيكون على هذا معنى ﴿ وجعلنا ذريته هم الباقين ﴾ : وذريته وذرية من معه دون ذرية من كفر ، فإن الله أغرقهم فلم يبق لهم ذرية .

﴿ وتركنا عليه فى الآخرين ﴾ يعنى : فى الذين يأتون بعده إلى يوم القيامة من الأمم ، والمتروك هذا هو قوله : ﴿ سلام على نوح ﴾ أى تركنا هذا الكلام بعينه وارتفاعه على الحكاية ، والسلام هو : الثناء الحسن ، أى يثنون عليه ثناء حسنا ويدعون له ويترحمون عليه . قال الزجاج : تركنا عليه الذكر الجميل إلى يوم القيامة ، وذلك الذكر هو قوله : ﴿ سلام على نوح ﴾ . قال الكسائى : فى ارتفاع ﴿ سلام ﴾ وجهان : أحدهما : وتركنا عليه فى الآخرين يقال : سلام على نوح . والوجه الثانى أن يكون المعنى : وأبقينا عليه ، وتم الكلام ، ثم ابتداء فقال : سلام على نوح ، أى سلامة له من أن يذكر بسوء فى الآخرين . قال المبرد : أى تركنا عليه هذه الكلمة باقية ، يعنى : يسلمون عليه تسليما ويدعون له ، وهو من الكلام المحكى كقوله : ﴿ سورة أنزلناها ﴾ [النور : ١] وقيل : إنه ضمن تركنا معنى قلنا . قال الكوفيون : جملة : ﴿ سلام على نوح فى العالمين ﴾ فى محل نصب مفعول ﴿ تركنا ﴾ ، لأنه ضمن معنى قلنا . قال الكسائى : وفى قراءة ابن مسعود : « سلاما » منصوب بتركنا ، أى تركنا عليه ثناء حسنا . وقيل : المراد بالآخرين : أمة محمد ﷺ ، و﴿ فى العالمين ﴾ متعلق بما تعلق به الجار والمجرور الواقع خبرا ، وهو على نوح ، أى سلام ثابت أو مستمر أو مستقر على نوح فى العالمين من الملائكة والجن والإنس ، وهذا يدل على عدم اختصاص ذلك بأمة محمد ﷺ كما قيل ﴿ إنا كذلك نجزي المحسنين ﴾ هذه الجملة تعليل لما قبلها من التكرمة لنوح بإجابة دعائه وبقاء الثناء من الله عليه وبقاء ذريته ، أى إنا كذلك نجزي من كان محسنا فى أقواله وأفعاله راسخا فى الإحسان معروفا به ، والكاف فى ﴿ كذلك ﴾ نعت مصدر محذوف ، أى جزاء كذلك الجزاء

﴿ إنه من عبادنا المؤمنين ﴾ هذا بيان لكونه من المحسنين وتعليل له بأنه كان عبدا مؤمنا مخلصا لله ﴿ ثم أغرقنا الآخرين ﴾ أى الكفرة الذين لم يؤمنوا بالله ولا صدقوا نوحا .

ثم ذكر سبحانه قصة إبراهيم وبين أنه ممن شايح نوحا فقال : ﴿ وإن من شيعته لإبراهيم ﴾ أى من أهل دينه وممن شايحه ووافقه على الدعاء إلى الله وإلى توحيدهِ والإيمان به . قال مجاهد : أى على منهاجه وسنته . قال الأصمعى : الشيعة : الأعوان ، وهو مأخوذ من الشياح ، وهو الحطب الصغار الذى يوقد مع الكبار حتى يستوقد ، وقال الفراء : المعنى : وإن من شيعة محمد لإبراهيم ، فالهاء فى شيعته على هذا لمحمد ﷺ ، وكذا قال الكلبي . ولا يخفى ما فى هذا من الضعف والمخالفة للسياق . والظرف فى قوله : ﴿ إذ جاء ربه بقلب سليم ﴾ منصوب بفعل محذوف ، أى اذكر . وقيل : بما فى الشيعة من معنى المتابعة . قال أبو حيان : لا يجوز لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبى وهو إبراهيم ، والأولى أن يقال : إن لام الإبتداء تمنع ما بعدها من العمل فيما قبلها . والقلب السليم : المخلص من الشرك والشك . وقيل : هو الناصح لله فى خلقه . وقيل : الذى يعلم أن الله حق ، وأن الساعة قائمة ، وأن الله يبعث من فى القبور . ومعنى مجيئه إلى ربه يحتمل وجهين : أحدهما : عند دعائه إلى توحيدهِ وطاعته . الثانى : عند إلقائه فى النار .

وقوله : ﴿ إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ﴾ بدل من الجملة الأولى ، أو ظرف لسليم ، أو ظرف لجاء ، والمعنى : وقت قال لأبيه آزر وقومه من الكفار: أى شىء تعبدون . ﴿ أنفكا آلهة دون الله تريدون ﴾ انتصاب « إفكا » على أنه مفعول لأجله ، وانتصاب ﴿ آلهة ﴾ على أنه مفعول ﴿ تريدون ﴾ والتقدير : أتريدون آلهة من دون الله للإفك ، و﴿ دون ﴾ ظرف لـ ﴿ تريدون ﴾ ، وتقديم هذه المعمولات للفعل عليه للاهتمام . وقيل : انتصاب « إفكا » على أنه مفعول به لـ ﴿ تريدون ﴾ و﴿ آلهة ﴾ بدل منه . جعلها نفس الإفك مبالغة ، وهذا أولى من الوجه الأول . وقيل : انتصابه على الحال من فاعل ﴿ تريدون ﴾ أى أتريدون آلهة أفكين أو ذوى إفك . قال المبرد : الإفك : أسوأ الكذب . وهو الذى لا يثبت ويضطرب ومنه اتفكت بهم الأرض . ﴿ فما ظنكم برب العالمين ﴾ أى ما ظنكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره وما ترونه يصنع بكم ؟ وهو تحذير مثل قوله : ﴿ ما غرك بربك الكريم ﴾ [الانفطار : ٦] وقيل : المعنى : أى شىء توهمتموه بالله حتى أشركتم به غيره ؟

﴿ فنظر نظرة فى النجوم . فقال إنى سقيم ﴾ قال الواحدى : قال المفسرون : كانوا يتعاطون علم النجوم فعاملهم بذلك لثلا ينكروا عليه ، وذلك أنه أراد أن يكايدهم فى أصنامهم لتلزمهم الحجة فى أنها غير معبودة ، وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه . وأراد أن يتخلف عنهم فاعتل بالسقم ، وذلك أنهم كلفوه أن يخرج معهم إلى عيدهم فنظر إلى النجوم يريهم أنه مستدل بها على حاله . فلما نظر إليها قال : إنى سقيم ، أى سأسقم . وقال الحسن : إنهم لما كلفوه أن يخرج معهم تفكر فيما يعمل ، فالمعنى على هذا أنه نظر فيما نجم له من

الرأى ، أى فيما طلع له منه ، فعلم أن كل شىء يسقم . ﴿ فقال إني سقيم ﴾ . قال الخليل والمبرد : يقال للرجل إذا فكر فى الشىء يدبره : نظر فى النجوم . وقيل : كانت الساعة التى دعوه إلى الخروج معهم فيها ساعة تعتاده فيها الحمى . وقال الضحاك : معنى ﴿ إني سقيم ﴾ : سأسقم سقم الموت ؛ لأن من كتب عليه الموت يسقم فى الغالب ثم يموت ، وهذا تورية وتعريض كما قال للملك لما سأله عن سارة : هى أختى ، يعنى : أخوة الدين . وقال سعيد ابن جبير : أشار لهم إلى مرض يسقم ويعدى وهو الطاعون وكانوا يهربون من ذلك ، ولهذا قال : ﴿ فتولوا عنه مدبرين ﴾ أى تركوه وذهبوا مخافة العدوى . ﴿ فراغ إلى آلهتهم ﴾ يقال : راغ يروغ روغا وروغانا : إذا مال ، ومنه طريق رائغ ، أى مائل ، ومنه قول الشاعر :

فيريك من طرف اللسان حلاوة   ويروغ عنك كما يروغ الثعلب

وقال السدى : ذهب إليهم ، وقال أبو مالك : جاء إليهم ، وقال الكلبي : أقبل عليهم ، والمعنى متقارب . ﴿ فقال ألا تأكلون ﴾ أى فقال إبراهيم للأصنام التى راغ إليها استهزاء وسخرية : ألا تأكلون من الطعام الذى كانوا يصنعونه لها ، وخاطبها كما يخاطب من يعقل ؛ لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة ، وكذا قوله : ﴿ مالكم لا تنطقون ﴾ فإنه خاطبهم خطاب من يعقل ، والاستفهام للتهكم بهم لأنه قد علم أنها جمادات لا تنطق . قيل : إنهم تركوا عند أصنامهم طعامهم للتبرك بها وليأكلوه إذا رجعوا من عيدهم . وقيل : تركوه للسدنة . وقيل : إن إبراهيم هو الذى قرب إليها الطعام مستهزئا بها . ﴿ فراغ عليهم ضربا باليمين ﴾ أى فمال عليهم يضربهم ضربا باليمين ، فانتصابه على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف ، أو هو مصدر لراغ ، لأنه بمعنى ضرب . قال الواحدى : قال المفسرون : يعنى بيده اليمنى يضربهم بها . وقال السدى : بالقوة والقدرة لأن اليمين أقوى اليدين . قال الفراء وثعلب : ضربا بالقوة ، واليمين القوة . وقال الضحاك والربيع بن أنس : المراد باليمين : اليمين التى حلفها حين قال : ﴿ وتالله لا أكيدن أصنامكم ﴾ [الأنبياء : ٥٧] وقيل : المراد باليمين هنا : العدل كما فى قوله : ﴿ ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين ﴾ [الحاقة : ٤٤ ، ٤٥] أى بالعدل . واليمين كناية عن العدل كما أن الشمال كناية عن الجور ، وأول هذه الأقوال أولها .

﴿ فأقبلوا إليه يزفون ﴾ أى أقبل إليه عبدة تلك الأصنام يسرعون لما علموا بما صنعه بها ، ويزفون فى محل نصب على الحال من فاعل أقبلوا . قرأ الجمهور ﴿ يزفون ﴾ بفتح الياء من زف الظليم يزف إذا عدا بسرعة ، وقرأ حمزة بضم الياء من أزف يزف ، أى دخل فى الزفيف أو يحملون غيرهم على الزفيف . قال الأصمعى : أزفت الإبل ، أى حملتها على أن تزف . وقيل : هما لغتان ، يقال : زف القوم وأزفوا ، وزفت العروس وأزفتها ، حكى ذلك عن الخليل . قال النحاس : زعم أبو حاتم أنه لا يعرف هذه اللغة ، يعنى : يزفون بضم الياء ، وقد عرفها جماعة من العلماء منهم الفراء ، وشبهها بقولهم : أطردت الرحلى ، أى صيرته إلى ذلك ، وقال المبرد : الزفيف : الإسراع . وقال الزجاج : الزفيف : أول عدو النعلم . وقال

قتادة والسدى : معنى يزفون : يمشون . وقال الضحاك : يسعون . وقال يحيى بن سلام : يرعدون غضبا . وقال مجاهد : يختالون ، أى يمشون مشى الخيلاء . وقيل : يتسللون تسلا بين المشى والعدو ، والأولى تفسير يزفون بيسرعون ، وقرئ : « يزفون » على البناء للمفعول ، وقرئ « يزفون » كيرمون . وحكى الثعلبى عن الحسن ومجاهد وابن السميع أنهم قرؤوا « يزفون » بالراء المهملة ، وهى ركض بين المشى والعدو .

﴿ قال أتعبدون ما نتحتون ﴾ لما أنكروا على إبراهيم ما فعله بالأصنام ذكر لهم الدليل الدال على فساد عبادتها فقال مبكتا لهم ومنكرا عليهم : ﴿ أتعبدون ما نتحتون ﴾ أى أتعبدون أصناما أنتم نتحتونها ، والنتحت : النجر والبرى ، نتحتة ينحتة بالكسر نحتا ، أى براه ، والنحاتة : البراية ، وجملة : ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ فى محل نصب على الحال من فاعل تعبدون ، و« ما » فى : ﴿ وما تعملون ﴾ موصولة ، أى وخلق الذى تصنعونه على العموم ويدخل فيها الأصنام التى ينتحتونها دخولا أوليا ، ويكون معنى العمل هنا التصوير والنتحت ونحوهما ، ويجوز أن تكون مصدرية ، أى خلقكم وخلق عملكم ، ويجوز أن تكون استفهامية ، ومعنى الاستفهام التوبيخ والتقريع ، أى وأى شىء تعملون ، ويجوز أن تكون نافية ، أى إن العمل فى الحقيقة ليس لكم فأنتم لا تعملون شيئا ، وقد طول صاحب الكشاف الكلام فى رد قول من قال إنها مصدرية ، ولكن بما لا طائل تحته ، وجعلها موصولة أولى بالمقام وأوفق بسياق الكلام .

وجملة : ﴿ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحيم ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدر كالجمله التى قبلها ، قالوا هذه المقالة لما عجزوا عن جواب ما أورده عليهم من الحججة الواضحة ، فتشاوروا فيما بينهم أن يبنوا له حائطا من حجارة ويملؤوه حطبا ويضرموه ، ثم يلقوه فيه ، والجحيم : النار الشديدة الانتقاد . قال الزجاج : وكل نار بعضها فوق بعض فهى جحيم . واللام فى الجحيم عوض عن المضاف إليه ، أى فى جحيم ذلك البنيان ، ثم لما ألقوه فيها نجاه الله منها وجعلها عليه بردا وسلاما ، وهو معنى قوله : ﴿ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ﴾ الكيد : المكر والحيلة ، أى احتالوا لإهلاكه فجعلناهم الأسفلين المقهورين المغلوبين ، لأنها قامت له بذلك عليهم الحججة التى لا يقدر على دفعها ولا يمكنهم جحدها ، فإن النار الشديدة الانتقاد العظيمة الاضطرام المتراكمة الجمار إذا صارت بعد إلقائه عليها بردا وسلاما ، ولم تؤثر فيه أقل تأثير كان ذلك من الحججة بمكان يفهمه كل من له عقل ، وصار المنكر له سافلا ساقط الحججة ظاهر التعصب واضح التعسف ، وسبحان من يجعل المحن لمن يدعو إلى دينه منحا ، ويسوق إليهم الخير بما هو من صور الضير .

ولما انقضت هذه الوقعة وأسفر الصبح لذى عينين ، وظهرت حجة الله لإبراهيم ، وقامت براهين نبوته ، وسطعت أنوار معجزته ﴿ قال إني ذاهب إلى ربي ﴾ أى مهاجر من بلد قومى ، الذين فعلوا ما فعلوا تعصبا للأصنام وكفرا بالله وتكذيبا لرسله إلى حيث أمرنى بالمهاجرة إليه .

أو إلى حيث أتمكن من عبادته ﴿ سيهدين ﴾ أى سيهدينى إلى المكان الذى أمرنى بالذهاب إليه أو إلى مقصدى . قيل : إن الله سبحانه أمره بالمصير إلى الشام ، وقد سبق بيان هذا فى سورة الكهف مستوفى . قال مقاتل : فلما قدم الأرض المقدسة سأل ربه الولد فقال : ﴿ رب هب لى من الصالحين ﴾ أى ولدا صالحا من الصالحين يعيننى على طاعتك ويؤنسنى فى الغربية هكذا قال المفسرون ، وعللوا ذلك بأن الهبة قد غلب معناها فى الولد ، فتحمل عند الإطلاق عليه ، وإذا وردت مقيدة حملت على ما قيدت به كما فى قوله : ﴿ ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ﴾ [مريم : ٥٣] وعلى فرض أنها لم تغلب فى طلب الولد فقوله : ﴿ فبشرناه بغلام حليم ﴾ يدل على أنه ما أراد بقوله : ﴿ رب هب لى من الصالحين ﴾ إلا الولد ، ومعنى حليم : أن يكون حليما عند كبره ، فكأنه بشر ببقاء ذلك الغلام حتى يكبر ويصير حليما ، لأن الصغير لا يوصف بالحلم . قال الزجاج : هذه البشارة تدل على أنه مبشر بابن ذكر ، وأنه يبقى حتى ينتهى فى السن ويوصف بالحلم .

﴿ فلما بلغ معه السعى ﴾ فى الكلام حذف كما تشعر به هذه الفاء الفصيحة والتقدير : فوهبنا له الغلام فنشأ حتى صار إلى السن التى يسعى فيها مع أبيه فى أمور دنياه . قال مجاهد : ﴿ فلما بلغ معه السعى ﴾ أى شب وأدرك سعيه سعى إبراهيم . وقال مقاتل : لما مشى معه . قال الفراء : كان يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة . وقال الحسن : هو سعى العقل الذى تقوم به الحجة . وقال ابن زيد : هو السعى فى العبادة . وقيل : هو الاحتلام ﴿ قال يا بنى إني أرى فى المنام أنى أذبحك ﴾ قال إبراهيم لابنه لما بلغ معه ذلك المبلغ : إني رأيت فى المنام هذه الرؤيا . قال مقاتل : رأى إبراهيم ذلك ثلاث ليال متتابعات . قال قتادة : رؤيا الأنبياء حق ، إذا رأوا شيئا فعلوه .

وقد اختلف أهل العلم فى الذبيح : هل هو إسحاق أو إسماعيل ؟ قال القرطبي : فقال أكثرهم : الذبيح : إسحاق ومن قال بذلك العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله ، وهو الصحيح عن عبد الله بن مسعود ، ورواه أيضا عن جابر وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب ، قال : فهؤلاء سبعة من الصحابة . قال : ومن التابعين وغيرهم علقمة والشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم بن أبى برزة وعطاء ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط والزهرى والسدى وعبد الله بن أبى الهذيل ومالك بن أنس كلهم قالوا : الذبيح إسحاق ، وعليه أهل الكتابين اليهود والنصارى ، واختاره غير واحد ، منهم النحاس وابن جرير الطبرى وغيرهما . قال : وقال آخرون : هو إسماعيل ، ومن قال بذلك أبو هريرة وأبو الطفيل عامر بن واثلة ، وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس أيضا ، ومن التابعين سعيد بن المسيب والشعبي ويوسف بن مهراة ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظى والكلبي وعلقمة ، وعن الأصمعى قال : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال : يا أصمعى أين عزب عنك عقلك ، ومتى كان إسحاق بمكة ؟ وإنما كان

إسماعيل بمكة^(١) . قال ابن كثير فى تفسيره : وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق ، وحكى ذلك عن طائفة من السلف حتى يقال عن بعض الصحابة وليس فى ذلك كتاب ولا سنة ، وما أظن ذلك تلقى إلا عن أخبار أهل الكتاب ، وأخذ مسلماً من غير حجة ، وكتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل ، فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم ، وذكر أنه الذبيح ، وقال بعد ذلك : ﴿ وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين ﴾^(٢) اهـ .

واحتج القائلون بأنه إسحاق بأن الله عز وجل قد أخبرهم عن إبراهيم حين فارق قومه ، فهاجر إلى الشام مع امرأته سارة وابن أخيه لوط فقال : ﴿ إني ذاهب إلى ربي سيهدين ﴾ أنه دعا فقال : ﴿ رب هب لى من الصالحين ﴾ فقال تعالى : ﴿ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب ﴾ [مريم : ٤٩] ولأن الله قال : ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ فذكر أنه فى الغلام الحليم الذى بشر به إبراهيم ، وإنما بشر بإسحاق ، لأنه قال : ﴿ وبشرناه بإسحاق ﴾ وقال هنا : ﴿ بغلام حليم ﴾ وذلك قبل أن يعرف هاجر ، وقبل أن يصير له إسماعيل ، وليس فى القرآن أنه بشر بولد إلا إسحاق . قال الزجاج : الله أعلم أيهما الذبيح . هـ . وما استدلل به الفريقان يمكن الجواب عنه والمناقشة له .

ومن جملة ما احتج به من قال إنه إسماعيل بأن الله وصفه بالصبر دون إسحاق كما فى قوله : ﴿ وإسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الصابرين ﴾ [الأنبياء : ٨٥] وهو صبره على الذبيح ، ووصفه بصدق الوعد فى قوله : ﴿ إنه كان صادق الوعد ﴾ [مريم : ٥٤] لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبيح ، فوفى به ، ولأن الله سبحانه قال : ﴿ وبشرناه بإسحاق نبياً ﴾ فكيف يأمره بذبحه ، وقد وعده أن يكون نبياً ؟ وأيضاً فإن الله قال : ﴿ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ﴾ [هود : ٧١] فكيف يؤمر بذبح إسحاق قبل إنجاز الوعد فى يعقوب ؟ وأيضاً ورد فى الأخبار تعليق قرن الكبش فى الكعبة ، فدل على أن الذبيح إسماعيل ، ولو كان إسحاق لكان الذبيح واقعا ببيت المقدس وكل هذا أيضاً يحتمل المناقشة ﴿ فانظر ماذا ترى ﴾ قرأ حمزة والكسائى : « ترى » بضم الفوقية وكسر الراء ، والمفعولان محذوفان ، أى انظر ماذا ترى إياه من صبرك واحتمالك . وقرأ الباقون من السبعة بفتح التاء والراء من الرأى ، وهو مضارع رأيت ، وقرأ الضحاك والأعمش : « ترى » بضم التاء وفتح الراء مبنياً للمفعول ، أى ماذا يخيل إليك ويسنح لخاطرك . قال الفراء فى بيان معنى القراءة الأولى : انظر ماذا ترى من صبرك وجزعك . قال الزجاج : لم يقل هذا أحد غيره ، وإنما قال العلماء ماذا تشير ، أى ما تريك نفسك من الرأى ، وقال أبو عبيد : إنما يكون هذا من رؤية العين خاصة وكذا قال

(١) القرطبي ٥٥٤٤/٨ .

(٢) ابن كثير ٢٤/٦ . وما قاله هو الصواب ، فإن الصحيح المقطوع به هو أن إسماعيل هو الذبيح ، ويوضح هذا أن الله بعد أن ذكر قصة ذبحه بشر إبراهيم بابنه إسحاق ، ثم إن إسماعيل هو الذى كان بمكة . وأما من قال بأن الذبيح إسحاق فكلامه مأخوذ من أقوال كعب الأحبار والله أعلم ، ولنا بحاجة إلى حرف من كتبه .

أبو حاتم ، وغلظهما النحاس وقال : هذا يكون من رؤية العين وغيرها ، ومعنى القراءة الثانية ظاهر واضح ، وإنما شاوره ليعلم صبره لأمر الله ، وإلا فرؤيا الأنبياء وحى ، وامثالها لازم لهم متحتم عليهم .

﴿ قال يا أبت افعل ما تؤمر ﴾ أى ما تؤمر به مما أوحى إليك من ذبحى ، و « ما » موصولة . وقيل : مصدرية على معنى : افعل أمرك ، والمصدر مضاف إلى المفعول ، وتسمية المأمور به أمرا ، والأول أولى . ﴿ ستجدنى إن شاء الله من الصابرين ﴾ على ما ابتلانى به من الذبح . والتعليق بمشيئة الله سبحانه تبركا بها منه . ﴿ فلما أسلما ﴾ أى استسلما لأمر الله وأطاعاه وانقادا له . قرأ الجمهور : « أسلما » وقرأ على وابن مسعود وابن عباس : « فلما سلما » أى فوضا أمرهما إلى الله ، وروى عن ابن عباس أنه قرأ : « استسلما » قال قتادة : أسلم أحدهما نفسه لله وأسلم الآخر ابنه ، يقال : سلم لأمر الله وأسلم واستسلم بمعنى واحد . وقد اختلف فى جواب « لما » ماذا هو ؟ فقيل : هو محذوف ، وتقديره : ظهر صبرهما أو أجزلنا لهما أجرهما أو فديناه بكبش . هكذا قال البصريون . وقال الكوفيون : الجواب هو : ﴿ ناديناه ﴾ ، والواو زائدة مقحمة ، واعترض عليهم النحاس بأن الواو من حروف المعانى ولا يجوز أن تزداد ، وقال الأخفش الجواب : ﴿ وتله للجبين ﴾ والواو زائدة ، وروى هذا أيضا عن الكوفيين ، واعتراض النحاس يرد عليه كما رد على الأول . ﴿ وتله للجبين ﴾ التل : الصرع والدفع ، يقال تللت الرجل : إذا ألقيته ، والمراد : أنه أضجعه على جبينه على الأرض ، والجبين : أحد جانبي الجبهة ، فللوجه جبينان والجبهة بينهما . وقيل : كبه على وجهه كيلا يرى منه ما يؤثر الرقة لقلبه . واختلف فى الموضع الذى أراد ذبحه فيه ، فقيل : هو مكة فى المقام . وقيل : فى المنحر بمنى عند الجمار . وقيل : على الصخرة التى بأصل جبل ثبير ، وقيل : بالشام .

﴿ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ﴾ أى عزمت على الإتيان بما رأيته . قال المفسرون : لما أضجعه للذبح نودى من الجبل : يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ، وجعله مصدقا بمجرد العزم وإن لم يذبحه ؛ لأنه قد أتى بما أمكنه ، والمطلوب استسلامهما لأمر الله وقد فعلا . قال القرطبي : قال أهل السنة : إن نفس الذبح لم يقع ، ولو وقع لم يتصور رفعه ، فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل ؛ لأنه لو حصل الفراغ من امثال الأمر بالذبح ما تحقق الفداء . قال : ومعنى ﴿ صدقت الرؤيا ﴾ : فعلت ما أمكنتك ثم امتنعت لما منعناك ، هذا أصح ما قيل فى هذا الباب . وقالت طائفة : ليس هذا مما ينسخ بوجه ؛ لأن معنى ذبحت الشيء : قطعته ، وقد كان إبراهيم يأخذ السكين فيمر بها على حلقة فنقلب كما قال مجاهد . وقال بعضهم : كان كلما قطع جزء التام ، وقالت طائفة منهم السدى : ضرب الله على عنقه صفيحة نحاس ، فجعل إبراهيم يحز ولا يقطع شيئا . وقال بعضهم : إن إبراهيم ما أمر بالذبح الحقيقى الذى هو فرى الأوداج وإنهار الدم ، وإنما رأى أنه أضجعه للذبح ، فتوهم أنه أمر بالذبح الحقيقى فلما

أتى بما أمر به من الإضجاع قيل له : ﴿ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ﴾ أى نجزيهم بالخلاص من الشدائد والسلامة من المحن ، فالجملة كالتعليل لما قبلها . قال مقاتل : جزاه الله سبحانه بإحسانه فى طاعته ، العفو عن ذبح ابنه .

﴿ إن هذا لهو البلاء المبين ﴾ البلاء والابتلاء : الاختبار ، والمعنى : إن هذا هو الاختبار الظاهر حيث اختبره الله فى طاعته بذبح ولده . وقيل : المعنى : إن هذا لهو النعمة الظاهرة حيث سلم الله ولده من الذبح وفداه بالكبش ، يقال : أبلاه الله إبلاءً وبلاءً : إذا أنعم عليه ، والأول أولى ، وإن كان الابتلاء يستعمل فى الاختبار بالخير والشر ، ومنه : ﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنه ﴾ [الأنبياء : ٣٥] ولكن المناسب للمقام المعنى الأول . قال أبو زيد : هذا فى البلاء الذى نزل به فى أن يذبح ولده . قال : وهذا من البلاء المكروه . ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ الذبح : اسم المذبوح وجمعه ذبوح كالطحن اسم للمطحون ، وبالفتح المصدر ، ومعنى عظيم : عظيم القدر ، ولم يرد عظم الجنة وإنما عظم قدره لأنه فدى به الذبيح ، أو لأنه متقبل . قال النحاس : العظيم فى اللغة يكون للكبير وللشريف ، وأهل التفسير على أنه هاهنا للشريف ، أى المتقبل . قال الواحدي : قال أكثر المفسرين : أنزل عليه كبش قد رعى فى الجنة أربعين خريفاً . وقال الحسن : ما فدى إلا بتيس من الأروى أهبط عليه من ثبير فذبحه إبراهيم فداء عن ابنه . قال الزجاج : قد قيل إنه فدى بوعل ، والوعل : التيس الجبلى ، ومعنى الآية : جعلنا الذبح فداء له وخلصناه به من الذبح ﴿ وتركنا عليه فى الآخرين . سلام على إبراهيم ﴾ أى فى الأمم الآخرة التى تأتى بعده ، والسلام : الثناء الجميل . وقال عكرمة : سلام منا ، وقيل : سلامة من الآفات ، والكلام فى هذا كالكلام فى قوله : ﴿ سلام على نوح فى العالمين ﴾ وقد تقدم فى هذه السورة بيان معناه ، ووجه إعرابه .

﴿ كذلك نجزي المحسنين ﴾ أى مثل ذلك الجزاء العظيم نجزي من انقاد لأمر الله . ﴿ إنه من عبادنا المؤمنين ﴾ أى الذين أعطوا العبودية حقها ورسخوا فى الإيمان بالله وتوحيده . ﴿ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ﴾ أى بشرنا إبراهيم بولد يولد له ويصير نبيا بعد أن يبلغ السن التى يتأهل فيها لذلك ، وانتصاب ﴿ نبيا ﴾ على الحال ، وهى حال مقدرة . قال الزجاج : إن كان الذبيح إسحاق فيظهر كونها مقدرة والأولى أن يقال : إن من فسر الذبيح بإسحاق جعل البشارة هنا خاصة بنبوته . وفى ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه ، ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة . فإن وجود ذى الحال ليس بشرط ، وإنما الشرط المقارنة للفعل ، و﴿ من الصالحين ﴾ كما يجوز أن يكون صفة لنبيا ، يجوز أن يكون حالا من الضمير المستتر فيه ، فتكون أحوالا متداخلة . ﴿ وباركنا عليه وعلى إسحاق ﴾ أى على إبراهيم وعلى إسحاق بمرادفة نعم الله عليهما . وقيل : كثرنا ولدهما . وقيل : إن الضمير فى ﴿ عليه ﴾ يعود إلى إسماعيل وهو بعيد . وقيل : المراد بالباركة هنا : هى الثناء الحسن عليهما إلى يوم القيامة . ﴿ ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ﴾ أى محسن فى عمله بالإيمان والتوحيد ،

وظالم لها بالكفر والمعاصي . لما ذكر سبحانه البركة في الذرية بين أن كون الذرية من هذا العنصر الشريف والمحتد المبارك ليس بنافع لهم ، بل إنما ينتفعون بأعمالهم لأبائهم ، فإن اليهود والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاق فقد صاروا إلى ما صاروا إليه من الضلال البين ، والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل فقد ماتوا على الشرك إلا من أنقذه الله بالإسلام .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ وجعلنا ذريته هم الباقين ﴾ يقول : لم يبق إلا ذرية نوح ﴿ وتركنا عليه في الآخرين ﴾ يقول : يذكر بخير . وأخرج الترمذى وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن سمرة بن جندب عن النبي ﷺ في قوله : ﴿ وجعلنا ذريته هم الباقين ﴾ قال : حام وسام ويافث . وأخرج ابن سعد وأحمد ، والترمذى وحسنه وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرانى ، والحاكم وصححه عن سمرة أيضا ؛ أن النبي ﷺ قال : « سام أبو العرب ، وحام أبو الحبش ، ويافث أبو الروم » (١) والحديثان هما من سماع الحسن عن سمرة ، وفي سماعه منه مقال معروف ، وقد قيل : إنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة فقط وما عداه فبواسطة . قال ابن عبد البر : وقد روى عن عمران ابن حصين عن النبي ﷺ مثله . وأخرج البزار وابن أبي حاتم ، والخطيب في تالى التلخيص عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ولد نوح ثلاثة : سام وحام ويافث ، فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم ، وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم ، وولد حام القبط والبربر والسودان » وهو من حديث إسماعيل بن عياش (٢) عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب عنه .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وإن من شيعته لإبراهيم ﴾ قال : من أهل دينه . وأخرج عبد بن حميد عنه في قوله : ﴿ إني سقيم ﴾ قال : مريض . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : مطعون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله : ﴿ فأقبلوا إليه يرفون ﴾ قال : يخرجون . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا في قوله : ﴿ قال إني ذاهب إلى ربي ﴾ قال : حين هاجر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا : ﴿ فلما بلغ معه السعى ﴾ قال : العمل . وأخرج الطبرانى عنه أيضا قال : لما أراد إبراهيم أن يذبح إسحاق قال لأبيه : إذا ذبحتني فاعتزل لا أضطرب فينتضح عليك دمي ، فشده ، فلما أخذ الشفرة وأراد أن يذبحه نودى من خلفه : ﴿ أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ﴾ . وأخرج أحمد عنه أيضا مرفوعا مثله مع زيادة (٣) . وأخرجه عنه موقوفا .

(١) ابن سعد ٤٢/١ وأحمد ٩/٥ والترمذى في المناقب (٣٩٣١) وقال : « هذا حديث حسن » والطبرانى (٦٨٧١) ، وصححه الحاكم ٥٤٦/٢ ووافقه الذهبى .

(٢) سبق ترجمته .

(٣) أحمد ٣٠٦/١ وقال الهيثمى فى المجمع ٢٦٢/٣ : « وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط » وقد صححه الشيخ شاکر فى تعليقه على المسند (٢٧٩٥) إلا قوله : ابنه إسحاق . فقال : « هو خطأ من ابن السائب فالذبيح هو إسماعيل » .

وأخرج ابن المنذر ، والحاكم وصححه من طريق مجاهد عنه أيضا فى قوله : ﴿وإن من شيعته لإبراهيم﴾ قال : من شيعه نوح على منهاجه وسنته ﴿فلما بلغ معه السعى﴾ قال : شب حتى بلغ سعيه سعى أبيه فى العمل ﴿فلما أسلما﴾ : سلما ما أمر به ﴿وتله﴾ : وضع وجهه إلى الأرض ، فقال : لا تذبحنى وأنت تنظر عسى أن ترحمنى ، فلا تجهز على ، وأن أجزع فأنكص فأمتنع منك ، ولكن اربط يدي إلى رقبتي ثم ضع وجهي إلى الأرض . فلما أدخل يده ليذبحه فلم تصل المديه حتى نودى : أن ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا فأمسك يده ، قوله : ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾ : بكبش عظيم متقبل ، وزعم ابن عباس أن الذبيح إسماعيل (١) .

وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال : قال رسول الله ﷺ : « رؤيا الانبياء وحى » وأخرجه البخارى وغيره من قول عبيد بن عمير واستدل بهذه الآية (٢) . وأخرج ابن جرير والحاكم من طريق عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال : المفدى إسماعيل ، وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود . وأخرج الفريابى وابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم من طريق الشعبى عن ابن عباس قال : الذبيح : إسماعيل . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبى حاتم من طريق مجاهد ويوسف بن ماهك عن ابن عباس قال : الذبيح : إسماعيل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير من طريق يوسف بن ماهك وأبى الطفيل عن ابن عباس قال : الذبيح : إسماعيل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن جريير وابن المنذر ، والحاكم وصححه عن ابن عمر فى قوله : ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾ قال : إسماعيل ذبح عنه إبراهيم الكبش . وأخرج عبد بن حميد من طريق الفرزدق الشاعر قال : رأيت أبا هريرة يخطب على منبر رسول الله ﷺ ويقول : إن الذى أمر بذبحه : إسماعيل . وأخرج البزار وابن جرير وابن أبى حاتم والحاكم وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله ﷺ : « قال نبي الله داود : يارب أسمع الناس يقولون : رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب فاجعلنى رابعا ، قال : إن إبراهيم ألقى فى النار فصبر من أجلى ، وإن إسحاق جاد لى بنفسه ، وإن يعقوب غاب عنه يوسف ، وتلك بلية لم تنلك » (٣) وفى إسناده الحسن بن دينار البصرى ، وهو متروك عن على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . وأخرج الديلمى عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا نحوه . وأخرج الدارقطنى فى الأفراد ، والديلمى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « الذبيح إسحاق » . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب عن النبي ﷺ قال : « الذبيح إسحاق » . وأخرج ابن مردويه عن أبى هريرة مرفوعا مثله . وأخرج ابن مردويه عن بهار وكانت له صحبة ، قال : إسحاق ذبيح الله . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن ابن مسعود قال : سئل النبي ﷺ من أكرم الناس ؟ قال : « يوسف بن

(١) صححه الحاكم ٤٣٠ / ٢ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى .

(٢) البخارى فى الوضوء (٢٣٨)؛ وابن جرير ٥٠ / ٢٣ .

(٣) ابن جرير ٥١ / ٢٣ وصححه الحاكم ٥٥٦ / ٢ ووافقه الذهبى .

يعقوب بن إسحاق ذبيح الله . وأخرج عبد الرزاق، والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال :
الذبيح : إسحاق . وأخرج عبد بن حميد ، والبخارى فى تاريخه ، وابن جرير وابن المنذر
وابن أبى حاتم وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب قال : الذبيح : إسحاق . وأخرج عبد
ابن حميد وابن المنذر والحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الذبيح : إسحاق .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وتله للجبين ﴾ قال : أكبه على وجهه .
وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه قال : صرعه للذبيح . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم
وابن مردويه عن على بن أبى طالب فى قوله : ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ قال : كبش أعين
أبيض أقرن قد ربط بسمرة فى أصل ثبير . وأخرج ابن أبى شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن
أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ قال : كبش قد رعى فى الجنة
أربعين خريفا . وأخرج عبد بن حميد عنه قال : فدى إسماعيل بكبشين أملحين أقرنين
أعينين . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس ؛ أن
رجلا قال : نذرت لأنحر نفسى ، فقال ابن عباس : لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ،
ثم تلا : ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ ، فأمره بكبش فذبحه . وأخرج الطبرانى من طريق أخرى
عنه نحوه . وأخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله : ﴿ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ﴾
قال : إنما بشر به نبيا حين فداه الله من الذبيح ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده .

وبما سقناه من الاختلاف فى الذبيح هل هو إسحاق أو إسماعيل ؟ وما استدل به المختلفون
فى ذلك تعلم أنه لم يكن فى المقام ما يوجب القطع أو يتعين رجحانه تعييناً ظاهراً ، وقد رجح
كل قول طائفة من المحققين المنصفين كابن جرير فإنه رجح أنه إسحاق ، ولكنه لم يستدل على
ذلك إلا ببعض مما سقناه هاهنا ، وكابن كثير فإنه رجح أنه إسماعيل ، وجعل الأدلة على ذلك
أقوى وأصح ، وليس الأمر كما ذكره ، فإنها إن لم تكن دون أدلة القائلين بأن الذبيح إسحاق
لم تكن فوقها ولا أرجح منها ، ولم يصح عن رسول الله ﷺ فى ذلك شىء ، وما روى عنه
فهو إما موضوع أو ضعيف جدا . ولم يبق إلا مجرد استنباطات من القرآن كما أشرنا إلى ذلك
فيما سبق ، وهى محتملة ولا تقوم حجة بمحتمل ، فالوقف هو الذى لا ينبغى مجاوزته ، وفيه
السلامة من الترجيح ، بلا مرجح ، ومن الاستدلال بما هو محتمل .

﴿ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١١٤) وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (١١٥)
وَنَصَرْنَاهُمْ فكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (١١٦) وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ (١١٧) وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ (١١٨) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ (١١٩) سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١٢٠) إِنَّا كَذَلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٢١) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٢٢) وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ
قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٤) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (١٢٥) اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ

آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ (١٢٦) فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٢٧) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٢٨) وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٢٩) سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ (١٣٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٣١) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٣٢) وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٣) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٣٤) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (١٣٥) ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ (١٣٦) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (١٣٧) وَبِاللَّيْلِ أَقْلًا تَعْقِلُونَ (١٣٨) وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٢) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ (١٤٤) فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (١٤٥) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ (١٤٦) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ (١٤٨) ﴿

لما فرغ سبحانه من ذكر إنجاء الذبيح من الذبح ، وما من عليه بعد ذلك من النبوة ذكر ما من به على موسى وهارون ، فقال : ﴿ ولقد مننا على موسى وهارون ﴾ يعنى : بالنبوة وغيرها من النعم العظيمة التى أنعم الله بها عليهما . ﴿ ونجيناها وقومهما من الكرب العظيم ﴾ المراد بقومهما هم : المؤمنون من بنى إسرائيل ، والمراد بالكرب العظيم هو : ما كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم ، وما كان يصيبهم من جهته من البلاء ، وقيل : هو الغرق الذى أهلك فرعون وقومه ، والأول أولى . ﴿ ونصرناهم ﴾ جاء بضمير الجماعة . قال الفراء : الضمير لموسى وهارون وقومهما ، لأن قبله : ﴿ نجيناها وقومهما ﴾ والمراد بالنصر : التأيد لهم على عدوهم ﴿ فكانوا ﴾ بسبب ذلك ﴿ هم الغالبين ﴾ على عدوهم بعد أن كانوا تحت أسرهم وقهرهم . وقيل : الضمير فى ﴿ نصرناهم ﴾ عائد على الاثنين موسى وهارون تعظيما لهما ، والأول أولى . ﴿ وآتيناهما الكتاب المستبين ﴾ المراد بالكتاب : التوراة ، والمستبين : البين الظاهر ، يقال استبان كذا ، أى صار بينا . ﴿ وهديناها الصراط المستقيم ﴾ أى القيم لا اعوجاج فيه ، وهو دين الإسلام فإنه الطريق الموصلة إلى المطلوب ﴿ وتركنا عليهما فى الآخريين . سلام على موسى وهارون ﴾ أى أبقينا عليهما فى الأمم المتأخرة الثناء الجميل ، وقد قدمنا الكلام فى السلام وفى وجه إعرابه بالرفع ، وكذلك تقدم تفسير ﴿ إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين ﴾ فى هذه السورة .

﴿ وإن إلياس لمن المرسلين ﴾ قال المفسرون : هو نبي من أنبياء بنى إسرائيل ، وقصته مشهورة مع قومه . قيل : وهو إلياس بن يس من سبط هارون أخى موسى . قال ابن إسحاق وغيره : كان إلياس هو القيم بأمر بنى إسرائيل بعد يوشع ، وقيل : هو إدريس ، والأول أولى . قرأ الجمهور : ﴿ إلياس ﴾ بهمزة مكسورة مقطوعة ، وقرأ ابن ذكوان بوصلها ، ورويت هذه القراءة عن ابن عامر ، وقرأ ابن مسعود والأعمش ويحيى بن وثاب : « وإن إدريس لمن

المرسلين » وقرأ أبى : « وإن إيليس » بهمزة مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم لام مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم سين مهملة مفتوحة ﴿ إذ قال لقومه ألا تتقون ﴾ هو ظرف لقوله : ﴿ من المرسلين ﴾ ، أو متعلق بمحذوف ، أى اذكر يا محمد إذ قال ، والمعنى : ألا تتقون عذاب الله ؟ . ثم أنكر عليهم بقوله : ﴿ أتدعون بعلا ﴾ هو اسم لصنم كانوا يعبدونه ، أى أتعبدون صنما وتطلبون الخير منه ؟ قال ثعلب : اختلف الناس فى قوله سبحانه : ﴿ بعلا ﴾ فقالت طائفة : البعل هنا : الصنم ، وقالت طائفة : البعل هنا : ملك ، وقال ابن إسحاق : امرأة كانوا يعبدونها . قال الواحدى : والمفسرون يقولون : ربا ، وهو بلغة اليمن ، يقولون للسيد والرب : البعل . قال النحاس : القولان صحيحان ، أى أتدعون صنما عملتموه ربا ؟ ﴿ وتذرون أحسن الخالقين ﴾ أى وتتركون عبادة أحسن من يقال له خالق ، وانتصاب الاسم الشريف فى قوله : ﴿ الله ربكم ورب آبائكم الأولين ﴾ على أنه بدل من ﴿ أحسن ﴾ ، هذا على قراءة حمزة والكسائى والربيع ابن خثيم وابن أبى إسحاق ويحيى بن وثاب والأعمش ، فإنهم قرؤوا بنصب الثلاثة الأسماء . وقيل : النصب على المدح . وقيل : على عطف البيان ، وحكى أبو عبيد أن النصب على النعت . قال النحاس : وهو غلط وإنما هو بدل ، ولا يجوز النعت لأنه ليس بتحلية . واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر وشيبة ونافع بالرفع . قال أبو حاتم : بمعنى : هو الله ربكم . قال النحاس : وأولى ما قيل : إنه مبتدأ وخبر بغير إضمار ولا حذف . وحكى عن الأخفش أن الرفع أولى وأحسن . قال ابن الأثير : من رفع أو نصب لم يقف على ﴿ أحسن الخالقين ﴾ على جهة التمام لأن الله مترجم عن أحسن الخالقين على الوجهين جميعا ، والمعنى : أنه خالقكم وخالق من قبلكم فهو الذى تحق له العبادة .

﴿ فكذبوه فإنهم لمحضرون ﴾ أى فإنهم بسبب تكذيبه لمحضرون فى العذاب ، وقد تقدم أن الإحضار المطلق ، مخصوص بالشر . ﴿ إلا عباد الله المخلصين ﴾ أى من كان مؤمنا به من قومه ، قرئ بكسر اللام وفتحها كما تقدم ، والمعنى على قراءة الكسر : أنهم أخلصوا لله ؛ وعلى قراءة الفتح : أن الله استخلصهم من عباده . وقد تقدم تفسير ﴿ وتركنا عليه فى الآخريين سلام على آل ياسين ﴾ قرأ نافع وابن عامر والأعرج وشيبة على : ﴿ آل ياسين ﴾ باضافة آل بمعنى : آل ياسين ، وقرأ الباقون بكسر الهمزة وسكون اللام موصولة بياسين إلا الحسن ، فإنه قرأ «الياسين» بإدخال آلة التعريف على ياسين . قيل : المراد على هذه القراءات : كلها إلباس وعليه وقع التسليم ، ولكنه اسم أعجمى ، والعرب تضطرب فى هذه الأسماء الأعجمية ويكثر تغييرهم لها . قال ابن جنى : العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعبا ؛ فياسين وإلباس وإلباسين شىء واحد . قال الأخفش : العرب تسمى قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم ، فيقولون : المهالبة ، على أنهم سمو كل رجل منهم بالمهلب . قال : فعلى هذا إنه سمي كل رجل منهم بالياسين . قال الفراء : يذهب بالياسين إلى أن يجعله جمعا فيجعل أصحابه داخلين معه فى

اسمه . قال أبو علي الفارسي : تقديره : الياسين ، إلا أن الياسين للنسبة حذفنا كما حذفنا في الأشعرين والأعجمين . ورجح الفراء وأبو عبيدة قراءة الجمهور قالوا : لأنه لم يقل في شيء من السور على آل فلان ، إنما جاء بالاسم كذلك الياسين لأنه إنما هو بمعنى إلياس أو بمعنى إلياس وأتباعه . وقال الكلبي : المراد بآل ياسين : آل محمد . قال الواحدي : وهذا بعيد لأن ما بعده من الكلام وما قبله لا يدل عليه ، وقد تقدم تفسير ﴿ إنا كذلك نجزي المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين ﴾ مستوفى .

﴿ وإن لوطا لمن المرسلين ﴾ قد تقدم ذكر قصة لوط مستوفاة . ﴿ إذ نجيناها وأهلها أجمعين ﴾ الظرف متعلق بمحذوف هو اذكر ولا يصح تعلقه بالمرسلين ، لأنه لم يرسل وقت تنجيته . ﴿ إلا عجوزا في الغابرين ﴾ قد تقدم أن الغابر يكون بمعنى الماضي ، ويكون بمعنى الباقي ، فالمعنى : إلا عجوزا في الباقيين في العذاب ، أو الماضيين الذين قد هلكوا . ﴿ ثم دمرنا الآخرين ﴾ أى أهلكتناهم بالعقوبة ، والمعنى : أن في نجاته وأهله جميعا إلا العجوز ، وتدمير الباقيين من قومه الذين لم يؤمنوا به دلالة بيّنة على ثبوت كونه من المرسلين . ﴿ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ﴾ خاطب بهذا العرب أو أهل مكة على الخصوص ، أى تمرّون على منازلهم التى فيها آثار العذاب وقت الصباح ﴿ وبالليل ﴾ والمعنى : تمرّون على منازلهم فى ذهابكم إلى الشام ورجوعكم منه نهارا وليلا ﴿ أفلا تعقلون ﴾ ما تشاهدونه فى ديارهم من آثار عقوبة الله النازلة بهم ، فإن فى ذلك عبرة للمعتبرين وموعظة للمتدبرين ؟ . ﴿ وإن يونس لمن المرسلين ﴾ يونس : هو ذو النون ، وهو ابن متى . قال المفسرون : وكان يونس قد وعد قومه العذاب ، فلما تأخر عنهم العذاب خرج عنهم وقصد البحر وركب السفينة ، فكان بذهابه إلى البحر كالفار من مولاه قوصف بالإباق ، وهو معنى قوله : ﴿ إذ أبق إلى الفلك المشحون ﴾ وأصل الإباق : الهرب من السيد ، لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه وصف به . وقال المبرد : تأويل أبق : تباعد ، أى ذهب إليه ، ومن ذلك قولهم عبد أبق . وقد اختلف أهل العلم هل كانت رسالته قبل التقام الحوت إياه أو بعده ؟ ومعنى المشحون : المملوء ﴿ فساهم فكان من المدحضين ﴾ المساهمة : أصلها المغالبة وهى الاقتراع ، وهو أن يخرج السهم على من غلب . قال المبرد : أى فقارع . قال : وأصله من السهام التى تجال ، ومعنى ﴿ فكان من المدحضين ﴾ : فصار من المغلوبين . قال : يقال : دحضت حجته وأدحضها الله ، وأصله من الزلق عن مقام الظفر ، ومنه قول الشاعر :

قتلنا المدحضين بكل فج   فقد قرت بقتلهم العيون

أى المغلوبين ﴿ فالتقمه الحوت وهو مليم ﴾ يقال : لقمتم اللقمة والتقمتمها : إذا ابتلعتمها ، أى فابتلعه الحوت ، ومعنى ﴿ وهو مليم ﴾ : وهو مستحق للوم ، يقال : رجل مليم : إذا أتى بما يلام عليه ، وأما الملوم فهو الذى يلام سواء أتى بما يستحق أن يلام عليه أم لا . وقيل : المليم : المعيب ، يقال : ألام الرجل : إذا عمل شيئا صار به معيبا . ومعنى هذه المساهمة : أن

يونس لما ركب السفينة اجتبست ، فقال الملاحون : هاهنا عبد أبق من سيده ، وهذا رسم السفينة إذا كان فيها أبق لا تجرى ، فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس ، فقال : أنا الأبق وزج نفسه فى الماء . قال سعيد بن جبير : لما استهموا جاء حوت إلى السفينة فاغراً فاه ينتظر أمر ربه حتى إذا ألقى نفسه فى الماء أخذه الحوت . ﴿ فلولا أنه كان من المسبحين ﴾ أى الذاكرين لله ، أو المصلين له . ﴿ للبت فى بطنه إلى يوم يبعثون ﴾ أى لصار بطن الحوت له قبراً إلى يوم البعث . وقيل : للبت فى بطنه حيا . واختلف المفسرون : كم أقام فى بطن الحوت ؟ فقال السدى والكلبى ومقاتل بن سليمان : أربعين يوماً . وقال الضحاك : عشرين يوماً . وقال عطاء : سبعة أيام . وقال مقاتل بن حيان : ثلاثة أيام . وقيل : ساعة واحدة . وفى هذه الآية ترغيب فى ذكر الله وتنشيط للذاكرين له . ﴿ فنبذناه بالعراء وهو سقيم ﴾ النبذ : الطرح . والعراء : قال ابن الأعرابى : هو الصحراء ، وقال الأخفش : الفضاء ، وقال أبو عبيدة : الواسع من الأرض ، وقال الفراء : المكان الخالى . وروى عن أبى عبيدة أيضاً أنه قال : هو وجه الأرض ، وأنشد لرجل من خزاعة :

ورفعت رجلا لا أخاف عثاها   ونبذت بالبلد العراء ثيابي

والمعنى : أن الله طرحه من بطن الحوت فى الصحراء الواسعة التى لا نبات فيها ، وهو عند إلقائه سقيم لما ناله فى بطن الحوت من الضرر ، قيل : صار بدنه كبذن الطفل حين يولد . وقد استشكل بعض المفسرين الجمع بين ما وقع هنا من قوله : ﴿ فنبذناه بالعراء ﴾ ، وقوله فى موضع آخر : ﴿ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ﴾ [القلم : ٤٩] فإن هذه الآية تدل على أنه لم ينبذ بالعراء . وأجاب النحاس وغيره بأن الله سبحانه أخبر هاهنا أنه نبذ بالعراء وهو غير مذموم ، ولولا رحمته عز وجل لنبذ بالعراء وهو مذموم . ﴿ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ﴾ أى شجرة فوقه تظل عليه . وقيل : معنى ﴿ عليه ﴾ : عنده . وقيل : معنى ﴿ عليه ﴾ : له . واليقطين : هى شجرة الدباء . وقال المبرد : اليقطين : يقال لكل شجرة ليس لها ساق ، بل تمتد على وجه الأرض نحو الدباء والبطيخ والحنظل ، فإن كان لها ساق يقلها فيقال لها : شجرة فقط ، وهذا قول الحسن ومقاتل وغيرهما . وقال سعيد بن جبير : هو كل شىء ينبت ثم يموت من عامه . قال الجوهري : اليقطين : ما لا ساق له من شجر كشجر القرع ونحوه . قال الزجاج : اشتقاق اليقطين من قطن بالمكان ، أى أقام به فهو يفعل . وقيل : هو اسم أعجمى . قال المفسرون : كان يستظل بظلها من الشمس ، وقبض الله له أروية من الوحش تروح عليه بكرة وعشية ، فكان يشرب من لبنها حتى اشتد لحمه ونبت شعره ثم أرسله الله بعد ذلك ، وهو معنى قوله : ﴿ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ﴾ هم قومه الذين هرب منهم إلى البحر وجرى له ما جرى بعد هربه ، كما قصه الله علينا فى هذه السورة وهم أهل نينوى . قال قتادة : أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل ، وقد مر الكلام على قصته فى سورة يونس مستوفى ، و« أو » فى : ﴿ أو يزيدون ﴾ قيل : هى بمعنى الواو ،

والمعنى : ويزيدون . وقال الفراء : أو هاهنا : بمعنى بل ، وهو قول مقاتل والكلبي . وقال المبرد والزجاج والأخفش : أو هنا على أصله ، والمعنى : أو يزيدون فى تقديركم إذا رآهم الرائي قال : هؤلاء مائة ألف أو يزيدون ، فالشك إنما دخل على حكاية قول المخلوقين . قال مقاتل والكلبي : كانوا يزيدون عشرين ألفا . وقال الحسن : بضعا وثلاثين ألفا . وقال سعيد ابن جبير : سبعين ألفا . وقرأ جعفر بن محمد : « ويزيدون » بدون ألف الشك .

وقد وقع الخلاف بين المفسرين : هل هذا الإرسال المذكور هو الذى كان قبل التقام الحوت له ، وتكون الواو فى ﴿ وأرسلناه ﴾ لمجرد الجمع بين ما وقع له مع الحوت وبين إرساله إلى قومه ، من غير اعتبار تقديم ما تقدم فى السياق وتأخير ما تأخر ، أو هو إرسال له بعد ما وقع له مع الحوت ما وقع على قولين ، وقد قدمنا الإشارة إلى الاختلاف بين أهل العلم هل كان قد أرسل قبل أن يهرب من قومه إلى البحر أو لم يرسل إلا بعد ذلك ؟ والراجح أنه كان رسولا قبل أن يذهب إلى البحر كما يدل عليه ما قدمنا فى سورة يونس وبقي مستمرا على الرسالة ، وهذا الإرسال المذكور هنا هو بعد تقدم نبوته ورسالته . ﴿ فآمنوا فمتعناهم إلى حين ﴾ أى وقع منهم الإيمان بعد ما شاهدوا أعلام نبوته فمتعهم الله فى الدنيا إلى حين انقضاء آجالهم ومنتهى أعمارهم .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن عساكر عن ابن مسعود قال : إلياس هو إدريس . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال ﷺ : « الخضر هو إلياس » . وأخرج الحاكم وصححه ، والبيهقى فى الدلائل وضعفه عن أنس قال : كنا مع رسول الله ﷺ فى سفر ، فنزل منزلا فإذا رجل فى الوادى يقول : اللهم اجعلنى من أمة محمد ﷺ المرحومة المغفور المثاب لها ، فأشرفت على الوادى فإذا طوله ثمانون ذراعا وأكثر ، فقال : من أنت ؟ فقلت : أنس خادم رسول الله ﷺ ، فقال : أين هو ؟ فقلت : هو ذا يسمع كلامك ، قال : فأتته وأقرته منى السلام وقل له : أخوك إلياس يقرئك السلام ، فأتيت النبى ﷺ فأخبرته ، فجاء حتى عانقه وقعدا يتحدثان ، فقال له : يا رسول الله ، إنى إنما أكل فى كل سنة يوما وهذا يوم فطرى فأكل أنا وأنت ، فنزلت عليهما المائدة من السماء خبز وحوت وكرفس ، فأكلا وأطعمانى وصليا العصر ثم ودعه ، ثم رأيتهم مر على السحاب نحو السماء (١) . قال الذهبى متعقبا لتصحيح الحاكم له : بل موضوع قبح الله من وضعه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس فى قوله : ﴿ أتدعون بعلا ﴾ قال : صنما .

وأخرج ابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عنه فى قوله : ﴿ سلام على إل ياسين ﴾ قال : نحن آل محمد آل ياسين . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : بعث الله

(١) الحاكم ٦١٧/٢ والبيهقى فى الدلائل ٤٢٢/٥ .

يونس إلى أهل قريته فردوا عليه ما جاءهم به فامتنعوا منه ، فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليه إنى مرسل عليهم العذاب فى يوم كذا وكذا ، فأخرج من بين أظهرهم ، فأعلم قومه الذى وعد الله من عذابه إياهم ، فقالوا : ارمقوه فإن خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم ، فلما كانت الليلة التى وعدوا بالعذاب فى صبيحتها أدلج فرآه القوم فحذروا ، فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم وفرقوا بين كل دابة وولدها ، ثم عجوا إلى الله وأنابوا واستقالوا فأقالهم الله ، وانتظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى مر به مار ، فقال : ما فعل أهل القرية ؟ قال : إن نبهم لما خرج من بين أظهرهم عرفوا أنه قد صدقهم ما وعدهم من العذاب ، فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض ، ثم فرقوا بين كل ذات ولد وولدها ثم عجوا إلى الله وتابوا إليه ، فتقبل منهم وأخر عنهم العذاب ، فقال يونس عند ذلك : لا أرجع إليهم كذابا أبدا ومضى على وجهه ، وقد قدمنا الكلام على قصته وما روى فيها فى سورة يونس فلا نكرهه .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقى عن ابن عباس فى قوله : ﴿ فساهم ﴾ قال : اقترع ﴿ فكان من المدحضين ﴾ قال : المقروعين . وأخرج ابن أبى شيبه وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله : ﴿ وهو مليم ﴾ قال : مسيء . وأخرج عبد الرزاق والفريابى وأحمد فى الزهد وعبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله : ﴿ فلولا أنه كان من المسبحين ﴾ قال : من المصلين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا : ﴿ فنبذناه بالعراء ﴾ قال : ألقيناه بالساحل . وأخرج هؤلاء عنه أيضا : ﴿ شجرة من يقطين ﴾ قال : القرع . وأخرج ابن أبى شيبه وابن المنذر من طريق سعيد بن جبيرة عنه أيضا قال : اليقطين : كل شىء يذهب على وجه الأرض . وأخرج أحمد فى الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عنه أيضا قال : إنما كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحوت ، ثم تلا : ﴿ فنبذناه بالعراء ﴾ إلى قوله : ﴿ وأرسلناه إلى مائة ألف ﴾ وقد تقدم عنه ما يدل على أن رسالته كانت من قبل ذلك ، وليس فى الآية ما يدل على ما ذكره كما قدمنا . وأخرج الترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن أبى بن كعب قال : سألت رسول الله ﷺ عن قول الله : ﴿ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ﴾ قال : يزيدون عشرين ألفا (١) . قال الترمذى : غريب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : يزيدون ثلاثين ألفا . وروى عنه أنهم يزيدون بضعة وثلاثين ألفا . وروى عنه أنهم يزيدون بضعة وأربعين ألفا ، ولا يتعلق بالخلاف فى هذا كثير فائدة .

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلرَّبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُنُونَ (١٤٩) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (١٥٠) أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥١) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥٢) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ

(١) الترمذى فى التفسير (٣٢٢٩) وقال : « هذا حديث غريب » وابن جرير ٦٧/٢٣ .

(١٥٣) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (١٥٤) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٥٥) أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ (١٥٦) فَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٥٧) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٥٨) سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (١٥٩) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٦٠) فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (١٦١) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (١٦٢) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ (١٦٣) وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (١٦٤) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ (١٦٥) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (١٦٦) وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (١٦٧) لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ (١٦٨) لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٦٩) فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (١٧٠) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّا جُنْدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ (١٧٤) وَأَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٥) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (١٧٦) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ (١٧٧) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ (١٧٨) وَأَبْصَرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٩) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢) ﴿

لما كانت قريش وقبائل من العرب يزعمون أن الملائكة بنات الله أمر الله سبحانه رسوله ﷺ باستفتائهم على طريقة التقرير والتوبيخ ، فقال : ﴿ فاستفتهم ﴾ يا محمد ، أى استخبرهم ﴿ الربك البنات ولهم البنون ﴾ أى كيف يجعلون لله ، على تقدير صدق ما زعموه من الكذب ، أدنى الجنسين وأوضعهما وهو الإناث ، ولهم أعلاهما وأرفعهما وهم الذكور ؟ وهل هذا إلا حيف فى القسمة لضعف عقولهم وسوء إدراكهم ؟ ومثله قوله : ﴿ ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذا قسمة ضيزى ﴾ [النجم : ٢١ ، ٢٢] . ثم زاد فى توبيخهم وتقريرهم فقال : ﴿ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ﴾ فأضرب عن الكلام الأول إلى ما هو أشد منه فى التبيك والتهمك بهم ، أى كيف جعلوهم إناثا وهم لم يحضروا عند خلقنا لهم ؟ وهذا كقوله : ﴿ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ﴾ [الزخرف : ١٩] فبين سبحانه أن مثل ذلك لا يعلم إلا بالمشاهدة ولم يشهدوا ، ولا دل دليل على قولهم من السمع ، ولا هو مما يدرك بالعقل حتى ينسبوا إدراكه إلى عقولهم .

ثم أخبر سبحانه عن كذبهم فقال : ﴿ ألا إنهم من إفكهم ليقولون . ولد الله وإنهم لكاذبون ﴾ فبين سبحانه أن قولهم هذا هو من الإفك والافتراء من دون دليل ولا شبهة دليل فإنه لم يلد ولم يولد . قرأ الجمهور : ﴿ ولد الله ﴾ فعلا ماضيا مسندا إلى الله . وقرئ بإضافة ولد إلى الله على أنه خبر مبتدأ محذوف أى يقولون : الملائكة ولد الله ، والولد بمعنى مفعول يستوى فيه المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث . ثم كرر سبحانه تقريرهم وتوبيخهم فقال :

﴿ أصطفى البنات على البنين ﴾ قرأ الجمهور بفتح الهمزة على أنها للاستفهام الإنكارى . وقد حذف معها همزة الوصل استغناء به عنها ، وقرأ نافع فى رواية عنه وأبو جعفر وشيبة والأعمش بهمزة وصل تثبت ابتداء وتسقط درجا ، ويكون الاستفهام منويا قاله الفراء . وحذف حرفه للعلم به من المقام ، أو على أن اصطفى وما بعده بدل من الجملة المحكية بالقول . وعلى تقدير عدم الاستفهام والبدل . فقد حكى جماعة من المحققين منهم الفراء أن التوبيخ يكون باستفهام وبغير استفهام كما فى قوله: ﴿ أذهبت طياتكم فى حياتكم الدنيا ﴾ [الأحقاف : ٢٠] وقيل: هو على إضمار القول . ﴿ ما لكم كيف تحكمون ﴾ جملتان استفهاميتان ليس لأحدهما تعلق بالأخرى من حيث الإعراب : استفهمهم أولا عما استقر لهم وثبت استفهام بإنكار ، وثانيا: استفهام تعجب من هذا الحكم الذى حكموا به ، والمعنى : أى شىء ثبت لكم كيف تحكمون لله بالبنات وهم القسم الذى تكرهونه ، ولكم بالبنين وهم القسم الذى تحبونه ؟ ﴿ أفلا تذكرون ﴾ أى تذكرون فحذفت إحدى التاءين ، والمعنى : ألا تعتبرون وتفكرون فتذكرون بطلان قولكم ؟ ﴿ أم لكم سلطان مبين ﴾ أى حجة واضحة ظاهرة على هذا الذى تقولونه ، وهو إضراب عن توبيخ إلى توبيخ ، وانتقال من تقرير إلى تقرير . ﴿ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ﴾ أى فأتوا بحجتكم الواضحة على هذا إن كنتم صادقين فيما تقولونه ، أو فأتوا بالكتاب الذى ينطق لكم بالحجة ويشتمل عليها .

﴿ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ﴾ قال أكثر المفسرين: إن المراد بالجنة هنا : الملائكة . قيل: لهم جنة ؛ لأنهم لا يرون . وقال مجاهد : هم بطن من بطون الملائكة يقال لهم الجنة . وقال أبو مالك : إنما قيل لهم الجنة ؛ لأنهم خزان على الجنان . والنسب : الصهر . قال قتادة والكلبي : قالوا لعنهم الله : إن الله صاهر الجن فكانت الملائكة من أولادهم . قالوا : والقائل بهذه المقالة اليهود . وقال مجاهد والسدى ومقاتل : إن القائل بذلك كنانة وخزاعة قالوا : إن الله خطب إلى سادات الجن فزوجوه من سروات بناتهم ، فالملائكة بنات الله من سروات بنات الجن . وقال الحسن : أشركوا الشيطان فى عبادة الله ، فهو النسب الذى جعلوه . ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله : ﴿ ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ﴾ أى علموا أن هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا القول يحضرون النار ويعذبون فيها . وقيل : علمت الجنة أنهم أنفسهم يحضرون للحساب . والأول أولى ، لأن الإحضار إذا أطلق فالمراد العذاب . وقيل: المعنى : ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلى الجنة . ثم نزه سبحانه نفسه فقال : ﴿ سبحانه الله عما يصفون ﴾ أو هو حكاية لتزويه الملك لله عز وجل عما وصفه به المشركون ، والاستثناء فى قوله : ﴿ إلا عباد الله المخلصين ﴾ منقطع ، والتقدير : لكن عباد الله المخلصين بريئون عن أن يصفوا الله بشىء من ذلك . وقد قرئ بفتح اللام وكسرهما ومعناها ما بيناه قريبا . وقيل : هو استثناء من المحضرين ، أى إنهم يحضرون النار إلا من أخلص ، فىكون متصلا لامقطعاً ، وعلى هذا تكون جملة التسييح معترضة .

ثم خاطب الكفار على العموم أو كفار مكة على الخصوص فقال : ﴿ فإني لكم وما تعبدون . ما أنتم عليه بفاتنين ﴾ أى فإني لكم وآلهتكم التى تعبدون من دون الله لستم بفاتنين على الله بإفساد عباده وإضلالهم ، وعلى متعلقة بفاتنين ، والواو فى : ﴿ وما تعبدون ﴾ إما للعطف على اسم إن ، أو هو بمعنى مع ، وما موصولة أو مصدرية ، أى فإني لكم والذى تعبدون أو عبادتكم ، ومعنى ﴿ فاتنين ﴾ : مضلين ، يقال : فتنت الرجل وأفتنته ، ويقال : فتته على الشئ وبالشئ كما يقال : أضله على الشئ وأضله به . قال الفراء : أهل الحجاز يقولون : فتنته ، وأهل نجد يقولون : أفتنته ، ويقال : فتن فلان على فلان امرأته ، أى أفسدها عليه ، فالفتنة هنا بمعنى الإضلال والإفساد . قال مقاتل : يقول : ما أنتم بمضلين أحدا بآلهتكم إلا من قدر الله له أن يصلى الجحيم ، « وما » فى : ﴿ ما أنتم ﴾ نافية و ﴿ أنتم ﴾ خطاب لهم ولمن يعبدونه على التغليب . قال الزجاج : أهل التفسير مجمعون فيما علمت أن المعنى : ما أنتم بمضلين أحدا إلا من قدر الله عز وجل عليه أن يضل ، ومنه قول الشاعر :

فرد بفتنته ، كيدته عليه ، وكان لنا فاتنا

أى مضلا ﴿ إلا من هو صال الجحيم ﴾ قرأ الجمهور : ﴿ صال ﴾ بكسر اللام لأنه منقوص مضاف حذف الياء لالتقاء الساكنين وحمل على لفظ من ، وأفرد كما أفرد هو . وقرأ الحسن وابن أبى عبيدة بضم اللام مع واو بعدها ، وروى عنهما أنهما قرآ بضم اللام بدون واو . فأما مع الواو فعلى أنه جمع سلامة بالواو حملا على معنى من ، وحذفت نون الجمع للإضافة ، وأما بدون الواو فيحتمل أن يكون جمعا ، وإنما حذفت الواو خطأ كما حذفت لفظا ، ويحتمل أن يكون مفردا ، وحقه على هذا كسر اللام . قال النحاس : وجماعة أهل التفسير يقولون : إنه لحن لأنه لا يجوز: هذا قاض المدينة ، والمعنى : أن الكفار وما يعبدونه لا يقدر على إضلال أحد من عباد الله ، إلا من هو من أهل النار وهم المصرون على الكفر ، وإنما يصر على الكفر من سبق القضاء عليه بالشقاوة ، وإنه ممن يصلى النار ، أى يدخلها .

ثم قال الملائكة مخبرين للنبي ﷺ كما حكاها الله سبحانه عنهم : ﴿ وما منا إلا له مقام معلوم ﴾ وفى الكلام حذف ، والتقدير : وما منا أحد ، أو وما منا ملك إلا له مقام معلوم فى عبادة الله . وقيل : التقدير : وما منا إلا من له مقام معلوم ، رجح البصريون التقدير الأول ، ورجح الكوفيون الثانى . قال الزجاج : هذا قول الملائكة وفيه مضمرة . المعنى : وما منا ملك إلا له مقام معلوم . ثم قالوا : ﴿ وإنا لنحن الصافون ﴾ أى فى مواقف الطاعة . قال قتادة : هم الملائكة صفوا أقدامهم . وقال الكلبي : صفوف الملائكة فى السماء كصفوف أهل الدنيا فى الأرض . ﴿ وإنا لنحن المسبحون ﴾ أى المتزهون لله المقدسون له عما أضافه إليه المشركون . وقيل : المصلون ، وقيل : المراد بقولهم : ﴿ المسبحون ﴾ : مجموع التسبيح باللسان وبالصلاة ، والمقصود أن هذه الصفات هى صفات الملائكة ، وليسوا كما وصفهم به الكفار من أنهم بنات الله . ﴿ وإن كانوا ليقولون ﴾ هذا رجوع إلى الإخبار عن المشركين ، أى كانوا قبل

المبعث المحمدي إذا عيروا بالجهل قالوا : ﴿ لو أن عندنا ذكرا من الأولين ﴾ أى كتابا من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل ﴿ لكنا عباد الله المخلصين ﴾ أى لأخلصنا العبادة له ولم نكفر به ، و«إن» فى قوله : ﴿ وإن كانوا ﴾ هى المخففة من الثقيلة ، وفيها ضمير شأن محذوف ، واللام هى الفارقة بينها وبين النافية ، أى وإن الشأن كان كفار العرب ليقولون إلخ ، والفاء فى قوله : ﴿ فكفروا به ﴾ هى الفصيحة الدالة على محذوف مقدر فى الكلام . قال الفراء : تقديره فجاءهم محمد بالذكر فكفروا به ، وهذا على طريق التعجب منهم ﴿ فسوف يعلمون ﴾ أى عاقبة كفرهم ومغبته ، وفى هذا تهديد لهم شديد .

وجملة ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ﴾ مستأنفة مقررة للوعيد ، والمراد بالكلمة : ما وعدهم الله به من النصر والظفر على الكفار . قال مقاتل : عنى بالكلمة قوله سبحانه : ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلى ﴾ [المجادلة: ٢١] . وقال الفراء : سبقت كلمتنا بالسعادة لهم ، والأولى تفسير هذه الكلمة بما هو مذكور هنا ، فإنه قال : ﴿ إنهم لهم المنصورون . وإن جندنا لهم الغالبون ﴾ فهذه هى الكلمة المذكورة سابقا وهذا تفسير لها ، والمراد بجند الله : حزبه ، وهم الرسل وأتباعهم . قال الشيبانى : جاء هنا على الجمع : يعنى قوله : ﴿ لهم الغالبون ﴾ من أجل أنه رأس آية ، وهذا الوعد لهم بالنصر والغلبة لا ينافيه انهزامهم فى بعض المواطن وغلبة الكفار لهم ، فإن الغالب فى كل موطن هو انتصارهم على الأعداء وغلبتهم لهم ، فخرج الكلام مخرج الغالب ، على أن العاقبة المحمودة لهم على كل حال وفى كل موطن كما قال سبحانه : ﴿ والعاقبة للمتقين ﴾ [القصص : ٨٣] .

ثم أمر الله سبحانه رسوله بالإعراض عنهم والإغماض عما يصدر منهم من الجهالات والضلالات فقال : ﴿ فتول عنهم حتى حين ﴾ أى أعرض عنهم إلى مدة معلومة عند الله سبحانه ، وهى مدة الكف عن القتال . قال السدى ومجاهد : حتى نأمرك بالقتال . وقال قتادة : إلى الموت . وقيل : إلى يوم بدر ، وقيل : إلى يوم فتح مكة . وقيل : هذه الآية منسوخة بآية السيف . ﴿ وأبصرهم فسوف يبصرون ﴾ أى وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب بالقتل والأسر فسوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار ، وعبر بالإبصار عن قرب الأمر ، أى فسوف يبصرون عن قريب . وقيل : المعنى : فسوف يبصرون العذاب يوم القيامة . ثم هددهم بقوله سبحانه : ﴿ أفبعذابنا يستعجلون ﴾ كانوا يقولون من فرط تكذيبهم : متى هذا العذاب ؟ ﴿ فإذا نزل بساحتهم ﴾ أى إذا نزل عذاب الله لهم بفنائهم ، والساحة فى اللغة : فناء الدار الواسع . قال الفراء : نزل بساحتهم ونزل بهم سواء . قال الزجاج : وكان عذاب هؤلاء بالقتل . قيل : المراد به نزول رسول الله ﷺ بساحتهم يوم فتح مكة . قرأ الجمهور : ﴿ نزل ﴾ مبنيًا للفاعل . وقرأ عبد الله بن مسعود على البناء للمفعول ، والجار والمجرور قائم مقام الفاعل ﴿ فساء صباح المنذرين ﴾ أى بش صباح الذين أنذروا بالعذاب ، والمخصوص بالذم محذوف ، أى صباحهم . وخص الصباح بالذكر ؛ لأن العذاب كان يأتيهم فيه . ثم كرر سبحانه ما سبق تأكيدا للوعد

بالعذاب فقال : ﴿ وتول عنهم حتى حين . وأبصر فسوف يبصرون ﴾ وحذف مفعول أبصر هاهنا وذكره أولا إما لدلالة الأول عليه فتركه هنا اختصارا ، أو قصدا إلى التعميم للإيذان بأن ما يبصره من أنواع عذابهم لا يحيط به الوصف . وقيل : هذه الجملة المراد بها : أحوال القيامة ، والجملة الأولى المراد بها : عذابهم في الدنيا ، وعلى هذا فلا يكون من باب التأكيد ، بل من باب التأسيس .

ثم نزه سبحانه نفسه عن قبيح ما يصدر منهم فقال : ﴿ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ﴾ العزة : الغلبة والقوة ، والمراد تنزيهه عن كل ما يصفونه به مما لا يليق بجنابه الشريف ، ورب العزة بدل من ربك . ثم ذكر ما يدل على تشريف رسله وتكريمهم فقال : ﴿ وسلام على المرسلين ﴾ أى الذين أرسلهم إلى عباده وبلغوا رسالاته ، وهو من السلام الذى هو التحية . وقيل : معناه : أمن لهم وسلامة من المكاره ﴿ والحمد لله رب العالمين ﴾ إرشاد لعباده إلى حمده على إرسال رسله إليهم مبشرين ومنذرين ، وتعليم لهم كيف يصنعون عند إنعامه عليهم وما يشنون عليه به . وقيل : إنه الحمد على هلاك المشركين ونصر الرسل عليهم ، والأولى أنه حمد لله سبحانه على كل ما أنعم به على خلقه أجمعين كما يفيد حذف المحمود عليه ، فإن حذفه مشعر بالتعميم كما تقرر فى علم المعانى ، والحمد : هو الثناء الجميل بقصد التعظيم .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ﴾ قال : زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان . وأخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله : ﴿ فإنكم وما تعبدون ﴾ قال : فإنكم يامعشر المشركين وما تعبدون ، يعنى الآلهة ﴿ ما أنتم عليه بفاتنين ﴾ قال : بمضلين ﴿ إلا من هو صال الجحيم ﴾ يقول : إلا من سبق فى علمى أنه سيصلى الجحيم . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآية يقول : إنكم لا تصلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت عليه أنه صال الجحيم . وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عنه أيضا فى الآية قال : لا تفتنون إلا من هو صال الجحيم .

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه أيضا فى قوله : ﴿ وما منا إلا له مقام معلوم ﴾ قال : الملائكة ﴿ وإنا لنحن الصافون ﴾ قال : الملائكة ﴿ وإنا لنحن المسبحون ﴾ قال : الملائكة . وأخرج محمد بن نصر المروزي فى كتاب الصلاة ، وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : « ما فى السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم ، وذلك قول الملائكة : ﴿ وما منا إلا له مقام معلوم . وإنا لنحن الصافون ﴾ » (١) . وأخرج محمد بن نصر وابن عساكر عن العلاء بن سعد أن رسول الله ﷺ قال يوما لأصحابه : « أظت السماء وحق لها أن تظت ، ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راعع أو ساجد » ، ثم قرأ : ﴿ وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون ﴾ . وأخرج عبد

الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني ، والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال : إن من السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماء قائما أو ساجدا ، ثم قرأ : ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ . وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمَسْبُوحُونَ ﴾ (١) . وأخرج الترمذى وحسنه ، وابن جرير وابن مردويه عن أبي ذر قال : قال رسول الله ﷺ : « إنى أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون ، إن السماء أظت وحق لها أن تثط ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضح جبهته ساجدا لله » (٢) . وقد ثبت فى الصحيح وغيره أن النبى ﷺ أمر الصحابة أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربهم ، فقالوا : وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال : « يقيمون الصفوف المقدمة ويتراصون فى الصف » (٣) .

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ لو أن عندنا ذكرا من الأولين ﴾ قال : لما جاء المشركين من أهل مكة ذكر الأولين وعلم الآخرين كفروا بالكتاب ﴿ فسوف يعلمون ﴾ . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس قال : صبح رسول الله ﷺ خبير وقد خرجوا بالمساحى ، فلما نظروا إليه قالوا : محمد والخميس ، فقال : « الله أكبر خربت خبير ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » الحديث (٤) . وأخرج ابن سعد وابن مردويه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله ﷺ قال : « إذا سلمتم على المرسلين فسلموا على فإنما أنا بشر من المرسلين » وأخرج ابن مردويه من طريق أبى العوام عن قتادة عن أنس مرفوعا نحوه بأطول منه . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن مردويه عن أبى سعيد عن رسول الله ﷺ أنه كان إذا أراد أن يسلم من صلاته قال : ﴿ سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ﴾ (٥) وأخرج الطبرانى عن ابن عباس قال : كنا نعرف انصراف رسول الله ﷺ من الصلاة بقوله : ﴿ سبحان ربك ﴾ (٦) إلى آخر الآية . وأخرج الخطيب نحوه من حديث أبى سعيد . وأخرج الطبرانى عن زيد بن أرقم عن رسول الله ﷺ قال : « من قال دبر كل صلاة : ﴿ سبحان ربك رب العزة عما

(١) ابن جرير ٧١/٢٣ والطبرانى (٩٠٤٢) وقال الهيثمى فى المجمع ١٠١/٧ : « فى عبد الله بن محمد بن سعيد ابن أبى مريم وهو ضعيف » والبيهقى فى الشعب (١٥٧) وإسناده ضعيف بسبب حاجب بن أحمد الطوسى . ميزان الاعتدال ١/٤٢٩ / ١٦٠٣ .

(٢) الترمذى فى الزهد (٢٣١٢) وقال : « هذا حديث حسن غريب » وأخرجه أحمد ١٧٣/٥ وابن ماجه فى الزهد (٤١٩٠) ، وصححه الحاكم ٥١٠/٢ وسكت عنه الذهبى ، والبيهقى ٥٢/٧ وفى الشعب (٧٦٤) .

(٣) أحمد ١١٠/٥ ومسلم فى الصلاة (١١٩/٤٣٠) وأبو داود فى الصلاة (٦٦١) ، والنسائى ٩٢/٢ وابن ماجه فى الإقامة (٩٩٢) ، كلهم عن جابر بن سمرة .

(٤) أحمد ١٠٢/٣ والبخارى فى الأذان (٦١٠) ومسلم فى الجهاد (٢٠/١٣٦٥) والنسائى ٢٧٢/١ .

(٥) أبو يعلى (١١١٨) وقال الهيثمى فى المجمع ١٥١/٢ : « رجاله ثقات » . قلت : « فى أبو هارون العبدى متروك واتهم بالكذب » تهذيب التهذيب ٧/٤١٢ / ٦٧٠ .

(٦) الطبرانى (١١٢٢١) وقال الهيثمى فى المجمع ١٠٦/١٠ : « فى محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو متروك » .

يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب العالمين ﴿ ثلاث مرات ، فقد اکتال بالميال الأوفى من الأجر »^(١) . وأخرج حميد بن زنجويه فى ترغيبه من طريق الأصبغ بن نباتة عن على ابن أبى طالب نحوه .

وإلى هنا انتهى الجزء الثالث من هذا التفسير المبارك بمعونة الله ، المقبول بفضل الله ، بقلم مصنفه الحقيقير «محمد بن على الشوكانى غفر الله لهما» ، فى نهار الخميس الحادى والعشرين من شهر محرم الحرام من شهور سنة تسع وعشرين ومائتين وألف من الهجرة النبوية ، حامدا لله شاكرا له مصليا مسلما على رسوله وآله ، ويتلوه إن شاء الله تفسير سورة ص .

انتهى سماع هذا الجزء على مؤلفه حفظه الله فى يوم الإثنين غرة شهر جمادى الآخرة سنة ١٢٣٩ هـ .

كتبه

يحيى بن على الشوكانى

غفر الله لهما

---

(١) الطبرانى (٥١٢٤) وقال الهيثمى فى المجمع ١٠٦/١٠ : « فيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف جدا » .

تفسير سورة ص

آياتها ست وثمانون . وقيل : خمس وثمانون . وقيل : ثمان وثمانون آية . وهى مكية . قال القرطبي : فى قول الجميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه ، والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة « ص » بمكة . وأخرج ابن أبى شيبه وأحمد وعبد ابن حميد ، والترمذى وصححه ، والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال : لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل ، فقال : إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول ، فلو بعثت إليه فنهيته ، فبعثت إليه فجاء النبى ﷺ فدخل البيت ، وبينهم وبين أبى طالب قدر مجلس رجل ، فخشى أبو جهل أن يجلس إلى أبى طالب ويكون أرقى عليه ، فوثب فجلس فى ذلك المجلس ، فلم يجد رسول الله ﷺ مجلسا قرب عمه ، فجلس عند الباب ، فقال له أبو طالب : أى ابن أخى ، ما بال قومك يشكونك ؟ يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول ، قال : وأكثروا عليه من القول ، وتكلم رسول الله ﷺ فقال : « يا عم ، إنى أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدى إليهم بها العجم الجزية » ، ففزعوا لكلمته ولقوله ، فقال القوم : كلمة واحدة ؟ نعم وأبيك عشرا ، قالوا : فما هى ؟ قال : « لا إله إلا الله » ، فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم ، وهم يقولون : ﴿ اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ﴾ فنزل فيهم : ﴿ ص والقرآن ذى الذكر ﴾ إلى قوله : ﴿ بل لما يذوقوا عذاب ﴾ (١) .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (١) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (٢) كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَاتٍ حِينَ مَنَاصٍ (٣) وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٤) أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (٥) وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (٦) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (٧) أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ (٨) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (٩) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

(١) ابن أبى شيبه فى المغازى (١٨٤١٣) وأحمد ٢٢٧/١ والترمذى فى التفسير (٣٢٣٢) وقال : « هذا حديث حسن » والنسائى فى الكبرى فى السير (١/٨٧٦٩) وابن جرير ٧٩/٢٣ ، وصححه الحاكم ٤٣٢/٢ ووافقه الذهبى ، والبيهقى فى الدلائل ٣٤٥/٢ وأخرجه أبو يعلى (٢٥٨٣) .

وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿١٠﴾ جُنْدًا مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾ ﴿ص﴾

قوله : ﴿ ص ﴾ قرأ الجمهور بسكون الدال كسائر حروف التهجي في أوائل السور فإنها ساكنة الأواخر على الوقف . وقرأ أبي بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم وابن أبي عبلة وأبو السماك بكسر الدال من غير تنوين ، ووجه الكسر أنه لالتقاء الساكنين . وقيل : وجه الكسر : أنه من صادى يصادى إذا عارض ، والمعنى : صاد القرآن بعملك ، أى عارضه بعملك وقابله فاعمل به ، وهذا حكاه النحاس عن الحسن البصرى وقال : إنه فسر قراءته هذه بهذا ، وعنه أن المعنى : اتله وتعرض لقراءته . وقرأ عيسى بن عمر : « صاد » بفتح الدال ، والفتح لالتقاء الساكنين . وقيل : نصب على الإغراء . وقيل : معناه : صاد محمد قلوب الخلق واستمالها حتى آمنوا به ، ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو ، وروى عن ابن أبي إسحاق أيضا أنه قرأ : « صاد » بالكسر والتنوين تشبيها لهذا الحرف بما هو غير متمكن من الأصوات . وقرأ هارون الأعور وابن السميعة : « صاد » بالضم من غير تنوين على البناء نحو : منذ وحيث .

وقد اختلف في معنى « صاد » فقال الضحاك : معناه : صدق الله . وقال عطاء : صدق محمد . وقال سعيد بن جبير : هو بحر يحيى الله به الموتى بين النفختين . وقال محمد بن كعب : هو مفتاح اسم الله . وقال قتادة : هو اسم من أسماء الله . وروى عنه أنه قال : هو اسم من أسماء الرحمن . وقال مجاهد : هو فاتحة السورة . وقيل : هو مما استأثر الله بعلمه ، وهذا هو الحق كما قدمنا في فاتحة سورة البقرة . قيل : وهو إما اسم للحروف مسرودا على نمط التعبد أو اسم للسورة ، أو خبر مبتدأ محذوف . أو منصوب بإضمار : اذكر أو اقرأ . والواو في قوله : ﴿ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ ﴾ : هي واو القسم ، والإقسام بالقرآن فيه تنبيه على شرف قدره وعلو محله ، ومعنى ﴿ ذِي الذِّكْرِ ﴾ : أنه مشتمل على الذكر الذى فيه بيان كل شيء . قال مقاتل : معنى ﴿ ذِي الذِّكْرِ ﴾ : ذى البيان . وقال الضحاك : ذى الشرف كما فى قوله : ﴿ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾ [الأنبياء : ١٠] أى شرفكم ، وقيل : أى ذى الموعظة .

واختلف في جواب هذا القسم ما هو ؟ فقال الزجاج والكسائى والكوفيون غير الفراء : إنه قوله : ﴿ إِنْ ذَلِكَ لِحَقٌّ ﴾ [ص : ٦٤] . وقال الفراء : لا نجده مستقيما لتأخره جدا عن قوله : ﴿ وَالْقُرْآنَ ﴾ ورجح هو وثعلب أن الجواب قوله : ﴿ كَمْ أَهْلَكْنَا ﴾ وقال الأخفش : الجواب هو : ﴿ إِنْ كُلِّ إِلَّا كَذِبَ الرِّسْلِ فَحَقَّ عِقَابٌ ﴾ وقيل : هو صاد ، لأن معناه : حق ، فهو جواب لقوله : ﴿ وَالْقُرْآنَ ﴾ كما تقول : حقا والله ، وجب والله . ذكره ابن الأنبارى ، وروى أيضا عن ثعلب والفراء ، وهو مبنى على أن جواب القسم يجوز تقدمه وهو ضعيف . وقيل : الجواب محذوف ، والتقدير : والقرآن ذى الذكر لتبعثن ونحو ذلك . وقال ابن عطية : تقديره ما الأمر كما يزعم الكفار ، والقول بالحذف أولى ، وقيل : إن قوله : ﴿ ص ﴾ مقسم به ، وعلى هذا القول تكون الواو فى ﴿ وَالْقُرْآنَ ﴾ للعطف عليه ، ولما كان الإقسام بالقرآن دالا

على صدقه ، وأنه حق ، وأنه ليس بمحل للريب قال سبحانه : ﴿ بل الذين كفروا في عزة وشقاق ﴾ فأضرب عن ذلك وكأنه قال : لا ريب فيه قطعا ، ولم يكن عدم قبول المشركين له لريب فيه . بل هم في عزة عن قبول الحق ، أى تكبر وتجبر . وشقاق : أى وامتناع عن قبول الحق ، والعزة عند العرب : الغلبة والقهر ، يقال : من عزَّ بَزًّا ، أى من غلب سلب ، ومنه : ﴿ وعزنى في الخطاب ﴾ [ص: ٣٢] أى غلبنى ، ومنه قول الشاعر :

يعز على الطريق بمنكيه   كما ابترك الخليل على القداح

والشقاق : مأخوذ من الشق وقد تقدم بيانه . ثم خوفهم سبحانه وهددهم بما فعله بمن قبلهم من الكفار فقال : ﴿ كم أهلكنا من قبلهم من قرن ﴾ يعنى : الأمم الخالية المهلكة بتكذيب الرسل ، أى كم أهلكنا من الأمم الخالية الذين كانوا أمنع من هؤلاء وأشد قوة وأكثر أموالا ، وكم هى الخيرية الدالة على التكثير ، وهى فى محل نصب بأهلكنا على أنها مفعول به ، و﴿ من قرن ﴾ تمييز ، و« من » فى : ﴿ من قبلهم ﴾ هى لابتداء الغاية . ﴿ فنادوا ولات حين مناص ﴾ النداء هنا هو : نداء الاستغاثة منهم عند نزول العذاب بهم ، وليس الحين حين مناص . قال الحسن : نادوا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع العمل . والمناص مصدر ناص ينوص ، وهو الفوت والتأخر . ولات بمعنى : ليس ، بلغة أهل اليمن . وقال النحويون : هى لا التى بمعنى ليس زيدت عليها التاء كما فى قولهم : رب وربت ، وثم وثمت قال الفراء : النوص : التأخر ، وأنشد قول امرئ القيس :

أمن ذكر ليلى إذ نأتك تنوص

قال : يقال : ناص عن قرنه ينوص نوصا ، أى فر وزاغ . قال الفراء : ويقال : ناص ينوص : إذا تقدم . وقيل : المعنى : أنه قال بعضهم لبعض : مناص ، أى عليكم بالفرار والهزيمة ، فلما أتاهم العذاب قالوا : مناص ، فقال الله : ﴿ ولات حين مناص ﴾ قال سيبويه : لات مشبهة بليس ، والاسم فيها مضمم ، أى ليس حيننا حين مناص . قال الزجاج : التقدير : وليس أواننا . قال ابن كيسان : القول كما قال سيبويه ، والوقف عليها عند الكسائى بالهاء ، وبه قال المبرد والأخفش . قال الكسائى والفراء والخليل وسيبويه والأخفش : والتاء تكتب منقطعة عن حين ، وكذلك هى فى المصاحف . وقال أبو عبيد : تكتب متصلة بحين ، فيقال : « ولا تحين » ومنه قول أبى وجرة السعدى :

العاطفون تحين ما من عاطف   والمطعمون زمان ما من مطعم

وقد يستغنى بحين عن المضاف إليه كما قال الشاعر :

تذكر حب ليلى لات حيننا   وأمسى الشيب قد قطع القرينا

قال أبو عبيد : لم نجد العرب تزيد هذه التاء إلا فى حين وأوان والآن . قلت : بل قد

يزيدونها في غير ذلك كما في قول الشاعر :

فلتعرفن خلانقنا مشمولة   ولتندمن ولات ساعة مندم

وقد أنشد الفراء هذا البيت مستدلاً به على أن من العرب من يخفض بها ، وجملة : ﴿ولات حين مناص﴾ في محل نصب على الحال من ضمير نادوا . قرأ الجمهور : ﴿لات﴾ بفتح التاء ، وقرئ : « لات » بالكسر كجبر . ﴿وعجبوا أن جاءهم منذر منهم﴾ أى عجب الكفار الذين وصفهم الله سبحانه بأنهم فى عزة وشقاق أن جاءهم منذر منهم ، أى رسول من أنفسهم ينذرهم بالعذاب إن استمروا على الكفر ، وأن وما فى حيزها فى محل نصب بنزع الخافض ، أى من أن جاءهم ، وهو كلام مستأنف مشتمل على ذكر نوع من أنواع كفرهم . ﴿وقال الكافرون هذا ساحر كذاب﴾ قالوا : هذا القول لما شاهدوا ما جاء به من المعجزات الخارجة عن قدرة البشر ، أى هذا المدعى للرسالة ساحر فيما يظهره من المعجزات كذاب فيما يدعيه من أن الله أرسله . قيل : ووضع الظاهر موضع المضمرة ؛ لإظهار الغضب عليهم وأن ما قالوه لا يتجاسر على مثله إلا المتوغلون فى الكفر .

ثم أنكروا ما جاء به ﷺ من التوحيد وما نفاه من الشركاء لله فقالوا : ﴿أجعل الآلهة إلها واحدا﴾ أى صيرها إلها واحدا وقصرها على الله سبحانه ﴿إن هذا لشيء عجاب﴾ أى لأمر بالغ فى العجب إلى الغاية . قال الجوهري : العجيب : الأمر الذى يتعجب منه ، وكذلك العجاب بالضم والعجاب بالتشديد أكثر منه ، قرأ الجمهور : ﴿عجاب﴾ مخففاً . وقرأ على والسلمى وعيسى بن عمر وابن مقسم بتشديد الجيم . قال مقاتل : عجاب يعنى بالتخفيف لغة أزد شنوءة . قيل : والعجاب بالتخفيف والتشديد يدلان على أنه قد تجاوز الحد فى العجب ، كما يقال : الطويل الذى فيه طول ، والطوال : الذى قد تجاوز حد الطول ، وكلام الجوهري يفيد اختصاص المبالغة بعجاب مشدد الجيم لا بالمخفف ، وقد قدمنا فى صدر هذه السورة سبب نزول هذه الآيات . ﴿وانطلق الملائم منهم﴾ المراد بالملائم : الأشراف ، كما هو مقرر فى غير موضع من تفسير الكتاب العزيز ، أى انطلقوا من مجلسهم الذى كانوا فيه عند أبى طالب كما تقدم قائلين : ﴿أن امشوا﴾ أى قائلين لبعضهم بعضاً : امضوا على ما كنتم عليه ولا تدخلوا فى دينه . ﴿واصبروا على آلهتكم﴾ أى اثبتوا على عبادتها . وقيل : المعنى : وانطلق الأشراف منهم فقالوا للعوام : امشوا واصبروا على آلهتكم ، و « أن » فى قوله : ﴿أن امشوا﴾ هى المفسرة للقول المقدر ، أو لقوله : ﴿وانطلق﴾ لأنه مضمن معنى القول ، ويجوز أن تكون مصدرية معمولة للمقدر أو للمذكور ، أى بأن امشوا . وقيل : المراد بالانطلاق : الاندفاع فى القول ، وامشوا من مشت المرأة : إذا كثرت ولادتها ، أى اجتمعوا وأكثروا ، وهو بعيد جدا ، وخلاف ما يدل عليه الانطلاق والمشى بحقيقتهما ، وخلاف ما تقدم فى سبب النزول ، وجملة ﴿إن هذا لشيء يراد﴾ تعليل لما تقدمه من الأمر بالصبر : أى يريد محمد بنا وبآلهتنا ، ويود تمامه ليعلو علينا ، ونكون له أتباعاً فيتحكم فينا بما يريد ، فيكون هذا الكلام خارجاً مخرج

التحذير منه والتنفير عنه . وقيل : المعنى : إن هذا الأمر يريد به الله سبحانه ، وما أراد به فهو كائن لا محالة ، فاصبروا على عبادة آلهتكم . وقيل : المعنى : إن دينكم لشيء يراد ، أى يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه ، والأول أولى .

﴿ ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة ﴾ أى ما سمعنا بهذا الذى يقوله محمد من التوحيد فى الملة الآخرة . وهى ملة النصرانية فإنها آخر الملل قبل ملة الإسلام ، كذا قال محمد بن كعب القرظى وقتادة ومقاتل والكلبى والسدى . وقال مجاهد : يعنون ملة قريش ، وروى مثله عن قتادة أيضا . وقال الحسن : المعنى : ما سمعنا أن هذا يكون آخر الزمان . وقيل : المعنى : ما سمعنا من اليهود والنصارى أن محمدا رسول ﴿ إن هذا إلا اختلاق ﴾ أى ما هذا إلا كذب اختلقه محمد وافتراه . ثم استنكروا أن يخص الله رسوله بمزية النبوة دونهم فقالوا : ﴿ أنزل عليه الذكر من بيننا ﴾ والاستفهام للإنكار ، أى كيف يكون ذلك ونحن الرؤساء والأشراف ؟ قال الزجاج : قالوا : كيف أنزل على محمد القرآن من بيننا ونحن أكبر سنا وأعظم شرفا منه؟ وهذا مثل قولهم : ﴿ لولا نزل (١) هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ﴾ [الزخرف: ٣١] . فأنكروا أن يتفضل الله سبحانه على من يشاء من عباده بما يشاء . ولما ذكر استنكارهم لنزول القرآن على رسول الله ﷺ دونهم بين السبب الذى لأجله تركوا تصديق رسول الله ﷺ فيما جاء به ، فقال : ﴿ بل هم فى شك من ذكرى ﴾ أى من القرآن أو الوحي لإعراضهم عن النظر الموجب لتصديقه ، وإهمالهم للأدلة الدالة على أنه حق منزل من عند الله ﴿ بل لما يذوقوا عذاب ﴾ أى بل السبب أنهم لم يذوقوا عذابي فاعتروا بطول المهلة ، ولو ذاقوا عذابي على ما هم عليه من الشرك والشك لصدقوا ما جئت به من القرآن ولم يشكوا فيه .

﴿ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ﴾ أى مفاتيح نعم ربك وهى النبوة وما هو دونها من النعم حتى يعطوها من شاؤوا ، فمالهم ولإنكار ما تفضل الله به على هذا النبى واختاره له واصطفاه لرسالته . والمعنى : بل أعندهم ، لأن أم هى المنقطة المقدره ببل والهمزة . والعزيز : الغالب القاهر . والوهاب : المعطى بغير حساب . ﴿ أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما ﴾ أى بل ألهم ملك هذه الأشياء حتى يعطوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا ، ويعترضوا على إعطاء الله سبحانه ما شاء لمن شاء ؟ وقوله : ﴿ فليرتقوا فى الأسباب ﴾ جواب شرط محذوف ، أى إن كان لهم ذلك فليصعدوا فى الأسباب التى توصلهم إلى السماء أو إلى العرش حتى يحكموا بما يريدون من عطاء ومنع ويدبروا أمر العالم بما يشتهون ، أو فليصعدوا وليمنعوا الملائكة من نزولهم بالوحي على محمد ﷺ . والأسباب : أبواب السموات التى تنزل الملائكة منها . قاله مجاهد وقتادة ، ومنه قول زهير :

ولو رام أسباب السماء بسلم

قال الربيع بن أنس : الأسباب : أدق من الشعر ، وأشد من الحديد ولكن لا ترى . وقال السدى : ﴿ في الأسباب ﴾ : في الفضل والدين . وقيل : فليعملوا في أسباب القوة إن ظنوا أنها مانعة وهو قول أبي عبيدة . وقيل : الأسباب : الحبال ، يعني : إن وجدوا حبالا يصعدون فيها إلى السماء فعلوا ، والأسباب عند أهل اللغة : كل شيء يتوصل به إلى المطلوب كائنا ما كان . وفي هذا الكلام تهكم بهم (١) وتعجيز لهم . ﴿ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ﴾ هذا وعد من الله سبحانه لنبيه ﷺ بالنصر عليهم والظفر بهم ، و﴿ جند ﴾ مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي هم جند ، يعني الكفار ، مهزوم : مكسور عما قريب ، فلا تبال بهم ولا تظن أنهم يصلون إلى شيء مما يضمرونه بك من الكيد ، و«ما» في قوله : ﴿ ما هنالك ﴾ هي صفة لجند لإفادة التعظيم والتحقيق ، أي جند أي جند . وقيل : هي زائدة يقال : هزمت الجيش : كسرته ، وتهزمت القرية : إذا تكسرت ، وهذا الكلام متصل بما تقدم ، هو قوله : ﴿ بل الذين كفروا في عزة وشقاق ﴾ وهم جند من الأحزاب مهزومون ، فلا تحزن لعزتهم وشقاقهم ، فإنى أسلب عزهم وأهزم جمعهم ، وقد وقع ذلك ولله الحمد في يوم بدر وفيما بعده من مواطن الله .

وقد أخرج عبد بن حميد عن أبي صالح قال : سئل جابر بن عبد الله وابن عباس عن ﴿ ص ﴾ فقال : لا ندري ما هو . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : ﴿ ص ﴾ محمد ﷺ . وأخرج ابن جرير عنه ﴿ القرآن ذى الذكر ﴾ قال : ذى الشرف . وأخرج أبو داود الطيالسي وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر ، والحاكم وصححه عن التميمي قال : سألت ابن عباس عن قول الله تعالى : ﴿ فنادوا ولات حين مناص ﴾ قال : ليس بحين نزو ولا فرار . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عنه في الآية قال : نادوا النداء حين لا ينفعهم ، وأنشد :

تذكرت ليلي لات حين تذكر
وقد بنت منها والمناص بعيد

وأخرج عنه أيضا في الآية قال : ليس هذا حين زوال . وأخرج ابن المنذر من طريق عطية عنه أيضا قال : لا حين فرار . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ وانطلق الملائم منهم ﴾ الآية : نزلت حين انطلق أشراف قريش إلى أبي طالب فكلموه في النبي ﷺ (٢) . وأخرج ابن مردويه عنه ﴿ وانطلق الملائم منهم ﴾ قال : أبو جهل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله : ﴿ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ﴾ قال : النصرانية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله : ﴿ فليترتقوا في الأسباب ﴾ قال : في السماء .

(١) في المخطوط : « بكم » ، والصحيح ما أثبتناه ليستقيم المعنى .

(٢) ابن جرير ٨١/٢٣ .

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (١٢) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (١٣) إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ (١٤) وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مِمَّا لَهَا مِنْ فَرَاقٍ (١٥) وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْنَا لَنَا قَطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (١٦) اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (١٧) إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (١٨) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (١٩) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ (٢٠) وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ ففَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ (٢٢) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٢٣) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ (٢٥) ﴾

لما ذكر سبحانه أحوال الكفار المعاصرين لرسول الله ﷺ ذكر أمثالهم عن تقدمهم وعملهم من الكفر والتكذيب ، فقال : ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴾ قال المفسرون : كانت له أوتاد يعذب بها الناس ، وذلك أنه كان إذا غضب على أحد ، وتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض . وقيل : المراد بالأوتاد : الجموع والجنود الكثيرة ، يعنى : أنهم كانوا يقوون أمره ويشدون سلطانه كما تقوى الأوتاد ما ضربت عليه ، فالكلام خارج مخرج الاستعارة على هذا . قال ابن قتيبة : العرب تقول : هم فى عز ثابت الأوتاد ، ومملك ثابت الأوتاد ، يريدون ملكا دائما شديدا ، وأصل هذا أن البيت من بيوت الشعر إنما يثبت ويقوم بالأوتاد . وقيل : المراد بالأوتاد هنا : البناء المحكم ، أى وفرعون ذو الأبنية المحكمة . قال الضحاك : والبنيان يسمى أوتادا ، والأوتاد جمع وتد أفصحها فتح الواو وكسر التاء ، ويقال : وتد بفتحهما وود بإدغام التاء فى الدال وودت . قال الأصمعى ويقال : وتد واتد ، مثل شغل شاغل وأنشد :

لاقت على الماء جديلا واتدا ولم يكن يخلفها المواعدا

﴿ وثمرود وقوم لوط وأصحاب الأيكة ﴾ الأيكة : الغيضة ، وقد تقدم تفسيرها واختلاف القراء فى قراءتها فى سورة الشعراء ، ومعنى ﴿ أولئك الأحزاب ﴾ : أنهم الموصوفون بالقوة والكثرة كقولهم : فلان هو الرجل ، وقريش وإن كانوا حزبا كما قال الله سبحانه فيما تقدم :

﴿ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ﴾ [ص : ١١] ولكن هؤلاء الذين قصهم الله علينا من الأمم السالفة هم أكثر منهم عددا ، وأقوى أبدانا ، وأوسع أموالا وأعمارا ، وهذه الجملة يجوز أن تكون مستأنفة ، ويجوز أن تكون خبرا ، والمبتدأ قوله : ﴿ وعاد ﴾ كذا قال أبو البقاء وهو ضعيف ، بل الظاهر أن ﴿ عاد ﴾ وما بعده معطوفات على ﴿ قوم نوح ﴾ ، والأولى أن تكون هذه الجملة خبر لمبتدأ محذوف ، أو بدلا من الأمم المذكورة ﴿ إن كل إلا كذب الرسل ﴾ إن هي النافية ، والمعنى : ما كل حزب من هذه الأحزاب إلا كذب الرسل ، لأن تكذيب الحزب لرسوله المرسل إليه تكذيب لجميع الرسل أو هو من مقابلة الجمع بالجمع ، والمراد : تكذيب كل حزب لرسوله ، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال ، أى ما كل أحد من الأحزاب فى جميع أحواله إلا وقع منه تكذيب الرسل ﴿ فحق عقاب ﴾ أى فحق عليهم عقابى بتكذيبهم ، ومعنى ﴿ حق ﴾ : ثبت ووجب ، وإن تأخر فكأنه واقع بهم ، وكل ما هو آت قريب . قرأ يعقوب بإثبات الياء فى ﴿ عقاب ﴾ وحذفها الباقون مطابقة لرؤوس الآى . ﴿ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ﴾ أى ما ينتظرون إلا صيحة ، وهى النفخة الكائنة عند قيام الساعة . وقيل : هى النفخة الثانية ، وعلى الأول المراد : من عاصر نبينا ﷺ من الكفار ، وعلى الثانى المراد : كفار الأمم المذكورة ، أى ليس بينهم وبين حلول ما أعد الله لهم من عذاب النار إلا أن ينفخ فى الصور النفخة الثانية . وقيل : المراد بالصيحة : عذاب يفجؤهم فى الدنيا كما قال الشاعر :

صاح الزمان بآل برمك صيحة   خروا لشدتها على الأذقان

وجملة : ﴿ ما لها من فواق ﴾ فى محل نصب صفة لصيحة . قال الزجاج : فواق وفواق بفتح الفاء وضمها ، أى ما لها من رجوع ، والفواق ما بين حلبتى الناقة ، وهو مشتق من الرجوع أيضا ؛ لأنه يعود اللبن إلى الضرع بين الحلبتين ، وأفاق من مرضه ، أى رجع إلى الصحة ، ولهذا قال مجاهد ومقاتل : إن الفواق : الرجوع . وقال قتادة : ما لها من مثنوية . وقال السدى : ما لها من إفاقة . وقيل : ما لها من مرد . قال الجوهري : ما لها من نظره وراحة وإفاقة ، ومعنى الآية : أن تلك الصيحة هى ميعاد عذابهم ، فإذا جاءت لم ترجع ولا ترد عنهم ولا تصرف منهم ولا تتوقف مقدار فواق ناقة ، وهى ما بين حلبتى الحالب لها ومنه قول الأعشى :

حتى إذا فيقة فى ضرعها اجتمعت   جاءت لترضع شق النفس لو رضعا

والفيقة : اسم اللبن الذى يجتمع بين الحلبتين ، وجمعها فيق وأفواق . قرأ حمزة والكسائى : « ما لها من فواق » بضم الفاء ، وقرأ الباقون بفتحها . قال الفراء وأبو عبيدة : الفواق بفتح الفاء : الراحة ، أى لا يفيقون فيها كما يفيق المريض والمغشى عليه ، وبالضم الانتظار . ﴿ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ﴾ لما سمعوا ما توعدهم الله به من العذاب قالوا هذه المقالة استهزاء وسخرية ، والقط فى اللغة : النصيب ، من القط ، وهو القطع ، وبهذا قال قتادة وسعيد بن جبير . قال الفراء : القط فى كلام العرب : الحظ

والنصيب، ومنه قيل للصك : قط . قال أبو عبيدة والكسائي : القط : الكتاب بالجوائز ،
والجمع القطوط، ومنه قول الأعشى :

ولا الملك النعمان يوم لقيته   بغبطته يعطى القطوط ويأفق

ومعنى يأفق : يصلح ، ومعنى الآية : سؤالهم لربهم أن يعجل لهم نصيبهم وحظهم من
العذاب ، وهو مثل قوله : ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ﴾ [الحج : ٤٧] وقال السدى : سألوا
ربهم أن يمثل لهم منازلهم من الجنة ليعلموا حقيقة ما يوعدون به ، وقال إسماعيل بن أبي
خالد: المعنى : عجل لنا أرزاقنا ، وبه قال سعيد بن جبير والسدى . وقال أبو العالية والكلبي
ومقاتل : لما نزل : ﴿ فأما من أوتى كتابه بيمينه ﴾ [الحاقة : ١٩] . ﴿ وأما من أوتى كتابه
بشماله ﴾ [الحاقة : ٢٥] قالت قريش : زعمت يا محمد أنا نؤتى كتابنا بشمالنا فعجل لنا قطننا
قبل يوم الحساب . ثم أمر الله سبحانه نبيه أن يصبر على ما يسمعه من أقوالهم فقال : ﴿ اصبر
على ما يقولون ﴾ من أقوالهم الباطلة التي هذا القول المحكى عنهم من جملتها ، وهذه الآية
منسوخة بآية السيف .

﴿ واذكر عبدنا داود ذا الأيد ﴾ لما فرغ من ذكر قرون الضلالة ، وأمم الكفر والتكذيب ،
وأمر نبيه ﷺ بالصبر على ما يسمعه زاد في تسليته وتأسيته بذكر قصة داود وما بعدها . ومعنى
﴿ اذكر عبدنا داود ﴾ : اذكر قصته فإنك تجد فيها ما تتسلى به ، والأيد : القوة ، ومنه : رجل
أيد ، أى قوى ، وتأيد الشيء : تقوى ، والمراد : ما كان فيه عليه السلام من القوة على
العبادة . قال الزجاج : وكانت قوة داود على العبادة أتم قوة ، ومن قوته ما أخبرنا به نبينا ﷺ
أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وكان يصلى نصف الليل وكان لا يفر إذا لاقى العدو ،
وجملة : ﴿ إنه أواب ﴾ تعليل لكونه ذا الأيد ، والأواب : الرجوع عن كل ما يكرهه الله
سبحانه إلى ما يحبه ، ولا يستطيع ذلك إلا من كان قويا فى دينه . وقيل : معناه : كلما ذكر
ذنبه استغفر منه وثاب عنه ، وهذا داخل تحت المعنى الأول ، يقال : آب يؤوب : إذا رجع ﴿ إنا
سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق ﴾ أى يقصدن الله سبحانه وينزهنه عما لا يليق به .
وجملة : ﴿ يسبحن ﴾ فى محل نصب على الحال ، وفى هذا بيان ما أعطاه الله من البرهان
والمعجزة ، وهو تسبيح الجبال معه . قال مقاتل : كان داود إذا ذكر الله ذكرت الجبال معه ،
وكان يفقه تسبيح الجبال . وقال محمد بن إسحاق : أوتى داود من حسن الصوت ما يكون له
فى الجبال دوى حسن ، فهذا معنى تسبيح الجبال ، والأول أولى . وقيل : معنى :
﴿ يسبحن ﴾ : يصلين ، و ﴿ معه ﴾ متعلق بسخرنا . ومعنى ﴿ بالعشى والإشراق ﴾ : قال
الكلبي : غدوة وعشية ، يقال : أشرقت الشمس : إذا أضاءت ، وذلك وقت الضحى . وأما
شروقها فطلوعها . قال الزجاج : شرقت الشمس : إذا طلعت ، وأشرقت : إذا أضاءت .
﴿ والطيور محشورة ﴾ معطوف على الجبال ، وانتصاب ﴿ محشورة ﴾ على الحال من

الطير، أى وسخرنا الطير حال كونها محشورة ، أى مجموعة إليه تسبح الله معه . قيل : كانت تجمعها إليه الملائكة . وقيل : كانت تجمعها الريح ﴿ كل له أبواب ﴾ أى كل واحد من داود والجمال والطير رجاء إلى طاعة الله وأمره ، والضمير فى له ، راجع إلى الله عز وجل . وقيل : الضمير لداود ، أى لأجل تسبيح داود مسبح ، فوضع أبواب موضع مسبح ، والأول أولى . وقد قدمنا أن الأبواب : الكثير الرجوع إلى الله سبحانه . ﴿ وشددنا ملكه ﴾ : قويناه وثبتناه بالنصر فى المواطن على أعدائه وإلقاء الرعب منه فى قلوبهم . وقيل : بكثرة الجنود . ﴿ وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ﴾ المراد بالحكمة : النبوة والمعرفة بكل ما يحكم به . وقال مقاتل : الفهم والعلم . وقال مجاهد : العدل . وقال أبو العالية : العلم بكتاب الله . وقال شريح : السنة . والمراد بفصل الخطاب : الفصل فى القضاء ، وبه قال الحسن والكلبى ومقاتل . وحكى الواحدى عن الأكثر أن فصل الخطاب : الشهود والأيمان لأنها إنما تنقطع الخصومة بهذا . وقيل : هو الإيجار بجعل المعنى الكثير فى اللفظ القليل .

﴿ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ﴾ لما مدحه الله سبحانه بما تقدم ذكره أردف ذلك بذكر هذه القصة الواقعة له لما فيها من الأخبار العجيبة . قال مقاتل : بعث الله إلى داود ملكين : جبريل وميكائيل لينبئه على التوبة ، فأتياه وهو فى محرابه . قال النحاس : ولا خلاف بين أهل التفسير أن المراد بالخصم هاهنا : الملكان ، والخصم : مصدر يقع على الواحد والاثنين والجماعة . ومعنى ﴿ تسوروا المحراب ﴾ : أتوه من أعلى سوره ونزلوا إليه ، والسور : الحائط المرتفع ، وجاء بلفظ الجمع فى تسوروا مع كونهم اثنين ؛ نظرا إلى ما يحتمله لفظ الخصم من الجمع . ومنه قول الشاعر :

وخصم غضاب قد نفضت لحاهم   كنفض البراذين العراب المخاليا

والمحراب : الغرفة ، لأنهم تسوروا عليه وهو فيها ، كذا قال يحيى بن سلام . وقال أبو عبيدة : إنه صدر المجلس ومنه محراب المسجد . وقيل : إنهما كانا إنسيين ولم يكونا ملكين ، والعامل فى « إذ » فى قوله : ﴿ إذ دخلوا ﴾ النبأ ، أى هل أتاك الخبر الواقع فى وقت تسورهم؟ بهذا قال ابن عطية ومكى وأبو البقاء . وقيل : العامل فيه أتاك . وقيل : معمول للخصم . وقيل : معمول لمحذوف ، أى وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم . وقيل : هو معمول لتسوروا . وقيل : هو بدل مما قبله . وقال الفراء : إن أحد الظرفين المذكورين بمعنى لما ﴿ ففزع منهم ﴾ وذلك لأنهما أتياه ليلا فى غير وقت دخول الخصوم ، ودخلوا عليه بغير إذنه ولم يدخلوا من الباب الذى يدخل منه الناس . قال ابن الأعرابى : وكان محراب داود من الامتناع بالارتفاع بحيث لا يرتقى إليه آدمى بحيلة ، وجملة : ﴿ قالوا لا تخف ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل : فماذا قالوا لداود لما فزع منهم ؟ وارتفاع ﴿ خصمان ﴾ على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أى نحن خصمان ، وجاء فيما سبق بلفظ الجمع ، وهنا بلفظ التثنية ، لما ذكرنا من أن لفظ الخصم يحتمل المفرد والمثنى والمجموع ، فالكل جائز . قال الخليل : هو كما تقول :

نحن فعلنا كذا ، إذا كنتما اثنين . وقال الكسائي : جمع لما كان خيرا فلما انقضى الخبر وجاءت المخاطبة أخبر الاثنان عن أنفسهما فقالا : خصمان ، وقوله : ﴿ بغى بعضنا على بعض ﴾ هو على سبيل الفرض والتقدير ، وعلى سبيل التعريض ؛ لأن من المعلوم أن الملكين لا يبغيان . ثم طلبا منه أن يحكم بينهما بالحق ونهياه عن الجور فقالا : ﴿ فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ﴾ أى لا تجر فى حكمك ، يقال : شط الرجل وأشط شططا وإشطاطا : إذا جار فى حكمه . قال أبو عبيد : شططت عليه وأشططت ، أى جرت . وقال الأخفش : معناه : لا تسرف . وقيل : لا تفرط . وقيل : لا تمل . والمعنى متقارب ، والأصل فيه البعد ، من شطت الدار : إذا بعدت . قال أبو عمرو : الشطط : مجاوزة القدر فى كل شىء ﴿ واهدنا إلى سواء الصراط ﴾ سواء الصراط : وسطه . والمعنى : أرشدنا إلى الحق واحملنا عليه .

ثم لما أخبراه عن الخصومة إجمالا شرعا فى تفصيلهما وشرحهما فقالا : ﴿ إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ﴾ المراد بالأخوة هنا : أخوة الدين أو الصحبة . والنعجة هى الأثى من الضأن ، وقد يقال لبقر الوحش : نعجة ﴿ ولى نعجة واحدة ﴾ قال الواحدى : النعجة البقرة الوحشية ، والعرب تكنى عن المرأة بها ، وتشبه النساء بالنعاج من البقر . قرأ الجمهور : ﴿ تسع وتسعون ﴾ بكسر التاء الفوقية . وقرأ الحسن وزيد بن على بفتحها . قال النحاس : وهى لغة شاذة ، وإنما عنى بـ ﴿ هذا ﴾ داود لأنه كان له تسع وتسعون امرأة وعنى بقوله : ﴿ ولى نعجة واحدة ﴾ أوريا زوج المرأة التى أراد أن يتزوجها داود كما سيأتى بيان ذلك ﴿ فقال أكفلنيها ﴾ أى ضمها إلى وانزل لى عنها حتى أكفلها وأصير بعلا لها . قال ابن كيسان : اجعلها كفى ونصيبى ﴿ وعزنى فى الخطاب ﴾ أى غلبنى ، يقال : عزه يعزه عزا : إذا غلبه . وفى المثل : من عزَّ بزَّ ، أى من غلب سلب . والاسم العزة ، وهى القوة . قال عطاء : المعنى إن تكلم كان أفصح منى . وقرأ ابن مسعود وعبيد بن عمير : « وعازنى فى الخطاب » أى غالبنى من المعازة وهى المغالبة .

﴿ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ﴾ أى بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجه التسع والتسعين إن كان الأمر على ما تقول ، واللام هى الموطئة للقسم ، وهى وما بعدها جواب للقسم المقدر ، وجاء بالقسم فى كلامه مبالغة فى إنكار ما سمعه من طلب صاحب التسع والتسعين النعجة ، أن يضم إليه النعجة الواحدة التى مع صاحبه ولم يكن معه غيرها . ويمكن أنه إنما قال بهذا بعد أن سمع الاعتراف من الآخر . قال النحاس . ويقال : إن خطيئة داود هى قوله : ﴿ لقد ظلمك ﴾ لأنه قال ذلك قبل أن يثبت ﴿ وإن كثيرا من الخلفاء ﴾ وهم الشركاء واحدهم خليط ، وهو المخالط فى المال ﴿ ليبنى بعضهم على بعض ﴾ أى يتعدى بعضهم على بعض ويظلمه غير مراعى لحقه ﴿ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ فإنهم يتحامون ذلك ، ولا يظلمون خليطا ولا غيره ﴿ وقليل ما هم ﴾ أى وقليل هم ، و« ما » زائدة للتوكيد والتعجيب . وقيل : هى موصولة ، و﴿ هم ﴾ مبتدأ ، و﴿ قليل ﴾ خبره ﴿ وظن داود أنما فتناه ﴾ . قال أبو عمرو

والفراء : ظن يعنى : أيقن . ومعنى ﴿ فتناه ﴾ : ابتليناه ، والمعنى : أنه عند أن تخاصما إليه وقال ما قال علم عند ذلك أنه المراد ، وأن مقصودهما التعريض به وبصاحبه الذى أراد أن ينزل له عن امرأته . قال الواحدى : قال المفسرون : فلما قضى بينهما داود نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك ، فعند ذلك علم داود بما أراداه . قرأ الجمهور : ﴿ فتناه ﴾ بالتخفيف للتاء وتشديد النون . وقرأ عمر بن الخطاب والحسن وأبو رجاء بالتشديد للتاء والنون ، وهى مبالغة فى الفتنة . وقرأ الضحاك : « افتناه » ، وقرأ قتادة وعبيد بن عمير وابن السميع : « فتناه » بتخفيفهما وإسناد الفعل إلى الملكين ، ورويت هذه القراءة عن أبى عمرو ﴿ فاستغفر ربه ﴾ لذنبه ﴿ وخر راکعاً ﴾ أى ساجداً . وعبر بالركوع عن السجود . قال ابن العربى : لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع هنا السجود ، فإن السجود هو الميل ، والركوع هو الانحناء ، وأحدهما يدخل فى الآخر ولكنه قد يختص كل واحد منهما بهيئة . ثم جاء فى هذا على تسمية أحدهما بالآخر . وقيل : المعنى للسجود راکعاً ، أى مصلياً . وقيل : بل كان ركوعهم سجوداً . وقيل : بل كان سجودهم ركوعاً ﴿ وأتاب ﴾ أى رجع إلى الله بالتوبة من ذنبه .

وقد اختلف المفسرون فى ذنب داود الذى استغفر له وتاب عنه على أقوال : الأول : أنه نظر إلى امرأة الرجل التى أراد أن تكون زوجة له ، كذا قال سعيد بن جبیر وغيره . قال الزجاج : ولم يتعمد داود النظر إلى المرأة لكنه عاود النظر إليها ، وصارت الأولى له والثانية عليه . القول الثانى : أنه أرسل زوجها فى جملة الغزاة . الثالث : أنه نوى إن مات زوجها أن يتزوجها . الرابع : أن أوريا كان خطب تلك المرأة فلما غاب خطبها داود فزوجت منه لجلالته فاغتم لذلك أوريا ، فعتب الله عليه حيث لم يتركها لخطبها . الخامس : أنه لم يجزع على قتل أوريا كما كان يجزع على من هلك من الجند ، ثم تزوج امرأته فعاتبه الله على ذلك ، لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت فهى عظيمة . السادس : أنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر كما قدمنا . وأقول : الظاهر من الخصومة التى وقعت بين الملكين تعريضا لداود عليه السلام ، أنه طلب من زوج المرأة الواحدة أن ينزل له عنها ويضمها إلى نسائه ، ولا ينافى هذا العصمة الكائنة للأنبياء ، فقد نبهه الله على ذلك وعرض له بإرسال ملائكته إليه ليتخاصموا فى مثل قصته حتى يستغفر لذنبه ويتوب منه فاستغفر وتاب . وقد قال سبحانه : ﴿ وعصى آدم ربه فغوى ﴾ [طه : ١٢١] وهو أبو البشر وأول الأنبياء ، ووقع لغيره من الأنبياء ما قصه الله علينا فى كتابه .

ثم أخبر سبحانه أنه قبل استغفاره وتوبته قال : ﴿ فغفرنا له ذلك ﴾ أى ذلك الذنب الذى استغفر منه . قال عطاء الخراسانى وغيره : إن داود بقى ساجداً أربعين يوماً حتى نبت الرعى حول وجهه وغمر رأسه . قال ابن الأبارى : الوقف على قوله : ﴿ فغفرنا له ذلك ﴾ تام ، ثم يتدئ الكلام بقوله : ﴿ وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ﴾ الزلفى : القربة والكرامة بعد المغفرة لذنبه . قال مجاهد : الزلفى : الدنو من الله عز وجل يوم القيامة ، والمراد بحسن المآب :

حسن المرجع وهو الجنة .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ما لها من فواق ﴾ قال : من رجعة . ﴿ وقالوا ربنا عجل لنا قطننا ﴾ قال : سألو الله أن يعجل لهم . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق الزبير بن عدى عنه : ﴿ عجل لنا قطننا ﴾ قال : نصيبنا من الجنة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله : ﴿ ذا الأيد ﴾ قال : القوة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : الأواب المسبح . وأخرج الديلمى عن مجاهد قال : سألت ابن عمر عن الأواب فقال : سألت النبى ﷺ عنه فقال : « هو الذى يذكر ذنوبه فى الخلاء فيستغفر الله » . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : الأواب : الموقن . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء الخراسانى عنه قال : لم يزل فى نفسى من صلاة الضحى حتى قرأت هذه الآية : ﴿ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق ﴾ . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عنه أيضا قال : لقد أتى على زمان وما أدرى وجه هذه الآية ﴿ يسبحن بالعشى والإشراق ﴾ حتى رأيت الناس يصلون الضحى . وأخرج الطبرانى فى الأوسط ، وابن مردويه عنه قال : كنت أمر بهذه الآية : ﴿ يسبحن بالعشى والإشراق ﴾ فما أدرى ما هى ؟ حتى حدثنى أم هانئ بنت أبى طالب أن النبى ﷺ دخل عليها يوم الفتح ، فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الضحى ، ثم قال : « يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق » (١) . وأخرج ابن جرير وابن مردويه من وجه آخر عنه نحوه . والأحاديث فى صلاة الضحى كثيرة جدا قد ذكرناها فى شرحنا للمتقى .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : استعدى رجل من بنى إسرائيل عند داود على رجل من عظمائهم فقال : إن هذا غصبنى بقرا لى ، فسأل داود الرجل عن ذلك فجحده ، فسأل الآخر البيئ فلم يكن له بيئ ، فقال لهما داود : قوما حتى أنظر فى أمركما ، فقاما من عنده ، فأتى داود فى منامه فقيل له : اقتل الرجل الذى استعدى ، فقال : إن هذه رؤيا ولست أعجل حتى أثبت ، فأتى الليلة الثانية فى منامه فأمر أن يقتل الرجل فلم يفعل ، ثم أتى الليلة الثالثة ، فقيل له : اقتل الرجل أو تأتيك العقوبة من الله ، فأرسل داود إلى الرجل فقال : إن الله أمرنى أن أقتلك ، قال : تقتلنى بغير بيئ ولا تثبت ؟ قال : نعم ، والله لأنفذن أمر الله فىك ، فقال الرجل : لا تعجل على حتى أخبرك ، إني والله ما أخذت بهذا الذنب ، ولكنى كنت اغتلت والد هذا فقتلته فبذلك أخذت ، فأمر به داود فقتل فاشتدت هيئته فى بنى إسرائيل وشدد به ملكه ، فهو قول الله : ﴿ وشددنا ملكه ﴾ (٢) . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه : ﴿ وآتيناه الحكمة ﴾ قال : أعطى الفهم . وأخرج ابن أبى حاتم والديلمى عن أبى موسى الأشعري قال : أول من قال : أما بعد داود عليه السلام وهو ﴿ فصل الخطاب ﴾ . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن سعد وعبد بن حميد

(١) قال الهيثمى فى المجمع ١٠٢/٧ : « رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه أبو بكر الهذلى وهو ضعيف » .

(٢) ابن جرير ٨٨/٢٣ .

وابن المنذر عن الشعبي أنه سمع زياد بن أبيه يقول: فصل الخطاب الذي أوتى داود: أما بعد .
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس : أن داود حدث نفسه
إذا ابتلى أنه يعتصم ، فقل له : إنك ستبتلى وستعلم اليوم الذي تبتلى فيه فخذ حذرک ، فقل
له : هذا اليوم الذي تبتلى فيه ، فأخذ الزبور ودخل المحراب وأغلق باب المحراب وأخذ الزبور
في حجره ، وأعد منصفا ، يعنى خادما ، على الباب وقال: لا تأذن لأحد على اليوم ، فبينما
هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر مذهب كأحسن ما يكون الطير ، فيه من كل لون ، فجعل يدور
بين يديه ، فدنا منه فأمكن أن يأخذه ، فتناوله بيده ليأخذه فاستوفز من خلفه ، فأطبق الزبور
وقام إليه ليأخذه ، فطار فوقه على كوة المحراب ، فدنا منه ليأخذه فأفضى فوقه على خص
فأشرف عليه لينظر أين وقع ؟ فإذا هو بامرأة عند بركتها تغتسل من الحيض ، فلما رأت ظله
حركت رأسها ، فغطت جسدها أجمع بشعرها ، وكان زوجها غازيا في سبيل الله ، فكتب
داود إلى رأس الغزاة : انظر أوريا فاجعله في حملة التابوت وكان حملة التابوت إما أن يفتح
عليهم وإما أن يقتلوا ، فقدمه في حملة التابوت فقتل ، فلما انقضت عدتها خطبها داود ،
فاشترطت عليه إن ولدت غلاما أن يكون الخليفة من بعده ، وأشهدت عليه خمسين من بني
إسرائيل وكتب عليه بذلك كتابا ، فما شعر بفتنته أنه افتتن حتى ولدت سليمان ، وشب فتسور
عليه الملكان المحراب وكان شأنهما ما قص الله في كتابه وخر داود ساجدا ، فغفر الله له وتاب
عليه (١) . وأخرج الحاكم وصححه ، والبيهقي في الشعب عنه قال : ما أصاب داود بعد ما
أصابه بعد القدر إلا من عجب عجب بنفسه ، وذلك أنه قال : يا رب ما من ساعة من ليل ولا
نهار إلا وعابد من آل داود يعبدك يصلى لك أو يسبح أو يكبر وذكر أشياء ، فكره الله ذلك ،
فقال : يا داود إن ذلك لم يكن إلا بى فلولا عونى ما قويت عليه ، وعزتى وجلالى لأكلنك
إلى نفسك يوما ، قال : يا رب فأخبرنى به ، فأخبر به فأصابته الفتنة ذلك اليوم (٢) .
وأخرج أصل القصة الحكيم الترمذى فى نواذر الأصول وابن جرير وابن أبي حاتم عن
أنس مرفوعا بإسناد ضعيف . وأخرجها ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس مطولة .
وأخرجها جماعة عن جماعة من التابعين .

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود فى قوله : ﴿ إن هذا أخى ﴾ قال : على دینی .
وأخرج عبد الرزاق والفريابي ، وأحمد فى الزهد ، وابن جرير والطبرانى عنه قال : ما زاد داود
على أن قال : ﴿ أكفليها ﴾ . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن
أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ أكفليها ﴾ قال : ما زاد داود على أن قال : تحول لى
عنها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه فى قوله : ﴿ وقليل ما هم ﴾ يقول :

(١) ابن أبي شيبة فى الفضائل (١١٩٤٣) .

(٢) صححه الحاكم ٤٣٣/٢ ووافقه الذهبى ، والبيهقى فى الشعب (٧٢٥٣) دار الكتب العلمية .

قليل الذى هم فيه ، وفى قوله : ﴿ وظن داود أنما فتناه ﴾ قال : اخترناه . وأخرج أحمد والبخارى وأبو داود والترمذى والنسائى وابن مردويه والبيهقى فى سننه عنه أيضا أنه قال فى السجود فى ﴿ ص ﴾ ليست من عزائم السجود ، وقد رأيت رسول الله ﷺ يسجد فيها (١) . وأخرج النسائى وابن مردويه بسند جيد عنه أيضا أن النبى ﷺ سجد فى ﴿ ص ﴾ وقال : سجدها داود ونسجدها شكرا (٢) . وأخرج ابن مردويه عن أبى هريرة أن النبى ﷺ سجد فى ﴿ ص ﴾ . وأخرج ابن مردويه عن أنس مثله مرفوعا . وأخرج الدارمى وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والدارقطنى ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقى فى سننه عن أبى سعيد قال : قرأ رسول الله ﷺ وهو على المنبر ﴿ ص ﴾ ، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ، فلما كان يوم آخر قرأها ، فلما بلغ السجدة تهيا الناس للسجود ، فقال : إنما هى توبة ولكنى رأيتكم تهياتم للسجود ، فنزل فسجد (٣) . وأخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب عن النبى ﷺ أنه ذكر يوم القيامة فعظم شأنه وشدته قال : «ويقول الرحمن عز وجل لداود عليه السلام : مر بين يدي ، فيقول داود : يا رب أخاف أن تدحضنى خطيئتي ، فيقول : خذ بقدمي ، فيأخذ بقدمه عز وجل فيمر» ، قال : « فتلك الزلفى التى قال الله : ﴿ وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ﴾ » .

﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (٢٦) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (٢٧) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (٢٨) كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٩) وَوَهَبْنَا لِداوودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٣٠) إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِبَادُ (٣١) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٢) رُدُّوهَا عَلَيَّ فِطْفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (٣٣) ﴾

(١) أحمد ١/ ٣٦٠ والبخارى فى السجود (١٠٦٩) وأبو داود فى الصلاة (١٤٠٩) والترمذى فى الصلاة (٥٧٧) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » والنسائى بلفظ مختلف فى التفسير (١٩٠) ، والبيهقى ٢/ ٣١٨ والدارمى ١/ ٣٤٢ وابن خزيمة ١/ ٢٧٧ .

(٢) النسائى ٢/ ١٥٩ وأخرجه الدارقطنى ١/ ٤٠٧ والبيهقى ٢/ ٣١٩ وابن خزيمة ١/ ٢٧٧ .

(٣) الدارمى ١/ ٣٤٢ وأبو داود فى الصلاة (١٤١٠) وابن خزيمة ١/ ٢٧٧ وصححه ابن حبان (٢٧٥٤) والدارقطنى ١/ ٤٠٨ وصححه الحاكم ٢/ ٤٣١ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى ، والبيهقى ٢/ ٣١٨ .

لما تم سبحانه قصة داود أردفها بيان تفويض أمر خلافة الأرض إليه ، والجمله مقولة لقول مقدر معطوف على غفرنا ، أى وقتلنا له : ﴿ يا داود إنا ﴾ استخلفناك على الأرض ، أو ﴿ جعلناك خليفة ﴾ لمن قبلك من الأنبياء لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ﴿ فاحكم بين الناس بالحق ﴾ أى بالعدل الذى هو حكم الله بين عباده ﴿ ولا تتبع الهوى ﴾ أى هوى النفس فى الحكم بين العباد . وفيه تنبيه لداود عليه السلام أن الذى عوتب عليه ليس بعدل وأن فيه شائبة من اتباع هوى لنفس ﴿ فيضلك عن سبيل الله ﴾ بالنصب على أنه جواب للنهى وفاعل يضللك هو الهوى ، ويجوز أن يكون الفعل مجزوما بالعطف على النهى ، وإنما حرك لالتقاء الساكنين ، فعلى الوجه الأول يكون المنهى عنه الجمع بينهما ، وعلى الوجه الثانى يكون النهى عن كل واحد منهما على حدة . وسبيل الله : هو طريق الحق ، أو طريق الجنة .

وجملة : ﴿ إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ﴾ تعليل للنهى عن اتباع الهوى والوقوع فى الضلال ، والباء فى : ﴿ بما نسوا يوم الحساب ﴾ للسببية ، ومعنى النسيان : الترك ، أى بسبب تركهم العمل لذلك اليوم . قال الزجاج : أى بتركهم العمل لذلك اليوم صاروا بمنزلة الناسين وإن كانوا يندرون ويذكرون . وقال عكرمة والسدى : فى الآية تقديم وتأخير ، والتقدير : ولهم عذاب يوم الحساب بما نسوا ، أى تركوا القضاء بالعدل ، والأولى . وجملة ﴿ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ﴾ مستأنفة مقررة لما قبلها من أمر البعث والحساب ، أى ما خلقنا هذه الأشياء خلقا باطلا خارجا على الحكمة الباهرة ، بل خلقناها للدلالة على قدرتنا ، فانصباب ﴿ باطلا ﴾ على المصدرية ، أو على الحالية ، أو على أنه مفعول لأجله ، والإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى المنفى قبله وهو مبتدأ ، وخبره : ﴿ ظن الذين كفروا ﴾ أى مظنونهم ، فإنهم يظنون أن هذه الأشياء خلقت لا لغرض ويقولون إنه لا قيامة ولا بعث ولا حساب ، وذلك يستلزم أن يكون خلق هذه المخلوقات باطلا ﴿ فويل للذين كفروا من النار ﴾ والفاء لإفادة ترتب ثبوت الويل لهم على ظنهم الباطل ، أى فويل لهم بسبب النار المترتبة على ظنهم وكفرهم . ثم وبخهم وبكتهم فقال : ﴿ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض ﴾ قال مقاتل : قال كفار قريش للمؤمنين : إنا نعطى فى الآخرة كما تعطون فنزلت ، و«أم» هى المنقطعة المقدرة ببل والهمزة ، أى بل أنجعل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا بفرائضه كالمفسدين فى الأرض بالمعاصى . ثم أضرب سبحانه إضرابا آخر وانتقل عن الأول إلى ما هو أظهر استحالة منه فقال : ﴿ أم نجعل المتقين كالفجار ﴾ أى بل أنجعل أتقياء المؤمنين كأشقياء الكافرين والمنافقين والمنهمكين فى معاصى الله سبحانه من المسلمين ! وقيل : إن الفجار هنا خاص بالكافرين . وقيل : المراد بالمتقين الصحابة ، ولا وجه للتخصيص بغير مخصص ، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ﴾ ارتفاع كتاب على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وأنزلناه إليك صفة له ، ومبارك خبر ثان للمبتدأ ، ولا يجوز أن يكون صفة أخرى لكتاب ، لما تقرر من أنه لا يجوز تأخير الوصف الصريح عن غير الصريح ، وقد جوزه بعض النحاة ، والتقدير : القرآن

كتاب أنزلناه إليك يا محمد كثير الخير والبركة . وقرئ: « مباركا » على الحال وقوله : ﴿ليدبروا﴾ أصله : ليتدبروا ، فأدغمت التاء فى الدال وهو متعلق بأنزلناه . وفى الآية دليل على أن الله سبحانه إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكر فى معانيه ، لا لمجرد التلاوة بدون تدبر . قرأ الجمهور : ﴿ليدبروا﴾ بالإدغام . وقرأ أبو جعفر وشيبة : « لتدبروا » بالتاء الفوقية على الخطاب ، ورويت هذه القراءة عن عاصم والكسائى ، وهى قراءة على رضى الله عنه ، والأصل : لتدبروا بتاءين ، فحذف إحداهما تخفيفا ﴿وليتذكر أولو الألباب﴾ أى ليتعظ أهل العقول ، والألباب جمع لب وهو العقل .

﴿ ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ﴾ أخبر سبحانه بأن من جملة نعمه على داود أنه وهب له سليمان ولدا ، ثم مدح سليمان فقال : ﴿ نعم العبد ﴾ والمخصوص بالمدح محذوف ، أى نعم العبد سليمان . وقيل : إن المدح هنا بقوله : ﴿ نعم العبد ﴾ هو لداود ، والأول أولى ، وجملة : ﴿ إنه أواب ﴾ تعليل لما قبلها من المدح ، والأواب : الرجاع إلى الله بالتوبة كما تقدم بيانه ، والظرف فى قوله : ﴿ إذ عرض عليه ﴾ متعلق بمحذوف وهو اذكر ، أى اذكر ما صدر عنه وقت عرض الصافنات الجياد عليه ﴿ بالعشى ﴾ وقيل : هو متعلق بنعم ، وهو مع كونه غير متصرف لا وجه لتقييده بذلك الوقت . وقيل : متعلق بأواب ، ولا وجه لتقييد كونه أوابا بذلك الوقت ، والعشى : من الظهر أو العصر إلى آخر النهار ، و ﴿ الصافنات ﴾ جمع صافن .

وقد اختلف أهل اللغة فى معناه ، فقال القتيبى والفراء : الصافن فى كلام العرب : الواقف من الخيل أو غيرها ، وبه قال قتادة ، ومنه الحديث : « من أحب أن يتمثل له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار » أى يديمون القيام له ، واستدلوا بقول النابغة :

لنا قبة مضروبة بفنائها عتاق المهارى والجياد الصوافن

ولا حجة لهم فى هذا فإنه استدلال بمحل النزاع ، وهو مصادرة ، لأن النزاع فى الصافن ماذا هو ؟ وقال الزجاج : هو الذى يقف على إحدى اليدين ويرفع الأخرى ويجعل على الأرض طرف الحافر منها حتى كأنه يقوم على ثلاث وهى الرجلان وإحدى اليدين ، وقد يفعل ذلك بإحدى رجله وهى علامة الفراهة ، وأنشد الزجاج قول الشاعر :

ألف الصفون فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كسيرا

ومن هذا قول عمرو بن كلثوم :

تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعتها صفونا

فإن قوله : صفونا ، لا بد أن يحمل على معنى غير مجرد القيام ؛ لأن مجرد القيام قد استفيد من قوله : عاكفة عليه . وقال أبو عبيد : الصافن : هو الذى يجمع يديه ويسويهما ، وأما الذى يقف على سنبكه فاسمه المتخيم ، والجياد جمع جواد ، يقال للفرس إذا كان شديد

العدو . وقيل : إنها الطوال الأعناق ، مأخوذ من الجيد وهو العنق ، قيل : كانت مائة فرس .
 وقيل : كانت عشرين ألفا . وقيل : كانت عشرين فرسا . وقيل : إنها خرجت له من البحر
 وكانت لها أجنحة ﴿ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي ﴾ انتصاب ﴿ حب الخير ﴾ على
 أنه مفعول أحببت بعد تضمينه معنى آثرت . قال الفراء : يقول : آثرت حب الخير ، وكل من
 أحب شيئا فقد آثره . وقيل : انتصابه على المصدرية بحذف الزوائد والناصب له أحببت ،
 وقيل : هو مصدر تشبيهي ، أى حبا مثل حب الخير ، والأول أولى . والمراد بالخير هنا :
 الخيل . قال الزجاج : الخير هنا : الخيل . وقال الفراء : الخير والخيل فى كلام العرب واحد .
 قال النحاس : وفى الحديث : « الخيل معقود بنواصيها الخير »^(١) فكأنها سميت خيرا لهذا .
 وقيل : إنها سميت خيرا لما فيها من المنافع . و« عن » فى ﴿ عن ذكر ربي ﴾ بمعنى على .
 والمعنى : آثرت حب الخيل على ذكر ربي ، يعنى : صلاة العصر ﴿ حتى توارت بالحجاب ﴾
 يعنى الشمس ولم يتقدم لها ذكر ولكن المقام يدل على ذلك . قال الزجاج : إنما يجوز الإضمار
 إذا جرى ذكر الشيء أو دليل الذكر ، وقد جرى هنا الدليل وهو قوله بالعشى . والتوارى :
 الاستتار عن الأبصار ، والحجاب : ما يحجبها عن الأبصار . قال قتادة وكعب : الحجاب : جبل
 أخضر محيط بالخلائق وهو جبل قاف ، وسمى الليل حجابا ؛ لأنه يستر ما فيه . وقيل :
 الضمير فى قوله : ﴿ حتى توارت ﴾ للخيل ، أى حتى توارت فى المسابقة عن العين . والأول
 أولى .

وقوله : ﴿ ردوها على ﴾ من تمام قول سليمان ، أى أعيدوا عرضها على مرة أخرى . قال
 الحسن : إن سليمان لما شغله عرض الخيل حتى فاتته صلاة العصر غضب لله وقال : ردوها
 على ، أى أعيدوها . وقيل : الضمير فى : ﴿ ردوها ﴾ يعود إلى الشمس ويكون ذلك معجزة
 له ، وإنما أمر بإرجاعها بعد مغيبها لأجل أن يصلى العصر ، والأول أولى ، والفاء فى قوله :
 ﴿ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق ﴾ هى الفصيحة التى تدل على محذوف فى الكلام ، والتقدير
 هنا : فردوها عليه . قال أبو عبيدة : طفق يفعل ، مثل ما زال يفعل ، وهو مثل ظل وبات .
 وانتصاب ﴿ مسحاً ﴾ على المصدرية بفعل مقدر ، أى مسح مسحاً ؛ لأن خبر طفق لا يكون إلا
 فعلا مضارعاً . وقيل : هو مصدر فى موضع الحال ، والأول أولى . والسوق جمع ساق ،
 والأعناق جمع عنق ، والمراد أنه طفق يضرب أعناقها وسوقها ، يقال : مسح علاوته ، أى
 ضرب عنقه . قال الفراء : المسح هنا القطع ، قال : والمعنى أنه أقبل يضرب سوقها وأعناقها
 لأنها كانت سبب فوت صلاته ، وكذا قال أبو عبيدة . قال الزجاج : ولم يكن يفعل ذلك إلا
 وقد أباحه الله له ، وجائز أن يباح ذلك لسليمان ويحظر^(٢) فى هذا الوقت .

وقد اختلف المفسرون فى تفسير هذه الآية ، فقال قوم : المراد بالمسح ما تقدم . وقال

(١) البخارى فى المناقب (٣٦٤٤) ومسلم فى الإمامة (٩٦/١٨٧١) كلاهما عن ابن عمر .

(٢) فى المخطوطة « ويحضر » والصحيح ما أثبتناه ليستقيم المعنى .

آخرون منهم الزهري وقتادة : إن المراد به : المسح على سوقها وأعناقها لكشف الغبار عنها حبا لها . والقول الأول أولى بسياق الكلام فإنه ذكر أنه أثرها (١) على ذكر ربه حتى فاتته صلاة العصر ، ثم أمرهم بردها عليه ليعاقب نفسه بإفساد ما ألهاه عن ذلك وما صده عن عبادة ربه وشغله عن القيام بما فرضه الله عليه ، ولا يناسب هذا أن يكون الغرض من ردها عليه هو كشف الغبار عن سوقها وأعناقها بالمسح عليها بيده أو بثوبه ، ولا متمسك لمن قال : إن إفساد المال لا يصدر عن النبي فإن هذا مجرد استبعاد باعتبار ما هو المتقرر في شرعنا مع جواز أن يكون في شرع سليمان أن مثل هذا مباح ، على أن إفساد المال المنهي عنه في شرعنا إنما هو مجرد إضاعته لغير غرض صحيح ، وأما لغرض صحيح فقد جاز مثله في شرعنا كما وقع منه ﷺ من إكفاء القدور التي طبخت من الغنيمة قبل القسمة (٢) ، ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة، ومن ذلك ما وقع من الصحابة من إحراق طعام المحتكر .

وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عباس في قوله : ﴿ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ﴾ قال : الذين آمنوا : على وحمزة وعبيدة بن الحارث ، والمفسدين في الأرض : عتبة وشيبة والوليد . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال : ﴿ الصافنات الجياد ﴾ : خيل خلقت على ما شاء . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله : ﴿ الصافنات ﴾ قال : صفون الفرس : رفع إحدى يديه حتى يكون على أطراف الحافر ، وفي قوله : ﴿ الجياد ﴾ : السراع . وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس في قوله : ﴿ حب الخير ﴾ قال : الماء ، وفي قوله : ﴿ ردوها على ﴾ قال : الخيل . ﴿ فطفق مسح ﴾ قال : عقرا بالسيف . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال : الصلاة التي فرط فيها سليمان صلاة العصر . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إبراهيم التيمي في قوله : ﴿ إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد ﴾ قال : كانت عشرين ألف فرس ذات أجنحة فعقرها . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن مسعود في قوله : ﴿ حتى توارت بالحجاب ﴾ قال : توارت من وراء ياقوتة خضراء ، فخضرة السماء منها . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس قال : كان سليمان لا يكلم إعظاما له ، فلقد فاتته صلاة العصر وما استطاع أحد أن يكلمه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ عن ذكر ربي ﴾ يقول : من ذكر ربي ﴿ فطفق مسح بالسوق والأعناق ﴾ قال : قطع سوقها وأعناقها بالسيف .

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ (٣٤) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَأَبْغِيَنَّ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣٥) فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً

(١) في المطبوعة : « آخرها » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة .

(٢) البخاري في الشركة (٢٤٨٨) وهو حديث طويل عن رافع بن خديج .

حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بِنَاءٍ وَغَوَاصٍ (٣٧) وَأَخْرَيْنَ مَقْرَنَيْنِ فِي الْأَصْفَادِ (٣٨) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسْنَ مَآبٍ (٤٠) ﴿٤٠﴾

قوله : ﴿ ولقد فتنا سليمان ﴾ أى ابتليناه واختبرناه . قال الواحدى : قال أكثر المفسرين : تزوج سليمان امرأة من بنات الملوك ، فعبدت الصنم فى داره ولم يعلم بذلك سليمان ، فامتحن بسبب غفلته عن ذلك . وقيل : إن سبب الفتنة أنه تزوج سليمان امرأة يقال لها : جرادة ، وكان يحبها حبا شديدا ، فاختصم إليه فريقان : أحدهما من أهل جرادة ، فأحب أن يكون القضاء لهم ، ثم قضى بينهم بالحق . وقيل : إن السبب أنه احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا يقضى بين أحد . وقيل : إنه تزوج جرادة هذه وهى مشركة لأنه عرض عليها الإسلام فقالت : اقتلنى ولا أسلم . وقال كعب الأحبار : إنه لما ظلم الخيل بالقتل سلب ملكه . وقال الحسن : إنه قارب بعض نساءه فى شىء من حيض أو غيره . وقيل : إنه أمر أن لا يتزوج امرأة إلا من بنى إسرائيل فتزوج امرأة من غيرهم . وقيل : إن سبب فتنته ما ثبت فى الحديث الصحيح أنه قال : لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تأتى كل واحدة بفارس يقاتل فى سبيل الله ، ولم يقل : إن شاء الله (١) . وقيل غير ذلك .

ثم بين سبحانه ما عاقبه به فقال : ﴿ وألقينا على كرسيه جسدا ﴾ انتصاب ﴿ جسدا ﴾ على أنه مفعول ﴿ ألقينا ﴾ . وقيل : انتصابه على الحال على تأويله بالمشق ، أى ضعيفا أو فارغا ، والأول أولى . قال أكثر المفسرين : هذا الجسد الذى ألقاه الله على كرسى سليمان هو شيطان اسمه صخر ، وكان متمردا عليه غير داخل فى طاعته ، ألقى الله شبه سليمان عليه ومازال يحتال حتى ظفر بخاتم سليمان ، وذلك عند دخول سليمان الكنيف لأنه كان يلقيه إذا دخل الكنيف ، فجاء صخر فى صورة سليمان فأخذ الخاتم من امرأة من نساء سليمان ، فقعد على سرير سليمان وأقام أربعين يوما على ملكه وسليمان هارب . وقال مجاهد : إن شيطانا قال له سليمان : كيف تفتنون الناس ؟ قال : أرنى خاتمك أخبرك ، فلما أعطاه إياه نبذه فى البحر ، فذهب ملكه وقعد الشيطان على كرسيه ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهن ، وكان سليمان يستطعم فيقول : أتعرفوننى ؟ أطمعوننى فيكذبوه حتى أعطته امرأة يوما حوتا فشق بطنه فوجد خاتمه فى بطنه فرجع إليه ملكه ، وهو معنى قوله : ﴿ ثم أناب ﴾ أى رجع إلي ملكه بعد أربعين يوما . وقيل : معنى ﴿ أناب ﴾ : رجع إلى الله بالتوبة من ذنبه ، وهذا هو الصواب ، وتكون جملة : ﴿ قال رب اغفر لى ﴾ بدلا من جملة أناب وتفسيرا له ، أى اغفر لى ما صدر عنى من الذنب الذى ابتليتني لأجله . ثم لما قدم التوبة والاستغفار جعلها وسيلة إلى إجابة طلبته فقال : ﴿ وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى ﴾ قال أبو عبيدة : معنى لا ينبغى لأحد من بعده : لا يكون لأحد من بعدى . وقيل : المعنى : لا ينبغى لأحد أن يسلبه منى بعد هذه

(١) البخارى فى الايمان (٦٦٣٩) ومسلم فى الايمان (٢٣/١٦٥٤) كلاهما عن أبى هريرة .

السلبه ، أولا يصح لأحد من بعدى لعظمته وليس هذا من سؤال نبي الله سليمان عليه السلام للدنيا وملكها والشرف بين أهلها ، بل المراد بسؤاله الملك : أن يتمكن به من إنفاذ أحكام الله سبحانه ، والأخذ على يد المتمردين من عباده من الجن والإنس ، ولو لم يكن من المقتضيات لهذا السؤال منه إلا ما رآه عند قعود الشيطان على كرسیه من الأحكام الشيطانية الجارية فى عباد الله ، وجمله : ﴿ إنك أنت الوهاب ﴾ تعليل لما قبلها مما طلبه من مغفرة الله له وهبة الملك الذى لا ينبغى لأحد من بعده ، أى فإنك كثير الهبات عظيم الموهوبات .

ثم ذكر سبحانه إجابته لدعوته وإعطاءه لمسألته فقال : ﴿ فسخرنا له الريح ﴾ أى ذللناها له وجعلناها منقادة لأمره . ثم بين كيفية التسخير لها بقوله : ﴿ تجرى بأمره رخاء ﴾ أى لينة الهبوب ليست بالعاصف ، مأخوذ من الرخاوة ، والمعنى أنها ریح لينة لا تززع ولا تعصف مع قوة هبوبها وسرعة جريها ، ولا ينافى هذا قوله فى آية أخرى : ﴿ ولسليمان الريح عاصفة تجرى بأمره ﴾ [الأنبياء : ٨١] لأن المراد أنها فى قوة العاصفة ولا تعصف . وقيل : إنها كانت تارة رخاء ، وتارة عاصفة على ما يريد سليمان ويشتهي ، وهذا أولى فى الجمع بين الآيتين ﴿ حيث أصاب ﴾ أى حيث أراد . قال الزجاج : إجماع أهل اللغة والمفسرين أن معنى ﴿ حيث أصاب ﴾ : حيث أراد ، وحقيقته حيث قعد . وقال الأصمعى وابن الأعرابى : العرب تقول : أصاب الصواب وأخطأ الجواب . وقيل : إن معنى أصاب بلغة حمير : أراد وليس من لغة العرب . وقيل : هو بلسان هجر . والأول أولى ، وهو مأخوذ من إصابة السهم للغرض ﴿ والشياطين ﴾ معطوف على الريح ، أى وسخرنا له الشياطين . وقوله : ﴿ كل بناء وغواص ﴾ بدل من الشياطين ، أى كل بناء منهم وغواص منهم يبنون له ما يشاء من المباني ، ويغوصون فى البحر فيستخرجون له الدر منه ، ومن هذا قول الشاعر :

إلا سليمان إذ قال الجليل له   قم فى البرية فاحدها عن الفند

وخيس الجن أنى قد أذنت لهم   يبنون تدمر بالصفاح والعمد

﴿ وآخرين مقرنين فى الأصفاد ﴾ معطوف على كل داخل فى حكم البذل ، وهم مرده الشياطين سخروا له حتى قرنهم فى الأصفاد . يقال : قرنهم فى الحبال إذا كانوا جماعة كثيرة ، والأصفاد : الأغلال واحدها صفد . قال الزجاج : هى السلاسل ، فكل ما شدته شدا وثيقا بالحديد وغيره فقد صفدته . قال أبو عبيدة : صفدت الرجل فهو مصفود ، وصفدته فهو مصفد ، ومن هذا قول عمرو بن كلثوم فى معلقته :

فآبوا بالنهب والسبايا   وأبنا بالملوك مصفدينا

قال يحيى بن سلام : ولم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم ، فإذا آمنوا أطلقهم ولم يسخرهم ، والإشارة بقوله : ﴿ هذا ﴾ إلى ما تقدم من تسخير الريح والشياطين له ، وهو بتقدير القول ، أى وقلنا له ﴿ هذا عطاؤنا ﴾ الذى أعطيناك من الملك العظيم الذى طلبته ﴿ فامنن أو أمسك ﴾

قال الحسن والضحاك وغيرهما: أى فأعط من شئت وامنع من شئت ﴿ بغير حساب ﴾ لا حساب عليك فى ذلك الإعطاء أو الإمساك ، أو عطاؤنا لك بغير حساب لكثرتة وعظمتة . وقال قتادة : إن قوله : ﴿ هذا عطاؤنا ﴾ إشارة إلى ما أعطيه من قوة الجماع ، وهذا لا وجه لقصر الآية عليه لو قدرنا أنه قد تقدم ذكره من جملة تلك المذكورات ، فكيف يدعى اختصاص الآية به مع عدم ذكره؟ ﴿ وإن له عندنا لزلفى ﴾ أى قربة فى الآخرة ﴿ وحسن مأب ﴾ وحسن مرجع، وهو الجنة .

وقد أخرج الفريابى والحكيم الترمذى والحاكم وصححه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ﴾ قال : هو الشيطان الذى كان على كرسيه يقضى بين الناس أربعين يوما ، وكان لسليمان امرأة يقال لها: جرادة ، وكان بين بعض أهلها وبين قوم خصومة ، فقضى بينهم بالحق إلا أنه ود أن الحق كان لأهلها، فأوحى الله إليه أن سيصيبك بلاء ، فكان لا يدرى آياته من السماء أم من الأرض^(١) . وأخرج النسائى وابن جرير وابن أبى حاتم قال السيوطى: بسند قوى ، عن ابن عباس قال : أراد سليمان أن يدخل الخلاء فأعطى لجرادة خاتمه . وكانت جرادة امرأته وكانت أحب نسائه إليه ، فجاء الشيطان فى صورة سليمان فقال لها: هاتى خاتمى فأعطته ، فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين ، فلما خرج سليمان من الخلاء قال : هاتى خاتمى ، قالت : قد أعطيته سليمان . قال أنا سليمان ، قالت : كذبت لست سليمان ، فجعل لا يأتى أحدا يقول : أنا سليمان ، إلا كذبه ، حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة ، فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله ، وقام الشيطان يحكم بين الناس ، فلما أراد الله أن يرد على سليمان سلطانه ألقى فى قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان ، فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن: تنكرن من أمر سليمان شيئا؟ قلن: نعم ، إنه يأتينا ونحن نحيض ، وما كان يأتينا قبل ذلك ، فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع ، فكتبوا كتبا فيها سحر وكفر فدفنوها تحت كرسي سليمان، ثم أثاروها وقرؤوها على الناس وقالوا بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم فأكفر الناس سليمان فلم يزالوا يكفرونه، وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه فى البحر فتلقفته سمكة فأخذته ، وكان سليمان يعمل على شط البحر بالأجر، فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة التى فى بطنها الخاتم، فدعا سليمان فقال: تحمل لى هذا السمك؟ قال: نعم ، قال : بكم؟ قال : بسمكة من هذا السمك ، فحمل سليمان السمك ثم انطلق به إلى منزله ، فلما انتهى الرجل إلى باب داره أعطاه تلك السمكة التى فى بطنها الخاتم ، فأخذها سليمان فشق بطنها فإذا الخاتم فى جوفها فأخذها فلبسه ، فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين وعاد إلى حاله وهرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحر، فأرسل سليمان فى طلبه، وكان شيطانا مريدا، فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه حتى وجدوه يوما نائما فجاؤوا فبنوا عليه بنيانا من رصاص فاستيقظ فوثب ، فجعل لايشب فى مكان من البيت إلا انماط معه الرصاص فأخذوه فأوثقوه وجاؤوا به إلى سليمان فأمر به فنقر له تخت

(١) صححه الحاكم ٤٣٤/٢ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى .

من رخام ، ثم أدخله فى جوفه ، ثم شد بالنحاس ، ثم أمر به فطرح فى البحر ، فذلك قوله : ﴿ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ﴾ يعنى : الشيطان الذى كان سلط عليه (١) .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وألقينا على كرسيه جسدا ﴾ قال : صخر الجنى تمثل على كرسيه على صورته . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن عفريتاً من الجن جعل يتفلى على البارحة ليقطع على صلاتى ، وإن الله أمكننى منه ، فلقد هممت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم ، فذكرت قول أخى سليمان : ﴿ وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى ﴾ فرده الله خاسئاً » (٢) . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ فامنن ﴾ يقول : اعتق من الجن من شئت وأمسك منهم من شئت .

﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لَأُولِي الْأَبْوَابِ ﴿٤٣﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَآبٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّاتٍ عَدْنٍ مَّفْتَحَةٌ لَهُمْ الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾ مُتَّكِنِينَ فِيهَا يُدْعَوْنَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أُتْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿٥٤﴾ ﴾

قوله : ﴿ واذكر عبدنا أيوب ﴾ معطوف على قوله : ﴿ واذكر عبدنا داود ﴾ وأيوب عطف بيان ، و ﴿ إذ نادى ربه ﴾ بدل اشتمال من عبدنا ﴿ أنى مسنى الشيطان ﴾ قرأ الجمهور بفتح الهمزة على أنه حكاية لكلامه الذى نادى ربه به ، ولو لم يحكه لقال : إنه مسه . وقرأ عيسى بن عمر بكسرها على إضمار القول . وفى ذكر قصة أيوب إرشاد لرسول الله ﷺ إلى

(١) قال ابن كثير ٦٢/٦ : « إسناده إلى ابن عباس قوى ، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس - إن صح عنه - من أهل الكتاب ، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه السلام ، فالظاهر أنهم يكذبون عليه ؛ ولهذا كان فى هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء ؛ فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك الجنى لم يسلط على نساء سليمان بل عصمهن الله منه تشريفا وتكريما لنبهه » .

(٢) أحمد ٢٩٨/٢ والبخارى فى التفسير (٤٨٠٨) ومسلم فى المساجد (٣٩/٥٤١) والنسائى فى التفسير (٤٦٠) ، كلهم عن أبى هريرة .

الاعتداء به فى الصبر على المكاره . قرأ الجمهور بضم النون من قوله : ﴿ بنصب ﴾ وسكون الصاد ، فقيل : هو جمع نصب بفتحين نحو أسد وأسد . وقيل : هو لغة فى النصب ، نحو رشد ورشد . وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة وحفص ونافع فى رواية عنه بضميتين ، ورويت هذه القراءة عن الحسن . وقرأ أبو حيوه ويعقوب وحفص فى رواية بفتح وسكون ، وهذه القراءات كلها بمعنى واحد ، وإنما اختلفت القراءات باختلاف اللغات . وقال أبو عبيدة : إن النصب ، بفتحين : التعب والإعياء ، وعلى بقية القراءات الشر والبلاء ، ومعنى قوله : ﴿وعذاب ﴾ أى ألم . قال قتادة ومقاتل : النصب فى الجسد ، والعذاب فى المال . قال النحاس : وفيه بعد كذا قال . والأولى تفسير النصب بالمعنى اللغوى وهو التعب والإعياء ، وتفسير العذاب بما يصدق عليه مسمى العذاب وهو الألم ، وكلاهما راجع إلى البدن .

﴿ اركض برجلك ﴾ هو بتقدير القول ، أى قلنا له : اركض برجلك كذا قال الكسائى ، والركض : الدفع بالرجل ، يقال : ركض الدابة برجله : إذا ضربها بها . وقال المبرد : الركض : التحريك . قال الأصمعى : يقال : ركضت الدابة ، ولا يقال : ركضت هى ؛ لأن الركض إنما هو تحريك راكبها رجله ، ولا فعل لها فى ذلك ، وحكى سيبويه : ركضت الدابة فركضت ، مثل جبرت العظم فجبر ﴿ هذا مغتسل بارد وشراب ﴾ هذا أيضا من مقول القول المقدر ، المغتسل : هو الماء الذى يغتسل به ، والشراب : الذى يشرب منه . وقيل : إن المغتسل : هو المكان الذى يغتسل فيه . قال قتادة : هما عينان بأرض الشام فى أرض يقال لها : الجابية ، فاغتسل من إحداهما فأذهب الله ظاهر دائه ، وشرب من الأخرى فأذهب الله باطن دائه ، وكذا قال الحسن . وقال مقاتل : نبعت عين جارية فاغتسل فيها فخرج صحيحا ، ثم نبعت عين أخرى فشرب منها ماء عذبا باردا . وفى الكلام حذف ، والتقدير : فركض برجله فنبعت عين ، فقلنا له : ﴿ هذا مغتسل ﴾ إلخ ، وأسند المس إلى الشيطان مع أن الله سبحانه هو الذى مسه بذلك : إما لكونه لما عمل بوسوسته عوقب على ذلك بذلك النصب والعذاب . فقد قيل : إنه أعجب بكثرة ماله . وقيل : استغائه مظلوم فلم يغثه . وقيل : إنه قال ذلك على طريقة الأدب . وقيل : إنه قال ذلك لأن الشيطان وسوس إلى أتباعه فرفضوه وأخرجوه من ديارهم . وقيل : المراد به : ما كان يوسوسه الشيطان إليه حال مرضه وابتلائه من تحسين الجزع وعدم الصبر على المصيبة . وقيل غير ذلك .

وقوله : ﴿ ووهبنا له أهله ﴾ معطوف على مقدر كأنه قيل : فاغتسل وشرب ، فكشفنا بذلك ما به من ضر ووهبنا له أهله . قيل : أحياهم الله بعد أن أماتهم . وقيل : جمعهم بعد تفرقهم . وقيل : غيرهم مثلهم ، ثم زاده مثلهم معهم ، وهو معنى قوله : ﴿ ومثلهم معهم ﴾ فكانوا مثلى ما كانوا من قبل ابتلائه ، وانتصاب قوله : ﴿ رحمة منا وذكرى لأولى الألباب ﴾ على أنه مفعول لأجله ، أى وهبناهم له لأجل رحمتنا إياه ، وليتذكر بحاله أولو الألباب فيصبروا على الشدائد كما صبر ، وقد تقدم فى سورة الأنبياء تفسير هذه الآية مستوفى فلا نعيده . ﴿ وخذ بيدك ضعفا ﴾ معطوف على ﴿ اركض ﴾ أو على ﴿ وهبنا ﴾ ؛ أو التقدير : وقلنا له :

﴿ خذ بيدك ضعفا ﴾ والضغث : عثكال النخل بشماريخه . وقيل : هو قبضة من حشيش مختلط رطبها بيابسها . وقيل : الخزمة الكبيرة من القضبان ، وأصل المادة تدل على جمع المختلطات . قال الواحدى : الضغث : ملء الكف من الشجر والحشيش والشماريخ ﴿ فاضرب به ولا تحنث ﴾ أى اضرب بذلك الضغث ولا تحنث فى يمينك . والحنث : الإثم ، ويطلق على فعل ما حلف على تركه ، وكان أيوب قد حلف فى مرضه أن يضرب امرأته مائة جلدة .

واختلف فى سبب ذلك ، فقال سعيد بن المسيب : إنها جاءت بزيادة على ما كانت تأتبه به من الخبز فخاف خيانتها فحلف ليضربنها . وقال يحيى بن سلام وغيره : إن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة تقربا إليه ، فإنه إذا فعل ذلك برئ ، فحلف ليضربنها إن عوفى مائة جلدة . وقيل : باعت ذؤابتها برغيفين إذ لم تجد شيئا وكان أيوب يتعلق بها إذا أراد القيام ؛ فلهذا حلف ليضربنها . وقيل : جاءها إبليس فى صورة طيب فدعته لداواة أيوب ، فقال : أداويه على أنه إذا برئ قال : أنت شفيتنى ، لا أريد جزاء سواه ، قالت : نعم ، فأشارت على أيوب بذلك فحلف ليضربنها . وقد اختلف العلماء هل هذا خاص بأيوب أو عام للناس كلهم ؟ وأن من حلف خرج من يمينه بمثل ذلك . قال الشافعى : إذا حلف ليضربن فلانا مائة جلدة أو ضرباً ولم يقل : ضرباً شديدا ولم ينو بقلبه ، فيكفيه مثل هذا الضرب المذكور فى الآية ، حكاه ابن المنذر عنه وعن أبى ثور وأصحاب الرأى . وقال عطاء : هو خاص بأيوب ورواه ابن القاسم عن مالك . ثم أثنى الله سبحانه على أيوب فقال : ﴿ إنا وجدناه صابرا ﴾ أى على البلاء الذى ابتليناه به ، فإنه ابتلى بالداء العظيم فى جسده وذهاب ماله وأهله وولده فصبر ﴿ نعم العبد ﴾ أى أيوب ﴿ إنه أواب ﴾ أى رجع إلى الله بالاستغفار والتوبة .

﴿ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ﴾ قرأ الجمهور : ﴿ عبادنا ﴾ بالجمع . وقرأ ابن عباس ومجاهد وحמיד وابن محيصن وابن كثير : « عبدنا » بالإفراد . فعلى قراءة الجمهور يكون إبراهيم وإسحاق ويعقوب عطف البيان ، وعلى القراءة الأخرى يكون إبراهيم عطف بيان ، وما بعده عطف على عبدنا لا على إبراهيم . وقد يقال : لما كان المراد بعبدنا الجنس جاز إبدال الجماعة منه . وقيل : إن إبراهيم وما بعده بدل ، أو النصب بإضمار أعنى وعطف لبيان أظهر ، وقراءة الجمهور أبين وقد اختارها أبو عبيد وأبو حاتم ﴿ أولى الأيدى والأبصار ﴾ الأيدى ، جمع اليد التى بمعنى القوة والقدرة . قال قتادة : أعطوا قوة فى العبادة ونصرا فى الدين . قال الواحدى : وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير والمفسرون . قال النحاس : أما الأبصار فمتفق على أنها البصائر فى الدين والعلم . وأما الأيدى فمختلف فى تأويلها ؛ فأهل التفسير يقولون : إنها القوة فى الدين ، وقوم يقولون : الأيدى جمع يد وهى النعمة : أى هم أصحاب النعم : أى الذين أنعم الله عز وجل عليهم . وقيل : هم أصحاب النعم على الناس والإحسان إليهم ؛ لأنهم قد أحسنوا وقدموا خيرا ، واختار هذا ابن جرير . قرأ الجمهور : ﴿ أولى الأيدى ﴾ بإثبات الياء فى الأيدى . وقرأ ابن مسعود والأعمش والحسن وعيسى : « الأيد » بغير ياء . فقيل :

معناها معنى القراءة الأولى ، وإنما حذف الياء لدلالة كسرة الدال عليها . وقيل : الأيد : القوة .

وجملة : ﴿ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ﴾ تعليل لما وصفوا به . قرأ الجمهور : ﴿بخالصة ﴾ بالتثنية وعدم الإضافة على أنها مصدر بمعنى الإخلاص ، فيكون ذكرى منصوبا به ، أو بمعنى الخلوص فيكون ذكرى مرفوعا به ، أو يكون خالصة اسم فاعل على بابه ، وذكرى بدل منها أو بيان لها أو بإضمار أعنى أو مرفوعة بإضمار مبتدأ ، والدار يجوز أن تكون مفعولا به لذكرى وأن تكون ظرفا : إما على الاتساع ، أو على إسقاط الخافض ؛ وعلى كل تقدير فخالصة صفة لموصوف محذوف والباء للسببية ، أى بسبب خصلة خالصة . وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن ابن عامر بإضافة خالصة إلى ذكرى على أن الإضافة للبيان ، لأن الخالصة تكون ذكرى وغير ذكرى ، أو على أن خالصة مصدر مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف . أى بأن أخلصوا ذكرى الدار ، أو مصدر بمعنى الخلوص مضافا إلى فاعله . قال مجاهد : معنى الآية : استصفيناهم بذكر الآخرة فأخلصناهم بذكرها . وقال قتادة : كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله . وقال السدى : أخلصوا بخوف الآخرة . قال الواحدي : فمن قرأ بالتثنية فى خالصة كان المعنى : جعلناهم لنا خالصين بأن خلصت لهم ذكرى الدار ، والخالصة مصدر بمعنى الخلوص والذكرى بمعنى التذكر ، أى خلص لهم تذكر الدار ، وهو أنهم يذكرون التأهب لها ويזהدون فى الدنيا ، وذلك من شأن الأنبياء . وأما من أضاف فالمعنى : أخلصنا لهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار ، والخالصة مصدر مضاف إلى الفاعل ، والذكرى على هذا المعنى الذكر ﴿ وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ﴾ الاصطفاء : الاختيار ، والأخيار جمع خير بالتشديد والتخفيف كأموات فى جمع ميت مشددا ومخففا ؛ والمعنى : إنهم عندنا لمن المختارين من أبناء جنسهم من الأخيار .

﴿ واذكر إسماعيل ﴾ قيل : وجه إفراده بالذكر بعد ذكر أبيه وأخيه ، وابن أخيه ؛ للإشعار بأنه عريق فى الصبر الذى هو المقصود بالتذكير هنا ﴿ واليسع وذا الكفل ﴾ قد تقدم ذكر اليسع والكلام فيه فى الأنعام ، وتقدم ذكر ذا الكفل والكلام فيه فى سورة الأنبياء ، والمراد من ذكر هؤلاء : أنهم من جملة من صبر من الأنبياء وتحملوا الشدائد فى دين الله . أمر الله رسوله ﷺ بأن يذكرهم ليسلك مسلكهم فى الصبر ﴿ وكل من الأخيار ﴾ يعنى : الذين اختارهم الله لنبوته واصطفاهم من خلقه . ﴿ هذا ذكر ﴾ الإشارة إلى ما تقدم من ذكر أوصافهم ، أى هذا ذكر جميل فى الدنيا وشرف يذكرون به أبدا ﴿ وإن للمتقين لحسن مآب ﴾ أى لهم مع هذا الذكر الجميل حسن مآب فى الآخرة ، والمآب : المرجع ، والمعنى : أنهم يرجعون فى الآخرة إلى مغفرة الله ورضوانه ونعيم جنته . ثم بين حسن المرجع فقال : ﴿ جنات عدن ﴾ قرأ الجمهور : ﴿ جنات ﴾ بالنصب بدلا من حسن مآب ، سواء كان جنات عدن معرفة أو نكرة لأن المعرفة تبدل من النكرة وبالعكس ، ويجوز أن يكون جنات عطف بيان إن كانت نكرة ، ولا يجوز ذلك فيها إن كانت معرفة على مذهب جمهور النحاة وقد جوزه بعضهم . ويجوز أن يكون نصب جنات بإضمار فعل . والعدن فى الأصل : الإقامة . يقال : عدن

بالمكان: إذا أقام فيه. وقيل: هو اسم لقصر في الجنة، وقرئ برفع جنات على أنها مبتدأ. وخبرها مفتحة أو على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي هي جنات عدن، وقوله: ﴿مفتحة لهم الأبواب﴾ حال من جنات، والعامل فيها ما في المتقين من معنى الفعل، والأبواب مرتفعة باسم المفعول: كقوله: ﴿وفتحت أبوابها﴾ [الزمر: ٧٣] والرابط بين الحال وصاحبها ضمير مقدر، أي منها، أو الألف واللام لقيامه مقام الضمير؛ إذ الأصل أبوابها. وقيل: إن ارتفاع الأبواب على البدل من الضمير في مفتحة، العائد على جنات، وبه قال أبو علي الفارسي، أي مفتحة هي الأبواب. قال الفراء: المعنى مفتحة أبوابها، والعرب تجعل الألف واللام خلفا من الإضافة. وقال الزجاج: المعنى: مفتحة لهم الأبواب منها. قال الحسن: إن الأبواب يقال لها: انفتحت فتفتح، انغلقى فتغلق. وقيل: تفتح لهم الملائكة الأبواب. وانتصاب ﴿متكئين فيها﴾ على الحال من ضمير لهم، والعامل فيه مفتحة. وقيل: هو حال من ﴿يدعون﴾ قدمت على العامل ﴿فيها﴾ أي يدعون في الجنات حال كونهم متكئين فيها ﴿بفاكهة كثيرة﴾ أي بألوان متنوعة متكررة من الفواكه ﴿وشراب﴾ كثير، فحذف كثيرا لدلالة الأول عليه، وعلى جعل ﴿متكئين﴾ حالا من ضمير لهم، والعامل فيه مفتحة، فتكون جملة: ﴿يدعون﴾ مستأنفة لبيان حالهم. وقيل: إن يدعون في محل نصب على الحال من ضمير متكئين.

﴿وعندهم قاصرات الطرف أتراب﴾ أي قاصرات طرفهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم، وقد مضى بيانه في سورة الصافات. والأتراب: المتحدات في السن، أو المتساويات في الحسن. وقال مجاهد: معنى ﴿أتراب﴾: أنهن متواخيات لا يتباغضن ولا يتغايرن. وقيل: أترابا للأزواج. والأتراب جمع ترب، واشتقاقه من التراب لأنه يمسهن في وقت واحد لاتحاد مولدهن. ﴿هذا ما توعدون ليوم الحساب﴾ أي هذا الجزء الذي وعدتم به لأجل يوم الحساب، فإن الحساب علة للوصول إلى الجزء، أو المعنى: في يوم الحساب. قرأ الجمهور: ﴿ما توعدون﴾ بالفوقية على الخطاب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن ويعقوب بالتحية على الخبر، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله: ﴿وإن للمتقين﴾ فإنه خبر ﴿إن هذا لرزقنا﴾ أي إن هذا المذكور من النعم والكرامات لرزقنا الذي أنعمنا به عليكم ﴿ماله من نفاق﴾ أي انقطاع ولا يفنى أبدا، ومثله قوله: ﴿عطاء غير مجدوذ﴾ [هود: ١٠٨] فنعم الجنة لا تنقطع عن أهلها.

وقد أخرج أحمد في الزهد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن ابن عباس قال: إن الشيطان عرج إلى السماء، فقال: يارب، سلطني على أيوب، قال الله: لقد سلطتك على ماله وولده ولم أسلطك على جسده، فنزل فجمع جنوده، فقال لهم: قد سلطت على أيوب فأروني سلطانكم، فصاروا نيرانا ثم صاروا ماء، فبينما هم في المشرق إذا هم بالمغرب، وبينما هم بالمغرب إذا هم بالمشرق. فأرسل طائفة منهم إلى زرعه وطائفة إلى أهله، وطائفة إلى بقره، وطائفة إلى غنمه وقال: إنه لا يعتصم منكم إلا بالمعروف، فأتوه بالمصائب بعضها على بعض، فجاء صاحب الزرع فقال: يا أيوب، ألم تر إلى ربك أرسل على زرعتك نارا فأحرقتة؟

ثم جاء صاحب الإبل ، فقال : يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل إلى إبلك عدواً فذهب بها؟
 ثم جاء صاحب البقر فقال : يا أيوب ، ألم تر إلى ربك أرسل إلى بقرك عدواً فذهب بها ؟
 ثم جاء صاحب الغنم فقال : يا أيوب ، ألم تر إلى ربك أرسل على غنمك عدواً فذهب بها؟
 وتفرد هو لبنيه فجمعهم في بيت أكبرهم ، فبينما هم يأكلون ويشربون إذ هبت ريح فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم ، فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام بأذنيه قرطان فقال :
 يا أيوب ، ألم تر إلى ربك جمع بنيك في بيت أكبرهم فبينما هم يأكلون ويشربون ، إذ هبت ريح فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم ، فلو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم ولحومهم بطعامهم وشرابهم ؟ فقال له أيوب : فأين كنت ؟ قال : كنت معهم ، قال : فكيف انفلت ؟ قال :
 انفلت ، قال أيوب : أنت الشيطان ؛ ثم قال أيوب : أنا اليوم كيوم ولدتنى أُمى ، فقام فحلق رأسه وقام يصلى ، فرن إبليس رنة سمعها أهل السماء وأهل الأرض ، ثم عرج إلى السماء فقال : أى رب ، إنه قد اعتصم فسلطنى عليه فإنى لا أستطيعه إلا بسطانتك ، قال : قد سلطتك على جسده ولم أسلطك على قلبه ، فنزل فنفخ تحت قدمه نفخة قرح ما بين قدمه إلى قرنه ، فصار قرحة واحدة وألقى على الرماد حتى بدا حجاب قلبه ، فكانت امرأته تسعى عليه حتى قالت له : ألا ترى يا أيوب قد نزل والله بى من الجهد والفاقة ما إن بعث قرونى برغيف فأطعمتك ، فادع الله أن يشفيك ويريحك قال : ويحك كنا فى النعيم سبعين عاما ، فاصبرى حتى نكون فى الضراء سبعين عاما ، فكان فى البلاء سبع سنين ودعا ، فجاء جبريل يوما فدعا بيده ، ثم قال : قم ، فقام فنحاه عن مكانه ، وقال : اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ، فركض برجله فنبعت عين ، فقال : اغتسل ، فاغتسل منها ثم جاء أيضا ، فقال : اركض برجلك فنبعت عين أخرى فقال له : اشرب منها . وهو قوله : ﴿ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ﴾ وألبسه الله حلة من الجنة ، فتنحى أيوب فجلس فى ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه ، فقالت : يا عبد الله ، أين المبتلى الذى كان هاهنا ؟ لعل الكلاب قد ذهبت به أو الذئب وجعلت تكلمه ساعة ، فقال : ويحك أنا أيوب قد رد الله على جسدى ، ورد عليه ماله وولده عيانا ومثلهم معهم ، وأمطر عليه جرادا من ذهب ، فجعل يأخذ الجراد بيده ثم يجعله فى ثوبه وينشر كساءه ويأخذه فيجعل فيه . فأوحى الله إليه : يا أيوب ، أما شبعت ؟ قال : يا رب ، من ذا الذى يشبع من فضلك ورحمتك ؟ وفى هذا نكارة شديدة ، فإن الله سبحانه لا يمكن الشيطان من نبي من أنبيائه ويسلط عليه هذا التسليط العظيم .

وأخرج أحمد فى الزهد ، وعبد بن حميد وابن أبى حاتم وابن عساكر عن ابن عباس قال : إن إبليس قعد على الطريق وأخذ تابوتا يداوى الناس ، فقالت امرأة أيوب : يا عبد الله ، إن هاهنا مبتلى من أمره كذا وكذا فهل لك أن تداويه ؟ قال : نعم بشرط إن أنا شفيته أن يقول : أنت شفيتنى لا أريد منه أجرا غيره . فأتت أيوب فذكرت له ذلك ، فقال : ويحك ذاك الشيطان . لله على إن شفانى الله أن أجلك مائة جلدة ، فلما شفاه الله أمره أن يأخذ ضغثا

فيضربها به ، فأخذ عذقا فيه مائة شمراخ فضربها ضربة واحدة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه في قوله : ﴿ وَخَذَ بِيَدِكَ ضَعْفًا ﴾ قال : هو الأسل . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال : الضغث : القبضة من المرعى الرطب . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا قال : الضغث : الخزمة . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير والطبراني وابن عساكر من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : « حملت وليدة في بنى ساعدة من زنا ، فقيل لها : ممن حملك ؟ قالت : من فلان المقعد . فسئل المقعد فقال : صدقت . فرفع ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال : خذوا عثكولا فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة » (١) .

وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير والطبراني وابن عساكر نحوه من طريق أخرى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة (٢) . وأخرج الطبراني عن سهل بن سعد نحوه (٣) . وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال : أيوب رأس الصابرين يوم القيامة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ أُولَى الْأَيْدَى ﴾ قال : القوة في العبادة ﴿ وَالْأَبْصَارِ ﴾ قال : الفقه في الدين . وأخرج ابن أبي حاتم عنه : ﴿ أُولَى الْأَيْدَى ﴾ قال : النعمة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله : ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى الدَّارِ ﴾ قال : أخلصوا بذكر دار الآخرة أن يعملوا لها .

﴿ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاعِينَ لَشَرَّ مَأْبٍ ۖ (٥٥) جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا فَمِئْسَ الْمِهَادُ (٥٦) هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (٥٧) وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (٥٨) هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ (٥٩) قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَمِئْسَ الْقَرَارُ (٦٠) قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ (٦١) وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ (٦٢) أَتَّخَذْنَاَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ (٦٣) إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (٦٤) قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٦٥) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (٦٦) قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (٦٧) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (٦٨) مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٦٩) إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٧٠) ﴾ .

قوله : ﴿ هذا ﴾ قال الزجاج : هذا خبر مبتدأ محذوف ، أى الأمر هذا فيوقف على هذا .

(١) الطبراني (٥٥٨٧) والنسائي ٢٤٢/٨ والبيهقي ٢٣٠/٨ .

(٢) أحمد ٢٢٢/٥ والطبراني (٥٥٢١) وأخرجه ابن ماجة في الحدود (٢٥٧٤) ، وفي الزوائد : «مدار الإسناد على محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة» ، والبيهقي ٢٣٠/٨ .

(٣) الطبراني (٥٨٢٠) وقال الهيثمي فى المجمع ٢٥٥/٦ : « فيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو ضعيف » والبيهقي

قال ابن الأنباري : وهذا وقف حسن ثم يبتدئ ﴿ وَإِن لِلطَّاعِينَ ﴾ ويجوز أن يكون هذا مبتدأ وخبره محذوف ، أى هذا كما ذكر أو هذا ذكر . ثم ذكر سبحانه ما لأهل الشر بعد أن ذكر ما لأهل الخير فقال : ﴿ وَإِن لِلطَّاعِينَ لَشَرٌّ مَّآبٍ ﴾ أى الذين طغوا على الله وكذبوا رسله ﴿ لَشَرٌّ مَّآبٍ ﴾ لشر منقلب ينقلبون إليه ، ثم بين ذلك فقال : ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ﴾ وانتصاب ﴿ جَهَنَّمَ ﴾ على أنها بدل من ﴿ شَرٌّ مَّآبٍ ﴾ ، أو منصوبة بأعنى ، ويجوز أن يكون عطف بيان على قول البعض كما سلف قريبا ، ويجوز أن يكون منصوبا على الاشتغال ، أى يصلون جهنم يصلونها ، ومعنى ﴿ يَصْلَوْنَهَا ﴾ يدخلونها ، وهو فى محل نصب على الحالية ﴿ فَبئسَ المهاد ﴾ أى بشس ما مهدوا لأنفسهم ، وهو الفراش ، مأخوذ من مهد الصبي ، ويجوز أن يكون المراد بالمهد الموضع ، والمخصوص بالذم محذوف ، أى بشس المهاد هى كما فى قوله : ﴿ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ ﴾ [الأعراف: ٤١] شبه الله سبحانه ما تحتهم من نار جهنم بالمهاد ﴿ هَذَا فليذوقوه حميمٌ وغساقٌ ﴾ هذا فى موضع رفع بالابتداء وخبره حميمٌ وغساقٌ على التقديم والتأخير ، أى هذا حميمٌ وغساقٌ فليذوقوه . قال الفراء والزجاج : تقدير الآية : هذا حميمٌ وغساقٌ فليذوقوه ، أو يقال لهم فى ذلك اليوم هذه المقالة . والحميم : الماء الحار الذى قد انتهى حره . والغساق : ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد ، من قولهم : غسقت عينه إذا انصبت ، والغسقان ، الانصباب . قال النحاس : ويجوز أن يكون المعنى : الأمر هذا ، وارتفاع حميمٌ وغساقٌ على أنهما خبران لمبتدأ محذوف ، أى هو حميمٌ وغساقٌ ، ويجوز أن يكون هذا فى موضع نصب بإضمار فعل يفسره ما بعده ، أى ليدوقوا هذا فليذوقوه ، ويجوز أن يكون حميمٌ مرتفع على الابتداء وخبره مقدر قبله ، أى منه حميمٌ ومنه غساقٌ ، ومثله قول الشاعر :

حتى إذا ما أضاء البرق فى غلس   وغودر البقل ملوى ومخضود

أى منه ملوى ومنه مخضود . وقيل :- الغساق ما قتل ببرده ، ومنه قيل : لليل غاسق ، لأنه أبرد من النهار . وقيل : هو الزمهرير . وقيل : الغساق : المتن . وقيل : الغساق : عين فى جهنم يسيل منه كل ذوب حية وعقرب . وقال قتادة : هو ما يسيل من فروج النساء الزوانى ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم . وقال محمد بن كعب : هو عصارة أهل النار . وقال السدى : الغساق : الذى يسيل من دموع أهل النار يسقونه مع الحميم ، وكذا قال ابن زيد . وقال مجاهد ومقاتل : هو الثلج البارد الذى قد انتهى برده ، وتفسير الغساق بالبارد أنسب بما تقتضيه لغة العرب ، ومنه قول الشاعر :

إذا ما تذكرت الحياة وطيبها   إلى جرى دمع من الليل غاسق

أى بارد ، وأنسب أيضا بمقابلة الحميم . وقرأ أهل المدينة وأهل البصرة وبعض الكوفيين بتخفيف السين من «غساق» وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمة بالتشديد ، وهما لغتان بمعنى واحد كما قال الأخفش . وقيل : معناهما مختلف ؛ فمن خفف فهو اسم مثل عذاب وجواب وصواب ، ومن شدد قال : هو اسم فاعل للمبالغة نحو ضراب وقتال ﴿ وآخر من

شكله ﴿ قرأ الجمهور : ﴿ وآخر ﴾ مفرد مذكر ، وقرأ أبو عمرو : « وآخر » بضم الهمزة على أنه جمع ، وأنكر قراءة الجمهور لقوله أزواج ، وأنكر عاصم الجحدري قراءة أبي عمرو وقال : لو كانت كما قرأ لقال : من شكلها ، وارتفاع آخر على أنه مبتدأ وخبره أزواج ، ويجوز أن يكون من شكله خبرا مقدما وأزواج مبتدأ مؤخرا والجمله خبر آخر ، ويجوز أن يكون خبرا آخر مقدرا ، أى وآخر لهم ، و ﴿ من شكله أزواج ﴾ جملة مستقلة ؛ ومعنى الآية على قراءة الجمهور : وعذاب آخر أو مذوق آخر ، أو نوع آخر من شكل العذاب أو المذوق أو النوع الأول والشكل المثل ، وعلى القراءة الثانية يكون معنى الآية : ومذوقات آخر أو أنواع آخر من شكل ذلك المذوق أو النوع المتقدم . وإفراد الضمير فى شكله على تأويل المذكور ، أى من شكل المذكور ، ومعنى ﴿ أزواج ﴾ أجناس وأنواع وأشباه . وحاصل معنى الآية : أن لأهل النار حميما وغساقا وأنواعا من العذاب من مثل الحميم والغساق . قال الواحدي : قال المفسرون : هو الزمهير ، ولا يتم هذا الذى حكاه عن المفسرين إلا على تقدير أن الزمهير أنواع مختلفة وأجناس متفاوتة ليطلق معنى أزواج ، أو على تقدير : أن لكل فرد من أهل النار زمهيرا .

﴿ هذا فوج مقتحم معكم ﴾ الفوج : الجماعة . والاقترام : الدخول ، وهذا حكاية لقول الملائكة الذين هم خزنة النار وذلك أن القادة والرؤساء إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع . قالت الخزنة للقادة : هذا فوج ، يعنون الأتباع ﴿ مقتحم معكم ﴾ أى داخل معكم إلى النار ، وقوله : ﴿ لا مرحبا بهم ﴾ من قول القادة والرؤساء لما قالت لهم الخزنة ذلك قالوا : لا مرحبا بهم ، أى لا اتسعت منازلهم فى النار ، والرحب : السعة ، والمعنى : لا كرامة لهم . وهذا إخبار من الله سبحانه بانقطاع المودة بين الكفار ، وأن المودة التى كانت بينهم تصير عداوة . وجملة لا مرحبا بهم دعائية لا محل لها من الإعراب ، أو صفة للفوج ، أو حال منه أو بتقدير القول ، أى مقولا فى حقهم لا مرحبا بهم . وقيل : إنها من تمام قول الخزنة . والأول أولى كما يدل عليه جواب الأتباع الآتى ، وجملة : ﴿ إنهم صالو النار ﴾ تعليل من جهة القائلين : لا مرحبا بهم ، أى إنهم صالو النار كما صليناها ومستحقون لها كما استحقيناها . وجملة : ﴿ قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدر ، أى قال الأتباع عند سماع ما قاله الرؤساء لهم : بل أنتم لا مرحبا بكم ، أى لا كرامة لكم ، ثم عللوا ذلك بقولهم : ﴿ أنتم قدمتموه لنا ﴾ أى أنتم قدمتم العذاب أو الصلى لنا وأوقعتمونا فيه ودعوتمونا إليه بما كنتم تقولون لنا من أن الحق ما أنتم عليه وأن الأنبياء غير صادقين فيما جاؤوا به ﴿ بثس القرار ﴾ أى بثس المقر جهنم لنا ولكم . ثم حكى عن الأتباع أيضا أنهم أردفوا هذا القول بقول آخر ، وهو : ﴿ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فى النار ﴾ أى زده عذابا ذا ضعف ، والضعف بأن يزيد عليه مثله ، ومعنى ﴿ من قدم لنا هذا ﴾ : من دعانا إليه وسوغه لنا . قال الفراء : المعنى من سوغ لنا هذا وسنه . وقيل : معناه : قدم لنا هذا العذاب بدعائه إيانا إلى الكفر فزده عذابا ضعفا فى النار ، أى عذابا بكفره وعذابا بدعائه إيانا ، فصار ذلك ضعفا ، ومثله قوله سبحانه : ﴿ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار ﴾ [الأعراف : ٣٨] وقوله : ﴿ ربنا آتهم ضعفين من

العذاب ﴿ [الأحزاب : ٦٨] وقيل : المراد بالضعف هنا : الحيات والعقارب .

﴿ وقالوا مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار ﴾ قيل : هو من قول الرؤساء . وقيل : من قول الطاغين المذكورين سابقا . قال الكلبي : ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم من المؤمنين معهم فيها ، فعند ذلك قالوا : ﴿ مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار ﴾ وقيل : يعنون فقراء المؤمنين كعمار وخباب وصهيب وبلال وسالم وسلمان . وقيل : أرادوا أصحاب محمد على العموم ﴿ أتخذناهم سخرى أم زاغت عنهم الأبصار ﴾ قال مجاهد : المعنى : أتخذناهم سخرى في الدنيا فأخطأنا أم زاغت عنهم الأبصار فلم نعلم مكانهم ؟ والإنكار المفهوم من الاستفهام متوجه إلى كل واحد من الأمرين . قال الحسن : كل ذلك قد فعلوا : اتخذوهم سخرى ، وزاغت عنهم أبصارهم . قال الفراء : والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتعجب . قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن كثير والأعمش بحذف همزة اتخذناهم في الوصل ، وهذه القراءة تحتل أن يكون الكلام خبرا محضا ، وتكون الجملة في محل نصب صفة ثانية لـ ﴿ رجالا ﴾ ، وأن يكون المراد : الاستفهام ، وحذفت أداته لدلالة أم عليها ، فتكون أم على الوجه الأول منقطعة بمعنى بل والهمزة ، أى بل أزاغت عنهم الأبصار على معنى توبيخ أنفسهم على الاستسغار ، ثم الإضراب والانتقال منه إلى التوبيخ على الأزدراء والتحقير ، وعلى الثانى أم هى المتصلة . وقرأ الباقون بهمزة استفهام سقطت لأجلها همزة الوصل ، ولا محل للجملة حينئذ وفيه التوبيخ لأنفسهم على الأمرين جميعا لأن أم على هذه القراءة هى للتسوية . وقرأ أبو جعفر ونافع وشيبة والمفضل وهبيرة ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي : « سخرى » بضم السين ، وقرأ الباقون بكسرها . قال أبو عبيدة : من كسر جعله من الهزء ، ومن ضم جعله من التسخير . والإشارة بقوله : ﴿ إن ذلك ﴾ إلى ما تقدم من حكاية حالهم ، وخبر إن قوله : ﴿ لحق ﴾ أى لواقع ثابت فى الدار الآخرة لا يتخلف البتة ، و﴿ تخاصم أهل النار ﴾ خبر مبتدأ محذوف ، والجملة بيان لذلك ، وقيل : بيان لحق . وقيل : بدل منه . وقيل : بدل من محل ذلك ، ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر ، وهذا على قراءة الجمهور برفع تخاصم . والمعنى : إن ذلك الذى حكاه الله عنهم لحق لابد أن يتكلموا به ، وهو تخاصم أهل النار فيها ، وما قالته الرؤساء للأتباع وما قالته الأتباع لهم . وقرأ ابن أبى عبله بنصب : « تخاصم » على أنه بدل من ذلك أو بإضمار أعنى . وقرأ ابن السميع : « تخاصم » بصيغة الفعل الماضى فتكون جملة مستأنفة .

ثم أمر الله سبحانه رسوله ﷺ أن يقول قولاً جامعاً بين التخويف والإرشاد إلى التوحيد فقال : ﴿ قل إنما أنا منذر ﴾ أى مخوف لكم من عقاب الله وعذابه ﴿ وما من إله ﴾ يستحق العبادة ﴿ إلا الله الواحد ﴾ الذى لا شريك له ﴿ القهار ﴾ لكل شىء سواه . ﴿ رب السموات والأرض وما بينهما ﴾ من المخلوقات ﴿ العزيز ﴾ الذى لا يغالبه مغالب ﴿ الغفار ﴾ لمن أطاعه .

وقيل : معنى ﴿ العزيز ﴾ : المتبع الذي لا مثل له ، ومعنى ﴿ الغفار ﴾ : الستار لذنوب خلقه . ثم أمره سبحانه أن يبالح في إنذارهم ويبين لهم عظم الأمر وجلالته فقال : ﴿ قل هو نأ عظيم ﴾ أى ما أنذرتكم به من العقاب وما بينته لكم من التوحيد هو خبر عظيم ونأ جليل ، من شأنه العناية به والتعظيم له وعدم الاستخفاف به ، ومثل هذه الآية قوله : ﴿ عم يتساءلون . عن النبأ العظيم ﴾ [النبأ : ١ ، ٢] وقال مجاهد وقتادة ومقاتل : هو القرآن ، فإنه نأ عظيم لأنه كلام الله . قال الزجاج : قل النبأ الذى أنبأتكم به عن الله نأ عظيم ، يعنى : ما أنبأهم به من قصص الأولين ، وذلك دليل على صدقه ونبوته لأنه لم يعلم ذلك إلا بوحي من الله . وجملة : ﴿ أنتم عنه معرضون ﴾ توبيخ لهم وتقريع لكونهم أعرضوا عنه ولم يتفكروا فيه فيعلموا صدقه ويستدلوا به على ما أنكروه من البعث .

وقوله : ﴿ ما كان لى من علم بالملا الأعلى ﴾ استئناف مسوق لتقرير أنه نأ عظيم ، والملا الأعلى هم : الملائكة ﴿ إذ يختصمون ﴾ أى وقت اختصاصهم ؛ فقوله : ﴿ بالملا الأعلى ﴾ متعلق بعلم على تضمينه معنى الإحاطة ، وقوله : ﴿ إذ يختصمون ﴾ متعلق بمحذوف ، أى ما كان لى فيما سبق علم بوجه من الوجوه بحال الملا الأعلى وقت اختصاصهم ، والضمير فى : ﴿ يختصمون ﴾ راجع إلى الملا الأعلى ، والخصومة الكائنة بينهم هى فى أمر آدم كما يفيد ما سياتى قريبا . وجملة : ﴿ إن يوحى إلى إلا أنما أنا نذير مبين ﴾ معترضة بين اختصاصهم المجل وبين تفصيله بقوله : ﴿ إذ قال ربك للملائكة ﴾ . والمعنى : ما يوحى إلى إلا أنما أنا نذير مبين . قال الفراء : المعنى : ما يوحى إلى إلا أننى نذير مبين ، أبين لكم ما تأتون من الفرائض والسنن وما تدعون من الحرام والمعصية . قال : كأنك قلت : ما يوحى إلى إلا الإنذار . قال النحاس : ويجوز أن تكون فى محل نصب بمعنى ما يوحى إلى إلا أنما أنا نذير مبين . قرأ الجمهور بفتح همزة أنما على أنها وما فى حيزها فى محل رفع لقيامها مقام الفاعل ، أى ما يوحى إلى إلا الإنذار ، أو إلا كونى نذيرا مبينا ، أو فى محل نصب ، أو جر بعد إسقاط لام العلة ، والقائم مقام الفاعل على هذا الجار والمجرور . وقرأ أبو جعفر بكسر الهمزة لأن فى الوحي معنى القول ، وهى القائمة مقام الفاعل على سبيل الحكاية ، كأنه قيل : ما يوحى إلى إلا هذه الجملة المتضمنة لهذا الإخبار ، وهو أن أقول لكم : إنما أنا نذير مبين . وقيل : إن الضمير فى : ﴿ يختصمون ﴾ عائد إلى قريش ؛ يعنى : قول من قال منهم : الملائكة بنات الله ، والمعنى : ما كان لى علم بالملائكة إذ تختصم فيهم قريش ، والأول أولى .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وغساق ﴾ قال : الزمهرير ﴿ وآخر من شكله ﴾ قال : من نحوه ﴿ أزواج ﴾ قال : ألوان من العذاب . وأخرج أحمد والترمذى وابن جرير وابن أبى حاتم وابن حبان ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقى فى البعث عن أبى سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : « لو أن دلوا من غساق يهراق فى الدنيا

لأنتن أهل الدنيا» (١). قال الترمذى بعد إخراجِه : لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد . قلت : ورشدين فيه مقال معروف . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبرانى عن ابن مسعود فى قوله : ﴿ فزده عذابا ضعفا فى النار ﴾ قال : أفاعى وحيات .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ بالملا الأعلى ﴾ قال : الملائكة حين شوروا فى خلق آدم فاختموا فيه ، وقالوا : لا تجعل فى الأرض خليفة . وأخرج محمد بن نصر فى كتاب الصلاة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه فى قوله : ﴿ ما كان لى من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون ﴾ قال : هى الخصومة فى شأن آدم حيث قالوا : ﴿ أتجعل فيها من يفسد فيها ﴾ [البقرة : ٣٠] . وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد ، والترمذى وحسنه ، وابن نصر فى كتاب الصلاة قال : قال رسول الله ﷺ : « أتانى الليلة ربه فى أحسن صورة أحسبه قال : فى المنام - قال : يا محمد ، هل تدرى فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا ، فوضع يده بين كتفى حتى وجدت بردها بين ثدىي أو فى نحري ، فعلمت ما فى السموات والأرض ، ثم قال لى : يا محمد ، هل تدرى فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : نعم فى الكفارات ، والكفارات : المكث فى المساجد بعد الصلوات ، والمشى على الأقدام إلى الجماعات ، وإبلاغ الوضوء فى المكاره» (٢) الحديث . وأخرج الترمذى وصححه ، ومحمد بن نصر والطبرانى والحاكم وابن مردويه من حديث معاذ بن جبل نحوه بأطول منه (٣) ، وقال : «إسباغ الوضوء فى السبرات» . وأخرج الطبرانى وابن مردويه من حديث جابر بن سمرة نحوه بأخصر منه . وأخرجا أيضا من حديث أبى هريرة نحوه ، وفى الباب أحاديث .

﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ (٧١) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٢) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٧٤) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإَيْدِي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (٧٥) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (٧٦) قَالَ فَأَخْرَجْ مِنْهَا فِإِنَّكَ رَجِيمٌ (٧٧) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (٧٨) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٧٩) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٨٠) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٨١) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ (٨٣) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ (٨٤) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ

(١) أحمد ٢٨/٣ والترمذى فى صفة جهنم (٢٥٨٤) وابن جرير ١١٤/٢٣، وصححه الحاكم ٦٠٢/٤ ووافقه الذهبى .

(٢) أحمد ٣٦٨/١ والترمذى فى التفسير (٣٢٣٤) وقال : « هذا حديث حسن غريب » كلاهما عن ابن عباس

والدارمى ١٢٦/٢ عن عبدالرحمن بن عائش .

(٣) الترمذى فى التفسير (٣٢٣٥) وقال : « هذا حديث حسن صحيح . سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث

فقال : هذا حديث حسن صحيح » والطبرانى ١٠٩/٢٠ (٢١٦) وأخرجه أحمد ٢٤٣/٥ .

أَجْمَعِينَ (٨٥) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٦) إِنَّهُ هُوَ الْإِلَهُ الَّذِي ذَكَرَ لِلْعَالَمِينَ (٨٧) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (٨٨) ﴿

لما ذكر سبحانه خصومة الملائكة إجمالاً فيما تقدم ذكرها هنا تفصيلاً ، فقال : ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ﴿ إذ « هذه هي بدل من ﴿ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ لاشتمال ما في حيز هذه على الخصومة . وقيل : هي منصوبة بإضمار اذكر ، والأول أولى إذا كانت خصومة الملائكة في شأن من يستخلف في الأرض . وأما إذا كانت في غير ذلك مما تقدم ذكره فالثاني أولى ﴾ إني خالق بشرا من طين ﴾ أي خالق فيما سيأتي من الزمن ﴾ بشرا ﴾ أي جسما من جنس البشر مأخوذ من مباشرته للأرض ، أو من كونه بادي البشرية . وقوله : ﴿ من طين ﴾ متعلق بمحذوف هو صفة لبشر أو بخالق . ومعنى ﴿ فإذا سويته ﴾ : صورته على صورة البشر وصارت أجزاؤه مستوية ﴾ ونفخت فيه من روحي ﴾ أي من الروح الذي أملكه ولا يملكه غيري . وقيل : هو تمثيل ، ولا نفخ ولا منفوخ فيه . والمراد : جعله حيا بعد أن كان جمادا لا حياة فيه . وقد مر الكلام في هذا في سورة النساء ﴾ فقعوا له ساجدين ﴾ هو أمر من وقع يقع ، وانتصاب ﴿ ساجدين ﴾ على الحال ، والسجود هنا هو : سجود التحية لا سجود العبادة ، وقد مضى تحقيقه في سورة البقرة .

﴿ فسجد الملائكة ﴾ في الكلام حذف تدل عليه الفاء ، والتقدير : فخلقه فسواه ونفخ فيه من روحه فسجد له الملائكة . وقوله : ﴿ كلهم ﴾ يفيد أنهم سجدوا جميعا ولم يبق منهم أحد . وقوله : ﴿ أجمعون ﴾ يفيد أنهم اجتمعوا على السجود في وقت واحد ، فالأول لقصد الإحاطة ، والثاني لقصد الاجتماع . قال في الكشاف : فأفادا معا أنهم سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا سجد ، وأنهم سجدوا جميعا في وقت واحد غير متفرقين في أوقات . وقيل : إنه أكد بتأكيدين للمبالغة في التعميم ﴿ إلا إبليس ﴾ الاستثناء متصل على تقدير أنه كان متصفا بصفات الملائكة داخلا في عدادهم فغلبوا عليه ، أو منقطع على ما هو الظاهر من عدم دخوله فيهم ، أي لكن إبليس ﴾ استكبر ﴾ أي أنف من السجود جهلا منه بأنه طاعة لله ، وكان استكباره استكبار كفر ، فلذلك ﴿ كان من الكافرين ﴾ أي صار منهم بمخالفته لأمر الله واستكباره عن طاعته ، أو كان من الكافرين في علم الله سبحانه ، وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في سورة البقرة والأعراف وبنى إسرائيل والكهف وطه . ثم إن الله سبحانه سألته عن سبب تركه للسجود الذي أمره به فقال : ﴿ يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ﴾ أي ما صرفك وصدك عن السجود لما توليت خلقه من غير واسطة ، وأضاف خلقه إلى نفسه ؛ تكريما له وتشريفا ، مع أنه سبحانه خالق كل شيء كما وأضاف إلى نفسه الروح ، والبيت والناقة والمساجد . قال مجاهد : اليد هنا بمعنى : التأكيد ، والصلة مجازا كقوله : ﴿ ويبقى وجه ربك ﴾ [الرحمن : ٢٧] وقيل : أراد باليد القدرة ، يقال : مالي بهذا الأمر يد ، ومالي به يدان ، أي قدرة ، ومنه قول الشاعر :

تحملت من عفراء ما ليس لى به ولا للجبال الراسيات يدان

وقيل : التثنية فى اليد ؛ للدلالة على أنها ليست بمعنى القوة والقدرة ، بل للدلالة على أنهما صفتان من صفات ذاته سبحانه ، و« ما » فى قوله : ﴿ لما خلقت ﴾ هى المصدرية أو الموصولة . وقرأ الجحدري : « لما » بالتشديد مع فتح اللام على أنها ظرف بمعنى حين كما قال أبو على الفارسي . وقرئ : « بيدى » على الأفراد ﴿ أستكبرت ﴾ قرأ الجمهور بهمزة الاستفهام ، وهو استفهام توبيخ وتقريع و﴿ أم ﴾ متصلة . وقرأ ابن كثير فى رواية عنه وأهل مكة بألف وصل ، ويجوز أن يكون الاستفهام مرادا فيوافق القراءة الأولى كما فى قول الشاعر :

تروح من الحسى أم تبسك

وقول الآخر :

بسبع رمين الجمر أم بشمانيا

ويحتمل أن يكون خبرا محضا من غير إرادة للاستفهام فتكون « أم » منقطعة ، والمعنى : أستكبرت عن السجود الذى أمرت به بل أكنت من العالين ، أى المستحقين للترفع عن طاعة أمر الله المتعالين عن ذلك ، وقيل : المعنى : أستكبرت عن السجود الآن أم لم تنزل من القوم الذين يتكبرون عن ذلك ؟ وجملة : ﴿ قال أنا خير منه ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدر ، ادعى اللعين لنفسه أنه خير من آدم ، وفى ضمن كلامه هذا أن سجود الفاضل للمفضول لا يحسن . ثم علل ما ادعاه من كونه خيرا منه بقوله : ﴿ خلقتنى من نار وخلقته من طين ﴾ وفى زعمه أن عنصر النار أشرف من عنصر الطين ، وذهب عنه أن النار إنما هى بمنزلة الخادم لعنصر الطين إن احتيج إليها استدعيت كما استدعى الخادم وإن استغنى عنها طردت ، وأيضا فالطين يستولى على النار فيطفئها ، وأيضا فهى لا توجد إلا بما أصله من عنصر الأرض ، وعلى كل حال فقد شرف آدم بشرف وكرم بكرامة لا يوازيها شئ من شرف العناصر ، وذلك أن الله خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه ، والجواهر فى أنفسها متجانسة ، وإنما تشرف بعارض من عوارضها .

وجملة : ﴿ قال فاخرج منها ﴾ مستأنفة كالتى قبلها ، أى فاخرج من الجنة أو من زمرة الملائكة . ثم علل أمره بالخروج بقوله : ﴿ فإنك رجيم ﴾ أى مرجوم بالكواكب مطرود من كل خير . ﴿ وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين ﴾ أى طردى لك عن الرحمة وإبعادى لك منها ، ويوم الدين : يوم الجزاء ، فأخبر سبحانه وتعالى أن تلك اللعنة مستمرة له دائمة عليه ما دامت الدنيا ، ثم فى الآخرة يلقى من أنواع عذاب الله وعقوبته وسخطه ما هو به حقيق ، وليس المراد : أن اللعنة تزول عنه فى الآخرة ، بل هو ملعون أبدا ، ولكن لما كان له فى الآخرة ما ينسى عنده اللعنة ، ويذهل عند الوقوع فيه منها صارت كأنها لم تكن بجنب ما يكون فيه . وجملة : ﴿ قال رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون ﴾ مستأنفة كما تقدم فيما قبلها ، أى أمهلنى ولا تعاجلنى إلى غاية هى يوم يبعثون ، يعنى : آدم وذريته . ﴿ قال فإنك من المنظرين ﴾ أى

المهلين ﴿ إلى يوم الوقت المعلوم ﴾ الذى قدره الله لفناء الخلائق ، وهو عند النفخة الأخيرة .
وقيل : هو النفخة الأولى . قيل : إنما طلب إبليس الإنظار إلى يوم البعث ليتخلص من الموت
لأنه إذا أنظر إلى يوم البعث لم يموت قبل البعث ، وعند مجيء البعث لا يموت ، فحينئذ
يتخلص من الموت . فأجيب بما يبطل مراده ، وينقض عليه مقصده ، وهو الإنظار إلى يوم
الوقت المعلوم ، وهو الذى يعلمه الله ولا يعلمه غيره .

فلما سمع اللعين إنظار الله له إلى ذلك الوقت قال : ﴿ فبعزتك لأغوينهم أجمعين ﴾
فأقسم بعزة الله أنه يضل بنى آدم بتزيين الشهوات لهم ، وإدخال الشبه عليهم حتى يصيروا
غاوين جميعا . ثم لما علم أن كيده لا ينفع إلا فى أتباعه وأحزابه من أهل الكفر والمعاصى ،
استثنى من لا يقدر على إضلاله ولا يجد السبيل إلى إغوائه فقال : ﴿ إلا عبادك منهم المخلصين ﴾
أى الذين أخلصتهم لطاعتك وعصمتهم من الشيطان الرجيم . وقد تقدم تفسير هذه الآيات فى
سورة الحجر وغيرها . وقد أقسم هاهنا بعزة الله ، وأقسم فى موضع آخر بقوله : ﴿ فيما
أغويتنى ﴾ [الأعراف : ١٦] ولا تنافى بين القسمين فإن إغواءه إياه من آثار عزته سبحانه ،
وجملة : ﴿ قال فالحق والحق أقول ﴾ مستأنفة كالجمل التى قبلها . قرأ الجمهور بنصب الحق فى
الموضعين على أنه مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب ، أوهما منصوبان على الإغراء ،
أى الزموا الحق ، أو مصدران مؤكداً لمضمون قوله : ﴿ لأملأن جهنم ﴾ وقرأ ابن عباس
ومجاهد والأعمش وعاصم وحمزة برفع الأول ونصب الثانى ، فرفع الأول على أنه مبتدأ وخبره
مقدر ، أى فالحق منى ، أو فالحق أنا ، أو خبره لأملأن ، أو هو خبر مبتدأ محذوف ، وأما
نصب الثانى فبالفعل المذكور بعده ، أى وأنا أقول الحق ، وأجاز الفراء وأبو عبيد أن يكون
منصوباً بمعنى حقا لأملأن جهنم . واعترض عليهما بأن ما بعد اللام مقطوع عما قبلها . وروى
عن سيبويه والفراء أيضاً أن المعنى فالحق أن إملاء جهنم . وروى عن ابن عباس ومجاهد أنهما
قرأ برفعهما ، فرفع الأول على ما تقدم ، ورفع الثانى بالابتداء ، وخبره الجملة المذكورة بعده
والعائد محذوف . وقرأ ابن السميع وطلحة بن مصرف بخفضهما على تقدير حرف القسم .
قال الفراء : كما يقول الله عز وجل لأفعلن كذا ، وغلظه أبو العباس ثعلب وقال : لا يجوز
الخفض بحرف مضمر ، وجملة : ﴿ لأملأن جهنم ﴾ جواب القسم على قراءة الجمهور ، وجملة :
﴿ والحق أقول ﴾ معترضة بين القسم وجوابه ، ومعنى ﴿ منك ﴾ أى من جنسك من الشياطين
﴿ ومن تبعك منهم ﴾ أى من ذرية آدم فأطاعوك إذ دعوتهم إلى الضلال والغواية و﴿ أجمعين ﴾
تأكيد للمعطوف والمعطوف عليه ، أى لأملأنها من الشياطين وأتباعهم أجمعين .

ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يخبرهم بأنه إنما يريد بالدعوة إلى الله امتثال أمره لا
عرض الدنيا الزائل ، فقال : ﴿ قل ما أسألكم عليه من أجر ﴾ والضمير فى : ﴿ عليه ﴾ راجع
إلى تبليغ الوحي ولم يتقدم له ذكر ، ولكنه مفهوم من السياق . وقيل : هو عائد إلى ما تقدم
من قوله : ﴿ أنزل عليه الذكر من بيننا ﴾ [ص : ٨] وقيل : الضمير راجع إلى القرآن .

وقيل : إلى الدعاء إلى الله على العموم ، فيشمل القرآن وغيره من الوحي ومن قول الرسول ﷺ . والمعنى : ما أطلب منكم من جعل تعطونه عليه ﴿ وما أنا من المتكلفين ﴾ حتى أقول ما لا أعلم إذ أدعوكم إلى غير ما أمرني الله بالدعوة إليه ، والتكلف : التصنع . ﴿ إن هو إلا ذكر للعالمين ﴾ أى ما هذا القرآن ، أو الوحي ، أو ما أدعوكم إليه ، إلا ذكر من الله عز وجل للجن والإنس . قال الأعمش : ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين ﴿ ولتعلمن ﴾ أيها الكفار ﴿ نبأه ﴾ أى ما أنبأ عنه وأخبر به من الدعاء إلى الله وتوحيده ، والترغيب إلى الجنة والتحذير من النار ﴿ بعد حين ﴾ قال قتادة والزجاج والفراء : بعد الموت . وقال عكرمة وابن زيد : يوم القيامة . وقال الكلبي : من بقى علم ذلك لما ظهر أمره وعلا ، ومن مات علمه بعد الموت . وقال السدي : وذلك يوم بدر .

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس : ﴿ إذ يختصمون ﴾ أن الخصومة هي : ﴿ إذ قال ربك ﴾ إلخ . وأخرج ابن جرير ، وأبو الشيخ في العظمة ، والبيهقي عن ابن عمر قال : خلق الله أربعاً بيده : العرش ، وجنة عدن ، والقلم ، وآدم (١) . وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة ، وأبو الشيخ في العظمة ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن عبد الله بن الحارث قال : قال رسول الله ﷺ : « خلق الله ثلاثة أشياء بيده : خلق آدم بيده ، وكتب التوراة بيده ، وغرس الفردوس بيده » (٢) . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله : ﴿ فالحق والحق أقول ﴾ قال : أنا الحق أقول الحق . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ قل ما أسألكم عليه من أجر ﴾ قال : قل يا محمد ﴿ ما أسألكم عليه ﴾ ما أدعوكم إليه ﴿ من أجر ﴾ عرض دنيا . وفي البخارى ومسلم وغيرهما عن مسروق قال : بينما رجل يحدث في المسجد ، فقال فيما يقول : ﴿ يوم تأتي السماء بدخان مبين ﴾ [الدخان : ١٠] قال : دخان يكون يوم القيامة يأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ، ويأخذ المؤمنين كهيئة الزكام ، قال : قمنا حتى دخلنا على عبد الله وهو فى بيته وكان متكئاً فاستوى قاعداً فقال : يا أيها الناس ، من علم منكم علماً فليقل به ، ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم ، فإن من العلم أن يقول العالم لما لا يعلم : الله أعلم ، قال الله تعالى لرسوله ﷺ : ﴿ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ﴾ (٣) . وأخرج البخارى عن عمر قال : نهينا عن التكلف (٤) . وأخرج الطبرانى والحاكم والبيهقى عن سلمان قال : نهانا رسول الله ﷺ أن نتكلف للضيف (٥) .

(١) ابن جرير ١١٩/٢٣ والبيهقى في الأسماء والصفات ٤٨/٢ وصححه الحاكم ٣١٩/٢ ووافقه الذهبى .

(٢) البيهقى في الأسماء والصفات ٤٧/٢ وقال : « هذا حديث مرسل ، وفيه إن ثبت دلالة على أن الكتب ههنا بمعنى الخلق ، وإنما أراد خلق رسوم التوراة وهى حروفها ، وأما المكتوب فهو كلام الله صفة من صفات ذاته » .

(٣) البخارى في التفسير (٤٨٠٩) ومسلم في صفات المنافقين (٣٩/٢٧٩٨) والترمذى في التفسير (٣٢٥٤) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » والنسائى في التفسير (٢٢٢) .

(٤) البخارى في الاعتصام (٧٢٩٣) .

(٥) الطبرانى (٦٠٨٤) والحاكم ١٢٣/٤ وسكت عنه وقال الذهبى : « فى سنده لين » ، والبيهقى فى الشعب

تفسير سورة الزمر

هي اثنتان وسبعون آية . وقيل : خمس وسبعون . وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وجابر بن زيد . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت سورة الزمر بمكة . وأخرج النحاس في ناسخه عنه قال : نزلت بمكة سورة الزمر سوى ثلاث آيات نزلن بالمدينة في وحشى قاتل حمزة : ﴿ يا عبادة الذين أسرفوا على أنفسهم ﴾ الثلاث الآيات . وقال آخرون : إلى سبع آيات من قوله : ﴿ قل يا عبادة الذين أسرفوا على أنفسهم ﴾ إلى آخر السبع . وأخرج النسائي عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول : ما يريد أن يفطر ، ويفطر حتى نقول : ما يزيد أن يصوم ، وكان يقرأ في كل ليلة بنى إسرائيل والزمر (١) . وأخرجه الترمذى عنها بلفظ : كان رسول الله ﷺ لا ينام حتى يقرأ الزمر وبنى إسرائيل (٢) .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١) إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (٢) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (٣) لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٤) خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُوِّرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (٥) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآَنِي تُصْرَفُونَ (٦) ﴾

قوله : ﴿ تنزيل الكتاب ﴾ ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف هو اسم إشارة ، أى هذا تنزيل . وقال أبو حيان إن المبتدأ المقدر لفظ هو ليعود على قوله : ﴿ إن هو إلا ذكر للعالمين ﴾ [ص : ٨٧] كأنه قيل : وهذا الذكر ما هو ؟ فقيل : هو تنزيل الكتاب . وقيل : ارتفاعه على

(١) النسائي ١٩٩/٤ وفى التفسير (٤٦٤) وأخرجه أحمد ٦٨/٦ والحاكم ٤٣٤/٢ وسكت عنه ووافقه الذهبى .

(٢) الترمذى فى فضائل القرآن (٢٩٢٠) وقال : « هذا حديث حسن غريب » .

أنه مبتدأ وخبره الجار والمجرور بعده ، أى تنزيل كائن من الله ، وإلى هذا ذهب الزجاج والفراء . قال الفراء : ويجوز أن يكون مرفوعا بمعنى هذا تنزيل ، وأجاز الفراء والكسائي النصب على أنه مفعول به لفعل مقدر ، أى اتبعوا أو اقرؤوا تنزيل الكتاب . وقال الفراء : يجوز نصبه على الإغراء ، أى الزموا ، والكتاب هو : القرآن ، وقوله : ﴿ من الله العزيز الحكيم ﴾ على الوجه الأول صلة للتنزيل ، أو خبر بعد خبر ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو متعلق بمحذوف على أنه حال عمل فيه اسم الإشارة المقدر ﴿ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ﴾ الباء سببية متعلقة بالإنزال ، أى أنزلناه بسبب الحق ، ويجوز أن تتعلق بمحذوف هو حال من الفاعل ، أى ملتبس بالحق ، أو من المفعول ، أى ملتبسا بالحق ، والمراد : كل ما فيه من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد وأنواع التكاليف . قال مقاتل : يقول : لم ننزله باطلا لغير شيء ﴿ فاعبد الله مخلصا له الدين ﴾ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، وانتصاب ﴿ مخلصا ﴾ على الحال من فاعل اعبد . والإخلاص : أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه ، والدين : العبادة والطاعة ، ورأسها توحيد الله وأنه لا شريك له . قرأ الجمهور : ﴿ الدين ﴾ بالنصب على أنه مفعول ﴿ مخلصا ﴾ . وقرأ ابن أبي عبيدة برفعه على أن « مخلصا » مسند إلى الدين على طريقة المجاز . قيل : وكان عليه أن يقرأ مخلصا بفتح اللام . وفى الآية دليل على وجوب النية وإخلاصها عن الشوائب ؛ لأن الإخلاص من الأمور القلبية التى لا تكون إلا بأعمال القلب ، وقد جاءت السنة الصحيحة أن ملاك الأمر فى الأقوال والأفعال النية ، كما فى حديث : « إنما الأعمال بالنيات » (١) . وحديث : « لا قول ولا عمل إلا بنية » .

وجملة : ﴿ ألا لله الدين الخالص ﴾ مستأنفة مقررة لما قبلها من الأمر بالإخلاص ؛ أى إن الدين الخالص من شوائب الشرك وغيره هو لله ، وما سواه من الأديان فليس بدين لله الخالص الذى أمر به . قال قتادة : الدين الخالص : شهادة أن لا إله إلا الله ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء ﴾ لما أمر سبحانه بعبادته على وجه الإخلاص ، وأن الدين الخالص له لا لغيره ، بين بطلان الشرك الذى هو مخالف للإخلاص والموصول عبارة عن المشركين ، ومحل الرفع على الابتداء ، وخبره قوله : ﴿ إن الله يحكم بينهم ﴾ . وجملة : ﴿ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ فى محل نصب على الحال بتقدير القول ، والاستثناء مفرغ من أعم العلل ، والمعنى : والذين لم يخلصوا العبادة لله ، بل شابوها بعبادة غيره قائلين ما نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقربونا إلى الله تقريبا والضمير فى ﴿ نعبدهم ﴾ : راجع إلى الأشياء التى كانوا يعبدونها من الملائكة وعيسى والأصنام ، وهم المرادون بالأولياء ، والمراد بقوله : ﴿ إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ : الشفاعة ، كما حكاه الواحدي عن المفسرين . قال قتادة : كانوا إذا قيل لهم : من

(١) أحمد ٢٥/١ والبخارى فى بدء الوحي (١) ومسلم فى الإمارة (١٥٥/١٩٠٧) وأبو داود فى الطلاق (٢٢٠١) والترمذى فى فضائل الجهاد (١٦٤٧) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » والنسائى ٥٨/١ وابن ماجه فى الزهد (٤٢٢٧) .

ربكم وخالقكم ومن خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء؟ قالوا: الله، فيقال لهم: ما معنى عبادتكم للأصنام؟ قالوا: ليقربونا إلى الله زلفى ويشفّعوا لنا عنده. قال الكلبي: جواب هذا الكلام قوله في سورة الأحقاف: ﴿فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة﴾ [الأحقاف: ٢٨] والزلفى اسم أقيم مقام المصدر، كأنه قال: إلا ليقربونا إلى الله تقريبا. وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس ومجاهد: «قالوا ما نعبدهم». ومعنى: ﴿إن الله يحكم بينهم﴾ أى بين أهل الأديان يوم القيامة فيجازى كلا بما يستحقه، وقيل: بين المخلصين للدين وبين الذين لم يخلصوا، وحذف الأول لدلالة الحال عليه. ومعنى ﴿فيما هم فيه يختلفون﴾: فى الذى اختلفوا فيه من الدين بالتوحيد والشرك، فإن كل طائفة تدعى أن الحق معها ﴿إن الله لا يهدى من هو كاذب كفار﴾ أى لا يرشد لدينه ولا يوفق للاهتداء إلى الحق من هو كاذب فى زعمه أن الآلهة تقربه إلى الله وكفر باتخاذها آلهة وجعلها شركاء لله، والكفار صيغة مبالغة تدل على أن كفر هؤلاء قد بلغ إلى الغاية. وقرأ الحسن والأعرج: «كذاب» على صيغة المبالغة ككفار، ورويت هذه القراءة عن أنس.

﴿لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى﴾ هذا مقرر لما سبق من إبطال قول المشركين بأن الملائكة بنات الله، لتضمنه استحالة الولد فى حقه سبحانه على الإطلاق، فلو أراد أن يتخذ ولدا لامتنع اتخاذ الولد حقيقة ولم يتأت ذلك إلا بأن يصطفى ﴿مما يخلق ما يشاء﴾ أى يختار من جملة خلقه ما يشاء أن يصطفيه، إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوق له، ولا يصح أن يكون المخلوق ولدا للمخلوق لعدم المجانسة بينهما، فلم يبق إلا أن يصطفيه عبدا كما يفيد التعبير بالاصطفاء مكان الاتخاذ، فمعنى الآية: لو أراد أن يتخذ ولدا لوقع منه شيء ليس هو من اتخاذ الولد، بل إنما هو من الاصطفاء لبعض مخلوقاته، وبهذا نزه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد على الإطلاق فقال: ﴿سبحانه﴾ أى تنزيها له عن ذلك، وجملة: ﴿هو الله الواحد القهار﴾ مبينة لتنزهه بحسب الصفات بعد تنزهه بحسب الذات، أى هو المستجمع لصفات الكمال المتوحد فى ذاته فلا مماثل له القهار لكل مخلوقاته، ومن كان متصفا بهذه الصفات استحال وجود الولد فى حقه، لأن الولد مماثل لوالده ولا مماثل له سبحانه، ومثل هذه الآية قوله سبحانه: ﴿لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا﴾ [الأنبياء: ١٧] ثم لما ذكر سبحانه كونه منزها عن الولد بكونه إلهها واحدا قهارا ذكر ما يدل على ذلك من صفات فقال: ﴿خلق السموات والأرض بالحق﴾ أى لم يخلقهما باطلا لغير شيء، ومن كان هذا الخلق العظيم خلقه استحال أن يكون له شريك أو صاحبة أو ولد. ثم بين كيفية تصرفه فى السموات والأرض فقال: ﴿يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل﴾ التكوير فى اللغة: طرح الشيء بعضه على بعض. يقال: كور المتاع: إذا ألقى بعضه على بعض، ومنه كور العمامة؛ فمعنى تكوير الليل على النهار: تغشيته إياه حتى يذهب ضوءه، ومعنى تكوير النهار على الليل: تغشيته إياه حتى تذهب ظلمته، وهو معنى قوله تعالى: ﴿يغشى الليل النهار يطلبه﴾

حيثا ﴿ [الأعراف : ٥٤] هكذا قال قتادة وغيره . وقال الضحاك : أى يلقى هذا على هذا ، وهذا على هذا ، وهو مقارب للقول الأوّل . وقيل : معنى الآية : أن ما نقص من الليل دخل فى النهار ، وما نقص من النهار دخل فى الليل ، وهو معنى قوله : ﴿ يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ﴾ [الحجج : ٦١] . وقيل : المعنى : إن هذا يكرّ على هذا وهذا يكرّ على هذا كرورا متتابعا . قال الراغب : تكوير الشيء : إدارته وضم بعضه إلى بعض ككور العمامة . اهـ . والإشارة بهذا التكوير المذكور فى الآية إلى جريان الشمس فى مطالعها وانتقاص الليل والنهار وازديادهما . قال الرازى : إن النور والظلمة عسكران عظيمان ، وفى كل يوم يغلب هذا ذاك ، وذاك هذا . ثم ذكر تسخيره لسلطان النهار وسلطان الليل ، وهما الشمس والقمر فقال : ﴿ سخر الشمس والقمر ﴾ أى جعلهما منقادين لأمره بالطلوع والغروب لمنافع العباد ، ثم بين كيفية هذا التسخير فقال : ﴿ كل يعجرى لأجل مسمى ﴾ أى يعجرى فى فلكه إلى أن تنصرم الدنيا ، وذلك يوم القيامة وقد تقدّم الكلام على الأجل المسمى لجريهما مستوفى فى سورة « يس » ﴿ ألا هو العزيز الغفار ﴾ ألا حرف تنبيه ، والمعنى : تنبهوا أيها العباد ؛ فالله هو الغالب الساتر لذنوب خلقه بالمغفرة .

ثم بين سبحانه نوعا آخر من قدرته وبديع صنعه ، فقال : ﴿ خلقكم من نفس واحدة ﴾ وهى نفس آدم ﴿ ثم جعل منها زوجها ﴾ جاء بضم ؛ للدلالة على ترتب خلق حواء على خلق آدم ، وتراخيه عنه لأنها خلقت منه ، والعطف : إما على مقدّر هو صفة لنفس . قال الفراء والزجاج : التقدير : خلقكم من نفس خلقها واحدة ثم جعل منها زوجها . ويجوز أن يكون العطف على معنى واحدة ، أى من نفس انفردت ثم جعل إلخ . والتعبير بالجعل دون الخلق مع العطف بضم ؛ للدلالة على أن خلق حواء من ضلع آدم أدخل فى كونه آية باهرة دالة على كمال القدرة ؛ لأن خلق آدم هو على عادة الله المستمرة فى خلقه ، وخلقها على الصفة المذكورة لم تجر به عادة لكونه لم يخلق سبحانه أنثى من ضلع رجل غيرها ، وقد تقدّم تفسير هذه الآية مستوفى فى سورة الأعراف . ثم بين سبحانه نوعا آخر من قدرته الباهرة فقال : ﴿ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ﴾ وهو معطوف على خلقكم ، وعبر بالإنزال لما يروى أنه خلقها فى الجنة ثم أنزلها ، فىكون الإنزال حقيقة ، ويحتمل أن يكون مجازا ، لأنها لم تعش إلا بالنبات ، والنبات إنما يعيش بالماء والماء منزل من السماء ، كانت الأنعام كأنها منزلة ، لأن سبب سببها منزل كما أطلق على السبب فى قوله :

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا

وقيل : إن نزل بمعنى : أنشأ وجعل ، أو بمعنى أعطى . وقيل : جعل الخلق إنزالا ؛ لأن الخلق إنما يكون بأمر ينزل من السماء ، والثمانية الأزواج هى ما فى قوله : ﴿ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ﴾ [الأنعام : ١٤٣] ﴿ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ﴾ [الأنعام: ١٤٤] ويعنى فى الأربعة المواضع : الذكر والأنثى ، وقد تقدّم تفسير الآية فى سورة

الأنعام . ثم بين سبحانه نوعاً آخر من قدرته البديعة فقال : ﴿ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ ﴾ والجملة استثنائية لبيان ما تضمنته من الأطوار المختلفة في خلقهم ، وخلقاً مصدر مؤكد للفعل المذكور ، و﴿ مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ ﴾ صفة له ، أى خلقاً كائناً من بعد خلق . قال قتادة والسدى : نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم لحماً . وقال ابن زيد : خلقكم خلقاً فى بطون أمهاتكم من بعد خلقكم من ظهر آدم ، وقوله : ﴿ فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ ﴾ متعلق بقوله : ﴿ يَخْلُقْكُمْ ﴾ وهذه الظلمات الثلاث هى : ظلمة البطن ، وظلمة الرحم ، وظلمة المشيمة . قاله مجاهد وعكرمة وقاتدة والضحاك . وقال سعيد بن جبیر : ظلمة المشيمة ، وظلمة الرحم ، وظلمة الليل . وقال أبو عبيدة : ظلمة صلب الرجل ، وظلمة بطن المرأة ، وظلمة الرحم ، والإشارة بقوله : ﴿ ذَلِكَ اللَّهُ ﴾ إليه سبحانه باعتبار أفعاله السابقة ، والاسم الشريف خبره ﴿ رَبِّكُمْ ﴾ خبر آخر ﴿ لَهُ الْمُلْكُ ﴾ الحقيقى فى الدنيا والآخرة لا شركة لغيره فيه ، وهو خبر ثالث ، وقوله : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ خبر رابع ﴿ فَأَنبِئْهُمْ بِتَصَرُّفِهِمْ مِنْ بَعْدِ خَلْقِهِمْ ﴾ أى فكيف تنصرفون عن عبادته وتنقلبون عنها إلى عبادة غيره ؟ قرأ حمزة : « إمهاتكم » بكسر الهمزة والميم . وقرأ الكسائى بكسر الهمزة وفتح الميم . وقرأ الباقون بضم الهمزة وفتح الميم .

وقد أخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشى أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إنا نعطي أموالنا التماس الذكر فهل لنا فى ذلك من أجر ؟ فقال رسول الله ﷺ : « لا » ، قال : يا رسول الله ، إنما نعطي التماس الأجر والذكر فهل لنا أجر ؟ فقال رسول الله ﷺ : « إن الله لا يقبل إلا ما أخلص له » ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ ﴾ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ يَكُورُ اللَّيْلُ ﴾ قال : يحمل الليل . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ خَلَقْنَا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ ﴾ قال : علقة ثم مضغة ثم عظماً ﴿ فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ ﴾ : البطن والرحم والمشيمة .

﴿ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ (٧) وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (٨) أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (٩) قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠) قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (١١) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ

المُسلِمِينَ ﴿١٢﴾ ﴿

لما ذكر سبحانه النعم التي أنعم بها على عباده ، وبين لهم بديع صنعه وعجيب فعله ما يوجب على كل عاقل أن يؤمن به عقبه بقوله : ﴿ إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ﴾ أى غير محتاج إليكم ولا إلى إيمانكم ولا إلى عبادتكم له فإنه الغنى المطلق ، ومع كون كفر الكافر لا يضره كما أنه لا ينفعه إيمان المؤمن ، فهو أيضا ﴿ لا يرضى لعباده الكفر ﴾ أى لا يرضى لأحد من عباده الكفر ولا يحبه ولا يأمر به ، ومثل هذه الآية قوله : ﴿ إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فإن الله لىغنى حميد ﴾ [إبراهيم : ٨] ومثلها ما ثبت فى صحيح مسلم من قوله ﷺ : « يا عبادى لو أن أولكم وآخركم ويتنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا » (١). وقد اختلف المفسرون فى هذه الآية هل هى على عمومها ، وإن الكفر غير مرضى لله سبحانه على كل حال كما هو الظاهر ، أو هى خاصة ؟ والمعنى : لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر ، وقد ذهب إلى التخصيص حبر الأمة ابن عباس رضى الله عنه كما سيأتى بيانه آخر البحث ، وتابعه على ذلك عكرمة والسدى وغيرهما . ثم اختلفوا فى الآية اختلافا آخر . فقال قوم : إنه يريد كفر الكافر ولا يرضاه ، وقال آخرون : إنه لا يريد ولا يرضاه ، والكلام فى تحقيق مثل هذا يطول جدا . وقد استدل القائلون بتخصيص هذه الآية ، والمثبتون للإرادة مع عدم الرضا بما ثبت فى آيات كثيرة من الكتاب العزيز أنه سبحانه ﴿ يضل من يشاء ويهدى من يشاء ﴾ [النحل : ٩٣] ، ﴿ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ﴾ [الإنسان : ٣٠] ونحو هذا مما يؤدى معناه كثير فى الكتاب العزيز . ثم لما ذكر سبحانه أنه لا يرضى لعباده الكفر بين أنه يرضى لهم الشكر فقال : ﴿ وإن تشكروا يرضه لكم ﴾ أى يرضى لكم الشكر المدلول عليه بقوله : ﴿ وإن تشكروا ﴾ ويثيبكم عليه ، وإنما رضى لهم سبحانه الشكر لأنه سبب سعادتهم فى الدنيا والآخرة كما قال سبحانه : ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ [إبراهيم : ٧] . قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وشيبة وهبيرة عن عاصم بإسكان الهاء من : « يرضه » ، وأشعب الضمة على الهاء ابن ذكوان وابن كثير والكسائى وابن محيصن وورش عن نافع ، واختلس الباقون . ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ أى لا تحمل نفس حاملة للوزر حمل نفس أخرى ، وقد تقدم تفسير هذه الآية مستوفى ﴿ ثم إلى ربكم مرجعكم ﴾ يوم القيامة ﴿ فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ من خير وشر ، وفيه تهديد شديد ﴿ إنه عليم بذات الصدور ﴾ أى بما تضره القلوب وتستره ، فكيف بما تظهره وتبديه ؟

﴿ وإذا مس الإنسان ضرر ﴾ أى ضرر كان من مرض أو فقر أو خوف ﴿ دعا ربه منيبا إليه ﴾ أى راجعا إليه مستغيثا به فى دفع ما نزل به تاركا لما كان يدعوه ، ويستغيث به من ميت أو حى أو صنم أو غير ذلك ﴿ ثم إذا حوّلته نعمة منه ﴾ أى أعطاه وملكه ، يقال : حوّلته الشيء ، أى

ملكه إياه ، وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد :

هنالك إن يستخولوا المال يخولوا
وإن يسألوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا

ومنه قول أبي النجم :

أعطى ولم يبخل ولم يبخل
كُوم الذرى من خول المخول

﴿ نسي ما كان يدعو إليه من قبل ﴾ أى نسى الضرّ الذى كان يدعو الله إلى كشفه عنه من قبل أن يخوله ما خوله . قيل : نسى الدعاء الذى كان يتضرع به وتركه أو نسى ربه الذى كان يدعو ويتضرع إليه ، ثم جاوز ذلك إلى الشرك بالله ، وهو معنى قوله : ﴿ وجعل لله أندادا ﴾ أى شركاء من الأصنام أو غيرها يستغيث بها ويعبدها ﴿ ليضل عن سبيله ﴾ أى ليضل الناس عن طريق الله التى هى الإسلام والتوحيد . وقال السدى : يعنى أندادا من الرجال يعتمد عليهم فى جميع أموره . ثم أمر سبحانه رسوله ﷺ أن يهدّد من كان متصفا بتلك الصفة فقال : ﴿ قل تمتع بكفرك قليلا ﴾ أى تمتع قليلا أو زمانا قليلا ، فمتاع الدنيا قليل ، ثم علل ذلك بقوله : ﴿ إنك من أصحاب النار ﴾ أى مصيرك إليها عن قريب ، وفيه من التهديد أمر عظيم . قال الزجاج : لفظه لفظ الأمر ، ومعناه التهديد والوعيد ، قرأ الجمهور : ﴿ ليضل ﴾ بضم الياء ، وقرأ ابن كثير وعمرو بفتحها .

ثم لما ذكر سبحانه صفات المشركين وتمسكهم بغير الله عند اندفاع المكروهات عنهم ذكر صفات المؤمنين فقال : ﴿ أمن هو قانت آناء الليل ﴾ وهذا إلى آخره من تمام الكلام المأمور به رسول الله ﷺ . والمعنى : ذلك الكافر أحسن حالا ومآلا ، أمن هو قائم بطاعات الله فى السراء والضراء فى ساعات الليل ، مستمرّ على ذلك ، غير مقتصر على دعاء الله سبحانه عند نزول الضرر به . قرأ الحسن وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائى : ﴿ أمن ﴾ بالتشديد ، وقرأ نافع وابن كثير وحمزة ويحيى بن وثاب والأعمش بالتخفيف ، فعلى القراءة الأولى أم داخله على من الموصولة وأدغمت الميم فى الميم ، وأم هى المتصلة ومعادلها محذوف تقديره : الكافر خير أم الذى هو قانت ؟ وقيل : هى المنقطعة المقدّرة ببل والهمزة ، أى بل أمن هو قانت كالكافر ؟ وأما على القراءة الثانية ، فقيل : الهمزة للاستفهام دخلت على من ، والاستفهام للتقرير ومقابله محذوف ، أى أمن هو قانت كمن كفر ؟ وقال الفراء : إن الهمزة فى هذه القراءة للنداء ومن منادى ، وهى عبارة عن النبى ﷺ المأمور بقوله : ﴿ قل تمتع ﴾ والتقدير : يا من هو قانت ، قل : كيت وكيت ، وقيل : التقدير : يا من هو قانت ، إنك من أصحاب الجنة . ومن القائلين بأن الهمزة للنداء الفراء ، وضعف ذلك أبو حيان ، وقال : هو أجنبى عما قبله وعما بعده ، وقد سبقه إلى هذا التضعيف أبو على الفارسى ، واعترض على هذه القراءة من أصلها أبو حاتم والأخفش ولا وجه لذلك فإنما ثبتت الرواية بطلت الدرّاية . وقد اختلف فى تفسير القانت هنا فقيل : المطيع . وقيل : الخاشع فى صلاته . وقيل : القائم فى صلاته . وقيل : الداعى لربه . قال النحاس : أصل القنوت : الطاعة ، فكل ما قيل

فيه فهو داخل فى الطاعة، والمراد بآناء الليل : ساعاته . وقيل : جوفه . وقيل : ما بين المغرب والعشاء . وانتصاب ﴿ساجدا وقائما﴾ على الحال ، أى جامعا بين السجود والقيام ، وقدم السجود على القيام لكونه أدخل فى العبادة ، ومحل ﴿يحذر الآخرة﴾ النصب على الحال أيضا ، أى يحذر عذاب الآخرة قاله سعيد بن جبير ومقاتل ﴿ويرجو رحمة ربه﴾ فيجمع بين الرجاء والخوف ، وما اجتمعا فى قلب رجل إلا فاز . قيل : وفى الكلام حذف ، والتقدير : كمن لا يفعل شيئا من ذلك كما يدل عليه السياق . ثم أمر الله سبحانه رسوله ﷺ أن يقول لهم قولا آخر يتبين به الحق من الباطل فقال : ﴿قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ أى الذين يعلمون أن ما وعد الله به من البعث والثواب والعقاب حق ، والذين لا يعلمون ذلك ، أو الذين يعلمون ما أنزل الله على رسله والذين لا يعلمون ذلك ، أو المراد : العلماء والجهال ، ومعلوم عند كل من له عقل أنه لا استواء بين العلم والجهل ، ولا بين العالم والجاهل . قال الزجاج : أى كما لا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، كذلك لا يستوى المطيع والعاصى . وقيل : المراد بالذين يعلمون هم : العاملون بعلمهم فإنهم المنتفعون به ؛ لأن من لم يعمل بمنزلة من لم يعلم ﴿إنما يتذكر أولو الألباب﴾ أى إنما يتعظ ويتدبر ويتفكر أصحاب العقول ، وهم المؤمنون لا الكفار ، فإنهم وإن زعموا أن لهم عقولا فهى كالعدم وهذه الجملة ليست من جملة الكلام المأمور به بل من جهة الله سبحانه .

﴿قل يا عبادى الذين آمنوا اتقوا ربكم﴾ لما نفى سبحانه المساواة بين من يعلم ومن لا يعلم، وبين أنه ﴿إنما يتذكر أولو الألباب﴾ أمر رسوله ﷺ بأن يأمر المؤمنين من عباده بالثبات على تقواه والإيمان به . والمعنى : يأبى الذين صدقوا بتوحيد الله اتقوا ربكم بطاعته ، واجتناب معاصيه ، وإخلاص الإيمان له ، ونفى الشركاء عنه . والمراد : قل لهم قولى هذا بعينه . ثم لما أمر الله سبحانه المؤمنين بالتقوى بين لهم ما فى هذه التقوى من الفوائد فقال : ﴿للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة﴾ أى للذين عملوا الأعمال الحسنة فى هذه الدنيا على وجه الإخلاص حسنة عظيمة وهى الجنة ، وقوله : ﴿فى هذه الدنيا﴾ متعلق بأحسنوا . وقيل : هو متعلق بحسنة على أنه بيان لمكانها ، فيكون المعنى : للذين أحسنوا فى العمل حسنة فى الدنيا بالصحة والعافية والظفر والغنيمة ، والأول أولى . ثم لما كان بعض العباد قد يتعسر عليه فعل الطاعات والإحسان فى وطنه أرشد الله سبحانه من كان كذلك إلى الهجرة فقال : ﴿وأرض الله واسعة﴾ أى فليهاجر إلى حيث يمكنه طاعة الله . والعمل بما أمر به . والترك لما نهى عنه ، ومثل ذلك قوله سبحانه : ﴿ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها﴾ [النساء : ٩٧] وقد مضى الكلام فى الهجرة مستوفى فى سورة النساء . وقيل : المراد بالأرض هنا : أرض الجنة ، رغبتهم فى سعتها وسعة نعيمها كما فى قوله : ﴿جنة عرضها السموات والأرض﴾ [آل عمران : ١٣٣] والأول أولى .

ثم لما بين سبحانه ما للمحستين إذا أحسنوا ، وكان لا بدّ فى ذلك من الصبر على فعل

الطاعة وعلى كَفّ النفس عن الشهوات ، أشار إلى فضيلة الصبر وعظيم مقداره فقال : ﴿ إِنَّمَا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ أى يوفيهم الله أجرهم فى مقابلة صبرهم بغير حساب ، أى بما لا يقدر على حصره حاصر ، ولا يستطيع حسابه حاسب . قال عطاء : بما لا يهتدى إليه عقل ولا وصف . وقال مقاتل : أجرهم الجنة ، وأرزاقهم فيها بغير حساب . والحاصل أن الآية تدلّ على أن ثواب الصابرين وأجرهم لا نهاية له ، لأن كل شىء يدخل تحت الحساب فهو متناه ، وما كان لا يدخل تحت الحساب فهو غير متناه ، وهذه فضيلة عظيمة ومثوبة جليلة تقتضى أن على كل راغب فى ثواب الله ، وطامع فيما عنده من الخير أن يتوفر على الصبر ويزم نفسه بزمامه ويقيدها بقيده ، فإن الجزع لا يردّ قضاء قد نزل ، ولا يجلب خيرا قد سلب ولا يدفع مكروها قد وقع ، وإذا تصوّر العاقل هذا حقّ تصوّره وتعقله حقّ تعقله علم أن الصابر على ما نزل به قد فاز بهذا الأجر العظيم ، وظفر بهذا الجزء الخطير ، وغير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أبى ، ومع ذلك فاته من الأجر ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه ، فضمّ إلى مصيبته مصيبة أخرى ولم يظفر بغير الجزع ، وما أحسن قول من قال :

أرى الصبر محمودا وعنه مذاهب   فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب
هناك يحق الصبر والصبر واجب   وما كان منه للضرورة أوجب

ثم أمر الله سبحانه رسوله ﷺ أن يخبرهم بما أمر به من التوحيد والإخلاص فقال : ﴿ قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ﴾ أى أعبده عبادة خالصة من الشرك والرياء وغير ذلك . قال مقاتل : إن كفار قريش قالوا للنبي ﷺ : ما يحملك على الذى أتيتنا به ، ألا تنظر إلى ملة أهلك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعزى فتأخذ بها ؟ فأنزل الله الآية ، وقد تقدّم بيان معنى الآية فى أوّل هذه السورة ﴿ وأمرت لأن أكون أوّل المسلمين ﴾ أى من هذه الأمة ، وكذلك كان ﷺ ، فإنه أوّل من خالف دين آبائه ودعا إلى التوحيد ، واللام للتعليل ، أى وأمرت بما أمرت به لأجل أن أكون . وقيل : إنها مزيدة للتأكيد ، والأوّل أولى . وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ﴾ يعنى : الكفار الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ، فيقولون : لا إله إلا الله ، ثم قال : ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر ﴾ وهم عباده المخلصون الذين قال : ﴿ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ﴾ [الإسراء : ٦٥] فالزمهم شهادة أن لا إله إلا الله وحبها إليهم . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة : ﴿ ولا يرضى لعباده الكفر ﴾ قال : لا يرضى لعباده المسلمين الكفر . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : والله ما رضى الله لعبد ضلالة ولا أمره بها ولا دعا إليها ، ولكن رضى لكم طاعته وأمركم بها ونهاكم عن معصيته . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه وأبو نعيم فى الحلية وابن عساكر عن ابن عمر أنه تلا هذه الآية : ﴿ أمن هو

قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ﴿ قال : ذاك عثمان بن عفان (١) . وفي لفظ : نزلت في عثمان بن عفان . وأخرج ابن سعد في طبقاته ، وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس في قوله : ﴿ أمن هو قانت ﴾ الآية قال : نزلت في عمار بن ياسر (٢) . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ يحذر الآخرة ﴾ يقول : يحذر عذاب الآخرة . وأخرج الترمذى والنسائى وابن ماجه عن أنس قال : دخل رسول الله ﷺ على جل وهو في الموت فقال : كيف تجددك ؟ قال : أرجو الله وأخاف ذنوبى ، فقال رسول الله ﷺ : « لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الوطن إلا أعطاه الله الذى يرجو ، وأمنه الذى يخاف » (٣) . أخرجوه من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس . قال الترمذى : غريب ، وقد رواه بعضهم عن ثابت عن النبى ﷺ مرسلا .

﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣) قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (١٤) فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (١٥) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ (١٦) وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادَ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ (١٨) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (١٩) لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادَ (٢٠) ﴾ .

قوله : ﴿ قل إنى أخاف إن عصيت ربي ﴾ أى بترك إخلاص العبادة له وتوحيده والدعاء إلى ترك الشرك وتضليل أهله ﴿ عذاب يوم عظيم ﴾ وهو يوم القيامة . قال أكثر المفسرين : المعنى : إنى أخاف إن عصيت ربي بإجابة المشركين إلى ما دعونى إليه من عبادة غير الله . قال أبو حمزة اليمانى وابن المسيب : هذه الآية منسوخة بقوله : ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ [الفتح : ٢] وفى هذه الآية دليل على أن الأمر للوجوب ، لأن قبله : ﴿ إنى (٤) أمرت أن أعبد الله ﴾ [الزمر : ١١] . فالمراد : عصيان هذا الأمر ﴿ قل الله أعبد ﴾ التقديم مشعر بالاختصاص ، أى لا أعبد غيره لا استقلالاً ولا على جهة الشركة ، ومعنى ﴿ مخلصاً ﴾

(٢) ابن سعد ٣ / ٢٥٠ .

(١) أبو نعيم فى الحلية ١ / ٥٦ .

(٣) الترمذى فى الجنايز (٩٨٣) وقال : « هذا حديث حسن غريب » والنسائى فى اليوم واللييلة (١٠٩٠١) وابن

ماجة فى الزهد (٤٢٦١) .

(٤) فى المخطوطة : « إنما » .

له ديني ﴿ : أنه خالص لله غير مشوب بشرك ولا رياء ولا غيرهما ، وقد تقدّم تحقيقه في أول السورة . قال الرازي : فإن قيل : ما معنى التكرير في قوله : ﴿ قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ﴾ [الزمر : ١١] وقوله : ﴿ قل الله أعبد مخلصا له ديني ﴾ قلنا : ليس هذا بتكرير؛ لأن الأوّل إخبار بأنه مأمور من جهة الله بالإيمان والعبادة ، والثاني إخبار بأنه أمر ألا يعبد أحدا غير الله ﴿ فاعبدوا ما شئتم ﴾ أن تعبدوه ﴿ من دونه ﴾ هذا الأمر للتهديد والتفريع والتوبيخ كقوله : ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾ [فصلت : ٤٠] وقيل : إن الأمر على حقيقته ، وهو منسوخ بآية السيف ، والأوّل أولى ﴿ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ﴾ أى إن الكاملين فى الخسران هم هؤلاء ؛ لأن من دخل النار فقد خسر نفسه وأهله . قال الزجاج : وهذا يعنى به الكفار فإنهم خسروا أنفسهم بالتخليد فى النار ، وخسروا أهليهم ، لأنهم لم يدخلوا مدخل المؤمنين الذين لهم أهل فى الجنة ، وجملة : ﴿ ألا ذلك هو الخسران المبين ﴾ مستأنفة لتأكيد ما قبلها ، وتصديرها بحرف التنبيه للإشعار بأن هذا الخسران الذى حلّ بهم قد بلغ من العظم إلى غاية ليس فوقها غاية، وكذلك تعريف الخسران ووصفه بكونه مبينا ، فإنه يدلّ على أنه الفرد الكامل من أفراد الخسران وأنه لا خسران يساويه ولا عقوبة تدانيه .

ثم بين سبحانه هذا الخسران الذى حلّ بهم والبلاء النازل عليهم بقوله : ﴿ لهم من فوقهم ظلل من النار ﴾ الظلل عبارة عن أطباق النار ، أى لهم من فوقهم أطباق من النار تلتهب عليهم ﴿ ومن تحتهم ظلل ﴾ أى أطباق من النار ، وسمى ما تحتهم ظللا ؛ لأنها تظلّ من تحتها من أهل النار ؛ لأن طبقات النار صار فى كلّ طبقة منها طائفة من طوائف الكفار ، ومثل هذه الآية قوله : ﴿ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ﴾ [الأعراف : ٤١] ، وقوله : ﴿ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴾ [العنكبوت : ٥٥] والإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى ما تقدّم ذكره من وصف عذابهم فى النار، وهو مبتدأ وخبره قوله : ﴿ يخوف الله به عباده ﴾ أى يحذرهم بما توعد به الكفار من العذاب ليخافوه فيتقوه ، وهو معنى : ﴿ يا عباد فاتقون ﴾ أى اتقوا هذه المعاصى الموجبة لمثل هذا العذاب على الكفار ، ووجه تخصيص العباد بالمؤمنين أن الغالب فى القرآن إطلاق لفظ العباد عليهم . وقيل : هو للكفار وأهل المعاصى . وقيل : هو عام للمسلمين والكفار .

﴿ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ﴾ الموصول مبتدأ وخبره قوله : ﴿ لهم البشرى ﴾ والطاغوت بناء مبالغة فى المصدر كالرحموت والعظموت ، وهو الأوثان والشيطان . وقال مجاهد وابن زيد : هو الشيطان . وقال الضحاك والسدى : هو الأوثان . وقيل : إنه الكاهن . وقيل : هو اسم أعجمى مثل طالوت وجالوت . وقيل : إنه اسم عربى مشتق من الطغيان . قال الأخفش : الطاغوت جمع ، ويجوز أن يكون واحده مؤنثا ، ومعنى اجتنبوا الطاغوت : أعرضوا عن عبادته وخصوا عبادتهم بالله عز وجل ، وقوله : ﴿ أن يعبدوها ﴾ فى محل نصب على البديل من الطاغوت بدل اشتمال ، كأنه قال : اجتنبوا عبادة الطاغوت ، وقد تقدم الكلام

على تفسير الطاغوت مستوفى فى سورة البقرة . وقوله : ﴿ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ ﴾ معطوف على اجتنبوا ، والمعنى : رجعوا إليه وأقبلوا على عبادته معرضين عما سواه ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى ﴾ بالثواب الجزيل وهو الجنة ، وهذه البشرى إما على السنة الرسل ، أو عند حضور الموت أو عند البعث ﴿ فَبِشْرِ عِبَادِ . الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ المراد بالعباد هنا : العموم ، فيدخل الموصوفون بالاجتناب والإنابة إليه دخولاً أولياً ، والمعنى : يستمعون القول الحق من كتاب الله وسنة رسوله فيتبعون أحسنه ، أى محكمه ، ويعملون به . قال السدى : يتبعون أحسن ما يؤمرون به فيعملون بما فيه . وقيل : هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به . وقيل : يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن . وقيل : يستمعون الرخص والعزائم ، فيتبعون العزائم ويتركون الرخص . وقيل : يأخذون بالعفو ويتركون العقوبة . ثم أثنى سبحانه على هؤلاء المذكورين فقال : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ أى هم الذين أوصلهم الله إلى الحق وهم أصحاب العقول الصحيحة ، لأنهم الذين انتفعوا بعقولهم ولم ينتفع من عداهم بعقولهم .

ثم ذكر سبحانه من سبقت له الشقاوة وحرم السعادة فقال : ﴿ أَفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ﴾ من هذه يحتمل أن تكون موصولة فى محل رفع بالابتداء وخبرها محذوف ، أى كمن يخاف ، أو فأنت تخلصه أو تتأسف عليه ، ويحتمل أن تكون شرطية ، وجوابه : ﴿ أَفَأَنْتَ تَنْقُذُ مِنَ النَّارِ ﴾ فالفاء فاء الجواب دخلت على جملة الجزاء ، وأعيدت الهمزة الإنكارية لتأكيد معنى الإنكار . وقال سيبويه : إنه كرر الاستفهام لطول الكلام . وقال الفراء : المعنى : أفأنت تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب ، والمراد بكلمة العذاب هنا : هى قوله تعالى لإبليس : ﴿ لَا مَلَأَنُ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص : ٨٥] ، وقوله : ﴿ لِمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَا مَلَأَنُ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأعراف : ١٨] ومعنى الآية : التسلية لرسول الله ﷺ ؛ لأنه كان حريصاً على إيمان قومه ، فأعلمه الله أن من سبق عليه القضاء وحقت عليه كلمة الله لا يقدر رسول الله ﷺ أن ينقذه من النار بأن يجعله مؤمناً . قال عطاء : يريد أبا لهب وولده ومن تخلف من عشيرة النبي ﷺ عن الإيمان ، وفى الآية تنزيل لمن يستحق العذاب بمن قد صار فيه ، وتنزيل دعائه إلى الإيمان منزلة الإخراج له من عذاب النار .

ولما ذكر سبحانه فيما سبق أن لأهل الشقاوة ظللاً من فوقهم النار ومن تحتهم ظلل ، استدرك عنهم من كان من أهل السعادة فقال : ﴿ لَكِن الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَةٌ ﴾ وذلك لأن الجنة درجات بعضها فوق بعض ، ومعنى ﴿ مَّبْنِيَةٌ ﴾ : أنها مبنية بناء المنازل فى إحكام أساسها وقوة بنائها وإن كانت منازل الدنيا ليست بشيء بالنسبة إليها ﴿ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ أى من تحت تلك الغرف ، وفى ذلك كمال لبهجتها وزيادة لرونقها . وانتصاب ﴿ وَعَدَّ اللَّهُ ﴾ على المصدرية المؤكدة لمضمون الجملة ؛ لأن قوله : ﴿ لَهُمْ غُرَفٌ ﴾ فى معنى وعدهم الله بذلك ، وجملة : ﴿ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادَ ﴾ مقررة للوعد ، أى لا يخلف الله

ما وعد به الفريقين من الخير والشر .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: ﴿ قُلْ إِنْ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ الآية . قال : هم الكفار الذين خلقهم الله للنار زالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله : ﴿ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ ﴾ قال : أهليهم من أهل الجنة كانوا أعدوا لهم لو عملوا بطاعة الله فغبنوهم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: كان سعيد بن زيد وأبو ذر وسلمان يتبعون فى الجاهلية أحسن القول وأحسن القول والكلام : لا إله إلا الله ، قالوا بها ، فأنزل الله على نبيه : ﴿ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ الآية . وأخرج ابن مردويه عن أبى سعيد قال : لما نزلت : ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادَ . الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ أرسل رسول الله ﷺ مناديا فنادى : من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ، فاستقبل عمر الرسول فردده فقال : يا رسول الله ، خشيت أن يتكل الناس فلا يعملون ، فقا رسول الله ﷺ : « لو يعلم الناس قدر رحمة ربي لاتكلوا ، ولو يعلمون قدر سخط ربي وعقابه لاستصغروا أعمالهم » وهذا الحديث أصله فى الصحيح من حديث أبى هريرة (١) .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ (٢١)
 أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مَنْ ذَكَرَ اللَّهُ أَوْلِيكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢٢) اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٢٣) أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (٢٤) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٢٥) فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٢٦) ﴿

لما ذكر سبحانه الآخرة ، ووصفها بوصف يوجب الرغبة فيها ، والشوق إليها أتبعه بذكر الدنيا ، ووصفها بوصف يوجب الرغبة عنها والنفرة منها ، فذكر تمثيلا لها فى سرعة زوالها وقرب اضمحلالها ، مع ما فى ذلك من ذكر نوع من أنواع قدرته الباهرة وصنعه البديع فقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ أى من السحاب مطرا ﴿ فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ﴾ أى فادخله وأسكنه فيها ، والينابيع جمع ينبوع من نبع الماء ينبع ، والينبوع عين الماء والامكنة التى ينبع منها الماء ، والمعنى : أدخل الماء النازل من السماء فى الأرض وجعله فيها عيونا جارية، أو

جعله فى ينابيع ، أى فى أمكنة ينبع منها الماء ، فهو على الوجه الثانى منصوب بنزع الخافض .
قال مقاتل : فجعله عيوناً وركايا فى الأرض ﴿ ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ﴾ أى يخرج
بذلك الماء من الأرض زرعاً مختلفاً ألوانه من أصفر وأخضر وأبيض وأحمر ، أو من بر وشعير
وغيرهما إذا كان المراد بالألوان الأصناف ﴿ ثم يهيج ﴾ يقال : هاج النبات يهيج هيجاً : إذا تم
جفافه . قال الجوهري : يقال : هاج النبات هياجاً : إذا يبس ، وأرض هائجة يبس بقلها أو
اصفر ، وأهاجت الرياح النبات : أبيضته . قال المبرد : قال الأصمعي : يقال : هاجت الأرض
تهيج : إذا أدبر نبتها وولى . قال : وكذلك هاج النبات . ﴿ فتراه مصفراً ﴾ أى تراه بعد
خضرته ونضارته وحسن رونقه مصفراً قد ذهب خضرته ونضارته ﴿ ثم يجعله حطاماً ﴾ أى
متفتتاً منكسراً ، من تحطم العود : إذا تفتت من اليبس ﴿ إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب ﴾
أى فيما تقدم ذكره تذكيراً لأهل العقول الصحيحة ، فإنهم الذين يتفكرون الأشياء على حقيقتها
يفتكرون ويعتبرون ، ويعلمون بأن الحياة الدنيا حالها كحال هذا الزرع فى سرعة التصرف وقرب
التقضى ، وذهاب بهجتها وزوال رونقها ونضارتها ، فإذا أنتج لهم التفكير والاعتبار العلم بذلك
لم يحصل منهم الاغترار بها ، والميل إليها وإيثارها على دار النعيم الدائم ، والحياة المستمرة
واللذة الخالصة ، ولم يبق معهم شك فى أن الله قادر على البعث والحشر ؛ لأن من قدر على
هذا قدر على ذلك . وقيل : هو مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من فى الأرض . والمعنى :
أنزل من السماء قرآناً فسلكه فى قلوب المؤمنين ، ثم يخرج به ديناً بعضه أفضل من بعض ،
فأما المؤمن فيزداد إيماناً و يقيناً ، وأما الذى فى قلبه مرض فإنه يهيج كما يهيج الزرع ، وهذا
بالتغيير أشبه منه بالتفسير . قرأ الجمهور : ﴿ ثم يجعله ﴾ بالرفع عطفاً على ما قبله ، وقرأ أبو
بشر بالنصب بإضمار أن ، ولا وجه لذلك .

ثم لما ذكر سبحانه أن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب ، ذكر شرح الصدر للإسلام ؛ لأن
الانتفاع الكامل لا يحصل إلا به فقال : ﴿ أفمن شرح الله صدره للإسلام ﴾ أى وسعه لقبول
الحق وفتحه للاهتمام إلى سبيل الخير . قال السدى : وسع صدره للإسلام للفرح به والطمأنينة
إليه ، والكلام فى الهمزة والفاء كما تقدم فى : ﴿ أفمن حقّ عليه كلمة العذاب ﴾ ومن مبتدأ
وخبرها محذوف تقديره : كمن قسا قلبه وحرّج صدره ، ودل على هذا الخبر المحذوف قوله :
﴿ فويل للقاسية قلوبهم ﴾ والمعنى : أفمن وسع الله صدره للإسلام فقبله واهتدى بهديه ﴿ فهو ﴾
بسبب ذلك الشرح ﴿ على نور من ربه ﴾ يفيض عليه كمن قسا قلبه لسوء اختياره ، فصار فى
ظلمات الضلالة وبلبات الجهالة . قال قتادة : النور : كتاب الله به يؤخذ وإليه ينتهى . قال
الزجاج : تقدير الآية : أفمن شرح الله صدره كمن طبع على قلبه فلم يهتد لقسوته؟ ﴿ فويل
للقاسية قلوبهم من ذكر الله ﴾ قال الفراء والزجاج : أى عن ذكر الله كما تقول : أتخمت عن
طعام أكلته ومن طعام أكلته ، والمعنى : أنه غلظ قلبه وجفا عن قبول ذكر الله ، يقال : قسا
القلب : إذا صلب ، وقلب قاس ، أى صلب لا يرق ولا يلين . وقيل : معنى ﴿ من ذكر الله ﴾ :

من أجل ذكره الذى حقه أن تشرح له الصدور وتطمئن به القلوب ، والمعنى : أنه إذا ذكر الله اشمأزوا ، والأول أولى ، ويؤيده قراءة من قرأ « عن ذكر الله » ، والإشارة بقوله : ﴿ أولئك ﴾ إلى القاسية قلوبهم ، وهو مبتدأ وخبره ﴿ فى ضلال مبين ﴾ أى ظاهر واضح .

ثم ذكر سبحانه بعض أوصاف كتابه العزيز فقال : ﴿ الله نزل أحسن الحديث ﴾ يعنى القرآن ، وسماه حديثاً لأن النبى ﷺ كان يحدث به قومه ويخبرهم بما ينزل عليه منه ، وفيه بيان أن أحسن القول المذكور سابقاً هو القرآن . وانتصاب ﴿ كتاباً ﴾ على البدل من أحسن الحديث ، ويحتمل أن يكون حالاً منه ﴿ متشابها ﴾ صفة لـ ﴿ كتاباً ﴾ ، أى يشبه بعضه بعضاً فى الحسن والإحكام وصحة المعانى وقوة المباني ، وبلوغه إلى أعلى درجات البلاغة . وقال قتادة : يشبه بعضه بعضاً فى الآى والحروف . وقيل : يشبه كتب الله المنزلة على أنبيائه ، و﴿ مثنائى ﴾ صفة أخرى لـ ﴿ كتاباً ﴾ ، أى تثنى فيه القصص وتكرر فيه المواعظ والأحكام . وقيل : يثنى فى التلاوة فلا يمل سامعه ولا يسأم قارئه . قرأ الجمهور : ﴿ مثنائى ﴾ بفتح الياء ، وقرأ هشام عن ابن عامر وبشر بسكونها تخفيفاً واستثقلاً لتحريكها ، أو على أنها خبر مبتدأ محذوف ، أى هو مثنائى . وقال الرازى فى تبيين مثنائى : كأن أكثر الأشياء المذكورة فى القرآن متكررة زوجين زوجين مثل الأمر والنهى والعام والخاص والمجمل والمفصل ، وأحوال السموات والأرض والجنة والنار ، والنور والظلمة واللوح والقلم والملائكة والشياطين ، والعرش والكرسى والوعد والوعيد والرجاء والخوف ، والمقصود من ذلك : البيان بأن كل ما سوى الحق زوج ، وأن الفرد الأحد الحق هو الله . ولا يخفى ما فى كلامه هذا من التكلف والبعد عن مقصود التنزيل ﴿ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ﴾ هذه الجملة يجوز أن تكون صفة لـ ﴿ كتاباً ﴾ ، وأن تكون حالاً منه ، لأنه وإن كان نكرة فقد تخصص بالصفة ، أو مستأنفة لبيان ما يحصل عند سماعه من التأثير لسامعيه . والاقشعرار : التقبض ، يقال : اقشعر جلده : إذا تقبض وتجمع من الخوف . والمعنى : أنها تأخذهم منه قشعريرة . قال الزجاج : إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله ﴿ ثم تلين جلودهم وقلوبهم ﴾ إذا ذكرت آيات الرحمة . قال الواحدى : وهذا قول جميع المفسرين ، ومن ذلك قول امرئ القيس :

فبت أكابد ليل التما م والقلب من خشية مقشعر

وقيل : المعنى : أن القرآن لما كان فى غاية الجزالة والبلاغة ، فكانوا إذا رأوا عجزهم عن معارضته اقشعرت الجلود منه إعظاماً له وتعجباً من حسنه وبلاغته ثم تلين جلودهم وقلوبهم ﴿ إلى ذكر الله ﴾ عدى تلين بآلى لتضمينه فعلاً يتعدى بها ، كأنه قيل : سكنت واطمأنت إلى ذكر الله لينة غير منقبضة ، ومفعول ذكر الله محذوف ، والتقدير : إلى ذكر الله رحمته وثوابه وجنته ، وحذف للعلم به . قال قتادة : هذا نعت أولياء الله ، نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم وتبكى عيونهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما هذا فى أهل البدع وهو من الشيطان ، والإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى الكتاب الموصوف بتلك

الصفات ، وهو مبتدأ ﴿ هدى الله ﴾ خبره ، أى ذلك الكتاب هدى الله ﴿ يهدى به من يشاء ﴾ أن يهديه من عباده . وقيل : إن الإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى ما وهبه الله لهؤلاء من خشية عذابه ورجاء ثوابه ﴿ ومن يضل الله ﴾ أى يجعل قلبه قاسياً مظلماً غير قابل للحق ﴿ فما له من هاد ﴾ يهديه إلى الحق ويخلصه من الضلال . قرأ الجمهور : ﴿ من هاد ﴾ بغير ياء . وقرأ ابن كثير وابن محيصن بالياء .

ثم لما حكم على القاسية قلوبهم بحكم فى الدنيا وهو الضلال ، حكم عليهم فى الآخرة بحكم آخر وهو العذاب فقال : ﴿ أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ﴾ والاستفهام للإنكار ، وقد تقدم الكلام فيه وفى هذه الفاء الداخلة على من فى قوله : ﴿ أفمن حق عليه كلمة العذاب ﴾ ومن مبتدأ وخبرها محذوف لدلالة المقام عليه ، والمعنى : أفمن شأنه أن يقى نفسه بوجهه الذى هو أشرف أعضائه سوء العذاب يوم القيامة ؛ لكون يده قد صارت مغلولة إلى عنقه كمن هو آمن ، لا يعتره شئ من ذلك ولا يحتاج إلى الاتقاء ؟ قال الزجاج : المعنى أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب كمن يدخل الجنة؟ قال عطاء وابن زيد : يرمى به مكتوفاً فى النار ، فأول شئ تمس منه النار وجهه . وقال مجاهد : يجر على وجهه فى النار . قال الأخفش : المعنى : أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب أفضل أم من سعد ؟ مثل قوله : ﴿ أفمن يلقى فى النار خير أم من يأتى آناً يوم القيامة ﴾ [فصلت : ٤٠] ثم أخبر سبحانه عما تقوله الخزنة للكفار فقال : ﴿ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ﴾ وهو معطوف على يتقى ، أى ويقال لهم ، وجاء بصيغة الماضى ؛ للدلالة على التحقيق . قال عطاء : أى جزاء ما كنتم تعملون ، ومثل هذه الآية قوله : ﴿ هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكفرون ﴾ [التوبة : ٣٥] وقد تقدم الكلام على معنى الذوق فى غير موضع .

ثم أخبر سبحانه عن حال من قبلهم من الكفار ، فقال : ﴿ كذب الذين من قبلهم ﴾ أى من قبل الكفار المعاصرين لمحمد ﷺ والمعنى : أنهم كذبوا رسلهم ﴿ فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ﴾ أى من جهة لا يحتسبون إتيان العذاب منها وذلك عند أمنهم وغفلتهم عن عقوبة الله لهم بتكذيبهم ﴿ فأذاقهم الله الحزى ﴾ أى الذل والهوان ﴿ فى الحياة الدنيا ﴾ بالمسخ والخسف والقتل والأسر وغير ذلك ﴿ ولعذاب الآخرة أكبر ﴾ لكونه فى غاية الشدة مع دوامه ﴿ لو كانوا يعلمون ﴾ أى لو كانوا ممن يعلم الأشياء ويتفكر فيها ويعمل بمقتضى علمه . قال المبرد : يقال : لكل ما نال الجارحة من شئ قد ذاقته ، أى وصل إليها كما تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق لهما . قال : والحزى : المكروه .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ﴾ الآية . قال : ما فى الأرض ماء إلا نزل من السماء ، ولكن عروق فى الأرض تغيره ، فذلك قوله : ﴿ فسلكه ينابيع فى الأرض ﴾ فمن سره أن يعود المالح عذبا فليصعده . وأخرج ابن مردويه عنه فى قوله : ﴿ أفمن شرح الله صدره للإسلام ﴾ قال : أبو بكر الصديق . وأخرج ابن

مردويه عن ابن مسعود قال : تلا النبي ﷺ هذه الآية : ﴿ أفمن شرح الله صدره ﴾ قلنا : يا نبي الله ، كيف انشرح صدره : قال : « إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح » . قلنا : فما علامة ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الإجابة إلى دار الخلود ، والتجافى عن دار الغرور ، والتأهب للموت قبل نزول الموت » (١) . وأخرجه ابن مردويه عن محمد بن كعب القرظي مرفوعا مرسلًا . وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عمر ؛ أن رجلا قال: يا نبي الله ، أى المؤمنين أكيس ؟ قال : « أكثرهم ذكراً للموت ، وأحسنهم له استعداداً ، وإذا دخل النور فى القلب انفسح واستوسع » ، فقالوا: ما آية ذلك يا نبي الله ؟ قال: « الإجابة إلى دار الخلود ، والتجافى عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل نزول الموت » . وأخرجه عن أبى جعفر عبد الله بن المسور عن رسول الله ﷺ بنحوه ، وزاد فيه . ثم قرأ : ﴿ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ﴾ (٢) . وأخرج الترمذي وابن مردويه وابن شاهين فى الترغيب فى الذكر، والبيهقى فى الشعب عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: « لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى » (٣) .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : قالوا : يا رسول الله ، لو حدثتنا ، فنزل : ﴿ الله نزل أحسن الحديث ﴾ الآية (٤) . وأخرج ابن مردويه عنه فى قوله : ﴿ مثنى ﴾ قال : القرآن كله مثنى . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآية قال : القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه إلى بعض . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا فى الآية قال : كتاب الله مثنى ثنى فيه الأمر مرارا . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال : قلت لجدتى أسماء : كيف كان يصنع أصحاب رسول الله ﷺ إذا قرؤوا القرآن ؟ قالت : كانوا كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتتشعر جلودهم ، قلت : فإن ناسا هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية ، قالت : أعوذ بالله من الشيطان . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : ﴿ أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب ﴾ قال : ينطلق به إلى النار مكتوفا ثم يرمى به فيها ، فأول ما تمس وجهه النار .

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (٢٧) قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٢٨) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٩) إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (٣١) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ

(١) ابن جرير ٢١/٨ .

(٣) الترمذي فى الزهد (٢٤١١) وقال : « هذا حديث حسن غريب » والبيهقى فى الشعب (٤٦٠٠) وأخرجه الدليمى (٧٤٧٥) .

(٤) ابن جرير ١٣٥/٢٣ .

جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ (٣٢) وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (٣٣) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جِزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (٣٤) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣٥) ﴿

قوله : ﴿ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ﴾ قد قدمنا تحقيق المثل وكيفية ضربه في غير موضع ، ومعنى ﴿ من كل مثل ﴾ : ما يحتاجون إليه ، وليس المراد ما هو أعم من ذلك ، فهو هنا كما في قوله : ﴿ ما فرطنا في الكتاب من شيء ﴾ [الأنعام : ٣٨] أى من شيء يحتاجون إليه في أمر دينهم . وقيل : المعنى : ما ذكرنا من إهلاك الأمم السالفة مثل لهؤلاء ﴿ لعلهم يتذكرون ﴾ يتعظون فيعتبرون . وانتصاب ﴿ قرآنا عربيا ﴾ على الحال من هذا وهى حال مؤكدة ، وتسئى هذه حالا موطئة لأن الحال فى الحقيقة هو عربيا ، وقرآنا توطئة له ، نحو جاءنى زيد رجلا صالحا . كذا قال الأخفش ، ويجوز أن ينتصب على المدح . قال الزجاج : ﴿ عربيا ﴾ منتصب على الحال و ﴿ قرآنا ﴾ توكيد ، ومعنى ﴿ غير ذى عوج ﴾ : لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه . قال الضحاك : أى غير مختلف . قال النحاس : أحسن ما قيل فى معناه قول الضحاك ، وقيل : غير متضاد . وقيل : غير ذى لبس . وقيل : غير ذى لحن . وقيل : غير ذى شك كما قال الشاعر :

وقد أتاك يقين غير ذى عوج   من الإله وقول غير مكذوب

﴿ لعلهم يتقون ﴾ علة أخرى بعد العلة الأولى . وهى : ﴿ لعلهم يتذكرون ﴾ أى لكى يتقوا الكفر والكذب . ثم ذكر سبحانه مثلا من الأمثال القرآنية للتذكير والإيقاظ ، فقال : ﴿ ضرب الله مثلا ﴾ أى تمثيل حالة عجيبة بأخرى مثلها . ثم بين المثل فقال : ﴿ رجلا فيه شركاء متشاكسون ﴾ قال الكسائى : نصب ﴿ رجلا ﴾ لأنه تفسير للمثل . وقيل : هو منصوب بنزع الخافض ، أى ضرب الله مثلا برجل . وقيل : إن ﴿ رجلا ﴾ هو المفعول الأوّل ، و ﴿ مثلا ﴾ هو المفعول الثانى ، وآخر المفعول الأوّل ليتصل بما هو من تمامه ، وقد تقدم تحقيق هذا فى سورة « يس » ، وجملة : ﴿ فيه شركاء ﴾ فى محل نصب صفة لرجل . والتشاكس : التخالف . قال الفراء : أى مختلفون . وقال المبرد : أى متعاسرون ، من شكس يشكس شكسا فهو شكس ، مثل عسر يعسر عسرا فهو عسر . قال الجوهري : التشاكس : الاختلاف . قال : ويقال : رجل شكس بالتسكين ، أى صعب الخلق ، وهذا مثل من أشرك بالله وعبد آلهة كثيرة . ثم قال : ﴿ ورجلا سلما لرجل ﴾ أى خالسا له ، وهذا مثل من يعبد الله وحده . قرأ الجمهور : ﴿ سلما ﴾ بفتح السين واللام ، وقرأ سعيد بن جبير وعكرمة وأبو العالية بكسر السين وسكون اللام . وقرأ ابن عباس ومجاهد والجرهدى وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب : « سلما » بالالف وكسر اللام اسم فاعل من سلم له فهو سالم ، واختار هذه القراءة أبو عبيد قال : لأن السالم الخالص ضدّ المشترك . والسلم ضدّ الحرب ولا موضع للحرب هاهنا .

وأجيب عنه : بأن الحذف إذا كان له معنيان لم يحمل إلا على أولاهما ، فالسلم وإن كان ضدّ الحرب فله معنى آخر بمعنى سالم ، من سلم له كذا : إذا خلص له . وأيضا يلزمه فى سالم ما ألزم به ، لأنه يقال : شئء سالم ، أى لا عاهة به ، واختار أبو حاتم القراءة الأولى . والحاصل أن قراءة الجمهور هى على الوصف بالمصدر للمبالغة ، أو على حذف مضاف ، أى ذا سلم ، ومثلها قراءة سعيد بن جبير ومن معه .

ثم جاء سبحانه بما يدلّ على التفاوت بين الرجلين فقال : ﴿ هل يستويان مثلا ﴾ وهذا الاستفهام للإنكار والاستبعاد ، والمعنى : هل يستوى هذا الذى يخدم جماعة شركاء ، أخلاقهم مختلفة ونياتهم متباينة ، يستخدمه كل واحد منهم ، فيتعب وينصب مع كون كل واحد منهم غير راض بخدمته ، وهذا الذى يخدم واحدا لا ينازعه غيره إذا أطاعه رضى عنه ، وإذا عصاه عفا عنه ؟ فإن بين هذين من الاختلاف الظاهر الواضح ما لا يقدر عاقل أن يتفوه باستوائهما ؛ لأن أحدهما فى أعلى المنازل والآخر فى أدناها ، وانتصاب ﴿ مثلا ﴾ على التمييز المحول عن الفاعل لأن الأصل هل يستوى مثلهما . وأفرد التمييز ولم يثنه لأن الأصل فى التمييز الأفراد لكونه مبينا للجنس ، وجملة : ﴿ الحمد لله ﴾ تقرير لما قبلها من نفى الاستواء ، وللإيدان للموحدين بما فى توحيدهم لله من النعمة العظيمة المستحقة لتخصيص الحمد به . ثم أضرب سبحانه عن نفى الاستواء المفهوم من الاستفهام الإنكارى ، إلى بيان أن أكثر الناس لا يعلمون فقال : ﴿ بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ وهم المشركون فإنهم لا يعلمون ذلك مع ظهوره ووضوحه . قال الواحدى والبغوى : والمراد بالأكثر : الكلّ والظاهر خلاف ما قالاه ، فإن المؤمنين بالله يعلمون ما فى التوحيد من رفعة شأنه وعلو مكانه ، وإن الشرك لا يمثله بوجه من الوجوه ، ولا يساويه فى وصف من الأوصاف ، ويعلمون أن الله سبحانه يستحق الحمد على هذه النعمة وأن الحمد مختصّ به .

ثم أخبر سبحانه رسوله ﷺ بأن الموت يدركه ويدركهم لا محالة فقال : ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ﴾ قرأ الجمهور : ﴿ ميت ﴾ و ﴿ ميتون ﴾ بالتشديد ، وقرأ ابن محيصة وابن أبى عبله وعيسى بن عمر وابن أبى إسحاق واليمانى : «ماتت» و «ماتتون» وبها قرأ عبد الله بن الزبير . وقد استحسنت هذه القراءة بعض المفسرين لكون موته وموتهم مستقبلا ، ولا وجه للاستحسان ، فإن قراءة الجمهور تفيد هذا المعنى . قال الفراء والكسائى : الميت بالتشديد : من لم يميت وسيموت ، والميت بالتخفيف : من قد مات وفارقت الروح . قال قتادة : نعت إلى النبى ﷺ نفسه ونعت إليهم أنفسهم . ووجه هذا الإخبار الإعلام للصحابة بأنه يموت ، فقد كان بعضهم يعتقد أنه لا يموت مع كونه توطئة وتمهيدا لما بعده حيث قال : ﴿ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ﴾ أى تخاصمهم يا محمد وتحتجّ عليهم بأنك قد بلغتهم وأنذرتهم وهم يخاصمونك ، أو يخاصم المؤمن الكافر والظالم المظلوم .

ثم بين سبحانه حال كل فريق من المختصمين فقال : ﴿ فمن أظلم ممن كذب على الله ﴾

أى لا أحد أظلم ممن كذب على الله ، فزعم أن له ولدا أو شريكا أو صاحبة ﴿ وكذب بالصدق إذ جاءه ﴾ وهو ما جاء به رسول الله ﷺ من دعاء الناس إلى التوحيد ، وأمرهم بالقيام بفرائض الشرع ونهيهم عن محرماته وإخبارهم بالبعث والنشور، وما أعد الله للمطيع والعاصى . ثم استفهم سبحانه استفهاما تقريريا فقال : ﴿ أليس فى جهنم مثوى للكافرين ﴾ أى أليس لهؤلاء المفترين المكذبين بالصدق . والمثوى : المقام . وهو مشتق من ثوى بالمكان : إذا أقام به يثوى ثواء وثويا ، مثل مضى مضاء ومضيا . وحكى أبو عبيد أنه يقال أثوى وأنشد قول الأعشى :

أثوى وقصّر ليله ليزودا   ومضى وأخلف من قُتِلَ موعدا

وأنكر ذلك الأصمعى وقال : لا نعرف أثوى . ثم ذكر سبحانه فريق المؤمنين المصدقين فقال : ﴿ والذى جاء بالصدق وصدق به ﴾ الموصول فى موضع رفع بالابتداء ، وهو عبارة عن رسول الله ﷺ ومن تابعه وخبره : ﴿ أولئك هم المتقون ﴾ وقيل : الذى جاء بالصدق : رسول الله ﷺ ، والذى صدق به : أبو بكر . وقال مجاهد: الذى جاء بالصدق : رسول الله ﷺ ، والذى صدق به : على بن أبى طالب . وقال السدى : الذى جاء بالصدق : جبريل ، والذى صدق به : رسول الله ﷺ . وقال قتادة ومقاتل وابن زيد : الذى جاء بالصدق : النبى ﷺ ، والذى صدق به : المؤمنون . وقال النخعى : الذى جاء بالصدق وصدق به : هم المؤمنون الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة . وقيل : إن ذلك عام فى كل من دعا إلى توحيد الله وأرشد إلى ما شرعه لعباده ، واختار هذا ابن جرير وهو الذى اختاره من هذه الأقوال ، ويؤيده قراءة ابن مسعود : « والذين جاؤوا بالصدق وصدقوا به » . ولفظ ﴿ الذى ﴾ كما وقع فى قراءة الجمهور وإن كان مفردا فمعناه الجمع ، لأنه يراد به الجنس كما يفيد قوله : ﴿ أولئك هم المتقون ﴾ أى المتصفون بالتقوى التى هى عنوان النجاة . وقرأ أبو صالح : « وصدق به » مخففا أى صدق به الناس .

ثم ذكر سبحانه ما لهؤلاء الصادقين المصدقين فى الآخرة فقال : ﴿ لهم ما يشاؤون عند ربهم ﴾ أى لهم كل ما يشاؤون من رفع الدرجات ودفع المضرات وتكفير السيئات ، وفى هذا ترغيب عظيم وتشويق بالغ ، والإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى ما تقدم ذكره من جزائهم وهو مبتدأ ، وخبره قوله : ﴿ جزاء المحسنين ﴾ أى الذين أحسنوا فى أعمالهم . وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله ﷺ أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك (١) . ثم بين سبحانه ما هو الغاية مما لهم عند ربهم فقال : ﴿ ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ﴾ فإن ذلك هو أعظم ما يرجونه من دفع الضرر عنهم لأن الله سبحانه إذا غفر لهم ما هو الأسوأ من أعمالهم غفر لهم ما دونه بطريقة الأولى ، واللام متعلقة بـ ﴿ يشاؤون ﴾ أو بالمحسنين أو

(١) سبق تخريجه .

بمحذوف . قرأ الجمهور : ﴿ أسوأ ﴾ على أنه أفعل تفضيل . وقيل : ليست للتفضيل بل بمعنى سىء الذى عملوا . وقرأ ابن كثير فى رواية عنه : « أسواء » بألف بين الهمزة والواو بزنة أجمال جمع سوء . ﴿ ويجزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون ﴾ لما ذكر سبحانه ما يدل على دفع المضار عنهم ذكر ما يدل على جلب أعظم المنافع إليهم وإضافة الأحسن إلى ما بعده ليست من إضافة المفضل إلى المفضل عليه ، بل من إضافة الشيء إلى بعضه قصدا إلى التوضيح من غير اعتبار تفضيل . قال مقاتل : يجزيهم بالمحسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوى .

وقد أخرج الأجرى والبيهقى عن ابن عباس فى قوله : ﴿ غير ذى عوج ﴾ قال : غير مخلوق . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه فى قوله : ﴿ ضرب الله مثلا رجلا ﴾ الآية قال : الرجل يعبد آلهة شتى ، فهذا مثل ضربه الله لأهل الأوثان « ورجلا سالما » يعبد إلهها واحدا ضرب لنفسه مثلا . وأخرجا عنه أيضا فى قوله : « ورجلا سالما » قال : ليس لأحد فيه شيء . وأخرج عبد بن حميد والنسائى وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عمر قال : لقد لبثنا برهة من دهرنا ، ونحن نرى أن هذه الآية نزلت فىنا وفى أهل الكتابين من قبلنا : ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ﴾ الآية ، حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف ، فعرفت أنها نزلت فىنا (١) . وأخرج نعيم بن حماد فى الفتن ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه عنه نحوه بأطول منه (٢) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عنه أيضا قال : نزلت علينا الآية : ﴿ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ﴾ وما ندرى ما تفسيرها حتى وقعت الفتنة ، فقلنا : هذا الذى وعدنا ربنا أن نختصم فيه (٣) . وأخرج عبد الرزاق وأحمد وابن منيع وعبد بن حميد ، والترمذى وصححه ، وابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، وأبو نعيم فى الحلية ، والبيهقى فى البعث والنشور عن الزبير بن العوام قال : لما نزلت : ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون . ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ﴾ قلت : يا رسول الله ، أكرر علينا ما يكون بيننا فى الدنيا مع خواص الذنوب ؟ قال : « نعم ، ليكررن عليكم ذلك حتى يؤدى إلى كل ذى حق حقه » قال الزبير : فوالله إن الأمر لشديد (٤) . وأخرج سعيد بن منصور عن أبى سعيد الخدرى قال : لما نزلت : ﴿ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ﴾ كنا نقول : ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد فما هذه الخصومة ؟ فلما كان يوم صفين وشدّ بعضنا على بعض بالسيوف ، قلنا : نعم هو هذا .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه ، والبيهقى فى الأسماء والصفات

(١) النسائى فى التفسير (٤٦٧) وقال الهيثمى فى المجمع ١٠٣/٧ : « رواه الطبرانى ورجاله ثقات » .

(٢) صححه الحاكم ٥٧٣/٤ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى .

(٣) ابن جرير ٣/٢٤ .

(٤) أحمد ١٦٧/١ والترمذى فى التفسير (٣٢٣٦) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » وصححه الحاكم ٥٧٢/٤

وسكت عنه الذهبى وأبو نعيم فى الحلية ٩١/١ .

عن ابن عباس فى قوله: ﴿والذى جاء بالصدق﴾ يعنى: بلا إله إلا الله ﴿وصدق به﴾ يعنى برسول الله ﷺ ﴿أولئك هم المتقون﴾ يعنى: اتقوا الشرك. وأخرج ابن جرير، والباوردى فى معرفة الصحابة، وابن عساكر من طريق أسيد بن صفوان، وله صحبة عن على بن أبى طالب قال: الذى جاء بالصدق: محمد ﷺ، وصدق به أبو بكر. وأخرج ابن مردويه عن أبى هريرة مثله.

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٦) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ (٣٧) وَلَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (٣٨) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣٩) مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (٤٠) إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (٤١) اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمُمْسِكِ النَّفْسِ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٤٢) ﴾

قوله: ﴿ أليس الله بكاف عبده ﴾ قرأ الجمهور: ﴿ عبده ﴾ بالإفراد. وقرأ حمزة والكسائى: « عباده » بالجمع، فعلى القراءة الأولى المراد: النبى ﷺ أو الجنس، ويدخل فيه رسول الله ﷺ دخولا أوليا، وعلى القراءة الأخرى المراد الأنبياء أو المؤمنون أو الجميع واختار أبو عبيد قراءة الجمهور لقوله عقبه: ﴿ ويخوفونك ﴾ والاستفهام للإنكار لعدم كفايته سبحانه على أبلغ وجه كأنها بمكان من الظهور لا يتيسر لأحد أن ينكره. وقيل: المراد بالعبد والعباد: ما يعم المسلم والكافر. قال الجرجانى: إن الله كاف عبده المؤمن وعبده الكافر هذا بالثواب، وهذا بالعقاب، وقرئ: « بكافى عباده » بالإضافة، وقرئ: « يكافى » بصيغة المضارع، وقوله: ﴿ ويخوفونك بالذين من دونه ﴾ يجوز أن يكون فى محل نصب على الحال، إذ المعنى: أليس كافيك حال تخويقهم إياك؟ ويجوز أن تكون مستأنفة. والذين من دونه عبارة عن المعبودات التى يعبدونها ﴿ ومن يضل الله فما له من هاد ﴾ أى من حق عليه القضاء بضلالة فما له من هاد يهديه إلى الرشد ويخرجه من الضلالة. ﴿ ومن يهد الله فما له من مضل ﴾ يخرجه من الهداية ويوقعه فى الضلالة ﴿ أليس الله بعزيز ﴾ أى غالب لكل شىء قاهر له ﴿ ذى انتقام ﴾ ينتقم من عصاته بما يصبه عليهم من عذابه وما ينزله بهم من سوط عقابه.

﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ﴾ ذكر سبحانه اعترافهم إذا سئلوا

عن الخالق بأنه الله سبحانه مع عبادتهم للأوثان ، واتخاذهم الآلهة من دون الله ، وفى هذا أعظم دليل على أنهم كانوا فى غفلة شديدة وجهالة عظيمة لأنهم إذا علموا أن الخالق لهم ولما يعبدون من دون الله هو الله سبحانه ، فكيف استحسنت عقولهم عبادة غير خالق الكل وتشريك مخلوق مع خالقه فى العبادة ؟ وقد كانوا يذكرون بحسن العقول وكمال الإدراك والفتنة التامة ، ولكنهم لما قلدوا أسلافهم وأحسنوا الظن بهم هجروا ما يقتضيه العقل ، وعملوا بما هو محض الجهل . ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يبكتهم بعد هذا الاعتراف ويوبخهم فقال : ﴿ قل أفأرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره ﴾ أى أخبرونى عن آلهتكم هذه هل تقدر على كشف ما أرادته الله بى من الضر ؟ والضر : هو الشدة أو أعلى ﴿ أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته ﴾ عنى بحيث لا تصل إلى . والرحمة : النعمة والرخاء . قرأ الجمهور : ﴿ ممسكات ﴾ و ﴿ كاشفات ﴾ فى الموضعين بالإضافة وقراءهما أبو عمرو بالتنوين . قال مقاتل : لما نزلت هذه الآية سألهم النبى ﷺ فسكتوا ، وقال غيره : قالوا : لا تدفع شيئا من قدر الله ولكنها تشفع ، فنزل : ﴿ قل حسبي الله ﴾ فى جميع أمورى فى جلب النفع ودفع الضر ﴿ عليه يتوكل المتوكلون ﴾ أى عليه لا على غيره يعتمد المعتمدون ، واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة أبى عمرو ؛ لأن كاشفات اسم فاعل فى معنى الاستقبال ، وما كان كذلك فتنوينه أجود ، وبها قرأ الحسن وعاصم .

ثم أمره سبحانه أن يهددهم ويتوعدهم فقال : ﴿ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ﴾ أى على حالتكم التى أنتم عليها وتمكنتم منها ﴿ إنى عامل ﴾ أى على حالتى التى أنا عليها وتمكنت منها ، وحذف ذلك للعلم به مما قبله ﴿ فسوف تعلمون . من يأتية عذاب يخزيه ﴾ أى يهينه ويذله فى الدنيا ، فيظهر عند ذلك أنه المبطل وخصمه المحق ، والمراد بهذا العذاب : عذاب الدنيا وما حلّ بهم من القتل والأسر والقهر والذلة . ثم ذكر عذاب الآخرة فقال : ﴿ ويحلّ عليه عذاب مقيم ﴾ أى دائم مستمر فى الدار الآخرة وهو عذاب النار . ثم لما كان يعظم على رسول الله ﷺ إصرارهم على الكفر أخبره بأنه لم يكلف إلا بالبيان ، لا بأن يهدى من ضلّ ، فقال : ﴿ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس ﴾ أى لأجلهم ولبيان ما كلفوا به ، ﴿ بالحق ﴾ حال من الفاعل أو المفعول ، أى محقين أو ملتبسا بالحق ﴿ فمن اهتدى ﴾ طريق الحق وسلكتها ﴿ فلنفسه ومن ضلّ ﴾ عنها ﴿ فإنما يضلّ عليها ﴾ أى على نفسه ، فضر ذلك عليه لا يتعدى إلى غيره ﴿ وما أنت عليهم بوكيل ﴾ أى بمكلف بهدايتهم مخاطب بها ، بل ليس عليك إلا البلاغ وقد فعلت . وهذه الآيات هى منسوخة بآية السيف ، فقد أمر الله رسوله بعد هذا أن يقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا بأحكام الإسلام .

ثم ذكر سبحانه نوعا من أنواع قدرته البالغة وصنعتة العجيبة فقال : ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها ﴾ أى يقبضها عند حضور أجلها ويخرجها من الأبدان ﴿ والتى لم تمت فى منامها ﴾ أى ويتوفى الأنفس التى لم تمت ، أى لم يحضر أجلها فى منامها . وقد اختلف فى هذا ، فقيل : يقبضها عن التصرف مع بقاء الروح فى الجسد . وقال الفراء : المعنى : ويقبض التى لم تمت

عند انقضاء أجلها قال : وقد يكون توفيتها نومها ، فيكون التقدير على هذا : والتي لم تمت وفاتها نومها . قال الزجاج : لكل إنسان نفسان : إحداهما : نفس التمييز وهي التي تفارقه إذا نام فلا يعقل ، والأخرى : نفس الحياة إذا زالت زال معها النفس والنائم يتنفس . قال القشيري : في هذا بعد إذ المفهوم من الآية أن النفس المقبوضة في الحالتين شيء واحد ، ولهذا قال : ﴿ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى ﴾ أي النائمة ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ وهو الوقت المضروب لموته ، وقد قال بمثل قول الزجاج ابن الأنباري . وقال سعيد بن جبير : إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا ، فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف ﴿ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى ﴾ فيعيدها ، والأولى أن يقال : إن توفى الأنفس حال النوم بإزالة الإحساس وحصول الآفة به في محل الحس ، فيمسك التي قضى عليها الموت ولا يردّها إلى الجسد الذي كانت فيه ، ويرسل الأخرى بأن يعيد عليها إحساسها . قيل : ومعنى ﴿ يتوفى الأنفس عند موتها ﴾ : هو على حذف مضاف ، أي عند موت أجسادها .

وقد اختلف العقلاء في النفس والروح هل هما شيء واحد أو شيان ؟ والكلام في ذلك يطول جداً وهو معروف في الكتب الموضوععة لهذا الشأن . قرأ الجمهور : ﴿ قضى ﴾ مبنياً للفاعل ، أي قضى الله عليها الموت ، وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب على البناء للمفعول ، واختار أبو عبيد وأبو حاتم القراءة الأولى لموافقته لقوله : ﴿ الله يتوفى الأنفس ﴾ والإشارة بقوله : ﴿ إن في ذلك ﴾ إلى ما تقدّم من التوفى والإمساك والإرسال للنفوس ﴿ لآيات ﴾ أي لآيات عجيبة بدیعة دالة على القدرة الباهرة ، ولكن ليس كون ذلك آيات يفهمه كل أحد بل ﴿ لقوم يتفكرون ﴾ في ذلك ويتدبرونه ويستدلون به على توحيد الله وكمال قدرته ، فإن في هذا التوفى والإمساك والإرسال موعظة للمتعظين وتذكرة للمتذكرين .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها ﴾ الآية . قال : نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس ، فيتوفى الله النفس في منامه ويدع الروح في جوفه تتقلب وتعيش ، فإن بدا له أن يقبضه قبض الروح فمات ، وإن أخرج روحه إلى مكانها من جوفه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر ، والطبراني في الأوسط ، وأبو الشيخ في العظمة ، وابن مردويه ، والضياء في المختارة عنه في الآية قال : تلتقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات في المنام فيتساءلون بينهم ماشاء الله ، ثم يمساك الله أرواح الأموات ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ لا يغلط بشيء منها فذلك قوله : ﴿ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ . وأخرج عبد بن حميد عنه أيضاً في الآية قال : كل نفس لها سبب تجرى فيه ، فإذا قضى عليها الموت نامت حتى ينقطع السبب ، والتي لم تمت في منامها تترك . وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينبضه بداخله إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ، ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فارحمها ، وإن

أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين « (١) .

﴿ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلُوبَهُمْ أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٤٣) قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٨﴾ ﴿

قوله : ﴿ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ﴾ أم هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة ، أى بل اتخذوا من دون الله آلهة شفعا تشفع لهم عند الله ﴿ قُلْ أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ الهمزة للإنكار والتوبيخ والواو للعطف على محذوف مقدر، أى أيشفعون ولو كانوا . . . إلخ ، وجواب لو محذوف تقديره : تتخذونهم ، أى وإن كانوا بهذه الصفة تتخذونهم ، ومعنى ﴿ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا ﴾ : أنهم غير مالكين لشيء من الأشياء وتدخل الشفاعة فى ذلك دخولا أوليا ولا يعقلون شيئا من الأشياء لأنها جمادات لا عقل لها ، وجمعهم بالواو والنون لاعتقاد الكفار فيهم أنهم يعقلون . ثم أمره سبحانه بأن يخبرهم أن الشفاعة لله وحده فقال : ﴿ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ فليس لأحد منها شيء إلا أن يكون بإذنه لمن ارتضى ، كما فى قوله : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة : ٢٥٥] وقوله : ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ [الأنبياء : ٢٨] وانتصاب ﴿ جَمِيعًا ﴾ على الحال ، وإنما أكد الشفاعة بما يؤكد به الاثنان فصاعدا ؛ لأنها مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة ثم وصفه بسعة الملك فقال : ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أى يملكهما ويملك ما فيهما ويتصرف فى ذلك كيف يشاء ويفعل ما يريد ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ لا إلى غيره، وذلك بعد البعث .

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ انتصاب ﴿ وَحْدَهُ ﴾ على الحال عند يونس، وعلى المصدر عند الخليل وسيبويه ، والاشمئزاز فى اللغة : النفور. قال أبو عبيدة : اشمأزت : نفرت ، وقال المبرد : انقبضت . وبالأول قال قتادة ، وبالثانى قال مجاهد والمعنى متقارب . وقال المؤرج : أنكرت ، وقال أبو زيد : اشمأز الرجل : دعر من الفزع ، والمناسب للمقام تفسير اشمأزت بانقبضت ، وهو فى الأصل : الأزورار ، وكان المشركون إذا قيل لهم لا إله إلا الله انقبضوا ، كما حكاه الله عنهم فى قوله : ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا ﴾ [الإسراء : ٤٦] ثم ذكر سبحانه استبشارهم بذكر أصنامهم (١) أحمد ٢/٢٩٥ والبخارى فى الدعوات (٦٣٢٠) ومسلم فى الذكر (٦٤/٢٧١٤) .

فقال: ﴿ وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ﴾ أى يفرحون بذلك ويبتهجون به ،
والعامل فى « إذا » فى قوله : ﴿ وإذا ذكر الله ﴾ الفعل الذى بعدها ، وهو اشمأزت ،
والعامل فى « إذا » فى قوله: ﴿ وإذا ذكر الذين من دونه ﴾ الفعل العام فى إذا الفجائية ،
والتقدير: فاجؤوا الاستبشار وقت ذكر الذين من دونه. ولما لم يقبل المتمرّدون من الكفار ما
جاءهم به ﷺ من الدعاء إلى الخير وصمّموا على كفرهم ، أمره الله سبحانه أن يردّ الأمر إليه
فقال: ﴿ قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا
فيه يختلفون ﴾ وقد تقدّم تفسير فاطر السموات، وتفسير عالم الغيب والشهادة، وهما منصوبان
على النداء، ومعنى ﴿ تحكم بين عبادك ﴾: تجازى المحسن بإحسانه وتعاقب المسيء بإساءته ، فإنه
بذلك يظهر من هو المحقّ ومن هو المبطل، ويرتفع عنده خلاف المختلفين وتخاصم المتخاصمين .

ثم لما حكى عن الكفار ما حكاه من الاشمئزاز عند ذكر الله والاستبشار عند ذكر الأصنام
ذكر ما يدلّ على شدّة عذابهم وعظيم عقوبتهم فقال: ﴿ ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض
جميعاً أى جميع ما فى الدنيا من الأموال والذخائر ﴾ ومثله معه ﴿ أى منضمّاً إليه ﴾ لافتدوا
به من سوء العذاب يوم القيامة ﴿ أى من سوء عذاب ذلك اليوم وقد مضى هذا فى آل عمران .
﴿ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ﴾ أى ظهر لهم من عقوبات الله وسخطه وشدّة عذابه
ما لم يكن فى حسابهم ، وفى هذا وعيد عظيم وتهديد بالغ ، وقال مجاهد: عملوا أعمالاً
توهّموا أنها حسنات فإذا هى سيئات ، وكذا قال السدى . وقال سفيان الثورى : ويل لأهل
الرياء ، ويل لأهل الرياء ، ويل لأهل الرياء هذه آيتهم وقصتهم . وقال عكرمة بن عمار :
جزع محمد بن المنكدر عند موته جزعاً شديداً ، فقيل له : ما هذا الجزع ؟ قال : أخاف آية من
كتاب الله : ﴿ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ﴾ فأنا أخشى أن يبدو لى ما لم أكن
أحتسب . ﴿ وبدا لهم سيئات ما كسبوا ﴾ أى مساوى أعمالهم من الشرك وظلم أولياء الله ،
و« ما » يحتمل أن تكون المصدرية ، أى سيئات كسبهم ، وأن تكون موصولة ، أى سيئات
الذى كسبوه ﴿ وحقّ بهم ما كانوا به يستهزئون ﴾ أى أحاط بهم ونزل بهم ما كانوا يستهزئون
به من الإنذار الذى كان ينذرهم به رسول الله ﷺ .

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: ﴿ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت ﴾ الآية
قال : قست ونفرت ﴿ قلوب ﴾ هؤلاء الأربعة ﴿ الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ أبو جهل بن هشام
والوليد بن عقبة وصفوان وأبى بن خلف ﴿ وإذا ذكر الذين من دونه ﴾ اللات و العزى : ﴿ إذا
هم يستبشرون ﴾ . وأخرج مسلم وأبو داود ، والبيهقى فى الأسماء والصفات عن عائشة قالت :
كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل افتتح صلاته : « اللهم ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل
فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ،
اهدنى لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم » (١) .

(١) مسلم فى صلاة المسافرين (٧٧٠ / ٢٠٠) وأبو داود فى الصلاة (٧٦٧) والترمذى فى الدعوات (٣٤٢٠) وقال:
« هذا حديث حسن غريب » والنسائى ٢١٣/٣ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (١٣٥٧) والبيهقى فى الأسماء
والصفات ١٤٦/١ .

﴿ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤٩) قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ﴿٥٤﴾ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّآخِرِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةٌ فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ .

قوله: ﴿ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ﴾ المراد بالإنسان هنا : الجنس باعتبار بعض أفراده أو غالبها . وقيل : المراد به: الكفار فقط والأول أولى ، ولا يمنع من حمله على الجنس خصوص سببه ؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ وفاء بحق النظم القرآني ووفاء بمدلوله ، والمعنى : أن شأن غالب نوع الإنسان أنه إذا مسه ضرٌّ من مرض أو فقر أو غيرهما دعا الله وتضرع إليه في رفعه ودفعه ﴿ ثم إذا خولناه نعمة منا ﴾ أي أعطيناه نعمة كائنة من عندنا ﴿ قال إنما أوتيته على علم ﴾ منى بوجوه المكاسب، أو على خير عندي ، أو على علم من الله بفضلي . وقال الحسن : على علم علمنى الله إياه . وقيل : قد علمت أنى إذا أوتيت هذا فى الدنيا أن لى عند الله منزلة ، وجاء بالضمير فى أوتيته مذكرا مع كونه راجعا إلى النعمة ؛ لأنها بمعنى الإنعام . وقيل : إن الضمير عائد إلى ما ، وهى موصولة ، والأول أولى ﴿ بل هى فتنة ﴾ هذا ردّ لما قاله ، أى ليس ذلك الذى أعطيناك لما ذكرت ، بل هو محنة لك واختبار لحالك أتشكر أم تكفر ؟ قال الفراء : أنث الضمير فى قوله : ﴿ هى ﴾ لتأنيث الفتنة ، ولو قال : بل هو فتنة لجاز . وقال النحاس : بل عطيته فتنة . وقيل : تأنيث الضمير باعتبار لفظ الفتنة ، وتذكير الأول فى قوله : ﴿ أوتيته ﴾ باعتبار معناها ﴿ ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ أن ذلك استدراج لهم من الله وامتحان لما عندهم

من الشكر أو الكفر .

﴿ قد قالها الذين من قبلهم ﴾ أى قال هذه الكلمة التى قالوها وهى قولهم : إنما أوتيته على علم الذين من قبلهم كقارون وغيره ، فإن قارون قال : ﴿ إنما أوتيته على علم عندى ﴾ [القصص : ٧٨] ﴿ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ﴾ يجوز أن تكون « ما » هذه نافية ، أى لم يغن عنهم ما كسبوا من متاع الدنيا شيئاً ، وأن تكون استفهامية ، أى أى شىء أغنى عنهم ذلك ؟ ﴿ فأصابهم سيئات ما كسبوا ﴾ أى جزاء سيئات كسبهم ، أو أصابهم سيئات هى جزاء كسبهم ، وسمى الجزاء سيئات ؛ لوقوعها فى مقابلة سيئاتهم ، فيكون ذلك من باب المشاكلة كقوله : ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ [الشورى : ٤٠] . ثم أوعد سبحانه الكفار فى عصره فقال : ﴿ والذين ظلموا من هؤلاء ﴾ الموجودين من الكفار ﴿ سيصيبهم سيئات ما كسبوا ﴾ كما أصاب من قبلهم ، وقد أصابهم فى الدنيا ما أصابهم من القحط والقتل والأسر والفقر ﴿ وما هم بمعجزين ﴾ أى بفاتنين على الله بل مرجعهم إليه يصنع بهم ما شاء من العقوبة . ﴿ أو لم يعلموا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ﴾ أى يوسع الرزق لمن يشاء أن يوسعه له ﴿ ويقدر ﴾ أى يقبضه لمن يشاء أن يقبضه ويضيقه عليه . قال مقاتل : وعظهم الله ليعتبروا فى توحيدهم ، وذلك حين مطروا بعد سبع سنين ، فقال : أولم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء ويقتز على من يشاء ﴿ إن فى ذلك لآيات ﴾ أى فى ذلك المذكور لدلالات عظيمة وعلامات جلية ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ وخصّ المؤمنين ؛ لأنهم المتفتعون بالآيات المتفكرون فيها .

ثم لما ذكر سبحانه ما ذكره من الوعيد عقبه بذكر سعة رحمته وعظيم مغفرته وأمر رسوله ﷺ : أن يشرهم بذلك ، فقال : ﴿ قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ﴾ المراد بالإسراف : الإفراط فى المعاصى والاستكثار منها ومعنى ﴿ لا تقنطوا ﴾ : لا تيأسوا من رحمة الله من مغفرته . ثم لما نهاهم عن القنوط أخبرهم بما يدفع ذلك ويرفعه ويجعل الرجاء مكان القنوط فقال : ﴿ إن الله يغفر الذنوب جميعا ﴾ .

واعلم أن هذه الآية أرجى آية فى كتاب الله سبحانه لاشتمالها على أعظم بشارة ، فإنه أولاً أضاف العباد إلى نفسه؛ لقصد تشریفهم ومزيد تبشيرهم ، ثم وصفهم بالإسراف فى المعاصى والاستكثار من الذنوب ، ثم عقب ذلك بالنهى عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب ، فالنهى عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب أولى ويفحوى الخطاب ، ثم جاء بما لا يبقى بعده شك ولا يتخالج القلب عند سماعه ظن ، فقال : ﴿ إن الله يغفر الذنوب ﴾ فالألف واللام قد صيرت الجمع الذى دخلت عليه للجنس الذى يستلزم استغراق أفرادها ، فهو فى قوة إن الله يغفر كل ذنب كائنا ما كان ، إلا ما أخرجه النصّ القرآنى وهو الشرك : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ [النساء : ٤٨ ، ١١٦] ثم لم يكتف بما أخبر عباده به من مغفرة كل ذنب ، بل أكد ذلك بقوله : ﴿ جميعا ﴾ فيألفها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم بربهم الصادقين فى رجائه ، الخالعين لثياب القنوط الراضين

لسوء الظنّ بمن لا يتعاضمه ذنب، ولا يبخل بمغفرته ورحمته على عباده المتوجهين إليه في طلب العفو الملتجئين به في مغفرة ذنوبهم وما أحسن ما علل سبحانه به هذا الكلام قائلًا : ﴿ إنه هو الغفور الرحيم ﴾ أى كثير المغفرة والرحمة عظيمهما بليغهما واسعهما ، فمن أبى هذا التفضل العظيم والعطاء الجسيم ، وظنّ أن تقنيط عباد الله وتأييسهم من رحمته أولى بهم مما بشرهم الله به ، فقد ركب أعظم الشطط وغلط أقبح الغلط ، فإن التبشير وعدم التقنيط الذى جاءت به مواعيد الله فى كتابه العزيز ، والمسلك الذى سلكه رسوله ﷺ كما صح عنه من قوله : « يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا » (١) .

وإذا تقرّر لك هذا فاعلم أن الجمع بين هذه الآية وبين قوله : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ [النساء : ٤٨ ، ١١٦] هو أن كلّ ذنب كائنا ما كان ما عدا الشرك بالله مغفور لمن شاء الله أن يغفر له ، على أنه يمكن أن يقال : إن إخباره لنا بأنه يغفر الذنوب جميعا يدل على أنه يشاء غفرانها جميعا ، وذلك يستلزم أنه يشاء المغفرة لكلّ المذنبين من المسلمين فلم يبق بين الآيتين تعارض من هذه الحثية . وأما ما يزعمه جماعة من المفسرين من تقييد هذه الآية بالتوبة وأنها لا تغفر إلا ذنوب التائبين وزعموا أنهم قالوا ذلك للجمع بين الآيات . فهو جمع بين الضب والنون ، وبين الملاح والحادى ، وعلى نفسها براقش تجنى ، ولو كانت هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع ، فإن التوبة من الشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين ، وقد قال : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ فلو كانت التوبة قيّدا فى المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة ، وقد قال سبحانه : ﴿ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ﴾ [الرعد : ٦] قال الواحدى : المفسرون كلهم قالوا : إن هذه الآية فى قوم خافوا إن أسلموا أن لا يغفر لهم ما جنوا من الذنوب العظام ، كالشرك وقتل النفس ومعاداة النبى ﷺ .

قلت : هب أنها فى هؤلاء القوم ، فكان ماذا ؟ فإن الاعتبار بما اشتملت عليه من العموم لا بخصوص السبب كما هو متفق عليه بين أهل العلم ، ولو كانت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مقيدة بأسبابها غير متجاوزة لها لارتفعت أكثر التكاليف عن الأمة إن لم ترتفع كلها ، واللازم باطل بالإجماع ، فالملزوم مثله . وفى السنة المطهرة من الأحاديث الثابتة فى الصحيحين وغيرهما فى هذا الباب ما إن عرفه المطلع عليه حقّ معرفته وقدره حقّ قدره علم صحة ما ذكرناه وعرف حقيقة ما حررناه .

قرأ الجمهور : ﴿ يا عبادى ﴾ بإثبات الياء وصلا ووقفا ، وروى أبو بكر عن عاصم أنه يقف بغير ياء . وقرأ الجمهور : ﴿ تقنطوا ﴾ بفتح النون . وقرأ أبو عمرو والكسائى بكسرها . ﴿ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتكم العذاب ثم لا تنصرون ﴾ أى ارجعوا إليه

(١) أحمد ١٣١/٣ والبخارى فى العلم (٦٩) كلاهما عن أنس ومسلم فى الجهاد (٩٦/١٧٣٢) وأبو داود فى الأدب (٤٨٣٥) كلاهما عن أبى موسى الأشعري .

بالطاعة لما بشرهم سبحانه بأنه يغفر الذنوب جميعا، أمرهم بالرجوع إليه بفعل الطاعات واجتناب المعاصي ، وليس فى هذا ما يدلّ على تقييد الآية الأولى بالتوبة لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام ، بل غاية ما فيها أنه بشرهم بتلك البشارة العظمى ، ثم دعاهم إلى الخير وخوفهم من الشرّ على أنه يمكن أن يقال : إن هذه الجملة مستأنفة خطابا للكفار الذين لم يسلموا بدليل قوله : ﴿ وأسلموا له ﴾ جاء بها لتحذير الكفار وإنذارهم بعد ترغيب المسلمين بالآية الأولى وتبشيرهم ، وهذا وإن كان بعيدا ولكنه يمكن أن يقال به ، والمعنى على ما هو الظاهر : أن الله جمع لعباده بين التبشير العظيم ، والأمر بالإنابة إليه والإخلاص له والاستسلام لأمره والخضوع لحكمه ، وقوله : ﴿ من قبل أن يأتيكم العذاب ﴾ أى عذاب الدنيا كما يفيدته قوله : ﴿ من قبل أن يأتيكم ﴾ فليس فى ذلك ما يدلّ على ما زعمه الزاعمون وتمسك به القانطون المقنطون والحمد لله رب العالمين .

﴿ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ﴾ يعنى : القرآن ، يقول : أحلوا حلاله وحرّموا حرامه ، والقرآن كله حسن . قال الحسن : التزموا طاعته واجتنبوا معاصيه . وقال السدى : الأحسن ما أمر الله به فى كتابه . وقال ابن زيد : يعنى المحكمات ، وكلوا علم المتشابه إلى عالمه . وقيل : الناسخ دون المنسوخ . وقيل : العفو دون الانتقام بما يحق فيه الانتقام . وقيل : أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأمم الماضية ﴿ من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ﴾ أى من قبل أن يفاجئكم العذاب وأنتم غافلون عنه لا تشعرون به . وقيل : أراد أنهم يموتون بغتة فيقعون فى العذاب . والأول أولى لأن الذى يأتيهم بغتة هو العذاب فى الدنيا بالقتل والأسر والقهر والخوف والجذب ، لا عذاب الآخرة ولا الموت ؛ لأنه لم يسند الإتيان إليه . ﴿ أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله ﴾ قال البصريون : أى حذرا أن تقول . وقال الكوفيون : لئلا تقول . قال المبرد : بادروا خوف أن تقول ، أو حذرا من أن تقول نفس . وقال الزجاج : خوف أن تصيروا إلى حال تقولون فيها : يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله . قيل : والمراد بالنفس هنا النفس الكافرة . وقيل : المراد به التكثير كما فى قوله : ﴿ علمت نفس ما أحضرت ﴾ [التكوير : ١٤] قرأ الجمهور : ﴿ يا حسرتا ﴾ بالألف بدلا من الياء المضاف إليها ، والأصل : يا حسرتى ، وقرأ ابن كثير : « يا حسرتاه » بهاء السكت وقفا . وقرأ أبو جعفر : « يا حسرتى » بالياء على الأصل . والحسرة : الندامة ، ومعنى ﴿ على ما فرطت فى جنب الله ﴾ : على ما فرطت فى طاعة الله ، قاله الحسن . وقال الضحاك : على ما فرطت فى ذكر الله ، ويعنى به القرآن والعمل به . وقال أبو عبيدة ﴿ فى جنب الله ﴾ : أى فى ثواب الله . وقال الفراء : الجنب : القرب والجوار ، أى فى قرب الله وجواره ، ومنه قوله : ﴿ والصاحب بالجنب ﴾ [النساء : ٣٦] والمعنى على هذا القول على ما فرطت فى طلب جنب الله ، أى فى طلب جواره وقربه وهو الجنة ، وبه قال ابن الأعرابى . وقال الزجاج : أى فرطت فى الطريق الذى هو طريق الله من توحيدِهِ ،

والإقرار بنبوّة رسول الله ﷺ ، وعلى هذا فالجنب بمعنى الجانب ، أى قصرت فى الجانب الذى يؤدى إلى رضا الله ، ومنه قول الشاعر :

للناس جنب والأمير جنب

أى الناس من جانب والأمير من جانب ﴿ وإن كنت لمن الساخرين ﴾ أى وما كنت إلا من المستهزئين بدين الله فى الدنيا ، ومحل الجملة النصب على الحال . قال قتادة : لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها . ﴿ أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين ﴾ أى لو أن الله أرشدنى إلى دينه لكنت ممن يتقى الشرك والمعاصى ، وهذا من جملة ما يحتج به المشركون من الحجج الزائفة ، ويتعللون به من العلل الباطلة كما فى قوله : ﴿ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ﴾ [الأنعام : ١٤٨] فهى كلمة حق يريدون بها باطلا . ثم ذكر سبحانه مقالة أخرى مما قالوا فقال : ﴿ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرامة ﴾ أى رجعة إلى الدنيا ﴿ فأكون من المحسنين ﴾ المؤمنين بالله الموحدين له ، والمحسنين فى أعمالهم ، وانتصاب أكون ، إما لكونه معطوفا على ﴿ كرامة ﴾ فإنها مصدر ، وأكون فى تأويل المصدر ، كما فى قول الشاعر :

أحبّ إلىّ من لبس الشفوف

للبس عباءة وتقرّ عيني

وأنشد الفراء على هذا :

وتسأل عن ركبائها أين يمموا

فما لك منها غير ذكرى وخشية

وإما لكونه جواب التمنى المفهوم من قوله : ﴿ لو أن لى كرامة ﴾ . ثم ذكر سبحانه جوابه على هذه النفس المتمنية المتعللة بغير علة فقال : ﴿ بلى قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ﴾ . المراد بالآيات : هى الآيات التنزيلية وهو القرآن ، ومعنى التكذيب بها قوله : إنها ليست من عند الله وتكبر عن الإيمان بها ، وكان مع ذلك التكذيب والاستكبار من الكافرين بالله . وجاء سبحانه بخطاب المذكر فى قوله : جاءتك وكذبت واستكبرت وكنت ؛ لأن النفس تطلق على المذكر والمؤنث . قال المبرد : تقول العرب : نفس واحد ، أى إنسان واحد ، وبفتح التاء فى هذه المواضع قرأ الجمهور . وقرأ الجحدري وأبو حيوه ويحيى بن يعمر بكسرهما فى جميعها ، وهى قراءة أبى بكر وابنته عائشة وأمّ سلمة ، ورويت عن ابن كثير . ﴿ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوذة ﴾ أى ترى الذين كذبوا على الله بأن له شركاء وصاحبة وولدا وجوههم مسوذة لما أحاط بهم من العذاب وشاهدوه من غضب الله ونقمته ، وجملة : ﴿ وجوههم مسوذة ﴾ فى محل نصب على الحال . قال الأخفش : ﴿ ترى ﴾ غير عامل فى ﴿ وجوههم مسوذة ﴾ ، إنما هو مبتدأ وخبر ، والأولى أن ﴿ ترى ﴾ إن كانت من الرؤية البصرية ، فجملة ﴿ وجوههم مسوذة ﴾ حالية ، وإن كانت قلبية فهى فى محل نصب على أنها المفعول الثانى لترى ، والاستفهام فى قوله : ﴿ أليس فى جهنم مثوى للمتكبرين ﴾

للتقرير ، أى أليس فيها مقام للمتكبرين عن طاعة الله ؟ والكبر هو: بطر الحقّ وغمط الناس كما ثبت فى الحديث الصحيح (١) .

﴿ وينجى الله الذين اتقوا ﴾ أى اتقوا الشرك ومعاصى الله ، والباء فى : ﴿ بمفازتهم ﴾ متعلقة بمحذوف هو حال من الموصول ، أى ملتبسين بمفازتهم . قرأ الجمهور ﴿ بمفازتهم ﴾ بالإفراد على أنها مصدر ميميّ . والفوز : الظفر بالخير والنجاة من الشر . قال المبرد : المفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة ، وإن جمع فحسن ، كقولك : السعادة والسعادات . والمعنى : ينجيهم الله بفوزهم ، أى بنجاتهم من النار وفوزهم بالجنة . وقرأ حمزة والكسائى وأبو بكر : « بمفازاتهم » جمع مفازة ، وجمعها مع كونها مصدرا لاختلاف الأنواع ، وجملة : ﴿ لا يمسهم السوء ﴾ فى محل نصب على الحال من الموصول ، وكذلك جملة : ﴿ ولا هم يحزنون ﴾ فى محل نصب على الحال ، أى ينفى السوء والحزن عنهم ، ويجوز أن تكون الباء فى : ﴿ بمفازتهم ﴾ للسيبية ، أى بسبب فوزهم مع انتفاء مساس السوء لهم وعدم وصول الحزن إلى قلوبهم ؛ لأنهم رضوا بثواب الله وأمنوا من عقابه .

وقد أخرج ابن أبى حاتم - قال السيوطى : بسند صحيح - وابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزلت : ﴿ قل يا عبادى الذين أسرفوا ﴾ الآية ، فى مشركى أهل مكة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبرانى ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقى فى الدلائل عن ابن عمر قال : كنا نقول : ليس لمفتن توبة وما الله بقابل منه شيئا ، عرفوا الله وآمنوا به وصدقوا رسوله ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم ، وكانوا يقولونه لأنفسهم ، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة أنزل الله فيهم ﴿ يا عبادى الذين أسرفوا ﴾ الآيات ؛ قال ابن عمر : فكتبتها بيدي ، ثم بعثت بها إلى هشام بن العاص (٢) . وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن أبى سعيد قال : لما أسلم وحشى أنزل الله : ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ﴾ [الفرقان : ٦٨] قال وحشى وأصحابه : فنحن قد ارتكبنا هذا كله ، فأنزل الله : ﴿ قل يا عبادى الذين أسرفوا ﴾ الآية . وأخرج البخارى فى الأدب المفرد عن أبى هريرة قال : خرج النبى ﷺ على رهط من أصحابه وهم يضحكون ويتحدثون فقال : «والذى نفسى بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » ، ثم انصرف وبكى القوم ، وأوحى الله إليه : يا محمد لم تقنط عبادى فرجع النبى ﷺ فقال : «أبشروا وسددوا وقاربوا » . وأخرج ابن مردويه ، والبيهقى فى سننه عن عمر بن الخطاب ، أنها نزلت فىمن أفتن . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنها نزلت فى مشركى مكة لما قالوا : إن الله لا يغفر لهم ما قد اقترفوه من الشرك وقتل الأنفس وغير ذلك .

(١) أحمد ٣٨٥/١ /مسلم فى الإيمان (١٤٧/٩١) والترمذى فى البر (١٩٩٩) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » .
 (٢) ابن جرير ١١/٢٤ وقال الهيثمى فى المجمع ٧/١٠٤ : « فيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس » ،
 وصححه الحاكم ٢/٤٣٥ على شرط مسلم ووافقه الذهبى ، والبيهقى فى الدلائل ٢/٤٦٢ وفى الشعب (٧١٣٨) . ط . دار الكتب العلمية .

وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب عن ثوبان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ما أحب أن لى الدنيا وما فيها بهذه الآية : ﴿ يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ﴾ » إلى آخر الآية ، فقال رجل: ومن أشرك ؟ فسكت النبي ﷺ ، قال : « ألا ومن أشرك » ثلاث مرات (١) . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود ، والترمذى وحسنه ، وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف والحاكم وابن مردويه عن أسماء بنت يزيد سمعت رسول الله ﷺ يقرأ : « يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالى إنه هو الغفور الرحيم » (٢) . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد ، وابن أبي الدنيا فى حسن الظن بالله ، وابن جرير وابن أبي حاتم والطبرانى ، والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود ؛ أنه مرّ على قاض يذكر الناس فقال : يا مذكر الناس لا تقنط الناس ، ثم قرأ : ﴿ يا عبادى الذين أسرفوا ﴾ الآية . وأخرج ابن جرير عن ابن سيرين قال : قال على : أى آية أوسع ؟ فجعلوا يذكرون آيات من القرآن : ﴿ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ﴾ الآية [النساء : ١١٠] ونحوها ، فقال على : ما فى القرآن أوسع آية من : ﴿ يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ﴾ الآية . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : ﴿ يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ﴾ الآية قال : قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح ابن الله ، ومن زعم أن عزيزا ابن الله ، ومن زعم أن الله فقير ، ومن زعم أن يد الله مغلولة ، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة يقول لهؤلاء : ﴿ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ﴾ [المائدة : ٧٤] ثم دعا إلى توبته من هو أعظم قولا من هؤلاء من قال : ﴿ أنا ربكم الأعلى ﴾ [النازعات : ٢٤] وقال : ﴿ ما علمت لكم من إله غيرى ﴾ [القصص : ٣٨] قال ابن عباس : ومن آيس العباد من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله ، ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ أن تقول نفس ﴾ قال : أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوا ، وعلمهم قبل أن يعلموا .

﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾ وَنُفِخَ

(١) أحمد ٢٧٥/٥ وابن جرير ١٢/٢٤ والبيهقى فى الشعب (٧١٣٧) . ط . دار الكتب العلمية .

(٢) أحمد ٤٥٤/٦ والترمذى فى التفسير (٣٢٣٧) وقال : « هذا حديث حسن غريب » والحاكم ٢٤٩/٢ وقال :

« هذا حديث غريب عالٍ » ، وسكت عنه الذهبى .

فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ وَوَقَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾ ﴿

قوله : ﴿ الله خالق كل شيء ﴾ من الأشياء الموجودة في الدنيا والآخرة كائنا ما كان من غير فرق بين شيء وشيء . وقد تقدم تفسير هذه الآية في الأنعام ﴿ وهو على كل شيء وكيل ﴾ أى الأشياء كلها موكولة إليه فهو القائم بحفظها وتدبيرها من غير مشارك له . ﴿ له مقاليد السموات والأرض ﴾ المقاليد واحدها مقليد ومقلاد أو لا واحد له من لفظه كأساطير ، وهى مفاتيح السموات والأرض والرزق والرحمة . قاله مقاتل وقتادة وغيرهما . وقال الليث : المقلاد: الخزانة ، ومعنى الآية : له خزائن السموات والأرض ، وبه قال الضحاك والسدى . وقيل : خزائن السموات : المطر ، وخزائن الأرض : النبات . وقيل : هى عبارة عن قدرته سبحانه وحفظه لها ، والأول أولى . قال الجوهري : الإقليد : المفتاح ، ثم قال : والجمع المقاليد . وقيل : هى لا إله إلا الله والله أكبر ، وسبحان الله وبحمده ، وأستغفر الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . وقيل غير ذلك . ﴿ والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون ﴾ أى بالقرآن وسائر الآيات الدالة على الله سبحانه وتوحيده ، ومعنى ﴿ الخاسرون ﴾ : الكاملون فى الخسران لأنهم صاروا بهذا الكفر إلى النار .

﴿ قل أغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون ﴾ الاستفهام للإنكار التوبيخى ، والفاء للعطف على مقدر كفظائره ، و ﴿ غير ﴾ منصوب بـ ﴿ أعبد ﴾ وأعبد معمول لـ ﴿ تأمرونى ﴾ على تقدير أن المصدرية ، فلما حذفت بطل عملها ، والأصل : أفتأمرونى أن أعبد غير الله ؟ قاله الكسائى وغيره . ويجوز أن يكون غير منصوبا بتأمرونى ، وأعبد بدل منه بدل اشتمال ، وأن مضمرة معه أيضا . ويجوز أن يكون غير منصوبة بفعل مقدر ، أى أفتلزمونى غير الله ؟ أى عبادة غير الله أو أعبد غير الله أعبد . أمره الله سبحانه أن يقول هذا للكفار لما دعوه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام وقالوا : هو دين آبائك . قرأ الجمهور : ﴿ تأمرونى ﴾ بإدغام نون الرفع فى نون الوقاية على خلاف بينهم فى فتح الياء وتسكينها . وقرأ نافع : « تأمرونى » بنون خفيفة وفتح الياء ، وقرأ ابن عامر : « تأمرونى » بالفتح وسكون الياء .

﴿ ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك ﴾ أى من الرسل ﴿ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ﴾ هذا الكلام من باب التعريض لغير الرسل ؛ لأن الله سبحانه قد عصمهم عن الشرك ، ووجه إيراده على هذا الوجه التحذير والإنذار للعباد من الشرك ؛ لأنه إذا كان موجبا لإحباط عمل الأنبياء على الفرض والتقدير ، فهو محبط لعمل غيرهم من أمهم بطريق الأولى . قيل : وفى الكلام تقديم وتأخير ، والتقدير : ولقد أوحى إليك لئن أشركت وأوحى إلى الذين من قبلك كذلك . قال مقاتل: أى أوحى إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد ، والتوحيد محذوف ، ثم قال : لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك ، وهو خطاب للنبي ﷺ خاصة . وقيل : إفراد الخطاب فى قوله : ﴿ لئن أشركت ﴾ باعتبار كل واحد من الأنبياء ، كأنه قيل : أوحى إليك وإلى كل واحد من الأنبياء هذا الكلام . وهو لئن أشركت ، وهذه الآية مقيدة بالموت على الشرك كما فى الآية الأخرى : ﴿ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ﴾ [البقرة : ٢١٧] وقيل : هذا خاص بالأنبياء لأن الشرك منهم أعظم ذنبا من الشرك من غيرهم ، والأول أولى ، ثم أمر الله سبحانه رسوله ﷺ بتوحيده ، فقال : ﴿ بل الله فاعبد ﴾ وفى هذا رد على المشركين حيث أمروه بعبادة الأصنام ، ووجه الرد ما يفيد التقديم من القصر . قال الزجاج : لفظ اسم الله منصوب بـ ﴿ أعبد ﴾ قال : ولا اختلاف فى هذا بين البصريين والكوفيين . وقال الفراء : هو منصوب بإضمار فعل ، وروى مثله عن الكسائى ، والأول أولى . قال الزجاج : والفاء فى : ﴿ فاعبد ﴾ للمجازاة . وقال الأخفش : زائدة . قال عطاء ومقاتل معنى ﴿ فاعبد ﴾ : وحد ، لأن عبادته لا تصح إلا بتوحيده ﴿ وكن من الشاكرين ﴾ لإنعامه عليك بما هداك إليه من التوحيد والدعاء إلى دينه واختصك به من الرسالة ..

﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾ قال المبرد : أى ما عظموه حق عظمته ، من قولك : فلان عظيم القدر ، وإنما وصفهم بهذا ؛ لأنهم عبدوا غير الله وأمروا رسوله بأن يكون مثلهم فى الشرك . وقرأ الحسن وأبو حيوة وعيسى بن عمر : « قدروا » بالتشديد ﴿ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ﴾ القبضة فى اللغة : ما قبضت عليه بجميع كفك ، فأخبر سبحانه عن عظيم قدرته بأن الأرض كلها مع عظمها وكثافتها فى مقدوره كالشئ الذى يقبض عليه القابض بكفه كما يقولون : هو فى يد فلان وفى قبضته للشئ الذى يهون عليه التصرف فيه وإن لم يقبض عليه ، وكذا قوله : ﴿ والسموات مطويات بيمينه ﴾ فإن ذكر اليمين للمبالغة فى كمال القدرة كما يطوى الواحد منا الشئ المقدور له طية بيمينه ، واليمين فى كلام العرب قد تكون بمعنى القدرة والملك . قال الأخفش : بيمينه يقول : فى قدرته ، نحو قوله : ﴿ أو ما ملكت أيما نكم ﴾ [النساء : ٣] أى ما كانت لكم قدرة عليه ، وليس الملك لليمين دون الشمال وسائر الجسد ، ومنه قوله سبحانه : ﴿ لأخذنا منه باليمين ﴾ [الحاقة : ٤٥] أى بالقوة والقدرة ، ومنه قول الشاعر :

تلقاها عرابة باليمين

إذا ما راية نصبت لمجد

وقول الآخر :

تناولت منها حاجتى بيمين

ولما رأيت الشمس أشرق نورها

وقول الآخر :

يداي الثريا قاعدا غير قائم

عطست بأنف شامخ وتناولت

وجملة : ﴿ والأرض جميعا قبضته ﴾ فى محل نصب على الحال ، أى ما عظموه حق تعظيمه ، والحال أنه متصف بهذه الصفة الدالة على كمال القدرة . قرأ الجمهور برفع : ﴿ قبضته ﴾ على أنها خبر المبتدأ ، وقرأ الحسن بنصبها ، ووجهه ابن خالويه بأنه على الظرفية ، أى فى قبضته . وقرأ الجمهور : ﴿ مطويات ﴾ بالرفع على أنها خبر المبتدأ ، والجملة فى محل نصب على الحال كالتى قبلها ، و ﴿ بيمينه ﴾ متعلق بـ ﴿ مطويات ﴾ ، أو حال من الضمير فى : ﴿ مطويات ﴾ أو خبر ثان ، وقرأ عيسى والجحدري بنصب : « مطويات » ووجه ذلك أن ﴿ السموات ﴾ معطوفة على ﴿ الأرض ﴾ ، وتكون ﴿ قبضته ﴾ خبرا عن الأرض والسموات ، وتكون ﴿ مطويات ﴾ حالا ، أو تكون ﴿ مطويات ﴾ منصوبة بفعل مقدر ، و ﴿ بيمينه ﴾ الخبر ، وخصّ يوم القيامة بالذكر وإن كانت قدرته شاملة؛ لأن الدعوى تنقطع فيه كما قال سبحانه : ﴿ الملك يومئذ لله ﴾ [الحج : ٥٦] وقال : ﴿ مالك يوم الدين ﴾ [الفاتحة : ٤] ثم نزه سبحانه نفسه فقال : ﴿ سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ به من العبودات التى يجعلونها شركاء له مع هذه القدرة العظيمة والحكمة الباهرة .

﴿ ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض ﴾ هذه هى النفخة الأولى ، والصور: هو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل ، وقد تقدّم غير مرة ، ومعنى صعق : زالت عقولهم فخرّوا مغشيا عليهم ، وقيل : ماتوا . قال الواحدى : قال المفسرون : مات من الفزع وشدة الصوت أهل السموات والأرض . قرأ الجمهور : ﴿ الصور ﴾ بسكون الواو ، وقرأ قتادة وزيد بن على بفتحها جمع صورة ، والاستثناء فى قوله : ﴿ إلا من شاء الله ﴾ متصل ، والمستثنى جبريل وميكائيل وإسرافيل . وقيل : رضوان وحملة العرش وخزنة الجنة والنار ﴿ ثم نفخ فيه أخرى ﴾ يجوز أن يكون ﴿ أخرى ﴾ فى محل رفع على النيابة وهى صفة لمصدر محذوف ، أى نفخة أخرى ، ويجوز أن يكون فى محل نصب والقائم مقام الفاعل فيه ﴿ فإذا هم قيام ينظرون ﴾ يعنى الخلق كلهم قيام على أرجلهم ينظرون ما يقال لهم أو ينتظرون ذلك . قرأ الجمهور : ﴿ قيام ﴾ بالرفع على أنه خبر ، و ﴿ ينظرون ﴾ فى محل نصب على الحال ، وقرأ زيد بن على بالنصب على أنه حال ، والخبر: ﴿ ينظرون ﴾ ، والعامل فى الحال ما عمل فى إذا الفجائية . قال الكسائى : كما تقول : خرجت فإذا زيد جالسا .

﴿ وأشرق الأرض بنور ربها ﴾ الإشراق: الإضاءة ، يقال: أشرقت الشمس: إذا أضاءت،

وشرقت : إذا طلعت ، ومعنى ﴿ بنور ربها ﴾ : يعدل ربها ، قاله الحسن وغيره . وقال الضحاك : بحكم ربها ، والمعنى : أن الأرض أضاءت وأنارت بما أقامه الله من العدل بين أهلها ، وما قضى به من الحق فيهم ، فالعدل نور والظلم ظلمات . وقيل : إن الله يخلق نورا يوم القيامة يلبسه وجه الأرض فتشرق به غير نور الشمس والقمر ، ولا مانع من الحمل على المعنى الحقيقي ، فإن الله سبحانه هو نور السموات والأرض . قرأ الجمهور : ﴿ أشرقت ﴾ مبنيا للفاعل ، وقرأ ابن عباس وأبو الجوزاء وعبيد بن عمير على البناء للمفعول ﴿ ووضع الكتاب ﴾ قيل : هو اللوح المحفوظ . وقال قتادة : يعنى : الكتب والصحف التى فيها أعمال بنى آدم فأخذ بيمينه وأخذ بشماله ، وكذا قال مقاتل . وقيل : هو من وضع المحاسب كتاب المحاسبة بين يديه ، أى وضع الكتاب للحساب ﴿ وجيء بالنبين ﴾ أى جىء بهم إلى الموقف فسئلوا عما أجابتهم به أمهم ﴿ والشهداء ﴾ الذين يشهدون على الأمم من أمة محمد ﷺ كما فى قوله : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ﴾ [البقرة: ١٤٣] وقيل : المراد بالشهداء : الذين استشهدوا فى سبيل الله ، فيشهدون يوم القيامة لمن ذبّ عن دين الله . وقيل : هم الحفظة كما قال تعالى : ﴿ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ﴾ [ق : ٢١] ﴿ وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ﴾ أى قضى بين العباد بالعدل والصدق ، والحال أنهم لا يظلمون ، أى لا ينقصون من ثوابهم ولا يزداد على ما يستحقونه من عقابهم . ﴿ ووفيت كل نفس ما عملت ﴾ من خير وشرّ ﴿ وهو أعلم بما يفعلون ﴾ فى الدنيا لا يحتاج إلى كاتب ولا حاسب ولا شاهد ، وإنما وضع الكتاب وجىء بالنبين والشهداء لتكميل الحجة وقطع المعذرة .

ثم ذكر سبحانه تفصيل ما ذكره من توفية كل نفس ما كسبت فقال : ﴿ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ﴾ أى سيق الكافرون إلى النار حال كونهم زمرا ، أى جماعات متفرقة بعضها يتلو بعضا . قال أبو عبيدة والأخفش ، زمرا : جماعات متفرقة بعضها إثر بعض ، ومنه قول الشاعر :

وترى الناس إلى أبوابه   زمرا تتنابه بعد زمر

واشتقاقه من الزمر ، وهو الصوت ، إذ الجماعة لا تخلو عنه ﴿ حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها ﴾ أى فتحت أبواب النار ليدخلوها ، وهى سبعة أبواب ، وقد مضى بيان ذلك فى سورة الحجر ﴿ وقال لهم خزنتها ﴾ جمع خازن نحو سدنة وسادن ﴿ ألم يأتكم رسل منكم ﴾ أى من أنفسكم ﴿ يتلون عليكم آيات ربكم ﴾ التى أنزلها عليهم ﴿ وينذرونكم لقاء يومكم هذا ﴾ أى يخوفونكم لقاء هذا اليوم الذى صرتم فيه ، قالوا لهم هذا القول تقريرا وتوبيخا ، فأجابوا بالاعتراف ولم يقدروا على الجدل الذى كانوا يتعللون به فى الدنيا لانكشاف الأمر وظهوره ، ولهذا قالوا : ﴿ بلى ﴾ أى قد أتتنا الرسل بآيات الله وأنذرونا بما سنلقاه ﴿ ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين ﴾ وهى : ﴿ لأملاّن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴾ [السجدة : ١٣] ، فلما اعترفوا هذا الاعتراف قيل : ﴿ ادخلوا أبواب جهنم ﴾ التى قد فتحت لكم لتدخلوها .

وانتصاب ﴿ خالد بن ﴾ على الحال ، أى مقدرين الخلود ﴿ فبئس مثوى المتكبرين ﴾ المخصوص بالذم محذوف ، أى بئس مثواهم جهنم ، وقد تقدم تحقيق المثوى فى غير موضع .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ له مقاليد السموات والأرض ﴾ قال : مفاتيحها . وأخرج أبو يعلى ، ويوسف القاضى فى سننه ، وأبو الحسن القطان وابن السنى وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن عثمان بن عفان قال : سألت رسول الله ﷺ عن قول الله : ﴿ له مقاليد السموات والأرض ﴾ فقال لى : « يا عثمان ، لقد سألتنى عن مسألة لم يسألنى عنها أحد قبلك ، مقاليد السموات والأرض : لا إله إلا الله ، والله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله ، وأستغفر الله الذى لا إله إلا هو ، الأوّل والآخر ، والظاهر والباطن ، يحيى ويميت وهو حى لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شىء قدير » ؛ ثم ذكر فضل هذه الكلمات^(١) . وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس أن عثمان بن عفان جاء إلى النبى ﷺ فقال له : أخبرنى عن مقاليد السموات والأرض ، فذكره . وأخرجه الحارث بن أبى أسامة وابن مردويه عن أبى هريرة عن عثمان . وأخرجه العقيلى ، والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عمر عن عثمان^(٢) .

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن قريشا دعت رسول الله ﷺ أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء ويطأون عقبه ، فقالوا له : هذا لك عندنا يا محمد وتكف عن شتم آلهتنا ولا تذكرها بسوء ، قال : « حتى أنظر ما يأتينى من ربى » ، فجاء بالوحى : ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ إلى آخر السورة [سورة الكافرون] . وأنزل الله عليه : ﴿ قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون ﴾ إلى قوله : ﴿ من الخاسرين ﴾ . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : جاء حير من الأحبار إلى رسول الله فقال : يا محمد إنا نجد أن الله يحمل السموات يوم القيامة على أصبع والشجر على أصبع ، والماء والثرى على أصبع ، وسائر الخلق على أصبع ، فيقول : أنا الملك ، فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الخبر ، ثم قرأ رسول الله ﷺ : ﴿ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ﴾^(٣) . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أبى هريرة : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك ، أين ملوك الأرض ؟ »^(٤) . وفى الباب أحاديث وآثار تقتضى حمل الآية على ظاهرها

(١) ذكره ابن كثير ٦ / ١٠٦ بأطول من هذا وقال : « وفى صحته نظر ، ورواه أبو يعلى وهو غريب وفيه نكارة شديدة » .

(٢) البيهقى فى الأسماء والصفات ٤١ / ١ ، وقال الهيثمى فى المجمع ١٠ / ١١٨ : « فيه الأغلب بن تميم وهو ضعيف » .

(٣) أحمد ٤٥٧ / ١ والبخارى فى التوحيد (٧٤١٤) ومسلم فى صفات المنافقين (١٩ / ٢٧٨٦) والترمذى فى التفسير (٣٢٣٨) .

(٤) أحمد ٣٧٤ / ٢ والبخارى فى التوحيد (٧٣٨٢) ومسلم فى صفات المنافقين (٢٧٨٧ / ٢٣) والنسائى فى التفسير (٤٧٥) وابن ماجه فى المقدمة (١٩٢) .

من دون تكلف لتأويل ولا تعسف لقال وقيل .

وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة قال : قال رجل من اليهود بسوق المدينة :
والذى اصطفى موسى على البشر ، فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه ، فقال : أتقول هذا وفينا
رسول الله ﷺ ؟ فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال : « قال الله : ﴿ ونفخ فى الصور
فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ﴾
فأكون أول من يرفع رأسه ، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه
قبلى ، أو كان ممن استثنى الله » (١) . وأخرج أبو يعلى ، والدارقطنى فى الأفراد ، وابن المنذر ،
والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقى فى البعث عن أبى هريرة عن النبى ﷺ فى قوله :
﴿ إلا من شاء الله ﴾ قال : « هم الشهداء متقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاهم الملائكة يوم
القيامة » الحديث . وأخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد من أقوال أبى هريرة . وأخرج
الفريابى وابن جرير ، وأبو نصر السجزي فى الإبانة وابن مردويه عن أنس أنه سأل رسول الله
ﷺ عن قوله : ﴿ إلا من شاء الله ﴾ فقال : « جبريل وميكائيل وملاك الموت وإسرافيل وحملة
العرش » (٢) . وأخرج ابن المنذر عن جابر فى قوله : ﴿ إلا من شاء الله ﴾ قال : موسى ؛ لأنه
كان صعق قبل . والأحاديث الواردة فى كيفية نفخ الصور كثيرة . وأخرج عبد بن حميد عن
ابن عباس فى قوله : ﴿ وجيء بالنبين والشهداء ﴾ قال : النبين : الرسل ، والشهداء : الذين
يشهدون لهم بالبلاغ ليس فيهم طعان ولا لعان . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه فى الآية
قال : يشهدون بتبليغ الرسالة وتكذيب الأمم إياهم .

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ
خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (٧٣) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا
الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (٧٤) وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاقِّينَ مِنْ حَوْلِ
الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

لما ذكر فيما تقدم حال الذين كفروا وسوقهم إلى جهنم ، ذكر هنا حال المتقين وسوقهم
إلى الجنة فقال : ﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ﴾ أى ساقتهم الملائكة سوق إعزاز
وتشريف وتكريم . وقد سبق بيان معنى الزمر ﴿ حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها ﴾ جواب إذا
محذوف . قال المبرد : تقديره : سعدوا وفتحت ، وأنشد قول الشاعر :

فلو أنها نفس تموت جميعة   ولكنها نفس تساقط أنفسا

(١) البخارى فى الخصومات (٢٤١١) ومسلم فى الفضائل (٢٣٧٣/ ١٦٠) وأبو داود فى السنة (٤٦٧١) والنسائى فى
التفسير (٤٧٧) .

(٢) ابن جرير ٢٤/ ٢٠ .

فحذف جواب لو ، والتقدير : لكان أروح . وقال الزجاج : القول عندي أن الجواب محذوف على تقدير : حتى إذا جاؤوها ، وكانت هذه الأشياء التي ذكرت دخلوها فالجواب دخولها ، وحذف لأن في الكلام دليلا عليه . وقال الأخفش والكوفيون : الجواب : ﴿ فتحت ﴾ والواو زائدة ، وهو خطأ عند البصريين ، لأن الواو من حروف المعاني فلا تزداد . وقيل : إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله ، والتقدير : حتى إذا جاؤوها وأبوابها مفتحة بدليل قوله : ﴿ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ﴾ [ص : ٥٠] وحذفت الواو في قصة أهل النار ؛ لأنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالا وترويعا . ذكر معناه النحاس منسوبا إلى بعض أهل العلم ، قال : ولا أعلم أنه سبقه إليه أحد . وعلى هذا القول تكون الواو واو الحال بتقدير قد ، أي جاؤوها وقد فتحت لهم الأبواب . وقيل : إنها واو الثمانية ، وذلك أن من عادة العرب أنهم كانوا يقولون في العدد : خمسة ستة سبعة وثمانية ، وقد مضى القول في هذا في سورة براءة مستوفى وفي سورة الكهف أيضا .

ثم أخبر سبحانه أن خزنة الجنة يسلمون على المؤمنين فقال : ﴿ وقال لهم خزنتها سلام عليكم ﴾ أي سلامة لكم من كل آفة ﴿ طبتم ﴾ في الدنيا فلم تتدنسوا بالشرك والمعاصي . قال مجاهد : طبتم بطاعة الله . وقيل : بالعمل الصالح ، والمعنى واحد . قال مقاتل : إذا قطعوا جسر جهنم حسبوا على قنطرة بين الجنة والنار ، فيقتصر لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم ، حتى إذا هذبوا وطيبوا قال لهم رضوان وأصحابه : ﴿ سلام عليكم ﴾ الآية ﴿ فادخلوها ﴾ أي ادخلوا الجنة ﴿ خالدين ﴾ أي مقدرين الخلود ، فعند ذلك قال أهل الجنة : ﴿ الحمد لله الذي صدقنا وعده ﴾ بالبعث والثواب بالجنة ﴿ وأورثنا الأرض ﴾ أي أرض الجنة كأنها صارت من غيرهم إليهم فملكوها وتصرفوا فيها . وقيل : إنهم ورثوا الأرض التي كانت لأهل النار لو كانوا مؤمنين . قاله أكثر المفسرين . وقيل : إنها أرض الدنيا ، وفي الكلام تقديم وتأخير ﴿ نبوأ من الجنة حيث نشاء ﴾ أي نتخذ فيها من المنازل ما نشاء حيث نشاء ﴿ فنعم أجر العاملين ﴾ المخصوص بالمدح محذوف ، أي فنعم أجر العاملين الجنة ، وهذا من تمام قول أهل الجنة . وقيل : هو من قول الله سبحانه : ﴿ وترى الملائكة حافين من حول العرش ﴾ أي محيطين محدقين به ، يقال : حفّ القوم بفلان : إذا أطافوا به ، و« من » مزيدة . قاله الأخفش ، أو للابتداء ، والمعنى : أن الرائي يراهم بهذه الصفة في ذلك اليوم ، وجملة : ﴿ يسبحون بحمد ربهم ﴾ في محل نصب على الحال ، أي حال كونهم مسبحين لله ملتبسين بحمده ، وقيل : معنى ﴿ يسبحون ﴾ يصلون حول العرش شكرا لربهم ، والحافين جمع حاف ، قاله الأخفش . وقال الفراء : لا واحد له إذ لا يقع لهم هذا الاسم إلا مجتمعين ﴿ وقضى بينهم بالحق ﴾ أي بين العباد بإدخال بعضهم الجنة وبعضهم النار ، وقيل : بين النبيين الذين جيء بهم مع الشهداء وبين أممهم بالحق ، وقيل : بين الملائكة بإقامتهم في منازلهم على حسب درجاتهم ، والأول أولى . ﴿ وقيل الحمد لله رب العالمين ﴾ القائلون هم المؤمنون ، حمدوا الله

على قضائه بينهم وبين أهل النار بالحق . وقيل : القائلون هم الملائكة حمدوا الله تعالى على عدله في الحكم وقضائه بين عباده بالحق .

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :
« أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب درى فى السماء إضاءة » (١) . وأخرجا وغيرهما عن سهل بن سعد ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « فى الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون » (٢) .
وقد ورد فى كون أبواب الجنة ثمانية أبواب أحاديث فى الصحيحين وغيرهما . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة فى قوله : ﴿ وأورثنا الأرض ﴾ قال : أرض الجنة . وأخرج هناد عن أبى العالية مثله .

---

(١) أحمد ٢ / ٢٣٠ والبخارى فى بدء الخلق (٣٢٤٦) ومسلم فى الجنة (١٥/٢٨٣٤) وابن ماجه فى الزهد (٤٣٣٣) وأخرجه الترمذى فى صفة القيامة (٢٥٢٢) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » . عن أبى سعيد الخدرى .

(٢) أحمد ٥/٣٣٣ والبخارى فى الصوم (١٨٩٦) ومسلم فى الصيام (١٦٦/١١٥٢) والترمذى فى الصوم (٧٦٥) وقال : « حديث حسن صحيح غريب » والنسائى ٤/١٦٨ وابن ماجه فى الصيام (١٦٤٠) .

تفسير سورة غافر

وهي سورة المؤمن، وتسمى سورة الطول، وهي مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر. قال الحسن: إلا قوله: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ لأن الصلوات نزلت بالمدينة. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين نزلتا بالمدينة. وهما: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ ﴾ والتي بعدها، وهي خمس وثمانون آية، وقيل: اثنتان وثمانون آية وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت سورة حم المؤمن بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وأخرج ابن الضريس والنحاس، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: أنزلت الحواميم السبع بمكة. وأخرج ابن مردويه والديلمي عن سمرة بن جندب قال: نزلت الحواميم جميعاً بمكة.

وأخرج محمد بن نصر وابن مردويه عن أنس بن مالك سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله أعطانى السبع الحواميم مكان التوراة، وأعطانى الرءات إلى الطواسين مكان الإنجيل، وأعطانى ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبور، وفضلنى بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبى قبلى». وأخرج أبو عبيدة فى فضائله عن ابن عباس قال: إن لكل شىء لباباً، وإن لباب القرآن آل حم. وأخرج أبو عبيد وابن الضريس وابن المنذر والحاكم، والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود قال: الحواميم ديباج القرآن. وأخرج أبو عبيد ومحمد بن نصر وابن المنذر عنه قال: إذا وقعت فى آل حم وقعت فى روضات دمثات أتأنتق فيهن. وأخرج أبو الشيخ وأبو نعيم والديلمي عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «الحواميم ديباج القرآن». وأخرج البيهقى فى الشعب عن خليل بن مرة، أن رسول الله ﷺ قال: «الحواميم سبع، وأبواب النار سبع، تجيء كل حم منها تقف على باب من هذه الأبواب تقول: اللهم لا تدخل من هذا الباب من كان يؤمن بى ويقرؤنى». وأخرج أبو عبيد وابن سعد ومحمد بن نصر وابن مردويه، والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ حم المؤمن إلى ﴿إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾، وآية الكرسي حين يصبح، حفظ بهما حتى يمسى، ومن قرأهما حين يمسى، حفظ بهما حتى يصبح» (١).

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ حَمَّ (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٢) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهَ الْمَصِيرِ (٣) مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ (٤) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ

(١) البيهقى فى الشعب (٢٢٤٥) وفى إسناده محمد بن أيوب بن جعفر بن أبى سعيد المقبرى لم أجد له ترجمة .

بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾
 وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٦﴾ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ
 وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ
 رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ
 عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾
 وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾ ﴿

قوله : ﴿ حم ﴾ قرأ الجمهور بفتح الحاء مشبعًا، وقرأ حمزة والكسائي بإمالة محضة. وقرأ أبو عمرو بإمالة بين بين ، وقرأ الجمهور : ﴿ حم ﴾ بسكون الميم كسائر الحروف المقطعة. وقرأ الزهري بضمها على أنها خبر مبتدأ مضمرة أو مبتدأ والخبر ما بعده. وقرأ عيسى ابن عمر الثقفي بفتحها على أنها منصوبة بفعل مقدر، أو على أنها حركة بناء لا حركة إعراب. وقرأ ابن أبي إسحاق، وأبو السماك بكسرها لالتقاء الساكنين، أو بتقدير القسم . وقرأ الجمهور بوصل الحاء بالميم. وقرأ أبو جعفر بقطعها. وقد اختلف في معناه، فقيل : هو اسم من أسماء الله. وقيل : اسم من أسماء القرآن. وقال الضحاك والكسائي معناه : قضى، وجعلناه بمعنى حم، أى قضى ووقع . وقيل : معناه : حم أمر الله، أى قرب نصره لأوليائه وانتقامه من أعدائه. وهذا كله تكلف لا موجب له، وتعسف لا ملجئ إليه، والحق أن هذه الفاتحة لهذه السورة وأمثالها من المتشابه الذى استأثر الله بعلم معناه ، كما قدمنا تحقيقه فى فاتحة سورة البقرة .

﴿ تنزيل الكتاب ﴾ هو خبر لـ ﴿ حم ﴾ على تقدير أنه مبتدأ ، أو خبر لمبتدأ مضمرة، أو هو مبتدأ وخبره : ﴿ من الله العزيز العليم ﴾ قال الرازى : المراد بتنزيل : المنزل ، والمعنى : أن القرآن منزل من عند الله ليس بكذب عليه . والعزيز : الغالب القاهر، والعليم : الكثير العلم بخلقه وما يقولونه ويفعلونه . ﴿ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ﴾ قال الفراء : جعلها كالنعت للمعرفة، وهى نكرة، ووجه قول هذا : أن إضافتها لفظية ، ولكنه يجوز أن تجعل إضافتها معنوية كما قال سيبويه : أن كل ما إضافته غير محضة يجوز أن تجعل محضة ، وتوصف به المعارف إلا الصفة المشبهة . وأما الكوفيون فلم يستثنوا شيئاً بل جعلوا الصفة المشبهة كاسم الفاعل فى جواز جعلها إضافة محضة، وذلك حيث لا يراد بها زمان مخصوص ، فيجوزون فى ﴿ شديد ﴾ هنا : أن تكون إضافته محضة. وعلى قول سيبويه لا بدّ من تأويله بمشدد. وقال الزجاج : إن هذه الصفات الثلاث مخفوضة على البدل . وروى عنه أنه جعل غافر وقابل مخفوضين على الوصف وشديد مخفوض على البدل . والمعنى : غافر الذنب لأوليائه ، وقابل توبتهم ، وشديد العقاب لأعدائه، والتوب مصدر بمعنى التوبة من تاب يتوب

توبة وتوباً . وقيل : هو جمع توبة . وقيل : غافر الذنب لمن قال : لا إله إلا الله ، وقابل التوب من الشرك ، وشديد العقاب لمن لا يوحده . وقوله : ﴿ ذى الطول ﴾ يجوز أن يكون صفة ؛ لأنه معرفة وأن يكون بدلا ، وأصل الطول : الإنعام والتفضل ، أى ذى الإنعام على عباده والتفضل عليهم . وقال مجاهد : ذى الغنى والسعة ومنه قوله : ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا ﴾ [النساء : ٢٥] أى غنى وسعة ، وقال عكرمة : ذى الطول : ذى المن . قال الجوهري : والطول بالفتح : المن يقال : منه طال عليه ، ويطول عليه : إذا امتنّ عليه . وقال محمد بن كعب : ذى الطول ذى التفضل . قال الماوردى : والفرق بين المنّ والتفضل ، أن المنّ عفو عن ذنب ، والتفضل إحسان غير مستحق . ثم ذكر ما يدل على توحيده وأنه الحقيق بالعبادة فقال : ﴿ لا إله إلا هو إليه المصير ﴾ لا إلى غيره ، وذلك فى اليوم الآخر .

ثم لما ذكر أن القرآن كتاب الله أنزله ليهتدى به فى الدين ، ذكر أحوال من يجادل فيه لقصده إبطاله فقال : ﴿ ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ﴾ أى ما يخاصم فى دفع آيات الله وتكذيبها إلا الذين كفروا ، والمراد : الجدل بالباطل والقصده إلى دحض الحق كما فى قوله : ﴿ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ﴾ فأما الجدل لاستيضاح الحق ورفع اللبس والبحث عن الراجح والمرجوح ، وعن المحكم والمتشابه ، ودفع ما يتعلق به المبطلون من متشابهات القرآن ، وردهم بالجدال إلى المحكم فهو من أعظم ما يتقرب المتقربون ، وبذلك أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب فقال : ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ﴾ [آل عمران : ١٨٧] ، وقال : ﴿ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ﴾ [البقرة : ١٥٩] ، وقال : ﴿ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ﴾ [العنكبوت : ٤٦] . ﴿ فلا يغرك تقلبهم فى البلاد ﴾ لما حكم الله سبحانه على المجادلين فى آيات الله بالكفر ، نهى رسول الله ﷺ عن أن يغتر بشيء من حظوظهم الدنيوية فقال : فلا يغرك ما يفعلونه من التجارة فى البلاد ، وما يحصلونه من الأرباح ويجمعونه من الأموال ، فإنهم معاقبون عما قليل ، وإن أهملوا فإنهم لا يهملون . قال الزجاج : لا يغرك سلامتهم بعد كفرهم ، فإن عاقبتهم الهلاك . قرأ الجمهور : ﴿ لا يغرك ﴾ بفك الإدغام . وقرأ زيد بن على وعبيد بن عمير بالإدغام .

ثم بين حال من كان قبلهم ، وأن هؤلاء سلكوا سبيل أولئك فى التكذيب فقال : ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم ﴾ الضمير فى من بعدهم يرجع إلى قوم نوح ، أى وكذبت الأحزاب الذين تحزّبوا على الرسل من بعد قوم نوح كعاد وثمود ﴿ وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ﴾ أى همت كل أمة من تلك الأمم المكذبة برسولهم الذى أرسل إليهم ، ليأخذوه ليتمكنوا منه فيحبسوه ويعذبوه ويصيبوا منه ما أرادوا . وقال قتادة والسدى : ليقتلوه ، والأخذ قد يرد بمعنى الإهلاك ، كقوله : ﴿ ثم أخذتهم ^(١) فكيف كان نكير ﴾ [الحج : ٤٤] .

(١) فى المخطوطة : « فأخذتهم » .

والعرب تسمى الأسير : الأخيذ ﴿وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق﴾ أى خاصموا رسولهم بالباطل من القول ليدحضوا به الحق ليزيلوه، ومنه : مكان دحض، أى مزلقة ومزلة أقدام، والباطل داحض ؛ لأنه يزلق ويزول فلا يستقر. قال يحيى بن سلام : جادلوا الأنبياء بالشرك ليطلوا به الإيمان ﴿ فأخذتهم فكيف كان عقاب ﴾ أى فأخذت هؤلاء المجادلين بالباطل، فكيف كان عقابي الذى عاقبتهم به، وحذف ياء المتكلم من عقاب اجتزاء بالكسرة عنها وصلا ووقفاً ؛ لأنها رأس آية . ﴿ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا ﴾ أى وجبت وثبتت ولزمت، يقال : حق الشيء : إذا لزم وثبت، والمعنى : وكما حقت كلمة العذاب على الأمم المكذبة لرسولهم حقت على الذين كفروا به وجادلوك بالباطل وتحزبوا عليك، وجملة : ﴿ أنهم أصحاب النار ﴾ للتعليل، أى لأجل أنهم مستحقون للنار. قال الأخفش : أى لأنهم، أو بأنهم. ويجوز أن تكون فى محل رفع بدلا من كلمة. قرأ الجمهور: ﴿ كلمة ﴾ بالتوحيد، وقرأ نافع وابن عامر : « كلمات » بالجمع .

ثم ذكر أحوال حملة العرش ومن حوله فقال : ﴿ الذين يحملون العرش ومن حوله ﴾ والموصول مبتدأ، وخبره ﴿ يسبحون بحمد ربهم ﴾ والجملة مستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله ﷺ ، ببيان أن هذا الجنس من الملائكة الذين هم أعلى طبقاتهم يضمون إلى تسبيحهم لله والإيمان به، الاستغفار للذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا، والمراد بمن حول العرش : هم الملائكة الذين يطوفون به مهللين مكبرين، وهو فى محل رفع عطفا على الذين يحملون العرش، وهذا هو الظاهر. وقيل : يجوز أن تكون فى محل نصب عطفا على العرش ، والأول أولى. والمعنى : أن الملائكة الذين يحملون العرش، وكذلك الملائكة الذين هم حول العرش ينزهون الله ملتبسين بحمده على نعمه ويؤمنون بالله، ويستغفرون الله لعباده المؤمنين به. ثم بين سبحانه كيفية استغفارهم للمولى فقال حاكياً عنهم : ﴿ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ﴾ وهو بتقدير القول ، أى يقولون ربنا، أو قائلين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. انتصاب ﴿ رحمة ﴾ و﴿ علما ﴾ على التمييز المحوّل عن الفاعل، والأصل : وسعت رحمتك وعلمك كل شيء ﴿ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ﴾ أى أوقعوا التوبة عن الذنوب واتبعوا سبيل الله، وهو دين الإسلام ﴿ وقهم عذاب الجحيم ﴾ أى احفظهم منه .

﴿ ربنا وأدخلهم جنات عدن ﴾ و ﴿ أدخلهم ﴾ معطوف على قوله : ﴿ قهم ﴾ ووسط الجملة الندائية ؛ لقصد المبالغة بالتكرير، ووصف جنات عدن بأنها ﴿ التى وعدتهم ﴾ إياها ﴿ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ﴾ أى وأدخل من صلح ، والمراد بالصلاح ها هنا : الإيمان بالله والعمل بما شرعه الله، فمن فعل ذلك فقد صلح لدخول الجنة، ويجوز عطف ومن صلح على الضمير فى وعدتهم، أى ووعدت من صلح، والأولى عطفه على الضمير الأوّل فى وأدخلهم. قال الفراء والزجاج : نصبه من مكانين إن شئت على الضمير فى أدخلهم، وإن شئت على الضمير فى وعدتهم. قرأ الجمهور بفتح اللام من صلح. وقرأ ابن أبى عتبة بضمها.

وقرأ الجمهور : ﴿وذرياتهم﴾ على الجمع . وقرأ عيسى بن عمر على الأفراد ﴿إنك أنت العزيز الحكيم﴾ أى الغالب القاهر الكثير الحكمة الباهرة . ﴿وقهم السيئات﴾ أى العقوبات ، أو جزاء السيئات على تقدير مضاف محذوف . قال قتادة : وقهم ما يسوؤهم من العذاب ﴿ومن تق السيئات يومئذ﴾ أى يوم القيامة ﴿فقد رحمته﴾ يقال : وقاه يقيه وقاية ، أى حفظه ، ومعنى ﴿فقد رحمته﴾ : أى رحمته من عذابك وأدخلته جنتك ، والإشارة بقوله : ﴿وذلك﴾ إلى ما تقدم من إدخالهم الجنات ، ووقايتهم السيئات وهو مبتدأ ، وخبره ﴿هو الفوز العظيم﴾ أى الظفر الذى لا ظفر مثله ، والنجاة التى لا تساويها نجاة .

وقد أخرج ابن مردويه عن أبى أمامة قال : ﴿حم﴾ اسم من أسماء الله . وأخرج عبد الرزاق فى المصنف ، وأبو عبيد وابن سعد وابن أبى شيبة وأبو داود والترمذى ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه عن المهلب بن أبى صفرة قال : حدثنى من سمع النبى ﷺ يقول ليلة الخندق : « إن أتيتم الليلة فقولوا: حم لا ينصرون » (١) . وأخرج ابن أبى شيبة والنسائى والحاكم وابن مردويه عن البراء بن عازب ، أن رسول الله ﷺ قال : « إنكم تلقون عدوكم فليكن شعاركم : حم لا ينصرون » (٢) . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله : ﴿ذى الطول﴾ قال : ذى السعة والغنى . وأخرج الطبرانى فى الأوسط ، وابن مردويه عن ابن عمر فى قوله : ﴿غافر الذنب﴾ الآية . قال : غافر الذنب لمن يقول : لا إله إلا الله ﴿قابل التوب﴾ ممن يقول : لا إله إلا الله ﴿شديد العقاب﴾ لمن لا يقول : لا إله إلا الله ﴿ذى الطول﴾ ذى الغنى ﴿لا إله إلا هو﴾ كانت كفار قريش لا يوحده فوجد نفسه ﴿إليه المصير﴾ مصير من يقول : لا إله إلا الله فيدخله الجنة ، ومصير من لا يقول لا إله إلا الله فيدخله النار . وأخرج عبد بن حميد عن أبى هريرة قال : قال النبى ﷺ : « إن جدالا فى القرآن كفر » . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « مرء فى القرآن كفر » (٣) .

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقَّتْ اللَّهُ أَكْبَرَ مِنْ مَّقَّتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ (١٠) قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (١١) ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (١٢)﴾

(١) عبد الرزاق (٩٤٦٧) وابن سعد ٧٢/٢ وابن أبى شيبة فى الجهاد (١٥٤٢٠) وأبو داود فى الجهاد (٢٥٩٧) والترمذى فى الجهاد (١٦٨٢) وسكت عنه الحاكم ١٠٧/٢ وقال الذهبي : « تابعه زهير بن معاوية فهو على شرط الشيخين » والنسائى فى الكبرى فى اليوم والليلة (١٠٤٥٣) .

(٢) ابن أبى شيبة فى الجهاد (١٥٤٢٣) والنسائى فى اليوم والليلة فى الكبرى (١٠٤٥١) وسكت عنه الحاكم ١٠٧/٢ ووافقه الذهبي .

(٣) أبو داود فى السنة (٤٦٠٣) وأخرجه أحمد ٢/٢٥٨ .

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾ رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾ الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطْمِينٍ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾ ﴿

لما ذكر سبحانه حال أصحاب النار، وأنها حقت عليهم كلمة العذاب، وأنهم أصحاب النار ذكر أحوالهم بعد دخول النار فقال: ﴿ إن الذين كفروا ينادون ﴾ . قال الواحدى : قال المفسرون : إنهم لما رأوا أعمالهم ونظروا فى كتابهم وأدخلوا النار ومقتوا أنفسهم بسوء صنيعهم، ناداهم حين عاينوا عذاب الله مناد : ﴿ لمقت الله ﴾ إياكم فى الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون ﴿ أكبر من مقتكم أنفسكم ﴾ اليوم . قال الأخفش : هذه اللام فى لمقت هى لام الابتداء أوقعت بعد ينادون ؛ لأن معناه : يقال لهم ، والنداء قول . قال الكلبي : يقول كل إنسان لنفسه من أهل النار : مقتك يا نفس ، فتقول الملائكة لهم وهم فى النار : لمقت الله إياكم فى الدنيا أشد من مقتكم أنفسكم اليوم . وقال الحسن : يعطون كتابهم ، فإذا نظروا إلى سيئاتهم مقتوا أنفسهم ، فينادون : لمقت الله إياكم فى الدنيا ﴿ إذ تدعون إلى الإيمان ﴾ أكبر من مقتكم أنفسكم إذ عاينتم النار ، والظرف فى : ﴿ إذ تدعون ﴾ منصوب بمقدر محذوف دل عليه المذكور، أى مقتكم وقت دعائكم . وقيل : بمحذوف هو اذكروا . وقيل : بالمقت المذكور، والمقت : أشد البغض .

ثم أخبر سبحانه عما يقولون فى النار فقال : ﴿ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ﴾ اثنتين فى الموضوعين نعتان لمصدر محذوف، أى أمتنا إمامتين اثنتين، وأحييتنا إحياءتين اثنتين، والمراد بالإمامتين : أنهم كانوا نطقاً لا حياة لهم فى أصلاب آبائهم، ثم أماتهم بعد أن صاروا أحياء فى الدنيا، والمراد بالإحياءتين : أنه أحياهم الحياة الأولى فى الدنيا، ثم أحياهم عند البعث، ومثل هذه الآية قوله : ﴿ وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ﴾ [البقرة: ٢٨] . وقيل : معنى الآية : أنهم أميتوا فى الدنيا عند انقضاء آجالهم ثم أحياهم الله فى قبورهم للسؤال، ثم أميتوا ثم أحياهم الله فى الآخرة، ووجه هذا القول : أن الموت : سلب الحياة ولا حياة للنطفة . ووجه القول الأول : أن الموت قد يطلق على عدم الحياة من الأصل، وقد ذهب إلى تفسير الأول جمهور السلف . وقال ابن زيد: المراد بالآية: أنه خلقهم فى ظهر آدم، واستخرجهم وأحياهم وأخذ عليهم الميثاق، ثم أماتهم ثم أحياهم فى الدنيا ثم أماتهم . ثم ذكر سبحانه اعترافهم بعد

أن صاروا فى النار بما كذبوا به فى الدنيا فقال حاكياً عنهم : ﴿ فاعترفنا بذنوبنا ﴾ التى أسلفناها فى الدنيا من تكذيب الرسل والإشراك بالله وترك توحيدِهِ ، فاعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف ، وندموا حيث لا ينفعهم الندم ، وقد جعلوا اعترافهم هذا مقدّمة لقولهم : ﴿ فهل إلى خروج من سبيل ﴾ أى هل إلى خروج لنا من النار ورجوع لنا إلى الدنيا من سبيل ؟ ومثل هذا قولهم الذى حكاه الله عنهم : ﴿ هل ^(١) إلى مرد من سبيل ﴾ [الشورى: ٤٤] وقوله : ﴿ فارجعنا نعمل صالحا ﴾ [السجدة: ١٢] وقوله : ﴿ ياليتنا نرد ﴾ الآية [الأنعام : ٢٧] .

ثم أجاب الله سبحانه عن قولهم هذا بقوله : ﴿ ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ﴾ أى ذلك الذى أنتم فيه من العذاب بسبب أنه إذا دعى الله فى الدنيا وحده دون غيره كفرتم به وتركتم توحيدِهِ ﴿ وإن يشرك به ﴾ غيره من الأصنام أو غيرها ﴿ تؤمنوا ﴾ بالإشراك به وتجيئوا الداعى إليه ، فبين سبحانه لهم السبب الباعث على عدم إجابتهم إلى الخروج من النار ، وهو ما كانوا فيه من ترك توحيد الله وإشراك غيره به فى العبادة التى رأسها الدعاء ، ومحل ذلكم الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أى الأمر ذلكم أو مبتدأ خبره محذوف ، أى ذلكم العذاب الذى أنتم فيه بذلك السبب ، وفى الكلام حذف ، والتقدير : فأجيبوا بأن لا سبيل إلى الرد ، وذلك لأنكم كنتم إذا دعى الله . . . إلخ ﴿ فالحكم لله ﴾ : وحده دون غيره ، وهو الذى حكم عليكم بالخلود فى النار ، وعدم الخروج منها و ﴿ العلى ﴾ : المتعالى عن أن يكون له مماثل فى ذاته ولا صفاته ، و ﴿ الكبير ﴾ : الذى كبر عن أن يكون له مثل أو صاحبة أو ولد أو شريك ﴿ هو الذى يريكم آياته ﴾ أى دلائل توحيدِهِ وعلامات قدرته ﴿ وينزل لكم من السماء رزقا ﴾ يعنى : المطر فإنه سبب الأرزاق . جمع سبحانه بين إظهار الآيات وإنزال الأرزاق ، لأن بإظهار الآيات قوام الأديان ، وبالأرزاق قوام الأبدان ، وهذه الآيات هى التكوينية التى جعلها الله سبحانه فى سمواته وأرضه وما فيهما وما بينهما . قرأ الجمهور : ﴿ ينزل ﴾ بالتشديد . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف ﴿ وما يتذكر إلا من ينيب ﴾ أى ما يتذكر ويتعظ بتلك الآيات الباهرة فيستدل بها على التوحيد وصدق الوعد والوعيد إلا من ينيب ، أى يرجع إلى طاعة الله بما يستفيده من النظر فى آيات الله .

ثم لما ذكر سبحانه ما نصبه من الأدلة على التوحيد أمر عباده بدعائه وإخلاص الدين له فقال : ﴿ فادعوا الله مخلصين له الدين ﴾ أى إذا كان الأمر كما ذكر من ذلك فادعوا الله وحده مخلصين له العبادة التى أمركم بها ﴿ ولو كره الكافرون ﴾ ذلك ، فلا تلتفتوا إلى كراهتهم ، ودعوهم يموتوا بغيظهم ويهلكوا بحسرتهم . ﴿ رفيع الدرجات ﴾ وارتفاع رفيع الدرجات على أنه خبر آخر عن المبتدأ المتقدم ، أى هو الذى يريكم آياته ، وهو رفيع الدرجات ، وكذلك ﴿ ذو العرش ﴾ خبر ثالث ، ويجوز أن يكون رفيع الدرجات مبتدأ ، وخبره ﴿ ذو العرش ﴾ ويجوز أن يكونا خبرين لمبتدأ محذوف ، ورفيع صفة مشبهة . والمعنى : رفيع الصفات ، أو رفيع درجات

(١) فى المخطوطة : « فهل » .

ملائكته، أى معارجهم، أو رفيع درجات أنبيائه وأوليائه فى الجنة. وقال الكلبي وسعيد بن جبير: رفيع السموات السبع، وعلى هذا الوجه يكون رفيع بمعنى: رافع، ومعنى ذو العرش : مالكة وخالقه والمتصرف فيه، وذلك يقتضى علو شأنه وعظم سلطانه، ومن كان كذلك فهو الذى يحق له العبادة ويجب له الإخلاص، وجملة : ﴿ يلقى الروح من أمره ﴾ فى محل رفع على أنها خبر آخر للمبتدأ المتقدم أو للمقدر، ومعنى ذلك: أنه سبحانه يلقى الوحي ﴿ على من يشاء من عباده ﴾ ، وسمى الوحي روحاً ؛ لأن الناس يحيون به من موت الكفر كما تحيا الأبدان بالأرواح . وقوله : ﴿ من أمره ﴾ متعلق بـ﴿ يلقى ﴾ ، و « من » لابتداء الغاية، ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه حال من الروح، ومثل هذه الآية قوله تعالى : ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ﴾ [الشورى : ٥٢] . وقيل : الروح : جبريل كما فى قوله : ﴿ نزل به الروح الأمين . على قلبك . . . ﴾ [الشعراء: ١٩٣ ، ١٩٤] وقوله : ﴿ نزله روح القدس من ربك بالحق ﴾ [النحل: ١٠٢] وقوله : ﴿ على من يشاء من عباده ﴾ هم الأنبياء، ومعنى ﴿ من أمره ﴾ : من قضائه ﴿ لينذر يوم التلاق ﴾ قرأ الجمهور : ﴿ لينذر ﴾ مبنياً للفاعل ونصب اليوم ، والفاعل هو الله سبحانه أو الرسول أو من يشاء ، والمنذر به محذوف تقديره : لينذر العذاب يوم التلاق . وقرأ أبى وجماعة كذلك إلا أنه رفع اليوم على الفاعلية مجازاً . وقرأ ابن عباس والحسن وابن السميع : « لتنذر » بالفوقية على أن الفاعل ضمير المخاطب وهو الرسول ، أو ضمير يرجع إلى الروح لأنه يجوز تأنيثها . وقرأ اليماني : « لينذر » على البناء للمفعول ، ورفع يوم على النيابة، ومعنى ﴿ يوم التلاق ﴾ : يوم يلتقى أهل السموات والأرض فى المحشر ، وبه قال قتادة . وقال أبو العالية ومقاتل : يوم يلتقى العابدون والمعبودون . وقيل : الظالم والمظلوم . وقيل : الأولون والآخرين . وقيل : جزاء الأعمال والعاملون .

وقوله : ﴿ يوم هم بارزون ﴾ بدل من يوم التلاق . وقال ابن عطية : هو منتصب بقوله : ﴿ لا يخفى على الله ﴾ وقيل : منتصب بإضمار اذكر ، والأول أولى ، ومعنى ﴿ بارزون ﴾ : خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء ، وجملة : ﴿ لا يخفى على الله منهم شيء ﴾ مستأنفة مبينة لبروزهم، ويجوز أن تكون فى محل نصب على الحال من ضمير بارزون ، ويجوز أن تكون خبراً ثانياً للمبتدأ ، أى لا يخفى عليه سبحانه شيء منهم ولا من أعمالهم التى عملوها فى الدنيا ، وجملة : ﴿ لمن الملك اليوم ﴾ مستأنفة جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل : فماذا يقال عند بروز الخلائق فى ذلك اليوم ؟ فقيل : يقال : لمن الملك اليوم ؟ قال المفسرون : إذا هلك كل من فى السموات والأرض ، فيقول الرب تبارك وتعالى : ﴿ لمن الملك اليوم ﴾ يعنى : يوم القيامة فلا يجيبه أحد فيجيب تعالى نفسه ، فيقول : ﴿ لله الواحد القهار ﴾ قال الحسن : هو السائل تعالى ، وهو المجيب حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه . وقيل : إنه سبحانه يأمر منادياً ينادى بذلك ، فيقول أهل المحشر مؤمنهم وكافرهم : ﴿ لله الواحد القهار ﴾ وقيل : إنه يجيب المنادى بهذا الجواب أهل الجنة دون أهل النار ، وقيل : هو حكاية لما ينطق به لسان الحال فى

ذلك اليوم لانقطاع دعاوى المبطلين ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وما أدراك ما يوم الدين . ثم ما أدراك ما يوم الدين . يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ﴾ [الانفطار : ١٧ — ١٩] وقوله : ﴿ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ﴾ من تمام الجواب على القول بأن المجيب هو الله سبحانه ، وأما على القول بأن المجيب هم العباد كلهم أو بعضهم فهو مستأنف لبيان ما يقوله الله سبحانه بعد جوابهم ، أى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت من خير وشر ، لا ظلم اليوم على أحد منهم بنقص من ثوابه أو بزيادة فى عقابه ﴿ إن الله سريع الحساب ﴾ أى سريع حسابه لأنه سبحانه لا يحتاج إلى تفكر فى ذلك كما يحتاجه غيره ، لإحاطة علمه بكل شئ فلا يعزب عنه مثقال ذرة .

ثم أمر الله سبحانه رسوله بإنذار عباده فقال : ﴿ وأنذرهم يوم الآزفة ﴾ أى يوم القيامة سميت بذلك لقربها ، يقال : أزف فلان ، أى قرب ، يأزف أزفا ، ومنه قول النابغة :

أزف الترحل غير أن ركابنا   لما نزل بركابنا وكأن قد

ومنه قوله تعالى : ﴿ أزفت الآزفة ﴾ [النجم : ٥٧] أى قربت الساعة . وقيل : إن يوم الآزفة : هو يوم حضور الموت ، والأول أولى . قال الزجاج : وقيل : لها آزفة لأنها قريبة وإن استبعد الناس أمرها ، وما هو كائن فهو قريب ﴿ إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ﴾ وذلك أنها تزول عن مواضعها من الخوف حتى تصير إلى الحنجرة كقوله : ﴿ وبلغت القلوب الحناجر ﴾ [الأحزاب : ١٠] . ﴿ كاظمين ﴾ مغمومين مكرويين ممتلئين غما . قال الزجاج : المعنى : إذ قلوب الناس لدى الحناجر فى حال كظمهم . قال قتادة : وقعت قلوبهم فى الحناجر من المخافة ، فهى لا تخرج ولا تعود فى أمكنتها . وقيل : هو إخبار عن نهاية الجزع ، وإنما قال : ﴿ كاظمين ﴾ باعتبار أهل القلوب ؛ لأن المعنى : إذ قلوب الناس لدى حناجرهم ، فيكون حالا منهم . وقيل : حالا من القلوب ، وجمع الحال منها جمع العقلاء ؛ لأنه أسند إليها ما يسند إلى العقلاء ، فجمعت جمعه . ثم بين سبحانه أنه لا ينفع الكافرين فى ذلك اليوم أحد فقال : ﴿ ما للظالمين من حميم ﴾ أى قريب ينفعهم ﴿ ولا شفيع يطاع ﴾ فى شفاعته لهم ، ومحل ﴿ يطاع ﴾ الجر على أنه صفة لـ ﴿ شفيع ﴾ .

ثم وصف سبحانه شمول علمه لكل شئ وإن كان فى غاية الخفاء ، فقال : ﴿ يعلم خائنة الأعين ﴾ وهى مسارقة النظر إلى ما لا يحل النظر إليه ، والجمللة خبر آخر لقوله : ﴿ هو الذى يريكم ﴾ قال المورج : فيه تقديم وتأخير ، أى يعلم الأعين الخائنة . وقال قتادة : خائنة الأعين : الهمز بالعين فيما لا يحب الله . وقال الضحاك : هو قول الإنسان : ما رأيت وقد رأى ، ورأيت وما رأى . وقال سفيان : هى النظرة بعد النظرة . والأول أولى ، وبه قال مجاهد . ﴿ وما تخفى الصدور ﴾ من الضمائر وتسره من معاصى الله ﴿ والله يقضى بالحق ﴾ فيجازى كل أحد بما يستحقه من خير وشر ﴿ والذين تدعون من دونه ﴾ أى تعبدونهم من دون الله ﴿ لا يقضون بشئ ﴾ لأنهم لا يعلمون شيئا ولا يقدرون على شئ ، قرأ الجمهور : ﴿ يدعون ﴾

بالتحتية يعنى الظالمين ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم ، وقرأ نافع وشيبة وهشام بالفوقية على الخطاب لهم ﴿ إن الله هو السميع البصير ﴾ فلا يخفى عليه من المسموعات والمبصرات خافية .

وقد أخرج الفريابى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وصححه ، عن ابن مسعود فى قوله : ﴿ أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ﴾ قال : هى مثل التى فى البقرة ﴿ وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ﴾ [البقرة : ٢٨] كانوا أمواتا فى صلب آبائهم ، ثم أخرجهم فأحياهم ، ثم أماتهم ، ثم يحييهم بعد الموت . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى الآية قال : كنتم ترابا قبل أن يخلقكم ، فهذه ميتة ، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة ، فهما موتتان وحياتان كقوله : ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ﴾ الآية [البقرة : ٢٨] . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : ﴿ يوم التلاق ﴾ قال : يوم القيامة يلتقى فيه آدم وآخر ولده . وأخرج عنه أيضا قال : ﴿ يوم التلاق ﴾ : يوم الأزفة ، ونحو هذا من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذر عباده . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وأبو نعيم فى الحلية عنه أيضا قال : ينادى مناد بين يدى الساعة : « يا أيها الناس ، أتتكم الساعة ، فسمعها الأحياء والأموات ، وينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول : ﴿ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ﴾ » (١) . وأخرج ابن أبي الدنيا فى البعث ، والدليمى عن أبي سعيد عن النبى ﷺ مثله (٢) . وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود قال : يجمع الله الخلق يوم القيامة بصعيد واحد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يعص الله فيها قط ، فأول ما يتكلم أن ينادى مناد ﴿ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار . اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ﴾ فأول ما يبدأ به من الخصومات الدماء .

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ﴾ قال : الرجل يكون فى القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها ، وإذا غفلوا لحظ إليها ، وإذا نظروا غض بصره عنها ، وقد اطلع الله من قلبه أنه ود أن ينظر إلى عورتها . وأخرج ابن أبي حاتم ، والطبرانى فى الأوسط ، وأبو نعيم فى الحلية ، والبيهقى فى الشعب عنه فى الآية قال : إذا نظر إليها يريد الخيانة أم لا ؟ ﴿ وما تخفى الصدور ﴾ قال : إذا قدر عليها أيزنى بها أم لا ؟ ألا أخبركم بالتى تليها ﴿ والله يقضى بالحق ﴾ قادر على أن يجزى بالحسنة الحسنة ، وبالسيئة السيئة . وأخرج أبو داود والنسائى وابن مردويه عن سعد قال : لما كان يوم فتح مكة أمن النبى ﷺ الناس إلا أربعة نفر وامرأتين ، وقال : « اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة » منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح

(١) الحاكم ٤٣٧/٢ على شرط مسلم ووافقه الذهبى ، وأبو نعيم ٣٢٤/١ .

(٢) الدليمى (٨٨٦٩) .

فاختبأ عند عثمان بن عفان ، فلما دعا رسول الله ﷺ الناس إلى البيعة جاء به ، فقال : يا رسول الله ، بايع عبد الله ، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى بيعته ، ثم بايعه ، ثم أقبل على أصحابه فقال : « أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رأني كفت يدي عن بيعته فيقتله ؟ » فقالوا : ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك ، هلا أومأت إلينا بعينك ؟ فقال : « إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين » (١) .

﴿ أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (٢١) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢٢) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٢٣) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٢٤) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (٢٥) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (٢٦) وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (٢٧) وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (٢٨) يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (٢٩) ﴾

لما خوفهم سبحانه بأحوال الآخرة أردفه ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا فقال : ﴿ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ﴾ أرشدهم سبحانه إلى الاعتبار بغيرهم ، فإن الذين مضوا من الكفار ﴿ كانوا هم أشد منهم قوة ﴾ من هؤلاء الحاضرين من الكفار وأقوى ﴿ وآثارا في الأرض ﴾ بما عمروا فيها من الحصون والقصور وبما لهم من العدد والعدة ، فلما كذبوا رسلهم أهلكهم الله . وقوله : ﴿ فينظروا ﴾ إما مجزوم بالعطف على يسيروا ، أو منصوب بجواب الاستفهام . وقوله : ﴿ كانوا أشد منهم قوة ﴾ بيان للتفاوت بين حال هؤلاء وأولئك . وقوله : ﴿ وآثارا ﴾ عطف على قوة . قرأ الجمهور : ﴿ أشد منهم ﴾

(١) أبو داود في الحدود (٤٣٥٩) والنسائي ١٠٥/٧ « وفيه أسباط مختلف فيه وأحمد بن الفضل شيعي في حفظه

وقرأ ابن عامر : « أشد منكم » على الالتفات ﴿ فأخذهم الله بذنوبهم ﴾ أى بسبب ذنوبهم ﴿ وما كان لهم من الله من واق ﴾ أى من دافع يدفع عنهم العذاب ، وقد مرّ تفسير هذه الآية فى مواضع . والإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى ما تقدم من الاخذ ﴿ بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ﴾ أى بالحجج الواضحة ﴿ فكفروا ﴾ بما جاؤوهم به ﴿ فأخذهم الله إنه قوى ﴾ يفعل كل ما يريد لا يعجزه شيء ﴿ شديد العقاب ﴾ لمن عصاه ولم يرجع إليه .

ثم ذكر سبحانه قصة موسى وفرعون ليعتبروا فقال : ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ﴾ هى التسع الآيات التى قد تقدم ذكرها فى غير موضع ﴿ وسلطان مبین ﴾ أى حجة بينة واضحة ، وهى : التوراة ﴿ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ﴾ إنه ﴿ ساحر كذاب ﴾ أى فيما جاء به ، وخصهم بالذكر ؛ لأنهم رؤساء المكذبين بموسى ؛ فرعون الملك ، وهامان الوزير ، وقارون صاحب الأموال والكنوز ﴿ فلما جاءهم بالحق من عندنا ﴾ وهى معجزاته الظاهرة الواضحة ﴿ قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ﴾ قال قتادة : هذا قتل غير القتل الأول ، لأن فرعون قد كان أمسك عن قتل الولدان وقت ولادة موسى ، فلما بعث الله موسى أعاد القتل على بنى إسرائيل ، فكان يأمر بقتل الذكور وترك النساء ، ومثل هذا قول فرعون : ﴿ سنقتل أبناءهم ونستحيى نساءهم ﴾ [الأعراف : ١٢٧] ﴿ وما كيد الكافرين إلا فى ضلال ﴾ أى فى خسران ووبال ، لأنه يذهب باطلا ويحقيق بهم ما يريد الله عز وجل .

﴿ وقال فرعون ذرونى أقتل موسى ﴾ إنما قال هذا لأنه كان فى خاصة قومه من يمنعه من قتل موسى مخافة أن ينزل بهم العذاب ، والمعنى : اتركونى أقتله ﴿ وليدع ربه ﴾ الذى يزعم أنه أرسله إلينا فليمنعه من القتل إن قدر على ذلك ، أى لا يهولنكم ذلك فإنه لا ربّ له حقيقة ، بل أنا ربكم الأعلى ، ثم ذكر العلة التى لأجلها أراد أن يقتله فقال : ﴿ إنى أخاف أن يبدل دينكم ﴾ الذى أنتم عليه من عبادة غير الله ويدخلهم فى دينه الذى هو عبادة الله وحده ﴿ أو أن يظهر فى الأرض الفساد ﴾ أى يوقع بين الناس الخلاف والفتنة ، جعل اللعين ظهور ما دعا إليه موسى وانتشاره فى الأرض واهتداء الناس به فسادا ، وليس الفساد إلا ما هو عليه هو ومن تابعه . قرأ الكوفيون ويعقوب : ﴿ أو أن يظهر ﴾ بأو التى للإبهام ، والمعنى : أنه لا بد من وقوع أحد الأمرين . وقرأ الباقر : ﴿ وأن يظهر ﴾ بدون ألف على معنى وقوع الأمرين جميعا ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء من « إنى أخاف » وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص : ﴿ يظهر ﴾ بضم الياء وكسر الهاء من أظهر ، وفاعله ضمير موسى ، والفساد نصبا على أنه مفعول به ، وقرأ الباقر بفتح الياء والهاء ، ورفع الفساد على الفاعلية ﴿ وقال موسى إنى عدت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ﴾ قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائى : ﴿ عدت ﴾ بإدغام الذال ، وقرأ الباقر بالإظهار ، لما هدده فرعون بالقتل استعاذ بالله عز وجل من كل متعظم عن الإيمان بالله غير مؤمن بالبعث والنشور ، ويدخل فرعون فى هذا العموم دخولا أوليا .

﴿ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ﴾ قال الحسن ومقاتل والسدى : كان قبطيا وهو ابن عم فرعون ، وهو الذى نجا مع موسى ، وهو المراد بقوله : ﴿ وجاء رجل من أقصى

المدينة يسمى ﴿ الآية [القصص : ٢٠] ، وقيل : كان من بنى إسرائيل ولم يكن من آل فرعون ، وهو خلاف ما فى الآية ، وقد تحمل لذلك بأن فى الآية تقدماً وتأخيراً ، والتقدير : وقال رجل مؤمن من بنى إسرائيل يكتم إيمانه من آل فرعون ، قال القشيري : ومن جعله إسرائيلياً فيه بعد ، لأنه يقال : كتمه أمر كذا ولا يقال : كتم منه كما قال سبحانه : ﴿ ولا يكتمون الله حديثاً ﴾ [النساء : ٤٢] وأيضاً ما كان فرعون يحتمل من بنى إسرائيل مثل هذا القول .

وقد اختلف فى اسم هذا الرجل ، فقيل : حبيب . وقيل : حزقيل . وقيل : غير ذلك ، قرأ الجمهور : ﴿ رجل ﴾ بضم الجيم ، وقرأ الأعمش وعبد الوارث بسكونها ، وهى لغة تميم ونجد ، والأولى هى الفصيحة ، وقرئ بكسر الجيم و ﴿ مؤمن ﴾ صفة لرجل ، و ﴿ من آل فرعون ﴾ صفة أخرى ، و ﴿ يكتم إيمانه ﴾ صفة ثالثة ، والاستفهام فى ﴿ أتقتلون رجلاً ﴾ للإنكار ، و ﴿ أن يقول ربى الله ﴾ فى موضع نصب بنزع الخافض ، أى لأن يقول أو كراهة أن يقول . وجملة : ﴿ وقد جاءكم بالبينات من ربكم ﴾ فى محل نصب على الحال ، أى والحال أنه قد جاءكم بالمعجزات الواضحات والدلالات الظاهرات على نبوته وصحة رسالته ، ثم تلطف لهم فى الدفع عنه ؛ فقال : ﴿ وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصيبكم بعض الذى يعدكم ﴾ ولم يكن قوله هذا لشك منه ، فإنه كان مؤمناً كما وصفه الله ، ولا يشك المؤمن ، ومعنى ﴿ يصيبكم بعض الذى يعدكم ﴾ : أنه إذا لم يصيبكم كله فلا أقل من أن يصيبكم بعضه ، وحذفت النون من يكن فى الموضعين ؛ تخفيفاً لكثرة الاستعمال ، كما قال سيبويه ، وقال أبو عبيدة وأبو الهيثم بعض هنا بمعنى كل ، أى يصيبكم كل الذى يعدكم ، وأنشد أبو عبيدة على هذا قول لبيد :

تراك أمكنة إذا لم أرضها   أو يرتبط بعض النفوس حمامها

أى كل النفوس ، وقد اعترض عليه ، وأجيب بأن البعض قد يستعمل فى لغة العرب بمعنى الكل ، كما فى قول الشاعر :

قد يدرك المتأنى بعض حاجته   وقد يكون مع المستعجل الزلل

وقول الآخر :

إن الأمور إذا الأحداث دبرها   دون الشيوخ ترى فى بعضها خللا

وليس فى البيتين ما يدل على ما زعموه ، وأما بيت لبيد فقيل : إنه أراد ببعض النفوس نفسه ، ولا ضرورة تلجئ إلى حمل ما فى الآية على ذلك ، لأنه أراد التنزل معهم وإيهامهم أنه لا يعتقد صحة نبوته كما يفيد قوله : ﴿ يكتم إيمانه ﴾ قال أهل المعانى : وهذا على المظاهرة فى الحجاج ، كأنه قال لهم : أقل ما يكون فى صدقه أن يصيبكم بعض الذى يعدكم ، وفى بعض ذلك هلاككم ، فكان الحاصل بالبعض هو الحاصل بالكل . وقال الليث : بعض ها هنا صلة يريد يصيبكم الذى يعدكم . وقيل : يصيبكم هذا العذاب الذى يقوله فى الدنيا ، وهو

بعض ما يتوعدكم به من العذاب . وقيل : إنه وعدهم بالثواب والعقاب ، فإذا كفروا أصابهم العقاب ، وهو بعض ما يتوعدهم به ﴿ إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب ﴾ هذا من تمام كلام الرجل المؤمن ، وهو احتجاج آخر ذو وجهين : أحدهما : أنه لو كان مسرفا كذابا لما هداه الله إلى البيئات ولا أيدته بالمعجزات ، وثانيهما : أنه إذا كان كذلك خذله الله وأهلكه ، فلا حاجة لكم إلى قتله ، والمسرف : المقيم على المعاصي المستكثر منها ، والكذاب المفتري .

﴿ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ﴾ ذكرهم ذلك الرجل المؤمن ما هم فيه من الملك ليشكروا الله ولا يتمادوا في كفرهم ، ومعنى ﴿ ظاهرين ﴾ : الظهور على الناس والغلبة لهم والاستعلاء عليهم ، والأرض : أرض مصر ، وانتصاب ﴿ ظاهرين ﴾ على الحال ﴿ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ﴾ أى من يمنعنا من عذابه ويحول بيننا وبينه عند مجيئه ، وفى هذا تحذير منه لهم من نقمة الله بهم وإنزال عذابه عليهم ، فلما سمع فرعون ما قاله هذا الرجل من النصح الصحيح جاء بمراوغة يوهم بها قومه أنه لهم من النصيحة والرعاية بمكان مكين ، وأنه لا يسلك بهم إلا مسلكا يكون فيه جلب النفع لهم ودفع الضر عنهم ، ولهذا قال : ﴿ ما أريكم إلا ما أرى ﴾ قال ابن زيد : أى ما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسى . وقال الضحاك : ما أعلمكم إلا ما أعلم ، والرؤيا هنا هى : القلبية لا البصرية ، والمفعول الثانى هو إلا ما أرى ﴿ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ﴾ أى ما أهديكم بهذا الرأى إلا طريق الحق . قرأ الجمهور : ﴿ الرشاد ﴾ بتخفيف الشين ، وقرأ معاذ بن جبل بتشديدها على أنها صيغة مبالغة كضراب . وقال النحاس : هى لحن ، ولا وجه لذلك .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وقال رجل مؤمن من آل فرعون ﴾ قال : لم يكن فى آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذى أنذر موسى الذى قال : ﴿ إن الملائكة يأتونوك بك ليقتلوك ﴾ [القصص : ٢٠] قال ابن المنذر : أخبرت أن اسمه حزقيل . وأخرج عبد بن حميد عن أبى إسحاق قال : اسمه حبيب . وأخرج البخارى وغيره من طريق عروة قال : قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرنا بأشد شئ صنعته المشركون برسول الله ﷺ ، قال : بينا رسول الله ﷺ يصلى بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبى معيط فأخذ بمنكب رسول الله ﷺ ولوى ثوبه فى عنقه فخنقه خنقا شديداً ، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبيه ودفعه عن النبى ﷺ ثم قال : ﴿ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ﴾ (١) . وأخرج أبو نعيم فى فضائل الصحابة ، والبخارى عن أبى طالب أنه قال : أيها الناس ، أخبرونى من أشجع الناس ؟ قالوا : أنت . قال : أما أنا ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه ، ولكن أخبرونى بأشجع الناس ؟ قالوا : لا نعلم فمن ؟ قال : أبو بكر ، رأيت رسول الله ﷺ وأخذته قريش ، فهذا يجنبه وهذا يتلته ، وهم يقولون : أنت

الذى جعلت الآلهة إليها واحدا ، قال : فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا وَيَجِيءُ هذا ويتلثل هذا ، وهو يقول : ويلكم ﴿ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ﴾ ، ثم رفع على بردة كانت عليه ، فبكى حتى أخضلت لحيته ، ثم قال : أنشدكم بالله أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر ؟ فسكت القوم ، فقال : ألا تحييون؟ فوالله لساعة من أبى بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون ، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه .

﴿ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (٣٠) مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (٣١) وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (٣٢) يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (٣٤) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطَّعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (٣٥) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صِرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأُظَنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (٣٧) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (٣٨) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (٣٩) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (٤٠) ﴾ .

ثم كرر ذلك الرجل المؤمن تذكيرهم ، وحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم . فقال الله حاكيا عنه : ﴿ وقال الذى آمن يا قوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ﴾ أى مثل يوم عذاب الأمم الماضية الذين تحزبوا على أنبيائهم . وأفرد اليوم لأن جمع الأحزاب قد أغنى عن جمعه ، ثم فسر الأحزاب فقال : ﴿ مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ﴾ أى مثل حالهم فى العذاب ، أو مثل عاداتهم فى الإقامة على التكذيب ، أو مثل جزاء ما كانوا عليه من الكفر والتكذيب ﴿ وما الله يريد ظلما للعباد ﴾ أى لا يعذبهم بغير ذنب ، ونفى الإرادة للظلم يستلزم نفي الظلم بفحوى الخطاب . ثم زاد فى الوعظ والتذكير فقال : ﴿ ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد ﴾ قرأ الجمهور : ﴿ التناد ﴾ بتخفيف الدال وحذف الياء . والأصل : التنادى ، وهو التفاعل من النداء ، يقال : تنادى القوم ، أى نادى بعضهم بعضا ، وقرأ الحسن

وابن السميقع ويعقوب وابن كثير ومجاهد بإثبات الياء على الأصل ، وقرأ ابن عباس والضحاك وعكرمة بتشديد الدال . قال بعض أهل اللغة هو لحن ، لأنه من نذّ يندّ : إذا مرّ على وجهه هاربا . قال النحاس : وهذا غلط ، والقراءة حسنة على معنى التنافى قال الضحاك فى معناه : إنهم إذا سمعوا بزفير جهنم ندّوا هربا . فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا صفوفا من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذى كانوا فيه ، فذلك قوله : ﴿ يوم التناد ﴾ وعلى قراءة الجمهور المعنى : يوم ينادى بعضهم بعضا ، أو ينادى أهل النار أهل الجنة وأهل الجنة أهل النار، أو ينادى فيه بسعادة السعداء وشقاوة الأشقياء ، أو يوم ينادى فيه كل أناس بإمامهم ، ولا مانع من الحمل على جميع هذه المعانى ، وقوله : ﴿ يوم تولون مدبرين ﴾ بدل من يوم التناد ، أى منصرفين عن الموقف إلى النار ، أو فارين منها . قال قتادة ومقاتل : المعنى : إلى النار بعد الحساب ، وجملة : ﴿ ما لكم من الله من عاصم ﴾ فى محل نصب على الحال ، أى مالكم من يعصمكم من عذاب الله ويمنعكم منه ﴿ ومن يضل الله فما له من هاد ﴾ يهديه إلى طريق الرشاد .

ثم زاد فى وعظهم وتذكيرهم فقال : ﴿ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ﴾ أى يوسف ابن يعقوب ، والمعنى : أن يوسف بن يعقوب جاءهم بالمعجزات والآيات الواضحات من قبل مجىء موسى إليهم ، أى جاء إلى آبائكم ، فجعل المجىء إلى الآباء مجيئا إلى الأنبياء وقيل : المراد بيوسف هنا : يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب ، وكان أقام فيهم نبيا عشرين سنة . وحكى النقاش عن الضحاك أن الله بعث إليهم رسولا من الجن يقال له يوسف ، والأول أولى . وقد قيل : إن فرعون موسى أدرك أيام يوسف بن يعقوب لطول عمره ﴿ فما زلتم فى شك لما جاءكم به ﴾ من البينات ولم تؤمنوا به ﴿ حتى إذا هلك ﴾ يوسف ﴿ قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ﴾ فكفروا به فى حياته وكفروا بمن بعده من الرسل بعد موته ﴿ كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ﴾ أى مثل ذلك الضلال الواضح يضل الله من هو مسرف فى معاصى الله مستكثر منها مرتاب فى دين الله شاك فى وحدانيته ووعدته ووعيده .

والموصول فى قوله : ﴿ الذين يجادلون فى آيات الله ﴾ بدل من « من » والجمع باعتبار معناها ، أو بيان لها ، أو صفة ، أو فى محل نصب بإضمار أعنى ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أى هم الذين ، أو مبتدأ وخبره يطبع ، و ﴿ بغير سلطان ﴾ متعلق بيجادلون ، أى يجادلون فى آيات الله بغير حجة واضحة ، و ﴿ أتاهم ﴾ صفة لسلطان ﴿ كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا ﴾ يحتمل أن يراد به التعجب ، وأن يراد به الدم كبشس ، وفاعل كبر ضمير يعود إلى الجدل المفهوم من يجادلون . وقيل : فاعله ضمير يعود إلى من فى : ﴿ من هو مسرف ﴾ والأول أولى . وقوله : ﴿ عند الله ﴾ متعلق بكبر ، وكذلك ﴿ عند الذين آمنوا ﴾ قيل : هذا من كلام الرجل المؤمن . وقيل : ابتداء كلام من الله سبحانه ﴿ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ﴾ أى كما طبع على قلوب هؤلاء المجادلين فكذلك يطبع ، أى يختم على كل قلب

متكبر جبار . قرأ الجمهور بإضافة قلب إلى متكبر ، واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد ، وفى الكلام حذف وتقديره : كذلك يطبع الله على كل قلب كل متكبر ، فحذف كل الثانية لدلالة الأولى عليها ، والمعنى : أنه سبحانه يطبع على قلوب جميع المتكبرين الجبارين . وقرأ أبو عمرو وابن محيصن وابن ذكوان عن أهل الشام بتنوين قلب ، على أن متكبر صفة له . فيكون القلب مراداً به الجملة ، لأن القلب هو محل التكبر وسائر الأعضاء تبع له فى ذلك وقرأ ابن مسعود : « على قلب كل متكبر » .

ثم لما سمع فرعون هذا رجع إلى تكبره وتجبره معرضاً عن الموعدة نافراً من قبولها وقال : ﴿ يا هامان ابن لى صرحاً ﴾ أى قصراً مشيداً كما تقدم بيان تفسيره ﴿ لعلى أبلغ الأسباب ﴾ أى الطرق . قال قتادة والزهرى والسدى والأخفش : هى الأبواب . وقوله : ﴿ أسباب السموات ﴾ بيان للأسباب ، لأن الشئ إذا أبهم ثم فسر كان أوقع فى النفوس ، وأنشد الأخفش عند تفسيره للآية بيت زهير :

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم

وقيل : أسباب السموات : الأمور التى يستمسك بها ﴿ فأطلع إلى إله موسى ﴾ قرأ الجمهور بالرفع عطفاً على أبلغ . فهو على هذا داخل فى حيز الترجى . وقرأ الأعرج والسلمى وعيسى ابن عمر وحفص بالنصب على جواب الأمر فى قوله : ﴿ ابن لى ﴾ أو على جواب الترجى كما قال أبو عبيد وغيره . قال النحاس : ومعنى النصب خلاف معنى الرفع ، لأن معنى النصب : متى بلغت الأسباب اطلعت ، ومعنى الرفع : لعلى أبلغ الأسباب ولعلى أطلع بعد ذلك ، وفى هذا دليل على أن فرعون كان بمكان من الجهل عظيم ، وبمنزلة من فهم حقائق الأشياء سافلة جداً ﴿ وإنى لأظنه كاذباً ﴾ أى وإنى لأظن موسى كاذباً فى ادعائه بأن له إلهاً ، أو فيما يدّعيه من الرسالة ﴿ وكذلك زين لفرعون سوء عمله ﴾ أى ومثل ذلك التزين زين الشيطان لفرعون سوء عمله من الشرك والتكذيب ، فتمادى فى الغى واستمر على الطغيان ﴿ وصدّ عن السبيل ﴾ أى سبيل الرشاد . قرأ الجمهور : « وصدّ » بفتح الصاد والذال ، أى صد فرعون الناس عن السبيل ، وقرأ الكوفيون : « وصدّ » بضم الصاد مبنياً للمفعول ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم ، ولعل وجه الاختيار لها منهما كونها مطابقة لما أجمعوا عليه فى زين من البناء للمفعول ، وقرأ يحيى بن وثاب وعلقمة : « صد » بكسر الصاد ، وقرأ ابن أبى إسحاق وعبد الرحمن بن أبى بكرة بفتح الصاد وضم الذال منوناً على أنه مصدر معطوف على سوء عمله ، أى زين الشيطان سوء العمل والصدّ ﴿ وما كيد فرعون إلا فى تباب ﴾ التباب : الخسار والهلاك ومنه ﴿ تبت يدا أبى لهب ﴾ [المسد : ١] .

ثم إن ذلك الرجل المؤمن أعاد التذكير والتحذير كما حكى الله عنه بقوله : ﴿ وقال الذى آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ﴾ أى اقتدوا بى فى الدين أهدكم طريق الرشاد ، وهو

الجنة . وقيل : هذا قول موسى ، والأول أولى . وقرأ معاذ بن جبل : « الرشاد » بتشديد الشين كما تقدم قريبا في قول فرعون ووقع في المصحف ﴿اتبعون﴾ بدون ياء ، وكذلك قرأ أبو عمرو ونافع بحذفها في الوقف وإثباتها في الوصل ، وقرأ يعقوب وابن كثير بإثباتها وصلا ووقفًا ، وقرأ الباقر بحذفها وصلا ووقفًا فمن أثبتها فعلى ما هو الأصل ، ومن حذفها فلكونها حذفت في المصحف ﴿ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع ﴾ يتمتع بها أياما ثم تنقطع وتزول ﴿وإن الآخرة هي دار القرار﴾ أى الاستقرار لكونها دائمة لا تنقطع ومستمرة لا تزول . ﴿ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ﴾ أى من عمل في دار الدنيا معصية من المعاصى كائنة ما كانت فلا يجزى إلا مثلها ولا يعذب إلا بقدرها ، والظاهر شمول الآية لكل ما يطلق عليه اسم السيئة . وقيل : هى خاصة بالشرك ، ولا وجه لذلك ﴿ ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ﴾ أى من عمل عملا صالحا مع كونه مؤمنا بالله وبما جاءت به رسله ﴿ فأولئك ﴾ الذين جمعوا بين العمل الصالح والإيمان ﴿ يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ﴾ أى بغير تقدير ومحاسبة . قال مقاتل : يقول لا تبعة عليهم فيما يعطون فى الجنة من الخير ، وقيل : العمل الصالح هو لا إله إلا الله . قرأ الجمهور : ﴿ يدخلون ﴾ بفتح التحتية مبنيا للفاعل . وقرأ ابن كثير وابن محيصة وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر عن عاصم بضمها مبنيا للمفعول .

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس : ﴿ مثل دأب ﴾ قال : مثل حال . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة : ﴿ مثل دأب قوم نوح ﴾ قال : هم الأحزاب : قوم نوح وعاد وثمود . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله : ﴿ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ﴾ قال : رؤيا يوسف ، وفى قوله : ﴿ الذين يجادلون فى آيات الله ﴾ قال يهود . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إلا فى تباب ﴾ قال : خسران . وأخرج عبد ابن حميد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إنما هذه الحياة الدنيا متاع ﴾ قال : الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة . وأخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الحياة الدنيا متاع وليس من متاعها شئ أفضل من المرأة الصالحة ، التى إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا غبت عنها حفظتك فى نفسها ومالك » (١) .

﴿ يَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (٤١) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (٤٢) لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدْنَا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (٤٣) فَسْتَذَكِّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٤٤) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَّرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (٤٥) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ

(١) أخرج نحوه مسلم فى الرضاع (٥٩/١٤٦٧) وابن ماجة فى النكاح (١٨٥٥) كلاهما عن عبد الله بن عمرو .

تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخِزْنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَالُوا أَوْ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رَسُولُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥٠﴾ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿٥١﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾ ﴿

كرر ذلك الرجل المؤمن دعاءهم إلى الله وصرح بإيمانه ، ولم يسلك المسالك المتقدمة من إيهامه لهم أنه منهم ، وأنه إنما تصدى التذكير كراهة أن يصيبهم بعض ما توعدهم به موسى ، كما يقوله الرجل المحب لقومه من التحذير عن الوقوع فيما يخاف عليهم الوقوع فيه فقال : ﴿ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار﴾ أي أخبروني عنكم كيف هذه الحال : أدعوكم إلى النجاة من النار ودخول الجنة بالإيمان بالله وإجابة رسله ، وتدعونني إلى النار بما تريدونه منى من الشرك ؟ قيل : معنى ﴿مالي أدعوكم﴾ : ما لكم أدعوكم ؟ كما تقول : ما لى أراك حزينا ، أى مالك . ثم فسر الدعوتين فقال : ﴿تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم﴾ ، فقوله : تدعونني بدل من تدعونني الأولى أو بيان لها ﴿ما ليس لى به علم﴾ أى ما لا علم لى بكونه شريكا لله ﴿وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار﴾ أى إلى العزيز فى انتقامه ممن كفر ﴿الغفار﴾ لذنب من آمن به .

﴿لا جرم﴾ قد تقدم تفسير هذا فى سورة هود، وجرم فعل ماض بمعنى حق ، ولا الداخلة عليه لنى ما ادعوه وردّ ما زعموه ، وفاعل هذا الفعل هو قوله : ﴿أنما تدعونني إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة﴾ أى حق ووجب بطلان دعوته . قال الزجاج : معناه : ليس له استجابة دعوة تنفع وقيل : ليس له دعوة توجب له الألوهية فى الدنيا ولا فى الآخرة . وقال الكلبي : ليس له شفاعة ﴿وأن مردنا إلى الله﴾ أى مرجعنا ومصيرنا إليه بالموت أولا ، وبالبعث آخرا ، فيجازى كل أحد بما يستحقه من خير وشر ﴿وأن المسرفين هم أصحاب النار﴾ أى المستكثرين من معاصى الله . قال قتادة وابن سيرين : يعنى المشركين . وقال مجاهد والشعبي : هم السفهاء السفاكون للدماء بغير حقها . وقال عكرمة : الجبارون والمتكبرون . وقيل : هم الذين تعدوا حدود الله ، و « أن » فى الموضعين عطف على « أن » فى قوله : ﴿أنما تدعونني إليه﴾ والمعنى : وحق أن مردنا إلى الله ، وحق أن المسرفين إلخ ﴿فستذكرون ما أقول لكم﴾ إذا نزل بكم العذاب وتعلمون أنى قد بلغت فى نصحكم وتذكيركم ، وفى هذا الإيهام من التخويف والتهديد مالا يخفى ﴿وأفوض أمرى إلى الله﴾ أى أتوكل عليه وأسلم أمرى إليه . قيل : إنه قال هذا لما أرادوا الإيقاع به . قال مقاتل : هرب هذا المؤمن إلى الجبل

فلم يقدرُوا عليه . وقيل : القائل هو: موسى ، والأول أولى .

﴿ فوقاه الله سيئات ما مكروا ﴾ أى وقاه الله ما أرادوا به من المكر السيئ ، وما أرادوه به من الشر . قال قتادة : نجاه الله مع بنى إسرائيل ﴿ وحاق بآل فرعون سوء العذاب ﴾ أى أحاط بهم ونزل عليهم سوء العذاب . قال الكسائى : يقال : حاق يحيق حيقا وحيوقا : إذا نزل ولزم . قال الكلبي : غرقوا فى البحر ودخلوا النار ، والمراد بآل فرعون : فرعون وقومه ، وترك التصريح به للاستغناء بذكرهم عن ذكره لكونه أولى بذلك منهم ، أو المراد بآل فرعون فرعون نفسه . والأول أولى لأنهم قد عذبوا فى الدنيا جميعا بالفرق ، وسيعذبون فى الآخرة بالنار . ثم بين سبحانه ما أجمله من سوء العذاب ، فقال : ﴿ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ﴾ فارتفاع النار على أنها بدل من سوء العذاب . وقيل : على أنها خبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ وخبره يعرضون ، والأول أولى ، ورجحه الزجاج وعلى الوجهين الأخيرين تكون الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر . وقرئ بالنصب على تقدير فعل يفسره يعرضون من حيث المعنى ، أى يصلون النار يعرضون عليها ، أو على الاختصاص ، وأجاز الفراء الخفض على البدل من العذاب . وذهب الجمهور أن هذا العرض هو فى البرزخ ، وقيل : هو فى الآخرة . قال الفراء : ويكون فى الآية تقديم وتأخير ، أى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ، ولا ملجئ إلى هذا التكلف فإن قوله : ﴿ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ يدل دلالة واضحة على أن ذلك العرض هو فى البرزخ ، وقوله : ﴿ أدخلوا ﴾ هو بتقدير القول ، أى يقال للملائكة : أدخلوا آل فرعون و﴿ أشد العذاب ﴾ هو عذاب النار . قرأ حمزة والكسائى ونافع وحفص : ﴿ أدخلوا ﴾ بفتح الهمزة وكسر الخاء ، وهو على تقدير القول كما ذكر . وقرأ الباقون : « ادخلوا » بهمزة وصل من دخل يدخل أمرا لآل فرعون بالدخول ، وهو على تقدير حرف النداء ، أى ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب .

﴿ وإذ يتحاجون فى النار ﴾ الظرف منصوب بإضمار اذكر . والمعنى : اذكر لقومك وقت تخاصمهم فى النار . ثم بين سبحانه هذا التخاصم فقال : ﴿ فيقول الضعفاء للذين استكبروا ﴾ عن الانقياد للأنبياء والاتباع لهم ، وهم رؤساء الكفر ﴿ إنا كنا لكم تبعا ﴾ جمع لتابع ، كخدم وخدام ، أو مصدر واقع موقع اسم الفاعل أى تابعين أو على حذف مضاف ، أى ذوى تبع . قال البصريون : التبع يكون واحدا ويكون جمعا . وقال الكوفيون : هو جمع لا واحد له ﴿ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ﴾ أى هل تدفعون عنا نصيبا منها أو تحملونه معنا ، وانتصاب ﴿ نصيبا ﴾ بفعل مقدر يدل عليه مغنون ، أى هل تدفعون عنا نصيبا أو تمنعون على تضمينه معنى حاملين ، أى هل أنتم حاملون معنا نصيبا ، أو على المصدرية . ﴿ قال الذين استكبروا إنا كل فيها ﴾ هذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر والمعنى : إنا نحن وأنتم جميعا فى جهنم ، فكيف نغنى عنكم . قرأ الجمهور : ﴿ كل ﴾ بالرفع على الابتداء ، وخبره : ﴿ فيها ﴾ والجملة خبر إن ، قاله الأخفش . وقرأ ابن السميع وعيسى بن عمر : « كلا » بالنصب . قال

الكسائى والفراء : على التأكيد لاسم إن بمعنى كلنا ، وتنوينه عوض عن المضاف إليه . وقيل : على الحال ورجحه ابن مالك ﴿ إن الله قد حكم بين العباد ﴾ أى قضى بينهم بأن فريقا فى الجنة ، وفريقا فى السعير .

﴿ وقال الذين فى النار ﴾ من الأمم الكافرة ، مستكبرهم وضعيفهم ﴿ خزنة جهنم ﴾ جمع خازن ، وهو القوام بتعذيب أهل النار ﴿ ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ﴾ يوما ظرف ليخفف ، ومفعول يخفف محذوف ، أى يخفف عنا شيئا من العذاب مقدار يوم أو فى يوم ، وجملة : ﴿ قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدر ، والاستفهام للتوبيخ والتقريع ﴿ قالوا بلى ﴾ أى أتونا بها فكذبناهم ولم نؤمن بهم ولا بما جاؤوا به من الحجج الواضحة ، فلما اعترفوا ﴿ قالوا ﴾ أى قال لهم الملائكة الذين هم خزنة جهنم ﴿ فادعوا ﴾ أى إذا كان الأمر كذلك فادعوا أنتم ، فإننا لا ندعوا لمن كفر بالله وكذب رسله بعد مجيئهم بالحجج الواضحة . ثم أخبروهم بأن دعاءهم لا يفيد شيئا فقالوا : ﴿ وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ﴾ أى فى ضياع وبطلان وخسار وتبار ، وجملة : ﴿ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ﴾ مستأنفة من جهته سبحانه ، أى نجعلهم الغالبين لأعدائهم القاهرين لهم ، والموصول فى محل نصب عطفًا على رسلنا ، أى لننصر رسلنا ، وننصر الذين آمنوا معهم ﴿ فى الحياة الدنيا ﴾ بما عودهم الله من الانتقام منهم بالقتل والسلب والأسر والقهر ﴿ ويوم يقوم الأشهاد ﴾ وهو يوم القيامة . قال زيد بن أسلم : الأشهاد : هم الملائكة والنيون . وقال مجاهد والسدى : الأشهاد : الملائكة تشهد للأنبياء بالإبلاغ ، وعلى الأمم بالتكذيب . قال الزجاج . الأشهاد جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب . قال النحاس : ليس باب فاعل أن يجمع على أفعال ولا يقاس عليه ، ولكن ما جاء منه مسموعا أدى على ما يسمع ، فهو على هذا جمع شهيد ، مثل شريف وأشرف ، ومعنى نصرهم يوم يقوم الأشهاد : أن الله يجازيهم بأعمالهم فيدخلهم الجنة ويكرمهم بكراماته ويجازى الكفار بأعمالهم فيلعنهم ويدخلهم النار ، وهو معنى قوله : ﴿ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ﴾ أى البعد عن الرحمة ﴿ ولهم سوء الدار ﴾ أى النار . ويوم بدل من يوم يقوم الأشهاد ، وإنما لم تنفعهم المعذرة لأنها معذرة باطلة وتعلة داحضة وشبهة زائغة . قرأ الجمهور : « تنفع » بالفوقية . وقرأ نافع والكوفيون بالتحتية ، والكل جائز فى اللغة .

وقد أخرج البخارى فى تاريخه ، وابن المنذر عن ابن مسعود فى قوله : ﴿ وأن المسرفين هم أصحاب النار ﴾ قال : السفاكين للدماء بغير حقها . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى ، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، يقال له : هذا

مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة» (١) زاد ابن مردويه . ثم قرأ : ﴿ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ﴾ . وأخرج البزار وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال : « ما أحسن محسن مسلم أو كافر إلا أتاه الله » ، قلنا : يا رسول الله ، ما إثابة الكافر ؟ قال : « المال والولد والصحة وأشباه ذلك » ، قلنا : وما إثابته في الآخرة ؟ قال : « عذابا دون العذاب » ، وقرأ رسول الله ﷺ : ﴿ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ (٢) . وأخرج أحمد والترمذي وحسنه ، وابن أبي الدنيا والطبراني وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال : « من ردّ عن عرض أخيه ردّ الله عن وجهه نار جهنم يوم القيامة ، ثم تلا : ﴿ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ﴾ » (٣) . وأخرج ابن مردويه من حديث أبي هريرة مثله .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ (٥٣) هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٥٤) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (٥٥) إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٥٦) لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٥٧) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ (٥٨) إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٩) وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (٦٠) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٦١) ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقُوا اللَّهَ تَتَّقُونَ (٦٢) كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِالْآيَاتِ اللَّهُ يَجْحَدُونَ (٦٣) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكَمُ

(١) البخارى فى الجنائز (١٣٨٠) والرقاق (٦٥١٥) ومسلم فى الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٦٥/٢٨٦٦، ٦٦) وابن ماجه (٤٢٧٠) .

(٢) زوائد البزار ١/٤٤٨ ، وصححه الحاكم ٢/٢٥٣ وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، وتعقبه الذهبى فقال : عتبة واه ، والبيهقى فى الشعب (٢٧٧) وقال الهيثمى فى المجمع ٣/١١٤ : « رواه البزار فيه عتبة بن يقظان وفيه كلام ، وقد وثقه ابن حبان ، وبقيّة رجاله ثقات » .

(٣) أحمد ٦/٤٤٩ ، ٤٥٠ ، والترمذى فى البر والصلة (١٩٣١) وقال : « هذا حديث حسن » والبيهقى فى الشعب (٧٦٣٥ ، ٧٦٣٦) ط . الكتب العلمية .

اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾ .

قوله : ﴿ ولقد آتينا موسى الهدى ﴾ هذا من جملة ما قصه الله سبحانه قريبا من نصره لرسله ، أى آتيناه التوراة والنبوة ، كما فى قوله سبحانه : ﴿ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ﴾ [المائدة : ٤٤] قال مقاتل : الهدى من الضلالة ، يعنى : التوراة ﴿ وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب . هدى وذكرى لأولى الألباب ﴾ المراد بالكتاب : التوراة ، ومعنى ﴿ أورثنا ﴾ : أن الله سبحانه لما أنزل التوراة على موسى بقيت بعده فيهم وتوارثوها خلفا عن سلف . وقيل : المراد بالكتاب : سائر الكتب المنزلة على أنبياء بنى إسرائيل بعد موت موسى . و﴿ هدى ﴾ و﴿ ذكرى ﴾ فى محل نصب على أنهما مفعول لأجله ، أى لأجل الهدى والذكر ، أو على أنهما مصدران فى موضع الحال أى هاديا ومذكرا ، والمراد بأولى الألباب : أهل العقول السليمة . ثم أمر الله رسوله ﷺ بالصبر على الأذى فقال : ﴿ فاصبر إن وعد الله حق ﴾ أى اصبر على أذى المشركين كما صبر من قبلك من الرسل ، إن وعد الله الذى وعد به رسله حق لا خلف فيه ولا شك فى وقوعه كما فى قوله : ﴿ إنا لننصر رسلا ﴾ وقوله : ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهم لهم المنصورون . وإن جندنا لهم الغالبون ﴾ [الصافات : ١٧١ - ١٧٣] قال الكلبي : نسخ هذا بآية السيف .

ثم أمره سبحانه بالاستغفار لذنبه فقال : ﴿ واستغفر لذنبك ﴾ قيل : المراد : ذنب أمتك ، فهو على حذف مضاف . وقيل : المراد : الصغائر عند من يجوزها على الأنبياء . وقيل : هو مجرد تعبد له ﷺ بالاستغفار لزيادة الثواب ، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ﴿ وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار ﴾ أى دم على تنزيه الله ملتبسا بحمده . وقيل : المراد : صل فى الوقتين صلاة العصر وصلاة الفجر . قاله الحسن وقتادة . وقيل : هما صلاتان ركعتان غدوة وركعتان عشية ، وذلك قبل أن تفرض الصلوات الخمس : ﴿ إن الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم ﴾ أى بغير حجة ظاهرة واضحة جاءتهم من جهة الله سبحانه ﴿ إن فى صدورهم إلا كبر ﴾ أى ما فى قلوبهم إلا تكبر عن الحق يحملهم على تكذيبك ، وجملة : ﴿ ما هم بيالغيه ﴾ صفة لكبر . قال الزجاج : المعنى : ما فى صدورهم إلا كبر ما هم بيالغى إرادتهم فيه ، فجعله على حذف المضاف . وقال غيره : ما هم بيالغى الكبر . وقال ابن قتيبة : المعنى : إن فى صدورهم إلا كبر ، أى تكبر على محمد ﷺ وطمع أن يغلبوه وما هم بيالغى ذلك ، وقيل : المراد بالكبر : الأمر الكبير ، أى يطلبون النبوة ، أو يطلبون أمراً كبيراً يصلون به إليك من القتل ونحوه ولا يبلغون ذلك . وقال مجاهد : معناه : فى صدورهم عظمة ما هم بيالغيها . والمراد بهذه الآية : المشركون . وقيل : اليهود ، كما سيأتى بيانه آخر البحث إن شاء الله . ثم أمره الله سبحانه بأن يستعين بالله من شرورهم فقال : ﴿ فاستعذ بالله إنه هو

السميع البصير ﴿ أى فالتجئ إلىه من شرهم وكيدهم وبغيهم عليك إنه السميع لأقوالهم البصير بأفعالهم لا تخفى عليه من ذلك خافية .

ثم بين سبحانه عظيم قدرته فقال : ﴿ لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ﴾ أى أعظم فى النفوس وأجل فى الصدور ، لعظم أجرامهما واستقرارهما من غير عمد وجريان الأفلاك بالكواكب من غير سبب ، فكيف ينكرون البعث وإحياء ما هو دونهما من كل وجه كما فى قوله : ﴿ أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ﴾ [يس : ٨١] قال أبو العالية : المعنى : لخلق السموات والأرض أعظم من خلق الدجال حين عظمتة اليهود . وقال يحيى بن سلام : هو احتجاج على منكرى البعث ، أى هما أكبر من إعادة خلق الناس ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ بعظيم قدرة الله وأنه لا يعجزه شئ . ثم لما ذكر سبحانه الجدال بالباطل ذكر مثالا للباطل والحق أنهما لا يستويان فقال : ﴿ وما يستوى الأعمى والبصير ﴾ أى الذى يجادل بالباطل ، والذى يجادل بالحق ﴿ ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ﴾ أى ولا يستوى المحسن بالإيمان والعمل الصالح والمسئء بالكفر والمعاصى ، وزيادة « لا » فى ﴿ ولا المسئء ﴾ للتأكيد ﴿ قليلا ما يتذكرون ﴾ قرأ الجمهور : ﴿ يتذكرون ﴾ بالتحية على الغيبة ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم ، لأن قبلها وبعدها على الغيبة لا على الخطاب ، وقرأ الكوفيون بالفوقية على الخطاب بطريقة الالتفات ، أى تذكرنا قليلا ما تتذكرون .

﴿ إن الساعة لآتية لا ريب فيها ﴾ أى لا شك فى مجيئها وحصولها ﴿ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ﴾ بذلك ولا يصدقونه لقصور أفهامهم وضعف عقولهم عن إدراك الحجة ، والمراد بأكثر الناس : الكفار الذين ينكرون البعث . ثم لما بين سبحانه أن قيام الساعة حق لا شك فيه ولا شبهة ، أرشد عباده إلى ما هو الوسيلة إلى السعادة فى دار الخلود ، فأمر رسوله ﷺ أن يحكى عنه ما أمره بإبلاغه وهو : ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ﴾ قال أكثر المفسرين : المعنى : وحدونى واعبدونى أتقبل عبادتكم وأغفر لكم . وقيل : المراد بالدعاء : السؤال بجلب النفع ودفع الضر . قيل : الأول أولى ؛ لأن الدعاء فى أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة . قلت : بل الثانى أولى ؛ لأن معنى الدعاء حقيقة وشرعا هو الطلب ، فإن استعمل فى غير ذلك فهو مجاز ، على أن الدعاء فى نفسه باعتبار معناه الحقيقى هو عبادة ، بل مخ العبادة كما ورد بذلك الحديث الصحيح ، فالله سبحانه قد أمر عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة ووعدته الحق ، وما يبدل القول لديه ولا يخلف الميعاد .

ثم صرح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقى ، وهو الطلب ، وهو من عبادته فقال : ﴿ إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين ﴾ أى ذليلين صاغرين ، وهذا وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء الله ، وفيه لطف بعباده عظيم ، وإحسان إليهم جليل ، حيث توعد من ترك طلب الخير منه واستدفاع الشر به بهذا الوعيد البالغ وعاقبه بهذه العقوبة العظيمة ، فيا عباد الله وجهوا رغباتكم وعولوا فى كل طلباتكم على من أمركم بتوجيهها إليه

وأرشدكم إلى التعويل عليه وكفل لكم الإجابة به بإعطاء الطلبة، فهو الكريم المطلق الذى يجيب دعوة الداعى إذا دعاه ويغضب على من لم يطلب من فضله العظيم وملكه الواسع ما يحتاجه من أمور الدنيا والدين، قيل: وهذا الوعد بالإجابة مقيد بالمشيئة، أى أستجب لكم إن شئت كقوله سبحانه: ﴿ فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ﴾ [الأنعام : ٤١] الله، قرأ الجمهور: ﴿ سيدخلون ﴾ بفتح الياء وضم الخاء مبنياً للفاعل، وقرأ ابن كثير وابن محيصن وورش وأبو جعفر بضم الياء وفتح الخاء مبنياً للمفعول.

ثم ذكر سبحانه بعض ما أنعم به على عباده فقال: ﴿ الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ﴾ من الحركات فى طلب الكسب لكونه جعله مظلماً بارداً تناسبه الراحة بالسكون والنوم ﴿ والنهار مبصراً ﴾ أى مضيئاً لتبصروا فيه حوائجكم وتتصرفوا فى طلب معاشكم ﴿ إن الله لذو فضل على الناس ﴾ يتفضل عليهم بنعمة التى لا تحصى ﴿ ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴾ النعم ولا يعترفون بها، إما لجحودهم لها وكفرهم بها كما هو شأن الكفار، أو لإغفالهم للنظر وإهمالهم لما يجب من شكر المنعم، وهم الجاهلون ﴿ ذلكم الله ربكم خالق كل شىء لا إله إلا هو ﴾ بين فى هذا كمال قدرته المقتضية لوجوب توحيده، قرأ الجمهور: ﴿ خالق ﴾ بالرفع على أنه خبر بعد الخبر الأول عن المبتدأ، وقرأ زيد بن على بنصبه على الاختصاص ﴿ فأنى تؤفكون ﴾ أى فكيف تنقلبون عن عبادته وتتصرفون عن توحيده؟ ﴿ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون ﴾ أى مثل الإفك الجاحدون لآيات الله المنكرون لتوحيده.

ثم ذكر لهم سبحانه نوعاً آخر من نعمه التى أنعم بها عليهم مع ما فى ذلك من الدلالة على كمال قدرته وتفرد بالإلهية فقال: ﴿ الله الذى جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء ﴾ أى موضع قرار فيها تحيون وفيها تموتون ﴿ والسماء بناء ﴾ أى سقفا قائماً ثابتاً. ثم بين بعض نعمه المتعلقة بأنفس العباد فقال: ﴿ وصوركم فأحسن صوركم ﴾ أى خلقكم فى أحسن صورة. قال الزجاج خلقكم أحسن الحيوان كله. قرأ الجمهور: « صوركم » بضم الصاد، وقرأ الأعمش وأبو رزين بكسرها. قال الجوهري: والصور بكسر الصاد لغة فى الصور بضمها ﴿ ورزقكم من الطيبات ﴾ أى المستلذات ﴿ ذلكم ﴾ المنعوت بهذه النعوت الجليلة ﴿ الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ﴾ أى كثرة خيره وبركته ﴿ هو الحى لا إله إلا هو ﴾ أى الباقى الذى لا يفنى المنفرد بالآلوهية ﴿ فادعوه مخلصين له الدين ﴾ أى الطاعة والعبادة ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ قال الفراء: هو خير وفيه إضمار أمر، أى احمدوه.

وقد أخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم، قال السيوطى: بسند صحيح، عن أبى العالية قال: إن اليهود أتوا النبى ﷺ فقالوا: إن الدجال يكون منا فى آخر الزمان، ويكون فى أمره فعظموا أمره، وقالوا: نصنع كذا ونصنع كذا، فأنزل الله: ﴿ إن الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان آتاهم إن فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ﴾ قال: لا يبلغ الذى يقول ﴿ فاستعذ بالله ﴾ فأمر نبيه أن يتعوذ من فتنة الدجال لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الدجال.

وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في الآية قال : هم اليهود نزلت فيهم فيما ينتظرونه من أمر الدجال . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله : ﴿ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ﴾ قال : عظمة قريش .

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري في الأدب المفرد ، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن حبان ، والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في الشعب عن النعمان ابن بشير قال : قال رسول الله ﷺ : « الدعاء هو العبادة » ثم قرأ : ﴿ وَقَالَ رَبِّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ﴾ قال : عن دعائي ﴿ سيدخلون جهنم داخرين ﴾ . قال الترمذي : حسن صحيح (١) . وأخرج ابن مردويه والخطيب عن البراء أن رسول الله ﷺ قال : « إن الدعاء هو العبادة ﴾ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ﴿ . وأخرج ابن جرير وابن مردويه ، وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس في قوله : ﴿ ادعوني أستجب لكم ﴾ قال : وحدوني أغفر لكم . وأخرج الحاكم وصححه عن جرير بن عبد الله في الآية قال : اعبدوني . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : « الدعاء الاستغفار » . وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وأحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من لم يدع الله بغضب عليه » (٢) . وأخرج أحمد والحكيم الترمذي وأبو يعلى والطبراني عن معاذ بن جبل عن النبي ﷺ قال : « لا ينفع حذر من قدر ، ولكن الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل فعليكم بالدعاء » (٣) . وأخرج الترمذي والحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « الدعاء مخ العبادة » (٤) . وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : أفضل العبادة الدعاء ، وقرأ : ﴿ وَقَالَ رَبِّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ الآية . وأخرج البخاري في الأدب عن عائشة قالت : سئل النبي ﷺ أي العبادة أفضل ؟ فقال : « دعاء المرء لنفسه » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس قال : من قال : لا إله إلا الله ، فليقل على أثرها : الحمد لله رب العالمين . وذلك قوله : ﴿ فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ﴾ (٥) .

(١) ابن أبي شيبة في الدعاء (٩٢١٦) وأحمد ٤/٢٦٧ ، ٢٧١ ، ٢٧٦ والبخاري في الأدب المفرد (٧١٤) وأبو داود في الدعاء (١٤٧٩) والترمذي في التفسير (٣٢٤٧) وفي الدعوات (٣٣٧٢) والنسائي في التفسير (٤٨٤) وابن ماجه في الدعاء (٣٨٢٧) وابن حبان في الأدعية (٨٨٧) ، وصححه الحاكم ١/٤٩١ ووافقه الذهبي ، وأبو نعيم في الحلية ٨/١٢٠ والبيهقي في الشعب (١٠٧٠) .

(٢) ابن أبي شيبة في الدعاء (٩٢١٨) والحاكم ١/٤٩١ وسكت عنه وكذلك الذهبي ، وأحمد ٢/٤٧٧ .
(٣) أحمد ٥/٢٣٤ والطبراني ٢٠/٢٠١ وقال الهيثمي في المجمع ١٠/١٤٩ : « شهر بن حوشب لم يسمع من معاذ » .

(٤) الترمذي في الدعوات (٣٣٧١) وقال : « هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة » .
(٥) ابن جرير ٢٤ / ٥٣ وصححه الحاكم ٢ / ٤٣٨ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، والبيهقي في الأسماء والصفات ١ / ١٧٩ .

﴿ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ (٦٦) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجْلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٦٧) هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٦٨) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنِّي يُصْرَفُونَ (٦٩) الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٧٠) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (٧١) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (٧٢) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٧٣) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (٧٤) ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (٧٥) ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ (٧٦) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرَبِّتْكَ بِبَعْضِ الَّذِي نَعُدُّهُمْ أَوْ تَتَوَفَّيْنَاكَ فَإِنَّمَا يَرْجِعُونَ (٧٧) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (٧٨) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٩) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٨٠) وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ (٨١) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٢) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٨٣) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (٨٥) ﴾

أمر الله سبحانه رسوله أن يخبر المشركين بأن الله نهاه عن عبادة غيره وأمره بالتوحيد فقال: ﴿ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ وهى الأصنام . ثم بين وجه النهي فقال: ﴿ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي ﴾ وهى الأدلة العقلية والنقلية ، فإنها توجب التوحيد ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ أى أستسلم له بالانقياد والخضوع . ثم أردف هذا بذكر دليل من الأدلة على التوحيد فقال: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ﴾ أى خلق أباكم الأول ، وهو

آدم، وخلق من تراب يستلزم خلق ذريته منه ﴿ ثم من نطفة ثم من علقه ﴾ قد تقدم تفسير هذا في غير موضع ﴿ ثم يخرجكم طفلا ﴾ أى أطفالا ، وأفرده لكونه اسم جنس ، أو على معنى يخرج كل واحد منكم طفلا ﴿ ثم لتبلغوا أشدكم ﴾ وهى الحالة التى تجتمع فيها القوة والعقل ، وقد سبق بيان الأشد مستوفى فى الأنعام ، واللام التعليلية فى : ﴿ لتبلغوا ﴾ معطوفة على علة أخرى ﴿ ليخرجكم ﴾ مناسبة لها ، والتقدير: لتكبروا شيئا فشيئا ، ثم لتبلغوا غاية الكمال ، وقوله: ﴿ ثم لتكونوا شيوخا ﴾ معطوف على لتبلغوا ، قرأ نافع وحفص وأبو عمرو وابن محيصن وهشام : ﴿ شيوخا ﴾ بضم الشين ، وقرأ الباقون بكسرها ، وقرئ وشيخا على الأفراد لقوله طفلا ، والشيخ من جاوز أربعين سنة ﴿ ومنكم من يتوفى من قبل ﴾ أى من قبل الشيخوخة ﴿ وتبلغوا أجلا مسمى ﴾ أى وقت الموت أو يوم القيامة ، واللام هى لام العاقبة ﴿ ولعلكم تعقلون ﴾ أى لكى تعقلوا توحيد ربكم وقدرته البالغة فى خلقكم على هذه الأطوار المختلفة ﴿ هو الذى يحيى ويميت ﴾ أى يقدر على الإحياء والإماتة ﴿ فإذا قضى أمرا ﴾ من الأمور التى يريدتها ﴿ فإنما يقول له كن فيكون ﴾ من غير توقف ، وهو تمثيل لتأثير قدرته فى المقدورات عند تعلق إرادته بها ، وقد تقدم تحقيق معناه فى البقرة وفيما بعدها .

ثم عجب سبحانه من أحوال المجادلين فى آيات الله فقال : ﴿ ألم تر إلى الذين يجادلون فى آيات الله ﴾ وقد سبق بيان معنى المجادلة ﴿ أنى يصرفون ﴾ أى كيف يصرفون عنها مع قيام الأدلة الدالة على صحتها ، وأنها فى أنفسها موجبة للتوحيد؟ قال ابن زيد : هم المشركون بدليل قوله : ﴿ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا ﴾ قال القرطبي : وقال أكثر المفسرين نزلت فى القدرية ^(١) . قال ابن سيرين : إن لم تكن هذه الآية نزلت فى القدرية فلا أدرى فىمن نزلت ، ويجاب عن هذا بأن الله سبحانه قد وصف هؤلاء بصفة تدل على غير ما قالوه ، فقال : ﴿ الذين كذبوا بالكتاب ﴾ أى بالقرآن ، وهذا وصف لا يصح أن يطلق على فرقة من فرق الإسلام، والموصول إما فى محل جرّ على أنه نعت للموصول الأول ، أو بدل منه ، ويجوز أن يكون فى محل نصب على الذمّ ، والمراد بالكتاب: إما القرآن، أو جنس الكتب المنزلة من عند الله ، وقوله : ﴿ وبما أرسلنا به رسلنا ﴾ معطوف على قوله : ﴿ بالكتاب ﴾ ، ويراد به : ما يوحى إلى الرسل من غير كتاب إن كانت اللام فى الكتاب للجنس أو سائر الكتب إن كان المراد بالكتاب القرآن ﴿ فسوف يعلمون ﴾ عاقبة أمرهم ووبال كفرهم ، وفى هذا وعيد شديد ، والظرف فى قوله : ﴿ إذ الأغلال فى أعناقهم ﴾ متعلق بـ ﴿ يعلمون ﴾ أى فسوف يعلمون وقت كون الأغلال فى أعناقهم ﴿ والسلاسل ﴾ معطوف على الأغلال ، والتقدير : إذ الأغلال والسلاسل فى أعناقهم ، ويجوز أن يرتفع السلاسل على أنه مبتدأ وخبره محذوف لدلالة فى أعناقهم عليه ، ويجوز أن يكون خبره : ﴿ يسحبون فى الحميم ﴾ بحذف العائد ، أى يسحبون بها فى الحميم ، وهذا على قراءة الجمهور برفع السلاسل ، وقرأ ابن عباس وابن

مسعود وعكرمة وأبو الجوزاء بنصبها ، وقرؤوا : « يسحبون » بفتح الياء مبنياً للفاعل ، فتكون السلاسل مفعولاً مقديماً ، وقرأ بعضهم بجر السلاسل . قال الفراء : وهذه القراءة محمولة على المعنى ، إذ المعنى : أعناقهم فى الأغلال والسلاسل . وقال الزجاج : المعنى على هذه القراءة : وفى السلاسل يسحبون ، واعترضه ابن الأنبارى بأن ذلك لا يجوز فى العربية ، ومحل يسحبون على تقدير عطف السلاسل على الأغلال ، وعلى تقدير كونها مبتدأ ، وخبرها فى أعناقهم النصب على الحال ، أو لا محل له ، بل هو مستأنف جواب سؤال مقدر ، والحميم : هو المتناهى فى الحرّ ، وقيل : الصديد وقد تقدم تفسيره ﴿ ثم فى النار يسجرون ﴾ يقال : سجرت التنور ، أى أوقدته وسجرتة ملأته بالوقود ، ومنه ﴿ والبحر المسجور ﴾ [الطور: ٦] أى المملوء ، فالمعنى : توقد بهم النار أو تملأ بهم ، قال مجاهد ومقاتل : توقد بهم النار فصاروا وقودها .

﴿ ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون . من دون الله ﴾ هذا توبيخ وتقريع لهم ، أى أين الشركاء الذين كنتم تعبدونهم من دون الله ﴿ قالوا ضلوا عنا ﴾ أى ذهبوا وفقدناهم فلا نراهم ، ثم أضربوا عن ذلك وانتقلوا إلى الإخبار بعدمهم وأنه لا وجود لهم فقالوا : ﴿ بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً ﴾ أى لم نكن نعبد شيئاً ، قالوا هذا لما تبين لهم ما كانوا فيه من الضلالة والجهالة وأنهم كانوا يعبدون ما لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع ، وليس هذا إنكاراً منهم لوجود الأصنام التى كانوا يعبدونها ، بل اعتراف منهم بأن عبادتهم إياها كانت باطلة ﴿ كذلك يضل الله الكافرين ﴾ أى مثل ذلك الضلال يضل الله الكافرين حيث عبدوا هذه الأصنام التى أوصلتهم إلى النار . والإشارة بقوله : ﴿ ذلكم ﴾ إلى الإضلال المدلول عليه بالفعل ، أى ذلك الإضلال بسبب ﴿ ما كنتم تفرحون فى الأرض ﴾ أى بما كنتم تظهرون فى الدنيا من الفرح بمعاصى الله والسرور بمخالفة رسله وكتبه . وقيل : المراد بالفرح هنا : بما كنتم تفرحون به من المال والأتباع والصحة . وقيل : بما كنتم تفرحون به من إنكار البعث . وقيل : المراد بالفرح هنا : البطر والتكبر ، وبالمرح : الزيادة فى البطر . وقال مجاهد وغيره : تفرحون ، أى تبطرون وتأشرون . وقال الضحاك : الفرح : السرور ، والمرح : العدوان . وقال مقاتل : المرح : البطر والخيلاء ﴿ ادخلوا أبواب جهنم ﴾ حال كونكم ﴿ خالدين فيها ﴾ أى مقدرين الخلود فيها ﴿ فبئس مثوى المتكبرين ﴾ عن قبول الحق جهنم .

ثم أمر الله سبحانه رسوله ﷺ بالصبر ، فقال : ﴿ فاصبر إن وعد الله حق ﴾ أى وعده بالانتقام منهم كائن لا محالة ، إما فى الدنيا أو فى الآخرة ، ولهذا قال : ﴿ فإما نرنيك بعض الذى نعدهم ﴾ من العذاب فى الدنيا بالقتل والأسر والقهر ، وما فى ﴿ فإما ﴾ زائدة على مذهب المبرد والزجاج ، والأصل : فإن نرك ، ولحقت بالفعل نون التأكيد ، وقوله : ﴿ أو نتوفينك ﴾ معطوف على ﴿ نرنيك ﴾ أى أو نتوفينك قبل إنزال العذاب بهم ﴿ فإلينا يرجعون ﴾ يوم القيامة فنعذبهم : ﴿ ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ﴾ أى أنبأناك بأخبارهم وما لقوه من قومهم ﴿ ومنهم من لم نقصص عليك ﴾ خبره ولا أوصلنا إليك علم ما

كان بينه وبين قومه ﴿ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ﴾ لا من قبل نفسه ، والمراد بالآية: المعجزة الدالة على نبوته ﴿ فإذا جاء أمر الله ﴾ أى جاء الوقت المعين لعذابهم فى الدنيا أو فى الآخرة ﴿ قضى بالحق ﴾ فيما بينهم فينجى الله بقضائه الحق عباده المحقين ﴿ وخسر هنالك ﴾ أى فى ذلك الوقت ﴿ المبطلون ﴾ الذين يتبعون الباطل ويعملون به .

ثم امتنَّ سبحانه على عباده بنوع من أنواع نعمه التى لا تحصى فقال : ﴿ الله الذى جعل لكم الأنعام ﴾ أى خلقها لأجلكم ، قال الزجاج : الأنعام ها هنا : الإبل . وقيل : الأزواج الثمانية ﴿ لتركبوا منها ﴾ من للتبعيض ، وكذلك فى قوله : ﴿ ومنها تأكلون ﴾ ويجوز أن تكون لابتداء الغاية فى الموضعين ومعناها : ابتداء الركوب وابتداء الأكل ، والأول أولى . والمعنى : لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضها ﴿ ولكم فيها منافع ﴾ أخر غير الركوب والأكل من الوبر والصوف والشعر والزبد والسمن والجبن وغير ذلك ﴿ وتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم ﴾ قال مجاهد ومقاتل وقتادة : تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد ، وقد تقدم بيان هذا مستوفى فى سورة النحل ﴿ وعليها وعلى الفلك تحملون ﴾ أى على الإبل فى البر ، وعلى السفن فى البحر . وقيل : المراد بالحمل على الأنعام هنا : حمل الولدان والنساء بالهواجج ﴿ ويريكم آياته ﴾ أى دلالاته الدالة على كمال قدرته ووحدانيته ﴿ فأى آيات الله تنكرون ﴾ فإنها كلها من الظهور وعدم الخفاء بحيث لا ينكرها منكر ولا يجحدها جاحد ، وفيه تقريع لهم وتوبيخ عظيم ، ونصب ﴿ أى ﴾ بتنكرون ، وإنما قدم على العامل فيه ؛ لأن له صدر الكلام .

ثم أرشدهم سبحانه إلى الاعتبار والتفكر فى آيات الله فقال : ﴿ أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ من الأمم التى عصت الله وكذبت رسلها ، فإن الآثار الموجودة فى ديارهم تدل على ما نزل بهم من العقوبة وما صاروا إليه من سوء العاقبة . ثم بين سبحانه أن تلك الأمم كانوا فوق هؤلاء فى الكثرة والقوة ، فقال : ﴿ كانوا أكثر منهم وأشد قوة ﴾ أى أكثر منهم عددا وأقوى منهم أجسادا وأوسع منهم أموالا وأظهر منهم ﴿ آثارا فى الأرض ﴾ بالعمائر والمصانع والحرث ﴿ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ﴾ يجوز أن تكون « ما » الأولى استفهامية أى شىء أغنى عنهم ، أو نافية ، أى لم يغن عنهم ، و« ما » الثانية يجوز أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية .

﴿ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات ﴾ أى بالحجج الواضحات والمعجزات الظاهرات ﴿ فرحوا بما عندهم من العلم ﴾ أى أظهروا الفرح بما عندهم مما يدعون أنه من العلم من الشبه الداحضة والدعاوى الزائفة ، وسماه علما؛ تهكما بهم ، أو على ما يعتقدونه . وقال مجاهد : قالوا : نحن أعلم منهم لن نعذب ولن نبعث . وقيل : المراد : من علم أحوال الدنيا لا الدين كما فى قوله : ﴿ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ﴾ [الروم : ٧] وقيل : الذين فرحوا بما عندهم من العلم : هم الرسل ، وذلك أنه لما كذبهم قومهم أعلمهم الله بأنه مهلك الكافرين ومنجى المؤمنين ففرحوا بذلك ﴿ وحق بهم ما كانوا يستهزئون ﴾ أى أحاط بهم جزاء استهزائهم .

﴿ فلما رأوا بأسنا ﴾ أى عاينوا عذابنا النازل بهم ﴿ قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ﴾ وهى الأصنام التى كانوا يعبدونها ﴿ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ﴾ أى عند معاينة عذابنا، لأن ذلك الإيمان ليس بالإيمان النافع لصاحبه ، فإنما ينفع الإيمان الاختيارى لا الإيمان الاضطرارى ﴿ سنة الله التى قد خلت فى عباده ﴾ أى التى قد مضت فى عباده ، والمعنى : أن الله سبحانه سن هذه السنة فى الأمم كلها أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب وقد مضى بيان هذا فى سورة النساء وسورة التوبة . وانتصاب ﴿ سنة ﴾ على أنها مصدر مؤكد لفعل محذوف بمنزلة وعد الله وما أشبهه من المصادر المؤكدة . وقيل : هو منصوب على التحذير ، أى احذروا يا أهل مكة سنة الله فى الأمم الماضية ، والأول أولى . ﴿ وخسر هنالك الكافرون ﴾ أى وقت رؤيتهم بأس الله ومعايبتهم لعذابه . قال الزجاج : الكافر خاسر فى كل وقت ، ولكنه يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب .

وقد أخرج أحمد ، والترمذى وحسنه ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقى فى البعث والنشور عن عبد الله بن عمرو قال : تلا رسول الله ﷺ : ﴿ إذ الأغلال فى أعناقهم ﴾ إلى قوله : ﴿ يسجرون ﴾ فقال : « لو أن رصاصة مثل هذه ، وأشار إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض ، وهى مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل ، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفاً الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها » ، أو قال : « قعرها » (١) . وأخرج ابن أبى الدنيا فى صفة النار عن ابن عباس قال : يسحبون فى الحميم فينسلخ كل شىء عليهم من جلد ولحم وعرق حتى يصير فى عقبه ، حتى إن لحمه قدر طوله ، وطوله ستون ذراعاً ، ثم يكسى جلداً آخر ثم يسجر فى الحميم . وأخرج الطبرانى فى الأوسط ، وابن مردويه عن على بن أبى طالب فى قوله : ﴿ ومنهم من لم نقصص عليك ﴾ قال : بعث الله عبداً حبشياً فهو ممن لم يقصص على محمد .

(١) أحمد ١٩٧/٢ والترمذى فى صفة جهنم (٢٥٨٨) وقال « هذا حديث صحيح » وصححه الحاكم ٤٣٩/٢

تفسير سورة حم السجدة

وتسمى سورة فصلت وهى أربع وخمسون آية . وقيل : ثلاث وخمسون . قال القرطبي : وهى مكية فى قول الجميع (١) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزلت بمكة . وأخرج ابن أبى شيبه وعبد بن حميد وأبو يعلى ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقى كلاهما فى الدلائل ، وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال : اجتمعت قريش يوما فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليات هذا الرجل الذى قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا ، فليكلمه ولينظر ماذا يردّ عليه ؟ فقالوا : ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة ، فقالوا : ائت يا أبا الوليد ، فأناه فقال : يا محمد ، أنت خير أم عبد الله ، أنت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله ﷺ ، قال : فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التى عبت ، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك ، أما والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك ، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا فى العرب ، حتى لقد طار فيهم أن فى قريش ساحرا وأن فى قريش كاهنا ، والله ما تنتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف ، يا رجل ، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا ، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أى نساء قريش شئت فلنزوجنك عشرا ، فقال رسول الله ﷺ : « فرغت ؟ » قال : نعم ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم . حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته ﴾ حتى بلغ : ﴿ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ﴾ فقال عتبة : حسبك حسبك ما عندك غير هذا ؟ قال : « لا » فرجع إلى قريش فقالوا : ما وراءك ؟ قال : ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته ، فقالوا : فهل أجابك ؟ قال : والذى نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ، قالوا : ويلك يكلمك الرجل بالعربية وما تدرى ما قال ؟ قال : لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة (٢) . وأخرج أبو نعيم والبيهقى كلاهما فى الدلائل عن ابن عمر قال : لما قرأ النبى ﷺ على عتبة بن ربيعة : ﴿ حم . تنزيل من الرحمن الرحيم ﴾ أتى أصحابه فقال : يا قوم ، أطيعونى فى هذا اليوم واعصونى بعده ، فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاما ما سمعت أذننى قط كلاما مثله ، وما دريت ما أرد عليه (٣) . وفى هذا الباب روايات تدل على اجتماع قريش وإرسالهم عتبة بن ربيعة وتلاوته ﷺ أول هذه السورة عليه .

(١) القرطبي ٥٧٨١/٨ .

(٢) ابن أبى شيبه فى المغازى (١٨٤٠٩) وأبو يعلى (١٨١٨) وصححه الحاكم ٢/٢٥٣ ، ٢٥٤ ووافقه الذهبى ، وأبو نعيم فى الدلائل ١٨٤ ، ١٨٥ والبيهقى فى الدلائل ٢/٢٠٤ ، ٢٠٥ وقال الهيثمى فى المجمع ٦/٢٣ : « فيه الأجلح الكندى وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه النسائى وغيره ، وبقيه رجاله ثقات » .

(٣) أبو نعيم فى الدلائل ١٨٧ ، ١٨٨ والبيهقى فى الدلائل ٢/٢٠٥ ، ٢٠٦ .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ حم (١) تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (٤) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاغْمَلْ إِنَّا نَحْنُ غَمْلُونَ (٥) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٧) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٨) قُلْ أَنتُمْ كِتَابٌ لِّتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِيًا مِّن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سِوَاءً لِّلسَّائِلِينَ (١٠) ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (١٢) فَإِن أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (١٣) إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (١٤) ﴾

قوله : ﴿ حم ﴾ قد تقدم الكلام على إعرابه ومعناه في السورة التي قبل هذه السورة فلا نعيده ، وكذلك تقدم الكلام على معنى : ﴿ تنزيل ﴾ وإعرابه . قال الزجاج والأخفش : ﴿ تنزيل ﴾ مرفوع بالابتداء ، وخبره : ﴿ كتاب فصلت ﴾ وقال الفراء : يجوز أن يكون على إضمار هذا ويجوز أن يقال : كتاب بدل من قوله : ﴿ تنزيل ﴾ ، و ﴿ من الرحمن الرحيم ﴾ متعلق بـ ﴿ تنزيل ﴾ ، ومعنى ﴿ فصلت آياته ﴾ : بينت أو جعلت أساليب مختلفة ، قال قتادة : فصلت ببيان حاله من حرامه وطاعته من معصيته . وقال الحسن : بالوعد والوعيد . وقال سفيان : بالثواب والعقاب ولا مانع من الحمل على الكل . والجملة في محل نصب صفة لكتاب . وقرئ : « فصلت » بالتخفيف ، أى فرقت بين الحق والباطل . وانتصاب ﴿ قرآنا عربيا ﴾ على الحال ، أى فصلت آياته حال كونه قرآنا عربيا . وقال الأخفش : نصب على المدح . وقيل : على المصدرية ، أى يقرؤه قرآنا . وقيل : مفعول ثان لفصلت . وقيل : على إضمار فعل يدل عليه فصلت ، أى فصلناه قرآنا عربيا ﴿ لقوم يعلمون ﴾ أى يعلمون معانيه ويفهمونها ، وهم أهل اللسان العربى . قال الضحاك : أى يعلمون أن القرآن منزل من عند الله . وقال مجاهد : أى يعلمون أنه إله واحد فى التوراة والإنجيل ، واللام متعلقة بمحذوف صفة

أخرى لقرآن ، أى كائنا لقوم أو متعلق بفصلت ، والأول أولى ، وكذلك ﴿ بشيرا ونذيرا ﴾ صفتان أخريان لـ ﴿ قرآنا ﴾ أو حالان من كتاب ، والمعنى: بشيرا لأولياء الله ونذيرا لأعدائه .
 وقرئ : « بشير ونذير » بالرفع على أنهما صفة لكتاب أو خبر مبتدأ محذوف ﴿ فأعرض أكثرهم ﴾ المراد بالأكثر هنا : الكفار ، أى فأعرض الكفار عما اشتمل عليه من النذارة ﴿ فهم لا يسمعون ﴾ سماعا يتفنعون به لإعراضهم عنه .

﴿ وقالوا قلوبنا فى أكنة ﴾ أى فى أعطية مثل الكنانة التى فيها السهام فهى لا تفقه ما تقول ولا يصل إليها قولك ، والأكنة جمع كنان وهو الغطاء ، قال مجاهد : الكنان للقلب كالجنة للنبيل ، وقد تقدم بيان هذا فى البقرة ﴿ وفى آذاننا وقر ﴾ أى صمم وأصل الوقر: الثقل . وقرأ طلحة بن مصرف : « وقر » بكسر الواو . وقرئ بفتح الواو والقاف ، و« من » فى : ﴿ ومن بيننا وبينك حجاب ﴾ لابتداء الغاية ، والمعنى : أن الحجاب ابتداء منا وابتداء منك ، فالمسافة المتوسطة بين جهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها ، وهذه تمثيلات لنبر قلوبهم عن إدراك الحق ومج أسماعهم له وامتناع المواصلة بينهم وبين رسول الله ﷺ ﴿ فاعمل إننا عاملون ﴾ أى اعمل على دينك إننا عاملون على ديننا . وقال الكلبي : اعمل فى هلاكنا فإننا عاملون فى هلاكك . وقال مقاتل : اعمل لإلهك الذى أرسلك فإننا نعمل لآلهتنا التى نعبدها . وقيل : اعمل لآخرتك فإننا عاملون لدينانا .

ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عن قولهم هذا فقال : ﴿ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى إنما إلهكم إله واحد ﴾ أى إنما أنا كواحد منكم لولا الوحى ، ولم أكن من جنس مغاير لكم حتى تكون قلوبكم فى أكنة مما أدعوكم إليه وفى آذانكم وقر ومن بينى وبينكم حجاب ، ولم أدعكم إلى ما يخالف العقل ، وإنما أدعوكم إلى التوحيد . قرأ الجمهور : ﴿ يوحى ﴾ مبنيًا للمفعول . وقرأ الأعمش والنخعي مبنيًا للفاعل ، أى يوحى الله إلى . قيل : ومعنى الآية : إنى لا أقدر على أن أحملكم على الإيمان قسرا فإنى بشر مثلكم ولا امتياز لى عنكم إلا أنى أوحى إلى التوحيد والأمر به ، فعلى البلاغ وحده فإن قبلتم رشدتم ، وإن أبيتم هلكتم . وقيل : المعنى : إنى لست بملك وإنما أنا بشر مثلكم وقد أوحى إلى دونكم ، فصرت بالوحى نبيا ووجب عليكم اتباعى . وقال الحسن فى معنى الآية : إن الله سبحانه علم رسوله ﷺ كيف يتواضع ﴿ فاستقيموا إليه ﴾ عداه ببالى لتضمنه معنى توجهوا ، والمعنى : وجهوا استقامتكم إليه بالطاعة ولا تميلوا عن سبيله ﴿ واستغفروه ﴾ لما فرط منكم من الذنوب . ثم هدد المشركين وتوعدهم فقال : ﴿ وويل للمشركين ﴾ .

ثم وصفهم بقوله : ﴿ الذين لا يؤتون الزكاة ﴾ أى يمنعونها ولا يخرجونها إلى الفقراء . وقال الحسن وقتادة : لا يقرون بوجوبها . وقال الضحاك ومقاتل : لا يتصدقون ولا ينفقون فى الطاعة . وقيل : معنى الآية : لا يشهدون أن لا إله إلا الله لأنها زكاة الأنفس وتطهيرها . وقال الفراء : كان المشركون ينفقون النفقات ويسقون الحجيج ويطعمونهم فحرموا ذلك على من

آمن بمحمد ﷺ فنزلت فيهم هذه الآية : ﴿ وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ معطوف على لا يؤتون داخل معه في حيز الصلة ، أى منكرون للآخرة جاحدون لها والمجىء بضمير الفصل لقصد الحصر ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ﴾ أى غير مقطوع عنهم ، يقال : مننت الحبل : إذا قطعته ، ومنه قول الأصمعي الأودي :

إنى لعمرك ما بابى بذى غلق على الصديق ولا خيرى بممنون

وقيل : الممنون : المنقوص ، قاله قطرب ، وأنشد قول زهير :

فصل الجواد على الخيل البطاء فلا يعطى بذلك ممنونا ولا نزقا

قال الجوهري : المنّ : القطع ، ويقال : النقص ، ومنه قوله تعالى : ﴿ لهم أجر غير ممنون ﴾ وقال لبيد :

غبس كواسب لا يمنّ طعامها

وقال مجاهد : غير ممنون : غير محسوب ، وقيل : معنى الآية ، لا يمن عليهم به لأنه إنما يمن بالتفضل ، فأما الأجر فحقّ أداؤه . وقال السديّ : نزلت في المرضى والزمنى والهرمى إذا ضعفوا عن الطاعة كتب لهم من الأجر كأصحّ ما كانوا يعملون فيه .

ثم أمر سبحانه رسوله ﷺ أن يوبخهم ويقرعهم فقال : ﴿ قل أنتم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ﴾ أى لتكفرون بمن شأنه هذا الشأن العظيم ، وقدرته هذه القدرة الباهرة . قيل : اليومان هما : يوم الأحد ويوم الإثنين ، وقيل : المراد : مقدار يومين ؛ لأن اليوم الحقيقى إنما يتحقق بعد وجود الأرض والسماء . قرأ الجمهور : ﴿ أنتم ﴾ بهمزتين الثانية بين بين ، وقرأ ابن كثير بهمزة وبعدها ياء خفيفة ﴿ وتجعلون له أندادا ﴾ أى أضدادا وشركاء ، والجملة معطوفة على تكفرون داخلة تحت الاستفهام والإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى الموصول المتصف بما ذكر وهو مبتدأ وخبره : ﴿ ربّ العالمين ﴾ ومن جملة العالمين ما تجعلونها أندادا لله فكيف تجعلون بعض مخلوقاته شركاء له فى عبادته ؟ وقوله : ﴿ وجعل فيها رواسى ﴾ معطوف على خلق ، أى كيف تكفرون بالذى خلق الأرض وجعل فيها رواسى ، أى جبالا ثوابت من فوقها ، وقيل : جملة : ﴿ وجعل فيها رواسى ﴾ مستأنفة غير معطوفة على خلق لوقوع الفصل بينهما بالأجنبي . والأوّل أولى ؛ لأن الجملة الفاصلة هى مقررة لمضمون ما قبلها فكانت بمنزلة التأكيد ، ومعنى ﴿ من فوقها ﴾ : أنها مرتفعة عليها لأنها من أجزاء الأرض ، وإنما خالفها باعتبار الارتفاع ، فكانت من هذه الحثيثة كالمغايرة لها ﴿ وبارك فيها ﴾ أى جعلها مباركة كثيرة الخير بما خلق فيها من المنافع للعباد . قال السديّ : أنبت فيها شجرها ﴿ ووقدر فيها أقواتها ﴾ قال قتادة ومجاهد : خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها ، وقال الحسن وعكرمة والضحاك : قدر فيها أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من التجارات والأشجار والمنافع ، جعل فى كلّ بلد ما لم يجعله فى الأخرى ؛ ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد ، ومعنى

﴿ في أربعة أيام ﴾ أى فى تتمة أربعة أيام باليومين المتقدمين ، قاله الزجاج وغيره . قال ابن الأنبارى : ومثاله قول القائل : خرجت من البصرة إلى بغداد فى عشرة أيام وإلى الكوفة فى خمسة عشر يوماً ، أى فى تتمة خمسة عشر يوماً ، فىكون المعنى : أن حصول جميع ما تقدم من خلق الأرض وما بعدها فى أربعة أيام . وانتصاب ﴿ سواء ﴾ على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف هو صفة للأيام ، أى استوت سواء بمعنى : استواء ، ويجوز أن يكون منتصبا على الحال من الأرض أو من الضمائر الراجعة إليها . قرأ الجمهور بنصب ﴿ سواء ﴾ . وقرأ زيد بن على والحسن وابن أبى إسحاق وعيسى ويعقوب وعمرو بن عبيد بخفضه على أنه صفة لأيام . وقرأ أبو جعفر برفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف . قال الحسن : المعنى فى أربعة أيام مستوية تامة ، وقوله : ﴿ للسائلين ﴾ متعلق بسواء ، أى مستويات للسائلين ، أو بمحذوف كأنه قيل : هذا الحصر للسائلين فى كم خلقت الأرض وما فيها ؟ أو متعلق بقدر ، أى قدر فيها أقواتها لأجل الطالبين المحتاجين إليها . قال الفراء : فى الكلام تقديم وتأخير ، والمعنى : وقدر فيها أقواتها سواء للمحتاجين فى أربعة أيام واختار هذا ابن جرير .

ثم لما ذكر سبحانه خلق الأرض وما فيها ذكر كيفية خلقه للسموات فقال : ﴿ ثم استوى إلى السماء ﴾ أى عمد وقصد نحوها قصدا سويا . قال الرازى : هو من قولهم : استوى إلى مكان كذا : إذا توجه إليه توجهها لا يلتفت معه إلى عمل آخر ، وهو من الاستواء الذى هو ضدّ الاعوجاج ، ونظيره قولهم : استقام إليه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فاستقيموا إليه ﴾ والمعنى : ثم دعاه داعى الحكمة إلى خلق السموات بعد خلق الأرض وما فيها . قال الحسن : معنى الآية : صعد أمره إلى السماء ﴿ وهى دخان ﴾ : الدخان ما ارتفع من لهب النار ، ويستعار لما يرى من بخار الأرض . قال المفسرون : هذا الدخان هو بخار الماء ، وخص سبحانه الاستواء إلى السماء مع كون الخطاب المترتب على ذلك متوجها إليها وإلى الأرض كما يفيد قوله : ﴿ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها ﴾ استغناء بما تقدم من ذكر تقديرها وتقدير ما فيها ، ومعنى ائتيا : افعلا ما أمركما به وجيئا به ، كما يقال : ائت ما هو الأحسن ، أى افعله . قال الواحدي : قال المفسرون : إن الله سبحانه قال : أما أنت يا سماء فأطلى شمسا وقمرًا ونجومك ، وأما أنت يا أرض فشققى أنهارك وأخرجى ثمارك ونباتك . قرأ الجمهور : ﴿ ائتيا ﴾ أمرا من الإتيان . وقرأ ابن عباس وابن جرير ومجاهد : « آتيا » ، « قالتا آتينا » بالمدّ فيهما ، وهو إما من المؤاتاة ، وهى الموافقة ، أى لتوافق كل منكما الأخرى أو من الإيتاء وهو الإعطاء فوزنه على الأوّل فاعلا كقاتلا ، وعلى الثانى افعلا كأكرما ﴿ طوعا أو كرها ﴾ مصدران فى موضع الحال ، أى طائعتين أو مكرهتين ، وقرأ الأعمش : « كرها » بالضم . قال الزجاج : أطيعا طاعة أو تكرهان كرها . قيل : ومعنى هذا الأمر لهما التسخير ، أى كونا فكانتا ، كما قال تعالى : ﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾ [النحل : ٤٠] فالكلام من باب التمثيل لتأثير قدرته واستحالة امتناعها ﴿ قالتا آتينا طائعتين ﴾ أى آتينا أمرًا منقادين ، وجمعهما جمع

من يعقل ؛ لخطابهما بما يخاطب به العقلاء . قال القرطبي : قال أكثر أهل العلم : إن الله سبحانه خلق فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد سبحانه . وقيل : هو تمثيل لظهور الطاعة منهما وتأثير القدرة الربانية فيهما ﴿ فقضاهن سبع سموات ﴾ أى خلقهن وأحكمهن وفرغ منهن ، كما فى قول الشاعر :

وعليهما مسرودتان قضاهما   داود أو صنع السوايح تبع

والضمير فى : « قضاهن » إما راجع إلى السماء على المعنى ؛ لأنها سبع سموات ، أو مبهم مفسر بسبع سموات ، وانتصاب ﴿ سبع سموات ﴾ على التفسير أو على البدل من الضمير . وقيل : إن انتصابه على أنه المفعول الثانى لقضاهن ؛ لأنه مضمن معنى صيرهن ، وقيل : على الحال ، أى قضاهن حال كونهن معدودات بسبع ويكون قضى بمعنى صنع ، وقيل : على التمييز ، ومعنى ﴿ فى يومين ﴾ كما سبق فى قوله : ﴿ خلق الأرض فى يومين ﴾ فالجملة ستة أيام ، كما فى قوله سبحانه : ﴿ خلق السموات والأرض فى ستة أيام ﴾ [هود : ٧] وقد تقدم بيانه فى سورة الأعراف . قال مجاهد : ويوم من الستة الأيام كالف سنة مما تعدون . قال عبد الله بن سلام : خلق الأرض فى يوم الأحد ويوم الإثنين ، وقدّر فيها أقواتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ، وخلق السموات فى يوم الخميس ويوم الجمعة ، وقوله : ﴿ وأوحى فى كل سماء أمرها ﴾ عطف على قضاهن . قال قتادة والسدى : أى خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها وما فيها من الملائكة والبحار والبرد والثلوج . وقيل : المعنى : أوحى فيها ما أراد وما أمر به ، والإيحاء قد يكون بمعنى الأمر ، كما فى قوله : ﴿ بأن ربك أوحى ﴾ [الزلزلة : ٥] ، وقوله : ﴿ وإذ أوحيت إلى الحواريين ﴾ [المائدة : ١١١] أى أمرتهم .

وقد استشكل الجمع بين هذه الآية وبين قوله : ﴿ والأرض بعد ذلك دحاها ﴾ [النازعات : ٣٠] فإن ما فى هذه الآية من قوله : ﴿ ثم استوى إلى السماء ﴾ مشعر بأن خلقها متأخر عن خلق الأرض ، وظاهره يخالف قوله : ﴿ والأرض بعد ذلك دحاها ﴾ فقيل : إن «ثم» فى : ﴿ ثم استوى إلى السماء ﴾ ليست للتراخى الزمانى بل للتراخى الرتبى ، فيندفع الإشكال من أصله ، وعلى تقدير أنها للتراخى الزمانى فالجمع ممكن بأن الأرض خلقها متقدّم على خلق السماء ، ودحوها بمعنى بسطها ، وهو أمر زائد على مجرد خلقها فهى متقدّمة خلقاً متأخرة دحوا وهذا ظاهر ، ولعله يأتى عند تفسيرنا لقوله : ﴿ والأرض بعد ذلك دحاها ﴾ زيادة إيضاح للمقام إن شاء الله ﴿ وزينا السماء الدنيا بمصابيح ﴾ أى بكواكب مضيئة متألّثة عليها كتألّث المصابيح ، وانتصاب ﴿ حفظا ﴾ على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف ، أى وحفظناها حفظاً أو على أنه مفعول لأجله على تقدير : وخلقنا المصابيح زينة وحفظاً ، والأوّل أولى . قال أبو حيان فى الوجه الثانى : هو تكلف وعدول عن السهل البين ، والمراد بالحفظ : حفظها من الشياطين الذين يسترقون السمع ، والإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى ما تقدّم ذكره ﴿ تقدير العزيز العليم ﴾ أى البليغ القدرة الكثير العلم .

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا ﴾ عن التدبر والتفكر فى هذه المخلوقات ﴿ فقل أنذرتكم ﴾ أى فقل لهم يامحمد : أنذرتكم : خوفتكم ﴿ صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ﴾ أى عذابا مثل عذابهم . والمراد بالصاعقة : العذاب المهلك من كلّ شىء . قال المبرد : الصاعقة : المرّة المهلكة لأى شىء كان . قرأ الجمهور : ﴿ صاعقة ﴾ فى الموضعين بالألف ، وقرأ ابن الزبير والنخعى والسلمى وابن محيىصن : « صعقة » فى الموضعين ، وقد تقدّم بيان معنى الصاعقة والصعقة فى البقرة . وقوله : ﴿ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ ﴾ ظرف لأنذرتكم ، أو لصاعقة ؛ لأنها بمعنى العذاب ، أى أنذرتكم العذاب الواقع وقت مجىء الرسل ، أو حال من صاعقة عاد ، وهذا أولى من الوجهين الأولين ؛ لأن الإنذار لم يقع وقت مجىء الرسل فلا يصحّ أن يكون ظرفا له ، وكذلك الصاعقة لا يصحّ أن يكون الوقت ظرفا لها ، وقوله : ﴿ من بين أيديهم ومن خلفهم ﴾ متعلق بجاءتهم ، أى جاءتهم من جميع جوانبهم ، وقيل : المعنى : جاءتهم الرسل المتقدّمون والمتأخرون ، على تنزيل مجىء كلامهم منزلة مجيئهم أنفسهم ، فكأن الرسل قد جاؤوهم وخاطبوهم بقولهم : ﴿ أن لا تعبدوا إلا الله ﴾ أى بأن لا تعبدوا على أنها المصدرية ، ويجوز أن تكون التفسيرية أو المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير شأن محذوف . ثم ذكر سبحانه ما أجابوا به على الرسل فقال : ﴿ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ﴾ أى لأرسلهم إلينا ولم يرسل إلينا بشرا من جنسنا ، ثم صرّحوا بالكفر ولم يتلعثموا ، فقالوا : ﴿ فإننا بما أرسلتم به كافرون ﴾ أى كافرون بما تزعمونه من أن الله أرسلكم إلينا ؛ لأنكم بشر مثلنا لا فضل لكم علينا ، فكيف اختصكم برسالته دوننا ؟ وقد تقدّم دفع هذه الشبهة الداحضة التى جاؤوا بها فى غير موضع .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ﴾ قال : لا يشهدون أن لا إله إلا الله ، وفى قوله : ﴿ لهم أجر غير ممنون ﴾ قال : غير منقوص . وأخرج ابن جرير ، والنحاس فى ناسخه ، وأبو الشيخ فى العظمة ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقى فى الأسماء والصفات عنه ؛ أن اليهود أتت النبىّ ﷺ فسألته عن خلق السموات والأرض فقال : « خلق الله الأرض فى يوم الأحد والإثنين ، وخلق الجبال وما فيهنّ من منافع يوم الثلاثاء ، وخلق يوم الأربعاء الشجر والحجر والماء والمدائن والعمران والخراب فهذه أربعة أيام ، فقال تعالى : ﴿ قل أننكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين ﴾ وخلق يوم الخميس السماء ، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقين منه ، فخلق من أوّل ساعة من هذه الثلاث الأجل حين يموت من مات ، وفى الثانية : ألقى فيها من كل شىء مما ينتفع به ، وفى الثالثة : خلق آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها فى آخر ساعة » ، قالت اليهود : ثم ماذا يا محمد؟ قال : « ثم استوى على العرش » ، قالوا : قد أصبت لو أتممت ، قالوا : ثم استراح ، فغضب النبىّ ﷺ غضبا شديدا ، فنزل : ﴿ ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب . فاصبر على ما

يقولون ﴿ (١) [ق : ٣٨ ، ٣٩] . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا فى قوله : ﴿ وقدّر فيها أقواتها ﴾ قال : شقّ الأنهار ، وغرس الأشجار ، ووضع الجبال ، وأجرى البحار ، وجعل فى هذه ما ليس فى هذه وفى هذه ما ليس فى هذه . وأخرج أبو الشيخ عنه أيضا قال : إن الله تعالى خلق يوما فسماه الأحد ، ثم خلق ثانيا فسماه الإثنين ، ثم خلق ثالثا فسماه الثلاثاء ، ثم خلق رابعا فسماه الأربعاء ، ثم خلق خامسا فسماه الخميس وذكر نحو ما تقدّم . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال : « إن الله فرغ من خلقه فى ستة أيام » وذكر نحو ما تقدّم . وأخرج ابن جرير عن أبي بكر نحو ما تقدّم عن ابن عباس . وأخرج ابن المنذر ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله : ﴿ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها ﴾ قال : قال للسماء : أخرجى شمسك وقمرك ونجومك ، وللأرض : شقى أنهارك وأخرجى ثمارك ﴿ قالتا أتينا طائعين ﴾ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه فى قوله : ﴿ ائتيا ﴾ قال : أعطيا ، وفى قوله : ﴿ قالتا أتينا ﴾ قال : أعطينا .

﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (١٥) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ (١٦) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٧) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (١٨) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٩) حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٠) وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢١) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (٢٢) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (٢٤) ﴾ .

لما ذكر سبحانه عادا وثمود إجمالا ذكر ما يختص بكل طائفة من الطائفتين تفصيلا ، فقال : ﴿ فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق ﴾ أى تكبروا عن الإيمان بالله وتصديق رسله

(١) ابن جرير ٦١/٢٤ وصححه الحاكم ٥٤٣/٢ وقال الذهبى : « فيه أبو سعيد البقال ، قال ابن معين : لا يكتب حديثه » والبيهقى فى الأسماء والصفات بمعناه ١١٨/٢ ، ١١٩ وقال ابن كثير ١٦٥/٦ : « هذا الحديث فيه غرابة » .

واستعلوا على من فى الأرض بغير الحق ، أو بغير استحقاق ذلك الذى وقع منهم من التكبر والتجبر . ثم ذكر سبحانه بعض ما صدر عنهم من الأقوال الدالة على الاستكبار فقال : ﴿وقالوا من أشد منا قوة﴾ وكانوا ذوى أجسام طوال وقوة شديدة ، فاغترّوا بأجسامهم حين تهدّدهم هود بالعذاب ، ومرادهم بهذا القول : أنهم قادرون على دفع ما ينزل بهم من العذاب ، فردّ الله عليهم بقوله : ﴿ أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ﴾ والاستفهام للاستنكار عليهم وللتوبيخ لهم ، أى أو لم يعلموا بأن الله أشد منهم قدرة ، فهو قادر على أن ينزل بهم من أنواع عقابه ما شاء بقوله : كن فيكون ﴿ وكانوا بآياتنا يجهلون ﴾ أى بمعجزات الرسل التى خصهم الله بها وجعلها دليلا على نبوتهم ، أو بآياتنا التى أنزلناها على رسلنا ، أو بآياتنا التكوينية التى نصبناها لهم وجعلناها حجة عليهم ، أو بجميع ذلك . ثم ذكر سبحانه ما أنزل عليهم من عذابه ، فقال : ﴿ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا ﴾ الصرصر : الريح الشديدة الصوت من الصرة ، وهى الصيحة . قال أبو عبيدة : معنى صرصر : شديدة عاصفة . وقال الفراء : هى الباردة تحرق كما تحرق النار . وقال عكرمة وسعيد بن جبير وقتادة : هى الباردة ، وأنشد قطرب قول الخطيئة :

المطعمون إذا هبت بصرصرة والحاملون إذا استودوا عن الناس

أى إذا سئلوا الدية . وقال مجاهد : هى الشديدة السموم ، والأولى تفسيرها بالبرد؛ لأن الصرّ فى كلام العرب : البرد ، ومنه قول الشاعر :

لها عذر كقرون النساء ء ركبى فى يوم ريح وصرّ

قال ابن السكيت : صرصر : يجوز أن يكون من الصرّ وهو البرد ، ويجوز أن يكون من صرصر الباب ومن الصرة وهى الصيحة ، ومنه : ﴿ فأقبلت امرأته فى صرة ﴾ [الذاريات : ٢٩] . ثم بين سبحانه وقت نزول ذلك العذاب عليهم فقال : ﴿ فى أيام نحسات ﴾ أى مشؤومات ذوات نحوس . قال مجاهد وقتادة : كنّ آخر شوال من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء ، وذلك سبع ليال وثمانية أيام حسوما . وقيل : نحسات : باردات . وقيل : متتابعات . وقيل : شداد . وقيل : ذوات غبار . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو : « نحسات » بإسكان الحاء على أنه جمع نحس . وقرأ الباقر بكسرهما ، واختار أبو حاتم القراءة الأولى لقوله : ﴿ فى يوم نحس مستمر ﴾ [القمر : ١٤] . واختار أبو عبيدة القراءة الثانية . ﴿ لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ﴾ أى لكى نذيقهم ، والخزى : هو الذل والهوان بسبب ذلك الاستكبار ﴿ ولعذاب الآخرة أشدّ إهانة وذلا ، ووصف العذاب بذلك ، وهو فى الحقيقة وصف للمعذبين ؛ لأنهم الذين صاروا متصفين بالخزى ﴾ وهم لا ينصرون ﴿ أى لا يمنعون من العذاب النازل بهم ولا يدفعه عنهم دافع .

ثم ذكر حال الطائفة الأخرى فقال : ﴿ وأما ثمود فهديناهم ﴾ أى بينا لهم سبيل النجاة

ودللتناهم على طريق الحق بإرسال الرسل إليهم ، ونصب الدلالات لهم من مخلوقات الله ، فإنها توجب على كل عاقل أن يؤمن بالله ويصدق رسله . قال الفراء : معنى الآية : دللتناهم على مذهب الخير بإرسال الرسل . قرأ الجمهور : ﴿ وأما ثمود ﴾ بالرفع ومنع الصرف . وقرأ الأعمش وابن وثاب بالرفع والصرف . وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق وعاصم فى رواية بالنصب والصرف . وقرأ الحسن وابن هرمز وعاصم فى رواية بالنصب والمنع ، فأما الرفع فعلى الابتداء والجملة بعده الخبر ، وأما النصب فعلى الاشتغال ، وأما الصرف فعلى تفسير الاسم بالأب أو الحى ، وأما المنع فعلى تأويله بالقبيلة ﴿ فاستحبوا العمى على الهدى ﴾ أى اختاروا الكفر على الإيمان ، وقال أبو العالية : اختاروا العمى على البيان . وقال السدى : اختاروا المعصية على الطاعة ﴿ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ﴾ قد تقدم أن الصاعقة : اسم للشئ المهلك لأى شئ كان ، والهون : الهوان والإهانة ، فكأنه قال : أصابهم مهلك العذاب ذى الهوان أو الإهانة ، ويقال : عذاب هون ، أى مهين ، كقوله : ﴿ ما لبثوا فى العذاب المهين ﴾ [سبأ: ١٤] . والباء فى : ﴿ بما كانوا يكسبون ﴾ للسببية ، أى بسبب الذى كانوا يكسبونه ، أو بسبب كسبهم ﴿ ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾ وهم صالح ومن معه من المؤمنين فإن الله نجاهم من ذلك العذاب . ثم لما ذكر سبحانه ما عاقبهم به فى الدنيا ذكر ما عاقبهم به فى الآخرة فقال : ﴿ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار ﴾ وفى وصفهم بكونهم أعداء الله مبالغة فى ذمهم ، والعامل فى الظرف محذوف دل عليه ما بعده تقديره : يساق الناس يوم يحشر ، أو باذكر أى اذكر يوم يحشرهم . قرأ الجمهور : ﴿ يحشر ﴾ بتحتية مضمومة ورفع أعداء على النيابة . وقرأ نافع : « نحشر » بالنون ونصب أعداء . ومعنى حشرهم إلى النار : سوقهم إليها أو إلى موقف الحساب ؛ لأنه يتبين عنده فريق الجنة وفريق النار ﴿ فهم يوزعون ﴾ أى يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا ويجمعوا ، كذا قال قتادة والسدى وغيرهما ، وقد سبق تحقيق معناه فى سورة النمل مستوفى .

﴿ حتى إذا ما جاؤوها ﴾ أى جاؤوا النار التى حشروا إليها أو موقف الحساب ، و« ما » مزيدة للتوكيد ﴿ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ﴾ فى الدنيا من المعاصى . قال مقاتل : تنطق جوارحهم بما كتمت الألسن من عملهم بالشرك ، والمراد بالجلود : هى جلودهم المعروفة فى قول أكثر المفسرين . وقال السدى وعبيد الله بن أبى جعفر والفراء : أراد بالجلود : الفروج ، والأول أولى ﴿ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ﴾ وجه تخصيص الثلاثة بالشهادة دون غيرها ما ذكره الرازى أن الحواس الخمس : وهى السمع والبصر والشم والذوق واللمس ، وآلة المس هى الجلد ، فالله سبحانه ذكر هنا ثلاثة أنواع من الحواس ، وهى السمع والبصر واللمس ، وأهمل ذكر نوعين وهما الذوق والشم ، فالذوق داخل فى اللمس من بعض الوجوه ؛ لأن إدراك الذوق إنما يتأتى بأن تصير جلدة اللسان مماسة لجرم الطعام ، وكذلك الشم لا يتأتى حتى تصير جلدة الخنك مماسة لجرم المشموم ، فكانا

داخلين فى جنس اللمس ، وإذا عرفت من كلامه هذا وجه تخصيص الثلاثة بالذكر عرفت منه وجه تخصيص الجلود بالسؤال ؛ لأنها قد اشتملت على ثلاث حواس ، فكان تأتى المعصية من جهتها أكثر ، وأما على قول من فسر الجلود بالفروج فوجه تخصيصها بالسؤال ظاهر ؛ لأن ما يشهد به الفرج من الزنا أعظم قبحا وأجلب للخزى والعقوبة ، وقد قدمنا وجه أفراد السمع وجمع الأبصار ﴿ قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شيء ﴾ أى أنطق كل شيء مما ينطق من مخلوقاته فشهدنا عليكم بما عملتم من القبائح . وقيل : المعنى : ما نطقنا باختيارنا ، بل أنطقنا الله ، والأول أولى ﴿ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ﴾ قيل : هذا من تمام كلام الجلود . وقيل : مستأنف من كلام الله ، والمعنى : أن من قدر على خلقكم وإنشائكم ابتداء قدر على إعادتكم ورجعكم إليه .

﴿ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ﴾ هذا تقرير لهم وتوبيخ من جهة الله سبحانه ، أو من كلام الجلود ، أى ما كنتم تستخفون عند الأعمال القبيحة حذرا من شهادة الجوارح عليكم ، ولما كان الإنسان لا يقدر على أن يستخفى من جوارحه عند مباشرة المعصية كان معنى الاستخفاء هنا : ترك المعصية . وقيل : معنى الاستتار : الاتقاء ، أى ما كنتم تتقون فى الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم فى الآخرة فتركوا المعاصى خوفا من هذه الشهادة ، و« أن » فى قوله : ﴿ أن تشهد ﴾ فى محل نصب على العلة ، أى لأجل أن تشهد ، أو مخافة أن تشهد . وقيل : منصوبة بنزع الخافض ، وهو الباء ، أو عن ، أو من . وقيل : إن الاستتار مضمن معنى الظن ، أى وما كنتم تظنون أن تشهد ، وهو بعيد ﴿ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ﴾ من المعاصى فاجترأتم على فعلها . قيل : كان الكفار يقولون : إن الله لا يعلم ما فى أنفسنا ولكن يعلم ما يظهر دون ما نسر . قال قتادة : الظن هنا بمعنى العلم . وقيل : أريد بالظن معنى مجازى يعنى معناه الحقيقى وما هو فوقه من العلم ، والإشارة بقوله : ﴿ ذلكم ﴾ إلى ما ذكر من ظنهم ، وهو مبتدأ ، وخبره : ﴿ ظنكم الذى ظننتم بربكم ﴾ وقوله : ﴿ أرداكم ﴾ خبر آخر للمبتدأ . وقيل : إن أرداكم فى محل نصب على الحال المقدر . وقيل : إن ظنكم بدل من ذلكم ، والذى ظننتم خبره ، وأرداكم خبر آخر أو حال . وقيل : إن ظنكم خبر أول ، والموصول وصلته خبر ثان ، وأرداكم خبر ثالث ، والمعنى : أن ظنكم بأن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون أهلككم وطرحكم فى النار ﴿ فأصبحتم من الخاسرين ﴾ أى الكاملين فى الخسران .

ثم أخبر عن حالهم فقال : ﴿ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم ﴾ أى فإن يصبروا على النار فالنار مثاهم ، أى محل استقرارهم وإقامتهم لا خروج لهم منها . وقيل : المعنى : فإن يصبروا فى الدنيا على أعمال أهل النار ، فالنار مثوى لهم ﴿ وإن يستعذبوا فما هم من المعتبين ﴾ يقال : أعتبى فلان ، أى أرضانى بعد إسخاطه إياى ، واستعبتبه : طلبت منه أن يرضى ، والمعنى : أنهم إن يسألوا أن يرجع بهم إلى ما يحبون لم يرجع لأنهم لا يستحقون ذلك . قال

الخليل: تقول: استعنته فأعنتني ، أى استرضيته فأرضاني ، ومعنى الآية : إن يطلبوا الرضى لم يقع الرضى عنهم ، بل لا بدّ لهم من النار. قرأ الجمهور : ﴿ يستعنبوا ﴾ بفتح التحتية وكسر التاء الفوقية الثانية مبنيًا للفاعل . وقرؤوا : ﴿ من المعتبين ﴾ بفتح الفوقية اسم مفعول . وقرأ الحسن وعبيد بن عمير وأبو العالية : « يستعنبوا » مبنيًا للمفعول «فما هم من المعتبين » اسم فاعل ، أى إنهم إن أقالهم الله وردّهم إلى الدنيا لم يعملوا بطاعته . كما فى قوله سبحانه : ﴿ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ﴾ [الأنعام: ٢٨] .

وقد أخرج الطبرانى عن ابن عباس فى قوله : ﴿ فهم يوزعون ﴾ قال : يحبس أولهم على آخرهم . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى الآية قال : يدفعون . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : كنت مستترا بأستار الكعبة ، فجاء ثلاثة نفر : قرشى وثقفيان ، أو ثقفى وقرشيان ، كثير لحم بطونهم ، قليل فقه قلوبهم ، فتكلموا بكلام لم أسمعه ، فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع كلامنا هذا ؟ فقال الآخران : إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه ، وإنا إذا لم نرفعه لم يسمعه ، فقال الآخران : إن سمع منه شيئا سمعه كله ، قال : فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأنزل الله : ﴿ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ﴾ إلى قوله : ﴿ من الخاسرين ﴾ (١) . وأخرج عبد الرزاق وأحمد والنسائى وابن المنذر وابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى البعث عن معاوية بن حيدة قال : قال رسول الله ﷺ : «تخشرون هاهنا ، وأوماً بيده إلى الشام ، مشاة وركبانا وعلى وجوهكم ، وتعرضون على الله وعلى أفواهكم الفدام ، وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه وكتفه » وتلا رسول الله ﷺ : ﴿ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ﴾ (٢) . وأخرج أحمد وأبو داود الطيالسى وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وابن مردويه عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى ، فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله ، فقال الله : ﴿ وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ﴾ » (٣) .

﴿ وَقِيضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيْنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (٢٥) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (٢٦) فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٧) ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا

(١) البخارى فى التفسير (٤٨١٦) ومسلم فى المنافقين (٥/٢٧٧٥) والنسائى فى التفسير (٤٨٨) .

(٢) أحمد ٥/٥ والنسائى فى التفسير (٤٨٩) والحاكم ٢/٤٤٠ وقال الذهبى : « أبو قرعة سويد بن حجر ثقة » .

(٣) أحمد ٣/٣٣٠ وأبو داود الطيالسى (١٧٧٩) ومسلم فى الجنة (٨٣/٢٨٧٧) وأبو داود فى الجنائز (٣١١٣) وابن ماجه فى الزهد (٤١٦٧) وابن حبان (٦٣٧) .

بآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا اللَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا
تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزَّلًا مِّنْ
غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ
وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ
مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ ﴿

قوله : ﴿ وقيضنا لهم قرناء ﴾ أى هيأنا قرناء من الشياطين . وقال الزجاج : سببنا لهم
قرناء حتى أضلوهم . وقيل : سلطنا عليهم قرناء . وقيل : قدرنا ، والمعانى متقاربة ، وأصل
التقييض : التيسير والتهيئة ، والقرناء جمع قرين ، وهم الشياطين ، جعلهم بمنزلة الأخلاء
لهم . وقيل : إن الله قويض لهم قرناء فى النار ، والأولى أن ذلك فى الدنيا لقوله : ﴿ فزينوا
لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ فإن المعنى : زينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الدنيا وشهواتها
وحملوهم على الوقوع فى معاصى الله بانهماكهم فيها ، وزينوا لهم ما خلفهم من أمور الآخرة
فقالوا : لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار . وقال الزجاج : ما بين أيديهم ما عملوه ، وما
خلفهم ما عزموا على أن يعملوه . وروى عن الزجاج أيضا أنه قال : ما بين أيديهم من أمر
الآخرة أنه لا بعث ولا جنة ولا نار ، وما خلفهم من أمر الدنيا ﴿ وحق عليهم القول ﴾ أى
وجب وثبت عليهم العذاب ، وهو قوله سبحانه : ﴿ لأملأن جهنم منك وعمن تبعك منهم
أجمعين ﴾ [ص : ٨٥] و ﴿ فى أمم ﴾ فى محل نصب على الحال من الضمير فى عليهم ،
والمعنى : كائنين فى جملة أمم ، وقيل : « فى » بمعنى : مع ، أى مع أمم من الأمم الكافرة
التي ﴿ قد خلت ﴾ ومضت ﴿ من قبلهم من الجن والإنس ﴾ على الكفر ، وجملة : ﴿ إنهم
كانوا خاسرين ﴾ تعليل لاستحقاقهم العذاب .

﴿ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ﴾ أى قال بعضهم لبعض : لا تسمعوه ولا
تنصتوا له . وقيل : معنى ﴿ لا تسمعوا ﴾ : لا تطيعوا . يقال : سمعت لك ، أى أطعتك
﴿ والغوا فيه ﴾ أى عارضوه باللغو والباطل ، أو ارفعوا أصواتكم ليتشوش القارئ له . وقال
مجاهد : الغوا فيه بالمكاء والتصدية والتصفيق والتخليط فى الكلام حتى يصير لغوا . وقال
الضحاك : أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول . وقال أبو العالية : قعوا فيه وعيروه . قرأ
الجمهور : ﴿ والغوا ﴾ بفتح الغين ، من لغا : إذا تكلم باللغو ، وهو ما لا فائدة فيه ، أو من

لَعَى بِالْفَتْحِ يَلْعَى بِالْفَتْحِ أَيضاً كَمَا حَكَاهُ الْأَخْفَشُ ، وَقَرَأَ عَيْسَى بْنُ عَمْرٍو وَالْجَحْدَرِيُّ وَابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو حَيَوَةَ وَبَكْرُ بْنُ حَبِيبٍ السَّهْمِيُّ وَقَتَادَةُ وَالزَّعْفَرَانِيُّ بِضَمِّ الْغَيْنِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي اللَّغْوِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ﴿ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ أَيْ لَكِي تَغْلِبُوهُمْ فَيَسْكُتُوا . ثُمَّ تَوَعَّدَهُمْ سُبْحَانَهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ : ﴿ فَلَنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ وَهَذَا وَعِيدٌ لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ ، وَيَدْخُلُ فِيهِمُ الَّذِينَ السِّيَاقُ مَعَهُمْ دَخُولًا أَوْلِيَا ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أَيْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ جَزَاءَ أَقْبَحِ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي عَمَلُوهَا فِي الدُّنْيَا . قَالَ مِقَاتِلٌ : وَهُوَ الشَّرْكَ . وَقِيلَ : الْمَعْنَى : أَنَّهُ يُجَازِيَهُمْ بِمَسَاوِيِّ أَعْمَالِهِمْ لَا بِمَحَاسِنِهَا كَمَا يَقَعُ مِنْهُمْ مِنْ صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَإِكْرَامِ الضَّيْفِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ لَا أَجْرَ لَهُ مَعَ كُفْرِهِمْ ، وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ : ﴿ ذَلِكَ ﴾ إِلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَهُوَ مَبْتَدَأٌ وَخَبْرُهُ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ ، أَوْ خَبْرٌ مَبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ ، أَيْ الْأَمْرُ ذَلِكَ ، وَجُمْلَةٌ : ﴿ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ ﴾ مَبِينَةٌ لِلْجُمْلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى وَتَكُونُ النَّارُ عَطْفٌ بَيَانٌ لِلْجَزَاءِ ، أَوْ بَدَلًا مِنْهُ ، أَوْ خَبْرٌ مَبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ ، أَوْ مَبْتَدَأٌ وَالْخَبْرُ : ﴿ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ﴾ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الْوُجُوهُ الْأَوْلَى تَكُونُ جُمْلَةٌ : ﴿ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ﴾ مُسْتَأْنَفَةٌ مَقْرَّرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا ، وَمَعْنَى دَارِ الْخُلْدِ : دَارُ الْإِقَامَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ الَّتِي لَا انْقِطَاعَ لَهَا ﴿ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ أَيْ يَجْزُونَ جَزَاءً بِسَبَبِ جَحْدِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ . قَالَ مِقَاتِلٌ : يَعْنِي الْقُرْآنَ ، يَجْحَدُونَ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ التَّعْبِيرُ عَنِ اللَّغْوِ بِالْجُحُودِ ؛ لِكَوْنِهِ سَبَبًا لَهُ ، إِقَامَةٌ لِلْسَّبَبِ مَقَامَ الْمَسْبُوبِ .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا لِلَّذِينَ أُضْلَانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ﴾ قَالُوا هَذَا وَهُمْ فِي النَّارِ ، وَذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْمَاضِي تَبْيِيحًا عَلَى تَحَقُّقِ وَقُوعِهِ ، وَالْمُرَادُ : أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يَرِيَهُمْ مِنْ أُضْلِهِمْ مِنْ فَرِيقِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ مِنَ الشَّيَاطِينِ الَّذِينَ كَانُوا يَسُوكُونَ لَهُمْ وَيَحْمِلُونَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي ، وَمِنَ الرَّؤَسَاءِ الَّذِينَ كَانُوا يَزِينُونَ لَهُمُ الْكُفْرَ . وَقِيلَ : الْمُرَادُ : إِبْلِيسَ وَقَابِيلَ ؛ لِأَنَّهُمَا سَنَا الْمَعْصِيَةَ لِبَنِي آدَمَ . قَرَأَ الْجُمْهُورُ : ﴿ أَرْنَا ﴾ بِكَسْرِ الرَّاءِ . وَقَرَأَ ابْنُ مَحِيصِنٍ وَالسُّوسِيُّ عَنِ أَبِي عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ بِسُكُونِ الرَّاءِ ، وَبِهَا قَرَأَ أَبُو بَكْرٍ وَالْمُفَضَّلُ وَهُمَا لَفْتَانٌ بِمَعْنَى وَاحِدٍ . وَقَالَ الْخَلِيلُ : إِذَا قُلْتَ : أَرْنِي ثُوبَكَ بِالْكَسْرِ فَمَعْنَاهُ : بِصَرْنِهِ ، وَبِالسُّكُونِ : أَعْطَيْتَنِي ﴿ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا ﴾ أَيْ نُدْسُهُمَا بِأَقْدَامِنَا لِنَشْتَفِي مِنْهُمْ . وَقِيلَ : نَجْعَلُهُمْ أَسْفَلَ مِنَّا فِي النَّارِ ﴿ لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴾ فِيهَا مَكَانًا ، أَوْ لِيَكُونَ مِنَ الْأَذْلِينَ الْمَهَانِينَ . وَقِيلَ : لِيَكُونَوا أَشَدَّ عَذَابًا مِنَّا .

ثُمَّ لَمَّا ذَكَرَ عِقَابَ الْكَافِرِينَ وَمَا أَعَدَّهُ لَهُمْ ذَكَرَ حَالَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِهِ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ﴾ أَيْ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ عَلَى التَّوْحِيدِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ . قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ : مَعْنَى اسْتِقَامَةً : إِخْلَاصَ الْعَمَلِ لِلَّهِ . وَقَالَ قَتَادَةُ وَابْنُ زَيْدٍ : ثُمَّ اسْتَقَامُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ . وَقَالَ الْحَسَنُ : اسْتَقَامُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ ، فَعَمَلُوا بِطَاعَتِهِ وَاجْتَنَبُوا مَعْصِيَتَهُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَعُكْرَمَةُ : اسْتَقَامُوا عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى مَاتُوا . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : عَمَلُوا عَلَى وِفَاقِ مَا قَالُوا . وَقَالَ الرَّبِيعُ : أَعْرَضُوا عَمَّا سِوَى اللَّهِ . وَقَالَ الْفَضِيلُ بْنُ عِيَاضٍ : زَهَدُوا فِي الْفَانِيَةِ وَرَغَبُوا فِي الْبَاقِيَةِ ﴿ تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ مِنْ عِنْدِ

اللّه سبحانه بالبشرى التى يريدونها من جلب نفع أو دفع ضرر أو رفع حزن . قال ابن زيد ومجاهد : تنزل عليهم عند الموت . وقال مقاتل وقتادة : إذا قاموا من قبورهم للبعث . وقال وكيع : البشرى فى ثلاثة مواطن : عند الموت ، وفى القبر ، وعند البعث ﴿ ألا تخافوا ولا تحزنوا ﴾ أن هى المخففة أو المفسرة أو الناصبة ، و « لا » على الوجهين الأولين ناهية ، وعلى الثالث نافية ، والمعنى : لا تخافوا مما تقدمون عليه من أمور الآخرة ، ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا من أهل وولد ومال . قال مجاهد : لا تخافوا الموت ولا تحزنوا على أولادكم ، فإن الله خليفتم عليكم . وقال عطاء : لا تخافوا ردّ ثوابكم فإنه مقبول ، ولا تحزنوا على ذنوبكم فإنى أغفرها لكم . والظاهر عدم تخصيص تنزل الملائكة عليهم بوقت معين ، وعدم تقييد نفى الخوف والحزن بحالة مخصوصة كما يشعر به حذف المتعلق فى الجميع ﴿ وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون ﴾ بها فى الدنيا فإنكم واصلون إليها مستقرّون بها خالدون فى نعيمها .

ثم بشرهم سبحانه بما هو أعظم من ذلك كله ، فقال : ﴿ نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ﴾ أى نحن المتولون لحفظكم ومعونتكم فى أمور الدنيا وأمور الآخرة ، ومن كان الله وليه فاز بكلّ مطلب ونجا من كلّ مخافة . وقيل : إن هذا من قول الملائكة . قال مجاهد : يقولون لهم : نحن قرناؤكم الذين كنا معكم فى الدنيا ، فإذا كان يوم القيامة قالوا : لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة . وقال السدى : نحن الحفظة لأعمالكم فى الدنيا وأولياؤكم فى الآخرة . وقيل : إنهم يشفعون لهم فى الآخرة ويتلقونهم بالكرامة ﴿ ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ﴾ من صنوف اللذات وأنواع النعم ﴿ ولكم فيها ما تدعون ﴾ أى ما تتمنون ، افتعال من الدعاء بمعنى الطلب ، وقد تقدّم بيان معنى هذا فى قوله : ﴿ ولهم ما يدعون ﴾ [يس : ٥٧] مستوفى ، والفرق بين الجملتين : أن الأولى : باعتبار شهوات أنفسهم ، والثانية : باعتبار ما يطلبونه أعم من أن يكون مما تشتهيه أنفسهم أو لا . وقال الرازى : الأقرب عندى أن قوله : ﴿ ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ﴾ إشارة إلى الجنة الروحانية المذكورة فى قوله : ﴿ دعواهم فيها سبحانه اللهم ﴾ الآية [يونس : ١٠] ، وانتصاب ﴿ نزلا من غفور رحيم ﴾ على الحال من الموصول ، أو من عائده ، أو من فاعل تدعون ، أو هو مصدر مؤكد لفعل محذوف ، أى أنزلناه نزلا ، والنزل : ما يعدّه لهم حال نزولهم من الرزق والضيافة ، وقد تقدم تحقيقه فى سورة آل عمران .

﴿ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله ﴾ أى إلى توحيد الله وطاعته . قال الحسن : هو المؤمن أجاب الله دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من طاعته ﴿ وعمل صالحاً ﴾ فى إجابته ﴿ وقال إننى من المسلمين ﴾ لربى . وقال ابن سيرين والسدى وابن زيد : هو رسول الله ﷺ ، وروى هذا أيضا عن الحسن . وقال عكرمة وقيس بن حازم ومجاهد : نزلت فى المؤذنين . ويجاب عن هذا : بأن الآية مكية ، والأذان إنما شرع بالمدينة . والأولى حمل الآية على العموم كما يقتضيه اللفظ ويدخل فيها من كان سببا لنزولها دخولا أوليا ، فكل من جمع بين دعاء

العباد إلى ما شرعه الله وعمل عملا صالحا ، وهو تأدية ما فرضه الله عليه مع اجتناب ما حرمه عليه ، وكان من المسلمين ديننا لا من غيرهم فلا شيء أحسن منه ولا أوضح من طريقته ولا أكثر ثوابا من عمله .

ثم بين سبحانه الفرق بين محاسن الأعمال ومساوئها فقال : ﴿ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ﴾ أى لا تستوى الحسنة التى يرضى الله بها ويثيب عليها ، ولا السيئة التى يكرهها الله ويعاقب عليها ، ولا وجه لتخصيص الحسنة بنوع من أنواع الطاعات ، وتخصيص السيئة بنوع من أنواع المعاصى ، فإن اللفظ أوسع من ذلك . وقيل : الحسنة : التوحيد ، والسيئة : الشرك . وقيل : الحسنة : المداراة ، والسيئة : الغلظة . وقيل : الحسنة : العفو ، والسيئة : الانتصار . وقيل : الحسنة : العلم ، والسيئة : الفحش . قال الفراء : « لا » فى قوله : ﴿ ولا السيئة ﴾ زائدة ﴿ ادفع بالتي هي أحسن ﴾ أى ادفع السيئة إذا جاءتك من المسئء بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات ، ومنه مقابلة الإساءة بالإحسان والذنب بالعفو ، والغضب بالصبر ، والإغضاء عن الهفوات ، والاحتمال للمكروهات . وقال مجاهد وعطاء : بالتي هي أحسن : يعنى بالسلام إذا لقي من يعاديه ، وقيل : بالمصافحة عند التلاقي ﴿ فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ﴾ هذه هى الفائدة الحاصلة من الدفع بالتي هي أحسن ، والمعنى : أنك إذا فعلت ذلك الدفع صار العدو كالصديق ، والبعيد عنك كالقريب منك . وقال مقاتل : نزلت فى أبى سفيان ابن حرب كان معاديا للنبي ﷺ فصار له وليا بالمصاهرة التى وقعت بينه وبينه ، ثم أسلم فصار وليا فى الإسلام حميما بالمصاهرة ، وقيل غير ذلك ، والأولى حمل الآية على العموم .

﴿ وما يلقاها إلا الذين صبروا ﴾ قال الزجاج : ما يلقى هذه الفعلة وهذه الحالة ، وهى دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظم الغيظ واحتمال المكروه ﴿ وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ﴾ فى الثواب والخير . وقال قتادة : الحظ العظيم : الجنة ، أى ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة ، وقيل : الضمير فى يلقاها عائد إلى الجنة . وقيل : راجع إلى كلمة التوحيد . قرأ الجمهور : ﴿ يلقاها ﴾ من التلقية . وقرأ طلحة بن مصرف وابن كثير فى رواية عنه : « يلاقاها » من الملاقاة . ثم أمره سبحانه بالاستعاذة من الشيطان فقال : ﴿ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ﴾ النزغ شبيه النخس شبه به الوسوسة ؛ لأنها تبعث على الشر ، والمعنى : وإن صرفك الشيطان عن شيء مما شرعه الله لك ، أو عن الدفع بالتي هي أحسن فاستعذ بالله من شره ، وجعل النزغ نازغا على المجاز العقلى كقولهم : جدّ جدّه ، وجملة : ﴿ إنه هو السميع العليم ﴾ تعليل لما قبلها ، أى السميع لكل ما يسمع ، والعليم بكل ما يعلم ، ومن كان كذلك فهو يعيذ من استعاذ به .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : كان رسول الله ﷺ وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته ، فكان المشركون يطردون الناس عنه ويقولون : ﴿ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ﴾ وكان إذا أخفى قراءته لم يسمع من يحب أن يسمع القرآن ، فأنزل الله : ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ﴾ [الإسراء : ١١٠] . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن

منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه وابن عساكر عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن قوله : ﴿ ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس ﴾ قال : هو ابن آدم الذي قتل أخاه وإبليس .

وأخرج الترمذى والنسائى والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عدى وابن مردويه عن أنس قال : قرأ علينا رسول الله ﷺ هذه الآية : ﴿ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ﴾ قال : « قد قالها ناس من الناس ثم كفر أكثرهم ، فمن قالها حين يموت فهو ممن استقام عليها » (١) . وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور ومسدد وابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن عمران عن أبي بكر الصديق فى قوله : ﴿ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ﴾ قال : الاستقامة : ألا يشركوا بالله شيئا . وأخرج ابن راهويه وعبد بن حميد ، والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، وأبو نعيم فى الحلية من طريق الأسود بن هلال عن أبي بكر الصديق أنه قال : ما تقولون فى هاتين الآيتين : ﴿ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ﴾ و﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ [الأنعام : ٨٢] قالوا : الذين قالوا ربنا الله ثم عملوا بها واستقاموا على أمره فلم يذنبوا ، و ﴿ لم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ : لم يذنبوا ، قال : لقد حملتموهما على أمر شديد ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ يقول : بشرك ، و﴿ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ﴾ فلم يرجعوا إلى عبادة الأوثان . وأخرج ابن مردويه عن بعض الصحابة : ثم استقاموا على فرائض الله . وأخرج البيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس : ﴿ ثم استقاموا ﴾ قال : على شهادة أن لا إله إلا الله . وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور ، وأحمد فى الزهد ، وعبد بن حميد والحكيم الترمذى وابن المنذر عن عمر بن الخطاب : ﴿ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ﴾ قال : استقاموا بطاعة الله ولم يروغوا وروغان الثعلب . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والدارمى ، والبخارى فى تاريخه ، ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان عن سفيان الثقفى ؛ أن رجلا قال : يا رسول الله ، مرنى بأمر فى الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك ، قال : « قل : آمنت بالله ثم استقم » ، قلت : فما أتقى ؟ فأوماً إلى لسانه . قال الترمذى : حسن صحيح (٢) .

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عائشة فى قوله : ﴿ ومن أحسن قولاً لمن دعا إلى الله ﴾ قالت : المؤذن ﴿ وعمل صالحاً ﴾ قالت : ركعتان فيما بين الأذان والإقامة . وأخرج ابن أبي شيبة فى المصنف ، وابن المنذر وابن مردويه من وجه آخر عنها قالت : ما أرى هذه الآية نزلت إلا فى المؤذنين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ، والبيهقى فى

(١) الترمذى فى التفسير (٣٢٥٠) وقال : « هذا حديث حسن غريب » و النسائى فى التفسير (٤٩٠) وأبو يعلى

(٣٤٩٥) وإسناده ضعيف لضعف سهيل بن أبي حزم القطعى ، وابن جرير ٧٣/٣٤ وابن عدى ٤٥٠/٣ .

(٢) أحمد ٤١٣/٣ والدارمى فى الرقائق ٢٩٨/٢ والبخارى فى التاريخ ٢٨٩/٥ ومسلم فى الإيمان (٦٢/٣٨)

والترمذى فى الزهد (٢٤١٠) والنسائى فى التفسير (٥٠٩) وابن ماجه فى الفتن (٣٩٧٢) وابن حبان (٩٣٨) .

سننه عن ابن عباس في قوله : ﴿ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ﴾ قال : أمر المسلمين بالصبر عند الغضب ، والحلم عند الجهل ، والعتو عند الإساءة ، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم ﴿ كأنه ولي حميم ﴾ . وأخرج ابن مردويه عنه : ﴿ ادفع بالتي هي أحسن ﴾ قال : القه بالسلام فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم . وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله : ﴿ وما يلقاها إلا الذين صبروا ﴾ قال : الرجل يشتمه أخوه فيقول : إن كنت صادقاً فغفر الله لى ، وإن كنت كاذباً فغفر الله لك . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سليمان بن صرد قال : استب رجلان عند النبي ﷺ فاشتد غضب أحدهما ، فقال النبي ﷺ : « إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » فقال الرجل : أمجنون ترانى ؟ فتلا رسول الله ﷺ : ﴿ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه هو السميع العليم ﴾ (١) ﴿ (٢) .

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (٣٧) فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (٣٨) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنْ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩) إِنْ الَّذِينَ يُدْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤٠) إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٤٢) مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنْ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (٤٣) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (٤٤) ﴾ .

شرح سبحانه في بيان بعض آياته البديعة الدالة على كمال قدرته وقوة تصرفه للاستدلال بها على توحيده فقال : ﴿ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ﴾ . ثم لما بين أن ذلك من آياته نهاهم عن عبادة الشمس والقمر ، وأمرهم بأن يسجدوا لله - عز وجل - فقال : ﴿ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ﴾ لأنهما مخلوقان من مخلوقاته ، فلا يصح أن يكونا شريكين له في

(١) في المطبوعة : ﴿ من الشيطان الرجيم ﴾ والصحيح ما أثبتناه .

(٢) البخارى فى الأدب (٦٠٤٨) ومسلم فى البر والصلة (٢٦١٠ / ١٠٩ ، ١١٠) والترمذى فى الدعوات

ربوبيته ﴿ واسجدوا لله الذى خلقهين ﴾ أى خلق هذه الأربعة المذكورة ؛ لأن جمع ما لا يعقل حكمه حكم جمع الإناث ، أو الآيات ، أو الشمس والقمر ؛ لأن الاثنين جمع عند جماعة من الأئمة ﴿ إن كنتم إياه تعبدون ﴾ قيل : كان ناس يسجدون للشمس والقمر كالصابئين فى عبادتهم الكواكب ، ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما : السجود لله فنهوا عن ذلك ، فهذا وجه تخصيص ذكر السجود بالنهى عنه . وقيل : وجه تخصيصه أنه أقصى مراتب العبادة، وهذه الآية من آيات السجود بلا خلاف ، وإنما اختلفوا فى موضع السجدة ، فقيل : موضعه عند قوله : ﴿ إن كنتم إياه تعبدون ﴾ لأنه متصل بالأمر ، وقيل : عند قوله : ﴿ وهم لا يسأمون ﴾ لأنه تمام الكلام ﴿ فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ﴾ أى إن استكبر هؤلاء عن الامتثال فالملائكة يديمون التسبيح لله سبحانه بالليل والنهار وهم لا يملون ولا يفترون .

﴿ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ﴾ الخطاب هنا لكل من يصلح له أو لرسول الله ﷺ ، والخاشعة : اليابسة الجذبة . وقيل : الغبراء التى لا تنبت . قال الأزهري : إذا يبست الأرض ولم تخطر قيل : قد خشعت ﴿ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ﴾ أى ماء المطر ، ومعنى ﴿ اهتزت ﴾ : تحركت بالنبات يقال : اهتز الإنسان : إذا تحرك ، ومنه قول الشاعر :

تراه كنصل السيف يهتز للندى إذا لم تجد عند امرئ السوء مطعما

ومعنى ﴿ ربت ﴾ : انتفخت وعلت قبل أن تنبت ، قاله مجاهد وغيره ، وعلى هذا ففى الكلام تقديم وتأخير ، وتقديره : ربت واهتزت ، وقيل : الاهتزاز والربو قد يكونان قبل خروج النبات وقد يكونان بعده ، ومعنى الربو لغة : الارتفاع ، كما يقال للموضع المرتفع : ربوة وراية ، وقد تقدم تفسير هذه الآية مستوفى فى سورة الحج ، وقيل : اهتزت : استبشرت بالمطر ، وربت : انتفخت بالنبات . وقرأ أبو جعفر وخالد : « وربأت » . ﴿ إن الذى أحيأها لحى الموتى ﴾ بالبعث والنشور ﴿ إنه على كل شىء قدير ﴾ لا يعجزه شىء كائنا ما كان .

﴿ إن الذين يلحدون فى آياتنا ﴾ أى يميلون عن الحق ، والإلحاد : الميل والعدول ، ومنه اللحد فى القبر؛ لأنه أميل إلى ناحية منه . يقال : ألحد فى دين الله ، أى مال وعدل عنه ، ويقال : لحد ، وقد تقدم تفسير الإلحاد . قال مجاهد : معنى الآية : يميلون عن الإيمان بالقرآن . وقال مجاهد : يميلون عند تلاوة القرآن بالمكاء والتصدية واللغو والغناء . وقال قتادة : يكذبون فى آياتنا . وقال السدى : يعاندون ويشاقون . وقال ابن زيد : يشركون ﴿ لا يخفون علينا ﴾ بل نحن نعلمهم فنجازيهم بما يعملون . ثم بين كيفية الجزاء والتفاوت بين المؤمن والكافر فقال : ﴿ أفمن يلقى فى النار خير أم من يأتى آتنا يوم القيامة ﴾ هذا الاستفهام للتقرير ، والغرض منه التنبيه على أن الملحدون فى الآيات يلقون فى النار ، وأن المؤمنين بها يأتون آمنين يوم القيامة . وظاهر الآية العموم ، اعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقيل : المراد بمن يلقى فى النار : أبو جهل ، ومن يأتى آتنا : النبى ﷺ . وقيل : حمزة . وقيل : عمر بن الخطاب . وقيل :

أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي ﴿ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ﴾ هذا أمر تهديد ، أى اعملوا من أعمالكم التى تلقىكم فى النار ما شئتم إنه بما تعملون بصير ، فهو مجازيكم على كل ما تعملون . قال الزجاج : لفظه لفظ الأمر ، ومعناه : الوعيد .

﴿ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ﴾ الجملة مستأنفة مقررة لما قبلها ، وخبر إن محذوف ، أى إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم يجازون بكفرهم ، أو هالكون ، أو يعذبون . وقيل : هو قوله : ﴿ ينادون من مكان بعيد ﴾ وهذا بعيد وإن رجحه أبو عمرو بن العلاء . وقال الكسائى : إنه سدّ مسدّه الخبر السابق ، وهو : ﴿ لا يخفون علينا ﴾ . وقيل : إن الجملة بدل من الجملة الأولى وهى : ﴿ الذين يلحدون فى آياتنا ﴾ وخبر إن هو الخبر السابق ﴿ وإنه لكتاب عزيز ﴾ أى القرآن الذى كانوا يلحدون فيه ، أى عزيز عن أن يعارض أو يطعن فيه الطاعنون ، منيع عن كل عيب . ثم وصفه بأنه حق لا سبيل للباطل إليه بوجه من الوجوه ، فقال : ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴾ . قال الزجاج : معناه : أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه ، أو يزداد فيه فيأتيه الباطل من خلفه ، وبه قال قتادة والسدى . ومعنى الباطل على هذا : الزيادة والنقصان . وقال مقاتل : لا يأتيه التكذيب من الكتب التى قبله ، ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله ، وبه قال الكلبي وسعيد بن جبير . وقيل : الباطل هو الشيطان ، أى لا يستطيع أن يزيد فيه ولا ينقص منه . وقيل : لا يزداد فيه ولا ينقص منه ، لا من جبريل ولا من محمد ﷺ ﴿ تنزيل من حكيم حميد ﴾ هو خبر مبتدأ محذوف أو صفة أخرى لكتاب عند من يجوز تقديم غير الصريح من الصفات على الصريح . وقيل : إنه الصفة لكتاب ، وجملة : ﴿ لا يأتيه ﴾ معترضة بين الموصوف والصفة .

ثم سلى سبحانه رسول الله ﷺ عن ما كان يتأثر له من أذية الكفار فقال : ﴿ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ﴾ أى ما يقال لك من هؤلاء الكفار من وصفك بالسحر والكذب والجنون إلا مثل ما قيل للرسل من قبلك ، فإن قومهم كانوا يقولون لهم مثل ما يقول لك هؤلاء . وقيل : المعنى : ما يقال لك من التوحيد وإخلاص العبادة لله إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ، فإن الشرائع كلها متفقة على ذلك . وقيل : هو استفهام ، أى أى شئ يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ﴿ إن ربك لذو مغفرة ﴾ لمن يستحق مغفرته من الموحدين الذين بايعوك وبايعوا من قبلك من الأنبياء ﴿ وذو عقاب أليم ﴾ للكفار المكذبين المعادين لرسول الله . وقيل : لذو مغفرة للأنبياء ، وذو عقاب لأعدائهم ﴿ ولو جعلناه قرآنا أعجميا ﴾ أى لو جعلنا هذا القرآن الذى تقرؤه على الناس بغير لغة العرب ﴿ لقالوا لولا فصلت آياته ﴾ أى بينت بلغتنا فإننا عرب لا نفهم لغة العجم ، والاستفهام فى قوله : ﴿ أعجمى وعربى ﴾ للإنكار ، وهو من جملة قول المشركين ، أى لقالوا : أكلام أعجمى ورسول عربى . والأعجمى : الذى لا يفصح سواء كان من العرب أو من العجم . والأعجم ضد الفصيح : وهو الذى لا يبين كلامه ، ويقال للحيوان غير الناطق : أعجم . قرأ أبو بكر وحزمة والكسائى : ﴿ أعجمى ﴾ بهمزتين

محققتين . وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم وهشام بهمزة واحدة على الخبر . وقرأ الباقر بتسهيل الثانية بين بين . وقيل : المراد : هلا فصلت آياته فجعل بعضها أعجميا لإفهام العجم وبعضها عربيا لإفهام العرب .

ثم أمر الله سبحانه رسوله ﷺ أن يجيهم فقال : ﴿ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ﴾ أى يهتدون به إلى الحق ويشتفون به من كل شك وشبهة ، ومن الأسقام والآلام ﴾ والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر ﴾ أى صمم عن سماعه وفهم معانيه ، ولهذا تواصلوا باللغو فيه ﴾ وهو عليهم عمى ﴾ قال قتادة : عموا عن القرآن وصموا عنه . وقال السدى : عميت قلوبهم عنه . والمعنى : وهو عليهم ذو عمى ، أو وصف بالمصدر للمبالغة ، والموصول فى قوله : ﴿ والذين لا يؤمنون ﴾ مبتدأ ، وخبره : ﴿ فى آذانهم وقر ﴾ أو الموصول الثانى عطف على الموصول الأوّل ، و﴿ وقر ﴾ عطف على ﴿ هدى ﴾ عند من جوز العطف على عاملين مختلفين ، والتقدير : هو للأولين هدى وشفاء ، وللآخرين وقر فى آذانهم . قرأ الجمهور : ﴿ عمى ﴾ بفتح الميم منونة على أنه مصدر . وقرأ ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعمرو بن العاص وابن عمر بكسر الميم منونة على أنه اسم منقوص على أنه وصف به مجازا . وقرأ عمرو بن دينار بكسر الميم وفتح الياء على أنه فعل ماض ، واختار أبو عبيدة القراءة الأولى لقوله أولا : ﴿ هدى وشفاء ﴾ ولم يقل : هاد وشاف ، وقيل : المعنى : والوقر عليهم عمى ، والإشارة بقوله : ﴿ أولئك ﴾ إلى الذين لا يؤمنون وما فى حيزه ، وخبره : ﴿ ينادون من مكان بعيد ﴾ مثل حالهم باعتبار عدم فهمهم للقرآن بحال من ينادى من مسافة بعيدة لا يسمع صوت من يناديه منها . قال الفراء : تقول للرجل الذى لا يفهم كلامك : أنت تنادى من مكان بعيد . وقال الضحاك ينادون يوم القيامة بأقبح أسمائهم من مكان بعيد . وقال مجاهد : من مكان بعيد : من قلوبهم .

وقد أخرج ابن أبى شيبه ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى سننه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ؛ أنه كان يسجد بآخر الآيتين من حم السجدة ، وكان ابن مسعود يسجد بالأولى منهما . وأخرج ابن سعد وابن أبى شيبه من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يسجد بالأولى . وأخرج سعيد بن منصور عنه أنه كان يسجد فى الآية الأخيرة . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إن الذين يلحدون فى آياتنا ﴾ قال : هو أن يضع الكلام على غير موضعه . وأخرج ابن مردويه عنه فى قوله : ﴿ أفمن يلقى فى النار ﴾ قال : أبو جهل بن هشام ﴿ أمن يأتى آتنا يوم القيامة ﴾ قال : أبو بكر الصديق . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر عن بشير بن تميم قال : نزلت هذه الآية فى أبى جهم وعمار بن ياسر . وأخرج ابن عساكر عن عكرمة مثله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾ قال : هذا لأهل بدر خاصة . وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ولو جعلناه قرآنا أعجميا ﴾ الآية ، يقول : لو جعلنا القرآن أعجميا ولسانك يامحمد عربى لقالوا : أعجمى وعربى تأتينا به مختلفا أو مختلطا ﴾ لولا فصلت آياته ﴾ هلا

بينت آياته فكان القرآن مثل اللسان ؟ يقول : فلم نفعل لثلا يقولوا فكانت حجة عليهم .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ٤٥ ﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ٤٦ ﴾ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ٤٧ ﴾ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ٤٨ ﴾ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيُتَوَسَّعُ قَنَاطًا ٤٩ ﴾ وَلَكِنْ أَذَقْنَاكَ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتَهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَكِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ ٥٠ ﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ٥١ ﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ٥٢ ﴾ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٥٣ ﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيَّةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ٥٤ ﴾ .

قوله : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ﴾ هذا كلام مستأنف يتضمن تسليية رسول الله ﷺ عما كان يحصل له من الاغتمام بكفر قومه وطعنهم فى القرآن ، فأخبره أن هذا عادة قديمة فى أمم الرسل ، فإنهم يختلفون فى الكتب المنزلة إليهم ، والمراد بالكتاب : التوراة ، والضمير من قوله : ﴿ فِيهِ ﴾ راجع إليه . وقيل : يرجع إلى موسى ، والأول أولى ﴿ وَلَوْلَا ﴾ كلمة سبقت من ربك ﴿ فى تأخير العذاب عن المكذبين من أمتك ، كما فى قوله : ﴿ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ [النحل : ٦١] ﴿ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ بتعجيل العذاب لمن كذب منهم ﴿ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾ أى من كتابك المنزل عليك وهو القرآن . ومعنى الشك المرعب : الموقع فى الريبة ، أو الشديد الريبة . وقيل : إن المراد : اليهود ، وأنهم فى شك من التوراة مرعب ، والأول أولى ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴾ أى من أطاع الله وآمن برسوله ولم يكذبهم فتواب ذلك راجع إليه ونفعه خاص به ﴿ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ أى عقاب إساءته عليه لا على غيره ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ فلا يعذب أحدا إلا بذنبه ، ولا يقع منه الظلم لأحد كما فى قوله سبحانه : ﴿ إِنْ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا ﴾ [يونس : ٤٤] وقد تقدّم الكلام على معنى هذه الآية فى سورة آل عمران عند قوله : ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [آل عمران : ١٨٢]

وفي سورة الأنفال أيضا .

ثم أخبر سبحانه أن علم القيامة ووقت قيامها لا يعلمه غيره ، فقال : ﴿ إليه يرد علم الساعة ﴾ فإذا وقع السؤال عنها وجب على المسؤول أن يردّ علمها إليه لا إلى غيره ، وقد روى أن المشركين قالوا : يا محمد ، إن كنت نبيا فخيرنا متى تقوم الساعة ؟ فنزلت . و ﴿ ما ﴾ في قوله : ﴿ وما تخرج من ثمرات من أكمامها ﴾ نافية و ﴿ من ﴾ الأولى للاستغراق ، و ﴿ من ﴾ الثانية لابتداء الغاية . وقيل : هي موصولة في محلّ جرّ عطفًا على الساعة ، أى علم الساعة وعلم التي تخرج ، والأوّل أولى . والأكمام جمع كم بكسر الكاف ، وهو وعاء الثمرة واحدها كم بضمّ الكاف ؛ لأنه جعله مشتركا بين كمّ القميص وكمّ الثمرة ، ولا خلاف في كمّ القميص أنه بالضمّ . ويمكن أن يقال : إن فى الكمّ الذى هو وعاء الثمر لغتين . وقرأ الجمهور : « من ثمرة » بالإفراد ، وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالجمع ﴿ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ﴾ أى ما تحمل أنثى حملا فى بطنها ولا تضع ذلك الحمل إلا بعلم الله سبحانه ، والاستثناء مفرغ من أعمّ الأحوال ، أى ما يحدث شىء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضح فى حال من الأحوال إلا كائنا بعلم الله فإليه يرد علم الساعة كما إليه يرد علم هذه الأمور ﴿ ويوم يناديهم ﴾ أى ينادى الله سبحانه المشركين ، وذلك يوم القيامة فيقول لهم : ﴿ أين شركائى ﴾ الذين كنتم تزعمون أنهم شركائى فى الدنيا من الأصنام وغيرها فادعوهم الآن فليشفعوا لكم أو يدفعوا عنكم العذاب ، وهذا على طريقة التهكم بهم . قرأ الجمهور : ﴿ شركائى ﴾ بسكون الياء ، وقرأ ابن كثير بفتحها ، والعامل فى يوم محذوف ، أى اذكر ﴿ قالوا أذناك ما منا من شهيد ﴾ يقال : آذن يأذن : إذا أعلم ، ومنه قول الشاعر :

آذنتنا بينها أسماء   ربّ ثاو يمل منه الشواء

والمعنى : أعلمناك ما منا أحد يشهد بأن لك شريكا ، وذلك أنهم لما عاينوا القيامة تبرؤوا من الشركاء وتبرأت منهم تلك الأصنام التى كانوا يعبدونها . وقيل : إن القائل بهذا هى المعبودات التى كانوا يعبدونها ، أى ما منا من شهيد يشهد لهم بأنهم كانوا محقين ، والأوّل أولى ﴿ وضلّ عنهم ما كانوا يدعون من قبل ﴾ أى زال وبطل فى الآخرة ما كانوا يعبدون فى الدنيا من الأصنام ونحوها ﴿ وظنوا ما لهم من محيص ﴾ أى أيقنوا وعلموا أنه لا محيص لهم . يقال : حاص يحيص حيصاً : إذا هرب . وقيل : الظنّ على معناه الحقيقى ؛ لأنه لهم فى تلك الحال ظنّ ورجاء ، والأوّل أولى .

ثم ذكر سبحانه بعض أحوال الإنسان فقال : ﴿ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ﴾ أى لا يملّ من دعاء الخير لنفسه وجلبه إليه ، والخير هنا : المال والصحة والسلطان والرفعة . قال السدى : والإنسان هنا يراد به : الكافر . وقيل : الوليد بن المغيرة . وقيل : عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمّية بن خلف . والأولى حمل الآية على العموم باعتبار الغالب فلا ينافيه خروج خلص العباد . وقرأ عبد الله بن مسعود : « لا يسأم الإنسان من دعاء المال » . ﴿ وإن مسه الشرف فيؤوس

قنوط ﴿ أى وإن مسه البلاء والشدة والفقر والمرض فيؤوس من روح الله قنوط من رحمته . وقيل : يؤوس من إجابة دعائه قنوط بسوء الظن بربه . وقيل : يؤوس من زوال ما به من المكروه قنوط بما يحصل له من ظنّ دوامه ، وهما صيغتا مبالغة يدلان على أنه شديد اليأس عظيم القنوط .

﴿ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ﴾ أى ولئن آتيناه خيراً وعافية وغنى من بعد شدة ومرض وفقر ﴿ ليقولنّ هذا لى ﴾ أى هذا شيء أستحقه على الله لرضاه بعملى ، فظنّ أنّ تلك النعمة التى صار فيها وصلت إليه باستحقاقه لها ولم يعلم أن الله يبتلى عباده بالخير والشرّ ليتبين له الشاكر من الجاحد ، والصابر من الجزع . قال مجاهد : معناه : هذا بعملى وأنا محقوق به ﴿ وما أظنّ الساعة قائمة ﴾ أى ما أظنها تقوم كما يخبرنا به الأنبياء ، أو لست على يقين من البعث ، وهذا خاص بالكافرين والمنافقين ، فيكون المراد بالإنسان المذكور فى صدر الآية الجنس باعتبار غالب أفراده ؛ لأن اليأس من رحمة الله ، والقنوط من خيره ، والشك فى البعث لا يكون إلا من الكافرين أو المتزلزلين فى الدين المتظهرين بالإسلام المبطنين للكفر ﴿ ولئن رجعت إلى ربي ﴾ على تقدير صدق ما يخبرنا به الأنبياء من قيام الساعة وحصول البعث والنشور ﴿ إن لى عنده للحسنى ﴾ أى للحالة الحسنى من الكرامة ، فظنّ أنه استحق خير الدنيا بما فيه من الخير ، واستحق خير الآخرة بذلك الذى اعتقده فى نفسه وأثبتته لها ، وهو اعتقاد باطل وظنّ فاسد ﴿ فلننبئنّ الذين كفروا بما عملوا ﴾ أى لنخبرنهم بها يوم القيامة ﴿ ولنذيقنهم من عذاب غليظ ﴾ شديد بسبب ذنوبهم . واللام هذه التى قبلها هى الموطئة للقسم .

﴿ وإذا أنعمنا على الإنسان ﴾ أى على هذا الجنس باعتبار غالب أفراده ﴿ أعرض ﴾ عن الشكر ﴿ ونأى بجانبه ﴾ أى ترفع عن الانقياد للحق وتكبر وتجبر ، والجانب هنا مجاز عن النفس ، ويقال : نأيت وتنايت ، أى بعدت وتباعدت ، والمتأى : الموضع البعيد . ومنه قول النابغة :

فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن المتأى عنك واسع

وقرأ يزيد بن القعقاع : « وناء بجانبه » بالألف قبل الهمزة ﴿ وإذا مسه الشرّ ﴾ أى البلاء والجهد والفقر والمرض ﴿ فذود دعاء عريض ﴾ أى كثير ، والعرب تستعمل الطول والعرض فى الكثرة مجازاً ، يقال : أطال فلان فى الكلام وأعرض فى الدعاء : إذا أكثر ، والمعنى : أنه إذا مسه الشرّ تضرّع إلى الله واستغاث به أن يكشف عنه ما نزل به واستكثر من ذلك ، فذكره فى الشدة ونسيه فى الرخاء واستغاث به عند نزول النعمة وتركه عند حصول النعمة ، وهذا صنيع الكافرين ومن كان غير ثابت القدم من المسلمين . ثم رجع سبحانه إلى مخاطبة الكفار ومحاجتهم فقال : ﴿ قل أرأيتم ﴾ أخبرونى ﴿ إن كان من عند الله ﴾ أى القرآن ﴿ ثم كفرتم به ﴾ أى كذبتم به ولم تقبلوه ولا عملتم بما فيه ﴿ من أضلّ ممن هو فى شقاق بعيد ﴾ أى لا أحد أضلّ منكم لفرط شقاوتكم وشدة عداوتكم ، والأصل : أى شيء أضلّ منكم ، فوضع : ﴿ من هو

في شقاق ﴿ موضع الضمير لبيان حالهم في المشاققة ، وأنها السبب الأعظم في ضلالهم .

﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق ﴾ أى سنريهم دلالات صدق القرآن وعلامات كونه من عند الله في الآفاق ﴿ وفي أنفسهم ﴾ الآفاق جمع أفق : وهو الناحية . والأفق بضم الهمزة والفاء ، كذا قال أهل اللغة . ونقل الراغب أنه يقال : أفق بفتحهما ، والمعنى : سنريهم آياتنا في النواحي وفي أنفسهم . قال ابن زيد : في الآفاق : آيات السماء ، وفي أنفسهم : حوادث الأرض . وقال مجاهد : في الآفاق فتح القرى التى يسر الله فتحها لرسوله وللخلفاء من بعده وأنصار دينه فى آفاق الدنيا شرقا وغربا ، ومن الظهور على الجبابرة والأكاسرة ، وفي أنفسهم : فتح مكة ، ورجح هذا ابن جرير . وقال قتادة والضحاك : فى الآفاق : وقائع الله فى الأمم ، وفى أنفسهم : فى يوم بدر . وقال عطاء : فى الآفاق : يعنى : أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات والأشجار والجبال والبحار وغير ذلك ، وفى أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة ، كما فى قوله : ﴿ وفى أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ [الذاريات : ٢١] . ﴿ حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾ الضمير راجع إلى القرآن . وقيل : إلى الإسلام الذى جاءهم به رسول الله . وقيل : إلى ما يريهم الله ويفعل من ذلك . وقيل : إلى محمد ﷺ أنه الرسول الحق من عند الله ، والأول أولى ﴿ أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ﴾ الجملة مسوقة لتوبيخهم وتقريعهم و ﴿ بربك ﴾ فى موضع رفع على أنه الفاعل ليكف ، والباء زائدة ، و ﴿ أنه ﴾ بدل من ربك والهمزة للإنكار . والمعنى : ألم يغنهم عن الآيات الموعودة المبينة لحقية القرآن أنه سبحانه شهيد على جميع الأشياء ؟ وقيل : المعنى : أو لم يكف بربك يا محمد أنه شاهد على أعمال الكفار ؟ وقيل : أو لم يكف بربك شاهدا على أن القرآن منزل من عنده ؟ والشهيد بمعنى : العالم ، أو هو بمعنى الشهادة التى هى الحضور . قال الزجاج : ومعنى الكناية ها هنا : أن الله - عز وجل - قد بين لهم ما فيه كفاية فى الدلالة ، والمعنى : أو لم يكف ربك أنه على كل شيء شهيد شاهد للأشياء لا يغيب عنه شيء ؟ ﴿ ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم ﴾ أى فى شك من البعث والحساب والثواب والعقاب ﴿ ألا إنه بكل شيء محيط ﴾ أحاط علمه بجميع المعلومات وأحاطت قدرته بجميع المقدورات ، يقال : أحاط يحيط إحاطة وحيطه ، وفى هذا وعيد شديد ؛ لأن من أحاط بكل شيء بحيث لا يخفى عليه شيء جازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته .

وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال فى قوله : ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك ﴾ : سبق لهم من الله حين وأجل هم بالغوه . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : ﴿ وما تخرج من ثمرات من أكمامها ﴾ قال : حين تطلع . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ آذناك ﴾ قال : أعلمناك . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة فى قوله : ﴿ لا يسأم الإنسان ﴾ قال : لا يمل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله : ﴿ سنريهم آياتنا فى الآفاق ﴾ قال : محمدا ﷺ . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عنه

فى الآفة قال : ما يفتح الله من القرى ﴿ وفى أنفسهم ﴾ قال : فتح مكة . وأخرج ابن المنذر عن ابن جرير فى الآفة قال : أمسك المطر عن الأرض كلها ﴿ وفى أنفسهم ﴾ قال : البلىا التى تكون فى أجسامهم . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فى الآفة قال : كانوا يسافرون فىرون آثار عاد وثمرود ، فىقولون : والله لقد صدق محمد ، وما أراهم فى أنفسهم قال : الأمراض .

تفسير سورة الشورى

هي ثلاث وخمسون آية ، وهي مكية كلها . أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت : ﴿ حم . عسق ﴾ بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله ، وكذا قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وروى عن ابن عباس وقتادة أنها مكية إلا أربع آيات منها أنزلت بالمدينة : ﴿ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ﴾ إلى آخرها . وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم ونعيم بن حماد والخطيب عن أرطاة بن المنذر قال : جاء رجل إلى ابن عباس وعنده حذيفة بن اليمان فقال : أخبرني عن تفسير : ﴿ حم . عسق ﴾ فأعرض عنه ، ثم كرر مقالته فأعرض عنه وكره مقالته ، ثم كررها الثالثة فلم يجبه ، فقال له حذيفة : أنا أنبئك بها قد عرفت لم كرهها ، نزلت في رجل من أهل بيته يقال له : عبد إله أو عبد الله ، ينزل على نهر من أنهار المشرق ، يبنى عليه مدينتين يشق النهر بينهما شقا ، يجتمع فيهما كل جبار عنيد ، فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله على إحداهما نارا ليلا فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها ، وتصبح صاحبها متعجبة كيف أفلتت ، فما هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم ، ثم يخسف الله بها وبهم جميعا ، فذلك قوله : ﴿ حم . عسق ﴾ . يعني : عزيمة من الله وفتنة وقضاء حم عين ، يعني : عدلا منه ، سين : يعني سيكون ، ق : يعني واقع بهاتين المدينتين . أقول : هذا الحديث لا يصح ولا يثبت وما أظنه إلا من الموضوعات المكذوبات ، والحامل لوأضعه عليه ما يقع لكثير من الناس من عداوة الدول والخط من شأنهم والإضرار عليهم . وأخرج أبو يعلى وابن عساكر ، قال السيوطي : بسند ضعيف . قلت : بل بسند موضوع ومتن مكذوب عن أبي معاوية قال : صعد عمر بن الخطاب المنبر فقال : أيها الناس ، هل سمع منكم أحد رسول الله ﷺ يفسر ﴿ حم . عسق ﴾ ؟ فوثب ابن عباس فقال : إن ﴿ حم ﴾ اسم من أسماء الله ، قال : فعين ، قال : عاين المذكور عذاب يوم بدر ، قال : فسین ، قال : فسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ، قال : فقاف ، فسكت ، فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس وقال : قاف : قارعة من السماء تصيب الناس . قال ابن كثير في الحديث الأول : إنه غريب عجيب منكر (١) ، وفي الحديث الثاني : إنه أغرب من الحديث الأول (٢) . وعندى أنهما موضوعان مكذوبان .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ حم (١) عَسَقَ (٢) كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣) لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٤) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ

(٢) ابن كثير ١٨٧/٦ .

(١) ابن كثير ١٨٦/٦ وابن جرير ٧ / ٢٥ .

فَوْقَهُنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِیْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦﴾
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبَّ فِيهِ
فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ
فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وِلْيٍ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٨﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ
وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٩﴾ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ
ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠﴾ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ لَهُ مَقَالِيدُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾ ﴿

قوله : ﴿ حم . عسق ﴾ قد تقدم الكلام فى أمثال هذه الفواتح ، وسئل الحسن بن الفضل :
لم قطع ﴿ حم عسق ﴾ ولم يقطع : ﴿ كهيعص ﴾ [مريم : ١] فقال : لأنها سور أولها ﴿ حم ﴾
فجرت مجرى نظائرها فكان ﴿ حم ﴾ مبتدأ و﴿ عسق ﴾ خبره ، ولأنهما عدا آيتين ، وأخواتهما
مثل : ﴿ كهيعص ﴾ و﴿ المر ﴾ و﴿ المص ﴾ آية واحدة . وقيل : لأن أهل التأويل لم يختلفوا
فى : ﴿ كهيعص ﴾ وأخواتها أنها حروف التهجى لا غير ، واختلفوا فى : ﴿ حم ﴾ فقيل :
معناها : حم ، أى قضى ، كما تقدم . وقيل : إن « ح » حلمه و« م » مجده ، و« ع » علمه ،
و« س » سناه ، و« ق » قدرته ، أقسم الله بها . وقيل غير ذلك مما هو متكلف متعسف لم يدل
عليه دليل ولا جاءت به حجة ولا شبهة حجة ، وقد ذكرنا قبل هذا ما روى فى ذلك مما لا
أصل له ، والحق ما قدمناه لك فى فاتحة سورة البقرة . وقيل : هما اسمان للسورة . وقيل :
اسم واحد لها ، فعلى الأول : يكونان خبرين لمبتدأ محذوف ، وعلى الثانى : يكون خبرا
لذلك المبتدأ المحذوف . وقرأ ابن مسعود وابن عباس « حم . سق » .

﴿ كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ﴾ هذا كلام مستأنف غير
متعلق بما قبله ، أى مثل ذلك الإيحاء الذى أوحى إلى سائر الأنبياء من كتب الله المنزلة عليهم
المشتملة على الدعوة إلى التوحيد والبعث يوحى إليك يا محمد فى هذه السورة . وقيل : إن :
﴿ حم . عسق ﴾ أوحيت إلى من قبله من الأنبياء ، فتكون الإشارة بقوله : ﴿ كذلك ﴾ إليها .
قرأ الجمهور : ﴿ يوحى ﴾ بكسر الحاء مبنيا للفاعل وهو الله . وقرأ مجاهد وابن كثير وابن
محيصن بفتحها مبنيا للمفعول ، والقائم مقام الفاعل : ضمير مستتر يعود على كذلك ،
والتقدير : مثل ذلك الإيحاء يوحى هو إليك ، أو القائم مقام الفاعل : إليك ، أو الجملة
المذكورة ، أى يوحى إليك هذا اللفظ أو القرآن أو مصدر يوحى ، وارتفاع الاسم الشريف على

أنه فاعل لفعل محذوف كأنه قيل : من يوحى ؟ فقيل : الله العزيز الحكيم . وأما قراءة الجمهور فهي واضحة اللفظ والمعنى ، وقد تقدم مثل هذا فى قوله : ﴿ يسبح له فيها بالغدو والآصال . رجال ﴾ [النور : ٣٦ ، ٣٧] . وقرأ أبو حيوة والأعمش وأبان : « نوحى » بالنون ، فيكون قوله : ﴿ الله العزيز الحكيم ﴾ فى محل نصب ، والمعنى : نوحى إليك هذا اللفظ ﴿ له ما فى السموات وما فى الأرض وهو العلى العظيم ﴾ ذكر سبحانه لنفسه هذا الوصف وهو ملك جميع ما فى السموات والأرض ؛ لدلالته على كمال قدرته ونفوذه تصرفه فى جميع مخلوقاته .

﴿ تكاد السموات يتفطرن من فوقهن ﴾ قرأ الجمهور : ﴿ تكاد ﴾ بالفوقية ، وكذلك «تتفطرن» قرؤوه بالفوقية مع تشديد الطاء . وقرأ نافع والكسائى وابن وثاب : « يكاد » . «يتفطرن» بالتحية فيهما . وقرأ أبو عمرو ، والمفضل وأبو بكر وأبو عبيد : « ينفطرن » بالتحية والنون من الانفطار ، كقوله : ﴿ إذا السماء انفطرت ﴾ [الانفطار : ١] . والتفطر : التشقق . قال الضحاك والسدى : يتفطرن : يتشققن من عظمة الله وجلاله من فوقهن . وقيل : المعنى : تكاد كل واحدة منها تتفطر فوق التى تليها من قول المشركين : اتخذ الله ولدا . وقيل : من فوقهن : من فوق الأرضين ، والأول أولى . و« من » فى : ﴿ من فوقهن ﴾ لا ابتداء الغاية ، أى يبتدئ التفطر من جهة الفوق . وقال الأخفش الصغير : إن الضمير يعود إلى جماعات الكفار ، أى من فوق جماعات الكفار وهو بعيد جدا ، ووجه تخصيص جهة الفوق : أنها أقرب إلى الآيات العظيمة والمصنوعات الباهرة ، أو على طريق المبالغة ، كأن كلمة الكفار مع كونها جاءت من جهة التحت أثرت فى جهة الفوق ، فتأثيرها فى جهة التحت بالأولى . ﴿ والملائكة يسبحون بحمد ربهم ﴾ أى ينزهونه عما لا يليق به ولا يجوز عليه متلبسين بحمده . وقيل : إن التسييح موضوع موضع التعجب ، أى يتعجبون من جراءة المشركين على الله . وقيل : معنى ﴿ بحمد ربهم ﴾ : بأمر ربهم ، قاله السدى . ﴿ ويستغفرون لمن فى الأرض ﴾ من عباد الله المؤمنين . كما فى قوله : ﴿ ويستغفرون للذين آمنوا ﴾ [غافر : ٧] . وقيل : الاستغفار منهم بمعنى : السعى فيما يستدعى المغفرة لهم وتأخير عقوبتهم طمعا فى إيمان الكافر وتوبة الفاسق ، فتكون الآية عامة كما هو ظاهر اللفظ غير خاصة بالمؤمنين وإن كانوا داخلين فيها دخولا أوليا ﴿ ألا إن الله هو الغفور الرحيم ﴾ أى كثير المغفرة والرحمة لأهل طاعته وأوليائه أو لجميع عباده ، فإن تأخير عقوبة الكفار والعصاة نوع من أنواع مغفرته ورحمته .

﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء ﴾ أى أصناما يعبدونها ﴿ الله حفيظ عليهم ﴾ أى يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها ﴿ وما أنت عليهم بوكيل ﴾ أى لم يوكلك بهم حتى تؤاخذ بذنوبهم ، ولا وكل إليك هدايتهم ، وإنما عليك البلاغ . قيل : وهذه الآية منسوخة بأية السيف ﴿ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا ﴾ أى مثل ذلك الإيحاء أوحينا إليك ، وقرآنا مفعول أوحينا ، والمعنى :

أنزلنا عليك قرآنا عربيا بلسان قومك كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه ﴿ لتنذر أم القرى ﴾ وهى مكة والمراد: أهلها ﴿ ومن حولها ﴾ من الناس ، والمفعول الثانى محذوف ، أى لتنذرهم العذاب ﴿ وتنذريوم الجمع ﴾ أى ولتنذر بيوم الجمع ، وهو يوم القيامة ؛ لأنه مجمع الخلائق . وقيل : المراد : جمع الأرواح بالأجساد . وقيل : جمع الظالم والمظلوم . وقيل : جمع العامل والعمل ﴿ لا ريب فيه ﴾ أى لا شك فيه ، والجمله معترضة مقررة لما قبلها أو صفة ليوم الجمع أو حال منه ﴿ فريق فى الجنة وفريق فى السعير ﴾ قرأ الجمهور برفع ﴿ فريق ﴾ فى الموضعين ، إما على أنه مبتدأ وخبره الجار والمجرور ، وشاع الابتداء بالنكرة ؛ لأن المقام مقام تفصيل ، أو على أن الخبر مقدر قبله ، أى منهم فريق فى الجنة ومنهم فريق فى السعير ، أو أنه خبر مبتدأ محذوف وهو ضمير عائد إلى المجموعين المدلول عليهم بذكر الجمع ، أى هم فريق فى الجنة وفريق فى السعير . وقرأ زيد بن على : « فريقا » بالنصب فى الموضعين على الحال من جملة محذوفة ، أى افترقوا حال كونهم كذلك ، وأجاز الفراء والكسائى النصب على تقدير لتنذر فريقا .

﴿ ولو شاء الله لجمعهم أمة واحدة ﴾ قال الضحاك : أهل دين واحد ، إما على هدى وإما على ضلالة ، ولكنهم افترقوا على أديان مختلفة بالمشيئة الأزلية ، وهو معنى قوله : ﴿ ولكن يدخل من يشاء فى رحمته ﴾ فى الدين الحق : وهو الإسلام ﴿ والظالمون ما لهم من ولى ولا نصير ﴾ أى المشركون ما لهم من ولى يدفع عنهم العذاب ، ولا نصير ينصرهم فى ذلك المقام ، ومثل هذا قوله : ﴿ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ﴾ [الأنعام : ٣٥] ، وقوله : ﴿ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ﴾ [السجدة : ١٣] وهاهنا مخصصات بين المتمذهبين المحامين على ما درج عليه أسلافهم فذبوا عليه من بعدهم ، وليس بنا إلى ذكر شىء من ذلك فائدة كما هو عادتنا فى تفسيرنا هذا فهو تفسير سلفى يمشى مع الحق ويدور مع مدلولات النظم الشريف ، وإنما يعرف ذلك من رسخ قدمه وتبرأ من التعصب قلبه ولحمه ودمه . وجمله : ﴿ أم اتخذوا من دونه أولياء ﴾ مستأنفة مقررة لما قبلها من انتفاء كون للظالمين وليا ونصيرا ، وأم هذه هى المنقطعة المقدرة ببل المفيدة للانتقال وبالهمزة المفيدة للإنكار ، أى بل أتخذ الكافرون من دون الله أولياء من الأصنام يعبدونها ؟ ﴿ فالله هو الولى ﴾ أى هو الحقيق بأن يتخذوه وليا ، فإنه الخالق الرازق الضار النافع . وقيل : الفاء جواب شرط محذوف ، أى إن أرادوا أن يتخذوا وليا فى الحقيقة فالله هو الولى ﴿ وهو ﴾ أى ومن شأنه أنه ﴿ يحيى الموتى وهو على كل شىء قدير ﴾ أى يقدر على كل مقدور ، فهو الحقيق بتخصيصه بالالوهية وإفراده بالعبادة .

﴿ وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله ﴾ هذا عام فى كل ما اختلف فيه العباد من أمر الدين ، فإن حكمه ومرجعه إلى الله يحكم فيه يوم القيامة بحكمه ويفصل خصومة المختصمين فيه ، وعند ذلك يظهر المحق من المبطل ، ويتميز فريق الجنة وفريق النار . قال الكلبي : وما اختلفتم فيه من شىء ، أى من أمر الدين فحكمه إلى الله يقضى فيه . وقال مقاتل : إن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآن وأمن به بعضهم فنزلت ، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

ويمكن أن يقال : معنى حكمه إلى الله : أنه مردود إلى كتابه ، فإنه قد اشتمل على الحكم بين عباده فيما يختلفون فيه ، فتكون الآية عامة في كل اختلاف يتعلق بأمر الدين أنه يرد إلى كتاب الله ، ومثله قوله : ﴿ فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ﴾ [النساء : ٥٩] وقد حكم سبحانه بأن الدين هو الإسلام ، وأن القرآن حق ، وأن المؤمنين في الجنة والكافرين في النار ، ولكن لما كان الكفار لا يدعونون لكون ذلك حقا إلا في الدار الآخرة وعدمهم الله بذلك يوم القيامة ﴿ ذلكم ﴾ الحاكم بهذا الحكم ﴿ الله ربي عليه توكلت ﴾ اعتمدت عليه في جميع أموري ، لا على غيره وفوضته في كل شؤني ﴿ وإليه أنيب ﴾ أى أرجع في كل شئ يعرض لى لا إلى غيره .

﴿ فاطر السموات والأرض ﴾ قرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر آخر لذلكم ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ وخبره ما بعده ، أو نعت لربي ؛ لأن الإضافة محضة ، ويكون ﴿ عليه توكلت وإليه أنيب ﴾ معترضا بين الصفة والموصوف . وقرأ زيد بن على : « فاطر » بالجر على أنه نعت للاسم الشريف فى قوله : ﴿ إلى الله ﴾ وما بينهما اعتراض أو بدل من الهاء فى عليه أو إليه ، وأجاز الكسائى النصب على النداء وأجازه غيره على المدح . والفاطر : الخالق المبدع ، وقد تقدم تحقيقه ﴿ جعل لكم من أنفسكم أزواجا ﴾ أى خلق لكم من جنسكم نساء ، أو المراد ، حواء لكونها خلقت من ضلع آدم . وقال مجاهد : نسلا بعد نسل ﴿ ومن الأنعام أزواجا ﴾ أى وخلق للأنعام من جنسها إناثا ، أو وخلق لكم من الأنعام أصنافا من الذكور والإناث ، وهى الثمانية التى ذكرها فى الأنعام ﴿ يذروكم فيه ﴾ أى يبتكم ، من الذرء وهو البث ، أو يخلقكم وينشئكم ، والضمير فى يذروكم للمخاطبين والأنعام إلا أنه غلب فيه العقلاء ، وضمير ﴿ فيه ﴾ راجع إلى الجعل المدلول عليه بالفعل . وقيل : راجع إلى ما ذكر من التدبير . وقال الفراء والزجاج وابن كيسان : معنى يذروكم فيه : يكثركم به ، أى يكثركم به بجعلكم أزواجا ؛ لأن ذلك سبب النسل . وقال ابن قتيبة : يذروكم فيه ، أى فى الزوج . وقيل : فى البطن . وقيل : فى الرحم . ﴿ ليس كمثله شئ ﴾ المراد بذكر المثل هنا : المبالغة فى النفى بطريق الكناية ، فإنه إذا نفى عن يناسبه كان نفيه عنه أولى ، كقولهم : مثلك لا يبخل ، وغيرك لا يوجد . وقيل : إن الكاف زائدة للتوكيد ، أى ليس مثله شئ . وقيل : إن مثل زائدة ، قاله ثعلب وغيره ، كما فى قوله : ﴿ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ﴾ [البقرة : ١٣٧] أى بما آمنتم به ، ومنه قول أوس بن حجر :

وقتلَى كمثل جذوع النخـيـل يغشاهم مطر منهمـر

أى كجذوع ، والأول أولى ، فإن الكناية باب مسلوك للعرب ، ومهيع مألوف لهم ، ومنه قول الشاعر :

ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه فى الفضائل

وقال آخر :

على مثل ليلى يقتل المرء نفسه   وإن بات من ليلى على اليأس طاويا

وقال آخر :

سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم   فما كمثلهم فى الناس من أحد

قال ابن قتيبة : العرب تقيم المثل مقام النفس ، فتقول : مثلى لا يقال له هذا ، أى أنا لا يقال لى . وقال أبو البقاء مرجحا لزيادة الكاف : إنها لو لم تكن زائدة لأفضى ذلك إلى المحال ، إذ يكون المعنى : أن له مثلا وليس لمثله مثل ، وفى ذلك تناقض ؛ لأنه إذا كان له مثل فلمثله مثل ، وهو هو مع أن إثبات المثل لله سبحانه محال ، وهذا تقرير حسن ، ولكنه يندفع ما أورده بما ذكرنا من كون الكلام خارجا مخرج الكناية ، ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين فى الصفات على طريقة بيضاء واضحة ، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله : ﴿ وهو السميع البصير ﴾ فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفى للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب ، فاقدرا يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوى ، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع وتهشم بها رؤوسا من الضلالة ، وترغم بها أناف طوائف من المتكلفين ، ولا سيما إذا ضمنت إليه قول الله سبحانه : ﴿ ولا يحيطون به علما ﴾ [طه : ١١٠] فإنك حينئذ قد أخذت بطرفى جبل ما يسمونه علم الكلام وعلم أصول الدين .

ودع عنك نهبا صيح فى حجراته   ولكن حديث ما حديث الرواحل

﴿ له مقاليد السموات والأرض ﴾ أى خزائنها أو مفاتيحهما ، وقد تقدم تحقيقه فى سورة الزمر ، وهى جمع إقليد ، وهو المفتاح جمع على خلاف القياس . قال النحاس : والذى يملك المفاتيح يملك الخزائن . ثم لما ذكر سبحانه أن بيده مقاليد السموات والأرض ذكر بعده البسط والقبض فقال : ﴿ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ﴾ أى يوسعه لمن يشاء من خلقه ويضيقه على من يشاء ﴿ إنه بكل شىء ﴾ من الأشياء ﴿ عليم ﴾ فلا تخفى عليه خافية ، وإحاطة علمه بكل شىء يندرج تحتها علمه بطاعة المطيع ومعصية العاصى ، فهو يجازى كلا بما يستحقه من خير وشر .

وقد أخرج أحمد والترمذى وصححه ، والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو ، قال : خرج علينا رسول الله ﷺ وفى يده كتابان ، فقال : « أتدرون ما هذان الكتابان ؟ » قلنا : لا ، إلا أن تخبرنا يا رسول الله ، قال للذى فى يده اليمنى : « هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ، ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم » ثم قال للذى فى شماله : « هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ، ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبدا » ،

فقال أصحابه : ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه ؟ فقال : « سدودا وقاربوا ، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أى عمل ، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أى عمل له » . قال رسول الله ﷺ بيديه فبندهما ، ثم قال : « فرغ ربكم من العباد فريق فى الجنة وفريق فى السعير » قال الترمذى بعد إخراجة : حديث حسن صحيح غريب^(١) . وروى ابن جرير طرفا منه عن ابن عمرو موقوفا عليه . قال ابن جرير : وهذا الموقوف أشبه بالصواب . قلت : بل المرفوع أشبه بالصواب ، فقد رفعه الثقة ورفعته زيادة ثابتة من وجه صحيح ، ويقوى الرفع ما أخرجه ابن مردويه عن البراء . قال : خرج علينا رسول الله ﷺ فى يده كتاب ينظر فيه ، قالوا : انظروا إليه كيف وهو أمى لا يقرأ ، قال : فعلمها رسول الله ﷺ ، فقال : « هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء قبائلهم لا يزداد منهم ولا ينقص منهم » وقال : « فريق فى الجنة ، وفريق فى السعير ، فرغ ربكم من أعمال العباد » .

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (١٣) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِّي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (١٤) فَلِلَّذَلِكَ فَادَعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (١٥) وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (١٦) اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (١٧) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يَمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (١٨) ﴾ .

الخطاب فى قوله : ﴿ شرع لكم من الدين ﴾ لامة محمد ﷺ ، أى بين وأوضح لكم من الدين ﴿ ما وصى به نوحا ﴾ من التوحيد ودين الإسلام وأصول الشرائع التى لم يختلف فيها الرسل وتوافقت عليها الكتب ﴿ والذى أوحينا إليك ﴾ من القرآن وشرائع الإسلام والبراءة من

(١) أحمد ١٦٧/٢ والترمذى فى القدر (٢١٤١) والنسائى فى التفسير (٤٩٣) وابن جرير ٧/٢٥ .

الشرك ، والتعبير عنه بالموصول لتفخيم شأنه ، وخص ما شرعه لنا ﷺ بالإيحاء مع كون ما بعده وما قبله مذكورا بالتوصية للتصريح برسالته ﴿ وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ﴾ مما تطابقت عليه الشرائع . ثم بين ما وصى به هؤلاء فقال : ﴿ أن أقيموا الدين ﴾ أى توحيد الله والإيمان به وطاعة رسله وقبول شرائعه ، وأن هى المصدرية ، وهى وما بعدها فى محل رفع على الخبرية لمبتدأ محذوف ، كأنه قيل : ما ذلك الذى شرعه الله ؟ فقيل : هو إقامة الدين ، أو هى فى محل نصب بدلا من الموصول ، أو فى محل جر بدلا من الدين ، أو هى المفسرة ؛ لأنه قد تقدمها ما فيه معنى القول . قال مقاتل : يعنى : أنه شرع لكم ولمن قبلكم من الأنبياء دينا واحدا . قال مقاتل : يعنى التوحيد . قال مجاهد : لم يبعث الله نبيا قط إلا وصاه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة ، فذلك دينه الذى شرع لهم . وقال قتادة : يعنى : تحليل الحلال وتحريم الحرام ، وخص إبراهيم وموسى وعيسى بالذكر مع نبينا ﷺ ؛ لأنهم أرباب الشرائع . ثم لما أمرهم سبحانه بإقامة الدين ، نهاهم عن الاختلاف فيه فقال : ﴿ ولا تفرقوا فيه ﴾ أى لا تختلفوا فى التوحيد والإيمان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه ، فإن هذه الأمور قد تطابقت عليها الشرائع وتوافقت فيها الأديان ، فلا ينبغى الخلاف فى مثلها ، وليس من هذا فروع المسائل التى تختلف فيها الأدلة وتتعارض فيها الأمارات وتتباين فيها الأفهام ، فإنها من مطارح الاجتهاد ومواطن الخلاف . ثم ذكر سبحانه أن ما شرعه من الدين شق على المشركين فقال : ﴿ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ﴾ أى عظم وشق عليهم ما تدعوهم إليه من التوحيد ورفض الأوثان . قال قتادة : كبر على المشركين واشتد عليهم شهادة أن لا إله إلا الله وحده وضاق بها إبليس وجنوده ، فأبى الله إلا أن ينصرها ويعليها ويظهرها ويظفرها على من ناوأها . ثم خص أوليائه فقال : ﴿ الله يجتبي إليه من يشاء ﴾ أى يختار ، والاجتباء : الاختيار ، والمعنى : يختار لتوحيده والدخول فى دينه من يشاء من عباده ﴿ ويهدى إليه من ينيب ﴾ أى يوفق لدينه ويستخلص لعبادته من يرجع إلى طاعته ويقبل إلى عبادته .

ثم لما ذكر سبحانه ما شرعه لهم من إقامة الدين وعدم التفرق فيه ذكر ما وقع من التفرق والاختلاف فقال : ﴿ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ﴾ أى ما تفرقوا إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة ، ففعلوا ذلك التفرق للبعى بينهم بطلب الرياسة وشدة الحمية . قيل : المراد : قريش هم الذين تفرقوا بعد ما جاءهم العلم ، وهو محمد ﷺ ﴿ بغيا ﴾ منهم عليه ، وقد كانوا يقولون ما حكاه الله عنهم بقوله : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ﴾ الآية [فاطر : ٤٢] ، ويقولون : ﴿ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ﴾ [البقرة : ٨٩] . وقيل : المراد : أمم الأنبياء المتقدمين ، وأنهم فيما ﴿ بينهم ﴾ اختلفوا لما طال بهم المدى فآمن قوم وكفر قوم . وقيل : اليهود والنصارى خاصة ، كما فى قوله : ﴿ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ﴾ [البينة : ٤] . ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك ﴾ وهى تأخير العقوبة ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ وهو يوم القيامة ، كما فى قوله : ﴿ بل الساعة موعدهم ﴾ (١) [القمر : ٤٦] .

(١) فى المخطوطة : « والساعة موعدهم » .

وقيل : إلى الأجل الذى قضاه الله لعذابهم فى الدنيا بالقتل والأسر والذل والقهر ﴿ لقضى بينهم ﴾ أى لوقع القضاء بينهم بإنزال العقوبة بهم معجلة . وقيل : لقضى بين من آمن منهم ومن كفر بنزول العذاب بالكافرين ونجاة المؤمنين ﴿ وإن الذين أورثوا الكتاب ﴾ من اليهود والنصارى ﴿ من بعدهم ﴾ من بعد من قبلهم من اليهود والنصارى ﴿ لفى شك منه ﴾ أى من القرآن ، أو من محمد ﴿ مريب ﴾ موقع فى الريب ولذلك لم يؤمنوا . وقال مجاهد : معنى ﴿ من بعدهم ﴾ : من قبلهم ، يعنى : من قبل مشركى مكة ، وهم اليهود والنصارى . وقيل : المراد : كفار المشركين من العرب الذين أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب كتابهم ، وصفهم بأنه فى شك من القرآن مريب . قرأ الجمهور : ﴿ أورثوا ﴾ وقرأ زيد بن على : «ورثوا» بالتشديد .

﴿ فلذلك فادع واستقم ﴾ أى فلأجل ما ذكر من التفرق والشك ، أو فلأجل أنه شرع من الدين ما شرع ، فادع واستقم ؛ أى فادع إلى الله وإلى توحيده واستقم على ما دعوت إليه . قال الفراء والزجاج : المعنى : فإلى ذلك فادع كما تقول : دعوت إلى فلان ولفلان ، وذلك إشارة إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد . وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير ، والمعنى : كبر على المشركين ما ندعوهم إليه فلذلك فادع . قال قتادة : استقم على أمر الله . وقال سفيان : استقم على القرآن . وقال الضحاك : استقم على تبليغ الرسالة ﴿ كما أمرت ﴾ بذلك من جهة الله ﴿ ولا تتبع أهواءهم ﴾ الباطلة وتعصباتهم الزائغة ، ولا تنظر إلى خلاف من خالفك فى ذكر الله ﴿ وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ﴾ أى بجميع الكتب التى أنزلها الله على رسله ، لا كالذين آمنوا ببعض منها وكفروا ببعض ﴿ وأمرت لأعدل بينكم ﴾ فى أحكام الله إذا ترافعتم إلى ، ولا أحيف عليكم بزيادة على ما شرعه الله أو بنقصان منه ، وأبلغ إليكم ما أمرنى الله بتبليغه كما هو ، واللام لام كى ، أى أمرت بذلك الذى أمرت به لكى أعدل بينكم . وقيل : هى زائدة ، والمعنى : أمرت أن أعدل ، والأول أولى . قال أبو العالية : أمرت لأسوى بينكم فى الدين فأومن بكل كتاب وبكل رسول . والظاهر أن الآية عامة فى كل شيء ، والمعنى : أمرت لأعدل بينكم فى كل شيء ﴿ الله ربنا وربكم ﴾ أى إلهنا وإلهكم ، وخالقنا وخالقكم ﴿ لنا أعمالنا ﴾ أى ثوابها وعقابها خاص بنا ﴿ ولكم أعمالكم ﴾ أى ثوابها وعقابها خاص بكم ﴿ لا حجة بيننا وبينكم ﴾ أى لا خصومة بيننا وبينكم ؛ لأن الحق قد ظهر ووضح ﴿ الله يجمع بيننا ﴾ فى المحشر ﴿ وإليه المصير ﴾ أى المرجع يوم القيامة ، فيجازى كلا بعمله ، وهذا منسوخ بآية السيف . قيل : الخطاب لليهود . وقيل : للكفار على العموم .

﴿ والذين يحتاجون فى الله من بعد ما استجيب له ﴾ أى يخاصمون فى دين الله من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا فيه . قال مجاهد : من بعد ما أسلم الناس . قال : وهؤلاء قوم توهموا أن الجاهلية تعود . وقال قتادة : هم اليهود والنصارى ومحاجتهم قولهم : نبينا قبل نبيكم ، وكتابتنا قبل كتابكم ، وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل كتاب وأنهم أولاد

الأنبياء ، وكان المشركون يقولون: ﴿ أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ﴾ ؟ [مريم : ٧٢] ، فنزلت هذه الآية . والموصول مبتدأ ، وخبره الجملة بعده وهى : ﴿ حجتهم داحضة عند ربهم ﴾ أى لا ثبات لها كالشئ الذى يزول عن موضعه ، يقال : دحضت حجته دحوضا : بطلت ، والإدحاض: الإزلاق ، ومكان دحض ، أى زلق ، ودحضت رجله: زلقت . وقيل : الضمير فى : ﴿ له ﴾ راجع إلى الله . وقيل : راجع إلى محمد ﷺ . والأول أولى ﴿ وعليهم غضب ﴾ أى غضب عظيم من الله لمجادلتهم بالباطل ﴿ ولهم عذاب شديد ﴾ فى الآخرة ﴿ الله الذى أنزل الكتاب بالحق ﴾ المراد بالكتاب : الجنس ، فيشمل جميع الكتب المنزلة على الرسل . وقيل : المراد به : القرآن خاصة ، وبالحق متعلق بمحذوف ، أى ملتبسا بالحق وهو الصدق ، والمراد بالميزان : العدل ، كذا قال أكثر المفسرين ، قالوا : وسمى العدل ميزانا ؛ لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين الخلق . وقيل : الميزان : ما بين فى الكتب المنزلة مما يجب على كل إنسان أن يعمل به . وقيل : هو الجزاء على الطاعة بالشواب ، وعلى المعصية بالعقاب . وقيل : إنه الميزان نفسه أنزله الله من السماء وعلم العباد الوزن به لئلا يكون بينهم تظالم وتباخس ، كما فى قوله : ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ﴾ [الحديد : ٢٥] . وقيل : هو محمد ﷺ ﴿ وما يدريك لعل الساعة قريب ﴾ أى أى شئ يجعلك داريا بها ، عالما بوقتها لعلها شئ قريب أو قريب مجيئها أو ذات قرب . وقال : ﴿ قريب ﴾ ولم يقل : قريبة لأن تأنيثها غير حقيقى . قال الزجاج : المعنى لعل البعث أو لعل مجيء الساعة قريب . وقال الكسائى : ﴿ قريب ﴾ نعت ينعت به المؤنث والمذكر كما فى قوله : ﴿ إن رحمت الله قريب من المحسنين ﴾ [الأعراف : ٥٦] ، ومنه قول الشاعر :

وكنا قريبا والديار بعيدة   فلما وصلنا نصب أعينهم غبنا

قيل : إن النبى ﷺ ذكر الساعة وعنده قوم من المشركين ، فقالوا : متى تكون الساعة ؟ تكذيبا لها ، فأنزل الله الآية ، ويدل على هذا قوله : ﴿ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ﴾ استعجال استهزاء منهم بها وتكذيبا بمجيئها ﴿ والذين آمنوا مشفقون منها ﴾ أى خائفون وجلون من مجيئها . قال مقاتل : لأنهم لا يدرون على ما يهجمون عليه . وقال الزجاج : لأنهم يعلمون أنهم محاسبون ومجزيون ﴿ ويعلمون أنها الحق ﴾ أى أنها آتية لا ريب فيها ، ومثل هذا قوله : ﴿ والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ﴾ [المؤمنون : ٦٠] ثم بين ضلال الممارين فيها فقال : ﴿ ألا إن الذين يمارون فى الساعة ﴾ أى يخاصمون فيها مخاصمة شك وريبة ، من الماراة : وهى المخاصمة والمجادلة ، أو من المرية وهى الشك والريبة ﴿ لفى ضلال بعيد ﴾ عن الحق لأنهم لم يتفكروا فى الموجبات للإيمان بها من الدلائل التى هى مشاهدة لهم منصوبة لأعينهم مفهومة لعقولهم ، ولو تفكروا لعلموا أن الذى خلقهم ابتداء قادر على الإعادة .

وقد أخرج ابن جرير عن السدى ﴿ أن أقيموا الدين ﴾ قال : اعملوا به . وأخرج عبد بن

حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله : ﴿ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ قال : ألا تعلموا أن الفرقة هلكة وأن الجماعة ثقة ﴿ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ﴾ . قال : استكبر المشركون أن قيل لهم : لا إله إلا الله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد : ﴿ الله يجتبي إليه من يشاء ﴾ قال : يخلص لنفسه من يشاء . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له ﴾ قال : هم أهل الكتاب كانوا يجادلون المسلمين ويصدونهم عن الهدى من بعد ما استجابوا لله . وقال : هم قوم من أهل الضلالة وكانوا يتربصون بأن تأتيهم الجاهلية . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله : ﴿ والذين يحاجون في الله ﴾ الآية ، قال : هم اليهود والنصارى . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن نحوه . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال : لما نزلت : ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ قال المشركون لمن بين أظهرهم من المؤمنين : قد دخل الناس في دين الله أفواجا فخرجوا من بين أظهرنا فنزلت : ﴿ والذين يحاجون في الله ﴾ الآية .

﴿ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (١٩) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (٢٠) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢١) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (٢٢) ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (٢٣) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأُ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٢٤) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٢٥) وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (٢٦) وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ نُنزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (٢٧) وَهُوَ الَّذِي يُنزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (٢٨) ﴾ .

قوله : ﴿ الله لطيف بعباده ﴾ أى كثير اللطف بهم بالغ الرأفة لهم . قال مقاتل : لطيف بالبار والفاجر حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم . قال عكرمة : بار بهم . وقال السدى : رفيق بهم . وقيل : حفى بهم . وقال القرطبي : لطيف بهم فى العرض والمحاسبة . وقيل غير ذلك . والمعنى : أنه يجرى لطفه على عباده فى كل أمورهم ، ومن جملة ذلك الرزق الذى يعيشون به فى الدنيا ، وهو معنى قوله : ﴿ يرزق من يشاء ﴾ منهم كيف يشاء ، فيوسع على هذا ويضيق على هذا ﴿ وهو القوى ﴾ العظيم القوة الباهرة القادرة ﴿ العزيز ﴾ الذى يغلب كل شىء ولا يغلبه شىء ﴿ من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ﴾ الحرث فى اللغة : الكسب ، يقال : هو يحرث لعياله ويحترث ، أى يكتسب . ومنه سمي الرجل حارثا . وأصل معنى الحرث : إلقاء البذر فى الأرض ، فأطلق على ثمرات الأعمال وفوائدها بطريق الاستعارة ، والمعنى : من كان يريد بأعماله وكسبه ثواب الآخرة يضاعف الله له ذلك : الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف . وقيل : معناه : يزيد فى توفيقه وإعانتة وتسهيل سبل الخير له ﴿ ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ﴾ أى من كان يريد بأعماله وكسبه ثواب الدنيا وهو متاعها ، وما يرزق الله به عباده منها ؛ نعظه منها ما قضت به مشيئتنا وقسم له فى قضائنا . قال قتادة : معنى ﴿ نؤته منها ﴾ : نقدر له ما قسم له ، كما قال : ﴿ عجلنا له فيها ما نشاء ﴾ [الإسراء : ١٨] . وقال قتادة أيضا : إن الله يعطى على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا ، ولا يعطى على نية الدنيا إلا الدنيا . قال القشيري : والظاهر أن الآية فى الكافر ، وهو تخصيص بغير مخصص . ثم بين سبحانه أن هذا الذى يريد بعمله الدنيا لا نصيب له فى الآخرة فقال : ﴿ وما له فى الآخرة من نصيب ﴾ لأنه لم يعمل للآخرة فلا نصيب له فيها ، وقد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة الإسراء .

﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ﴾ لما بين سبحانه القانون فى أمر الدنيا والآخرة أردفه ببيان ما هو الذنب العظيم الموجب للنار ، والهزمة لاستفهام التقرير والتقريع ، وضمير : ﴿ شرعوا ﴾ عائد إلى الشركاء ، وضمير : ﴿ لهم ﴾ إلى الكفار ، وقيل : العكس ، والأول أولى . ومعنى ﴿ ما لم يأذن به الله ﴾ : ما لم يأذن به من الشرك والمعاصى ﴿ ولولا كلمة الفصل ﴾ وهى تأخير عذابهم حيث قال : ﴿ بل الساعة موعدهم ﴾ [القمر : ٤٦] ﴿ لقضى بينهم ﴾ فى الدنيا فعوجلوا بالعقوبة ، والضمير فى ﴿ بينهم ﴾ راجع إلى المؤمنين والمشركين ، أو إلى المشركين وشركائهم ﴿ وإن الظالمين لهم عذاب أليم ﴾ أى المشركين والمكذبين لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة . قرأ الجمهور : ﴿ وإن الظالمين ﴾ بكسر الهمزة على الاستئناف . وقرأ مسلم والأعرج وابن هرمز بفتحها عطفًا على ﴿ كلمة الفصل ﴾ .

﴿ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا ﴾ أى خائفين وجلين مما كسبوا من السيئات . وذلك الخوف والوجل يوم القيامة ﴿ وهو واقع بهم ﴾ الضمير راجع إلى ما كسبوا بتقدير مضاف ، قاله الزجاج ، أى وجزاء ما كسبوا واقع منهم نازل عليهم لا محالة ، أشفقوا أو لم يشفقوا ،

والجملة فى محل نصب على الحال . ولما ذكر حال الظالمين ذكر حال المؤمنين فقال : ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات ﴾ روضات جمع روضة . قال أبو حيان : اللغة الكثيرة تسكين الواو ، ولغة هذيل فتحها ، والروضة : الموضع النزه الكثير الخضرة ، وقد مضى بيان هذا فى سورة الروم ، وروضة الجنة : أطيب مساكنها كما أنها فى الدنيا لأحسن أمكتها ﴿ لهم ما يشاؤون عند ربهم ﴾ من صنوف النعم وأنواع المستلذات ، والعامل فى عند ربهم « يشاؤون » ، أو العامل فى « روضات الجنات » وهو الاستقرار ، والإشارة بقوله : ﴿ذلك ﴾ إلى ما ذكر للمؤمنين قبله ، وخبره الجملة المذكورة بعده وهى : ﴿ هو الفضل الكبير ﴾ أى الذى لا يوصف ولا تهتدى العقول إلى معرفة حقيقته .

والإشارة بقوله : ﴿ ذلك الذى يبشر الله عباده ﴾ إلى الفضل الكبير ، أى يبشرهم به . ثم وصف العباد بقوله : ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ فهؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل بما أمر الله به وترك ما نهى عنه هم المبشرون بتلك البشارة . قرأ الجمهور : ﴿ يبشر ﴾ مشدداً من بشر . وقرأ مجاهد وحميد بن قيس بضم التحتية وسكون الموحدة وكسر الشين من أبشر . وقرأ بفتح التحتية وضم الشين بعض السبعة ، وقد تقدم بيان القراءات فى هذه اللفظة . ثم لما ذكر سبحانه ما أخبر به نبيه ﷺ من هذه الأحكام الشريفة التى اشتمل عليها كتابه أمره بأنه يخبرهم بأنه لا يطلب منهم بسبب هذا التبليغ ثوابا منهم فقال : ﴿ قل لا أسألكم عليه أجرا ﴾ أى قل يا محمد : لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة جعلاً ولا نفعاً ﴿ إلا المودة فى القربى ﴾ هذا الاستثناء يجوز أن يكون متصلاً ، أى إلا أن تودونى لقرايتى بينكم ، أو تودوا أهل قرايتى ، ويجوز أن يكون منقطعاً . قال الزجاج : ﴿ إلا المودة ﴾ استثناء ليس من الأول ، أى إلا أن تودونى لقرايتى فتحفظونى ، والخطاب لقريش ، وهذا قول عكرمة ومجاهد وأبى مالك والشعبي ، فيكون المعنى على الانقطاع : لا أسألكم أجراً قط ، ولكن أسألكم المودة فى القربى التى بينى وبينكم ، أرقبونى فيها ولا تعجلوا إلى ودعونى والناس ، وبه قال قتادة ومقاتل والسدى والضحاك وابن زيد وغيرهم ، وهو الثابت عن ابن عباس كما سيأتى . وقال سعيد بن جبير وغيره : هم آل محمد ، وسيأتى ما استدل به القائلون بهذا . وقال الحسن وغيره : معنى الآية : إلا التودد إلى الله عز وجل والتقرب بطاعته . وقال الحسن بن الفضل : ورواه ابن جرير عن الضحاك إن هذه الآية منسوخة ، وإنما نزلت بمكة ، وكان المشركون يؤذون رسول الله ﷺ فأمرهم الله بمودته ، فلما هاجر آوته الأنصار ونصروه ، فأنزل الله عليه : ﴿ وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ﴾ [الشعراء : ١٠٩] ، وأنزل عليه : ﴿ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله ﴾ [سبأ : ٤٧] . وسيأتى فى آخر البحث ما يتضح به الثواب ويظهر به معنى الآية إن شاء الله . ﴿ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً ﴾ أصل القرف : الكسب ، يقال : فلان يقرف لعياله ، أى يكتسب ؛ والاقتراف : الاكتساب ، مأخوذ من قولهم : رجل قرفة : إذا كان محتالاً . والمعنى : من يكتسب حسنة نزد له هذه الحسنة حسناً بمضاعفة ثوابها . قال مقاتل : المعنى : من يكتسب حسنة واحدة نزد له فيها

حسنا، نضاعفها بالواحدة عشرا فصاعدا . وقيل : المراد بهذه الحسنة: هي المودة فى القربى ، والحمل على العموم أولى ، ويدخل تحته المودة فى القربى دخولا أوليا ﴿ **إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ** ﴾ أى كثير المغفرة للمذنبين كثير الشكر للمطيعين . قال قتادة: غفور للذنوب شكور للحسنات . وقال السدى : غفور لذنوب آل محمد .

﴿ **أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا** ﴾ أم هى المنقطعة ، أى بل أيقولون : افترى محمد على الله كذبا بدعوى النبوة . والإنكار للتوبيخ . ومعنى افتراء الكذب : اختلاقه . ثم أجاب سبحانه عن قولهم هذا فقال : ﴿ **فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخْتَمْ عَلَى قَلْبِكَ** ﴾ أى لو افترى على الله الكذب لشاء عدم صدوره منه وختم على قلبه بحيث لا يخطر بباله شيئا مما كذب فيه كما تزعمون . قال قتادة : يختم على قلبك فينسيك القرآن ، فأخبرهم أنه لو افترى عليه لفعل به ما أخبرهم به فى هذه الآية . وقال مجاهد ومقاتل : إن يشأ يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يدخل قلبك مشقة من قولهم . وقيل : الخطاب له ، والمراد : الكفار ، أى إن يشأ يختم على قلوب الكفار ويعاجلهم بالعقوبة ، ذكره القشيري . وقيل : المعنى : لو حدثك نفسك أن تفترى على الله كذبا لطبع على قلبك ، فإنه لا يجترئ على الكذب إلا من كان مطبوعا على قلبه ، والأول أولى . وقوله : ﴿ **وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ** ﴾ استئناف مقرر لما قبله من نفي الافتراء . قال ابن الأنباري : ﴿ **يُخْتَمُ عَلَى قَلْبِكَ** ﴾ تام ، يعنى : وما بعده مستأنف . وقال الكسائي : فيه تقديم وتأخير ، أى والله يمحو الباطل . وقال الزجاج : ﴿ **أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا** ﴾ تام . وقوله : ﴿ **وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ** ﴾ احتجاج على من أنكر ما أتى به النبى ﷺ ، أى لو كان ما أتى به النبى ﷺ باطلا لمحاه كما جرت به عادته فى المفتريين ﴿ **وَيُحِقُّ الْحَقَّ** ﴾ أى الإسلام فيبينه ﴿ **بِكَلِمَاتِهِ** ﴾ أى بما أنزل من القرآن ﴿ **إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ** ﴾ عالم بما فى قلوب العباد ، وقد سقطت الواو من « ويمحو » فى بعض المصاحف كما حكاه الكسائي .

﴿ **وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ** ﴾ أى يقبل من المذنبين من عباده توبتهم إليه مما عملوا من المعاصى واقترفوا من السيئات ، والتوبة : الندم على المعصية والعزم على عدم المعاودة لها . وقيل : يقبل التوبة عن أوليائه وأهل طاعته . والأول أولى ، فإن التوبة مقبولة من جميع العباد مسلمهم وكافرهم إذا كانت صحيحة صادرة عن خلوص نية وعزيمة صحيحة ﴿ **وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ** ﴾ على العموم لمن تاب عن سيئته ﴿ **وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ** ﴾ من خير وشر فيجازى كلا بما يستحقه . قرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف : ﴿ **تَفْعَلُونَ** ﴾ بالفوقية على الخطاب . وقرأ الباقون بالتحية على الخبر ، واختار القراءة الثانية أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لأن هذا الفعل وقع بين خبرين ﴿ **وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** ﴾ الموصول فى موضع نصب ، أى يستجيب الله الذين آمنوا ويعطيهم ما طلبوه منه ، يقال : أجاب واستجاب بمعنى . وقيل : المعنى : يقبل عبادة المخلصين . وقيل : التقدير ويستجيب لهم ، فحذف اللام كما حذف فى قوله : ﴿ **وَإِذَا كَالُوهُمْ** ﴾ [المطففين : ٣] أى كالوا لهم ، وقيل : إن الموصول فى محل رفع ، أى

يجيبون ربهم إذا دعاهم ، كقوله : ﴿ استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم ﴾ [الأنفال : ٢٤] .
قال المبرد : معنى ﴿ ويستجيب الذين آمنوا ﴾ : ويستدعى الذين آمنوا الإجابة ، هكذا حقيقة
معنى استفعل ، فالذين فى موضع رفع ، والأول أولى . ﴿ ويزيدهم من فضله ﴾ أى يزيدهم
على ما طلبوه منه ، أو على ما يستحقونه من الثواب تفضلا منه . وقيل : يشفعهم فى إخوانهم
﴿ والكافرون لهم عذاب شديد ﴾ هذا للكافرين مقابلا ما ذكره للمؤمنين فيما قبله .

﴿ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ﴾ أى لو وسع الله لهم رزقهم لبغوا فى
الأرض ، لعصوا فيها وبتروا النعمة وتكبروا وطلبوا ما ليس لهم طلبه . وقيل : المعنى : لو
جعلهم سواء فى الرزق لما انقاد بعضهم لبعض ولتعطلت الصنائع ، والأول أولى . والظاهر
عموم أنواع الرزق . وقيل : هو المطر خاصة ﴿ ولكن ينزل بقدر ما يشاء ﴾ أى ينزل من الرزق
لعباده بتقدير على حسب مشيئته وما تقتضيه حكمته البالغة . ﴿ إنه بعباده خير ﴾ بأحوالهم
﴿ بصير ﴾ بما يصلحهم من توسيع الرزق وتضييقه ، فيقدر لكل أحد منهم ما يصلحه ويكفه عن
الفساد بالبغى فى الأرض . ﴿ وهو الذى ينزل الغيث ﴾ أى المطر الذى هو أنفع أنواع الرزق
وأعمها فائدة وأكثرها مصلحة ﴿ من بعد ما قنطوا ﴾ أى من بعد ما أسوا عن ذلك فيعرفون بهذا
الإنزال للمطر بعد القنوط مقدار رحمته لهم ، ويشكرون له ما يجب الشكر عليه ﴿ وهو الولي ﴾
للسالحين من عباده بالإحسان إليهم وجلب المنافع لهم ، ودفع الشرور عنهم ﴿ الحميد ﴾
المستحق للحمد منهم على إنعامه خصوصا وعموما .

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : ﴿ من كان يريد حرث الآخرة ﴾ قال : عيش
الآخرة ﴿ نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ﴾ الآية ، قال : من يؤثر دنياه
على آخرته لم يجعل الله له نصيبا فى الآخرة إلا النار ، ولم يزد بذلك من الدنيا شيئا إلا
رزقا فرغ منه وقسم له . وأخرج أحمد ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه وابن حبان عن أبى
ابن كعب ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والنصر والتمكين فى
الأرض ما لم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة ، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له فى
الآخرة من نصيب » (١) . وأخرج الحاكم وصححه ، والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة :
قال : تلا رسول الله ﷺ ﴿ من كان يريد حرث الآخرة ﴾ الآية ، ثم قال : « يقول الله : ابن
آدم ، تفرغ لعبادتي ؛ أملاً صدرك غنى وأسدفقرك ، وإن لا تفعل ؛ ملأت صدرك شغلا
ولم أسدفقرك » (٢) . وأخرج ابن أبى الدنيا وابن عساكر عن على قال : الحرث حرثان :
فحرث الدنيا ؛ المال والبنون ، وحرث الآخرة ؛ الباقيات الصالحات .

وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخارى ومسلم والترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن
مردويه من طريق طاوس عن ابن عباس ؛ أنه سئل عن قوله : ﴿ إلا المودة فى القربى ﴾ قال

(١) أحمد ١٣٤/٥ وصححه الحاكم ٣١٨/٤ ووافقه الذهبى .

(٢) صححه الحاكم ٤٤٣/٢ ووافقه الذهبى ، والبيهقى فى الشعب (١٠٣٣٩) .

سعيد بن جبير : قري آل محمد . قال ابن عباس : عجلت ، إن النبي ﷺ لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة ، فقال : إلا أن تصلوا ما بينى وبينكم من القرابة (١) . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عنه قال : قال لهم رسول الله ﷺ : « لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في نفسى لقرابتى منكم وتحفظوا القرابة التى بينى وبينكم » (٢) . وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقى فى الدلائل عن الشعبي قال : أكثر الناس علينا فى هذه الآية : ﴿ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى ﴾ فكتبنا الى ابن عباس نسأله عن ذلك فقال : إن رسول الله ﷺ كان واسط النسب فى قريش ليس بطن من بطونهم إلا وله فيه قرابة ، فقال الله : ﴿ قل لا أسألكم عليه أجرا ﴾ على ما أدعوكم إليه ﴿ إلا المودة فى القربى ﴾ أن تودوني لقرابتى منكم وتحفظوني بها (٣) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى الآية قال : كان لرسول الله ﷺ قرابة من جميع قريش ، فلما كذبوه وأبوا أن يبايعوه قال : « يا قوم إذا أبيتم أن تبايعوني فاحفظوا قرابتى فيكم ، ولا يكون غيركم من العرب أولى بحفظى ونصرتى منكم » (٤) . وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عنه نحوه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا نحوه . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا نحوه . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا من طريق أخرى نحوه .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق مقسم عن ابن عباس قال : قالت الأنصار : فعلنا وفعلنا وكأنهم فخرنا ، فقال العباس : لنا الفضل عليكم ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ، فأتاهم فى مجالسهم فقال : « يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : « أفلا تجيبون ؟ » قالوا : ما نقول يا رسول الله ؟ قال : « ألا تقولون : ألم يخرجك قومك فأويناك ؟ ألم يكذبوك فصدقناك ؟ ألم يخذلوك فنصرناك ؟ » فما زال يقول حتى جثوا على الركب وقالوا : أموالنا وما فى أيدينا لله ورسوله ، فنزلت : ﴿ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى ﴾ (٥) وفى إسناده يزيد بن أبى زياد ، وهو ضعيف ، والأولى : أن الآية مكية لا مدنية ، وقد أشرنا فى أول السورة إلى قول من قال : إن هذه الآية وما بعدها مدنية ، وهذا متمسكهم . وأخرج أبو نعيم والديلمى من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « ﴿ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى ﴾ أى

(١) أحمد ٢٨٦/١ والبخارى فى التفسير (٤٨١٨) والترمذى فى التفسير (٣٢٥١) وقال : « هذا حديث حسن

صحيح » وابن جرير ١٥/٢٥ .

(٢) الطبراني (١٢٢٣٣ - ١٢٢٣٨) .

(٣) صححه الحاكم ٤٤٤/٢ على شرط البخارى ، وحديث داود بن أبى هند صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبى .

(٥) ابن جرير ١٦/٢٥ .

(٤) ابن جرير ١٥/٢٥ والطبراني (١٣٠٢٦) .

تحفظونى فى أهل بيتى وتودونهم بى». وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه، قال السيوطى : بسند ضعيف ، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى ﴾ قالوا : يارسول الله ، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ قال : « على وفاطمة وولدهما » (١) . وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية بمكة ، وكان المشركون يودون رسول الله ﷺ ، فأنزل الله : ﴿ قل ﴾ لهم يا محمد ﴿ لا أسألكم عليه ﴾ يعنى : على ما أدعوكم إليه ﴿ أجرا ﴾ عرضا من الدنيا ﴿ إلا المودة فى القربى ﴾ إلا الحفظ لى فى قرابتى فيكم ، فلما هاجر إلى المدينة أحب أن يلحقه بإخوته من الأنبياء فقال : ﴿ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله ﴾ [سبأ : ٤٧] يعنى : ثوابه وكرامته فى الآخرة ؛ كما قال نوح : ﴿ وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ﴾ [الشعراء : ١٠٩] ، وكما قال هود وصالح وشعيب لم يستثنوا أجرا كما استثنى النبى ﷺ فرده عليهم ، وهى منسوخة .

وأخرج أحمد وابن أبى حاتم والطبرانى ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه من طريق مجاهد عن ابن عباس عن النبى ﷺ فى الآية : قل لا أسألكم على ما أتيتكم به من البينات والهدى أجرا إلا أن تودوا الله وأن تتقربوا إليه بطاعته (٢) . هذا حاصل ما روى عن حبر الأمة ابن عباس رضى الله عنه فى تفسير هذه الآية . والمعنى الأول هو الذى صح عنه ، ورواه عنه الجمع الجم من تلامذته فمن بعدهم ، ولا ينافيه ما روى عنه من النسخ ، فلا مانع من أن يكون قد نزل القرآن فى مكة بأن يوده كفار قريش لما بينه وبينهم من القربى ويحفظوه بها ، ثم ينسخ ذلك ويذهب هذا الاستثناء من أصله ، كما يدل عليه ما ذكرنا مما يدل على أنه لم يسأل على التبليغ أجرا على الإطلاق ، ولا يقوى ما روى من حملها على آل محمد ﷺ على معارضة ما صح عن ابن عباس من تلك الطرق الكثيرة ، وقد أغنى الله آل محمد عن هذا بما لهم من الفضائل الجليلة والمزايا الجميلة ، وقد بينا بعض ذلك عند تفسيرنا لقوله : ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ﴾ [الأحزاب : ٣٣] وكما لا يقوى هذا على المعارضة ، فكذلك لا يقوى ما روى عنه أن المراد بالمودة فى القربى : أن يودوا الله وأن يتقربوا إليه بطاعته ، ولكنه يشد من عضد هذا أنه تفسير مرفوع إلى رسول الله ﷺ وإسناده عند أحمد فى المسند هكذا : حدثنا حسن بن موسى حدثنا قزعة بن سويد عن ابن أبى نجیح عن مجاهد عن ابن عباس ؛ أن النبى ﷺ . . . فذكره . ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم

(١) الطبرانى (١٢٢٥٩) وقال الهيثمى فى المجمع ١٠٦/٧ : « رواه الطبرانى من رواية حرب بن الحسن الطحان عن

حسين الأشقر عن قيس بن الربيع ، وقد وثقوا كلهم وضعفهم جماعة ، وبقية رجاله ثقات » .

(٢) أحمد ٢٦٨/١ والطبرانى (١١١٤٤) قال الهيثمى فى المجمع ١٠٦/٧ : « فيهم قزعة بن سويد ، وثقه ابن معين

وغيره وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات » وصححه الحاكم ٤٤٣/٢ ، ٤٤٤ ووافقه الذهبى .

عن قزعة به . وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه ، وأبو نعيم فى الحلية ، والبيهقى فى الشعب ، قال السيوطى: بسند صحيح ، عن أبى هانىء الخولانى قال: سمعت عمر بن حريث وغيره يقولون : إنما نزلت هذه الآية فى أصحاب الصفة : ﴿ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ﴾ وذلك أنهم قالوا : لو أن لنا ، فتمنوا الدنيا ^(١) . وأخرج الحاكم وصححه ، والبيهقى فى الشعب عن على بن مثله ^(٢) .

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴾ (٢٩) وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾ أَوْ يُوقِنُ أَنَّ مَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ ﴿٣٥﴾ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾ ﴿

ذكر سبحانه بعض آياته الدالة على كمال قدرته الموجبة لتوحيده وصدق ما وعد به من البعث ، فقال : ﴿ ومن آياته خلق السموات والأرض ﴾ أى خلقهما على هذه الكيفية العجيبة والصنعة الغريبة ﴿ وما بث فيهما من دابة ﴾ يجوز عطفه على خلق ، ويجوز عطفه على السموات ، والدابة : اسم لكل ما دب . قال الفراء : أراد ما بث فى الأرض دون السماء ، كقوله : ﴿ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ﴾ [الرحمن : ٣٢] وإنما يخرج من الملح دون العذب . وقال أبو على الفارسى : تقديره : وما بث فى أحدهما ، فحذف المضاف . قال مجاهد : يدخل فى هذا الملائكة والناس ، وقد قال تعالى : ﴿ ويخلق ما لا تعلمون ﴾ [النحل : ٨] . وهو

على جمعهم ﴿ أى حشرهم يوم القيامة ﴾ إذا يشاء قدير ﴿ الظرف متعلق بجمعهم لا بقدير ، قاله أبو البقاء ؛ لأن ذلك يؤدى : وهو على جمعهم قدير إذا يشاء ، فتتعلق القدرة بالمشيئة وهو محال . قال شهاب الدين : ولا أدرى ما وجه كونه محالا على مذهب أهل السنة ، فإن كان يقول بقول المعتزلة وهو : أن القدرة تتعلق بما لم يشأ الله ؛ مشى كلامه ، ولكنه مذهب ردىء لا يجوز اعتقاده ﴿ وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ﴾ أى ما أصابكم من المصائب كائنة ما كانت فبسبب ما كسبت أيديكم من المعاصى . قرأ نافع وابن عامر : « بما كسبت » بغير فاء . وقرأ الباقون بالفاء ، و« ما » فى : ﴿ وما أصابكم ﴾ هى الشرطية ، ولهذا دخلت الفاء فى جوابها على قراءة الجمهور ، ولا يجوز حذفها عند سيويه والجمهور ، وجوز الأخفش الحذف ، كما فى قوله : ﴿ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ﴾ [الأنعام : ١٢١] وقول الشاعر :

من يفعل الحسنات الله يشكرها   والشر بالشر عند الله مثلان

وقيل : هى الموصولة فيكون الحذف والإثبات جائزين ، والأول أولى . قال الزجاج : إثبات الفاء أجود؛ لأن الفاء مجازاة جواب الشرط ، ومن حذف الفاء فعلى أن ما فى معنى الذى ، والمعنى : الذى أصابكم وقع بما كسبت أيديكم . قال الحسن : المصيبة هنا : الحدود على المعاصى ، والأولى الحمل على العموم كما يفيد وقوع النكرة فى سياق النفى ودخول من الاستغراقية عليها ﴿ ويعفو عن كثير ﴾ من المعاصى التى يفعلها العباد فلا يعاقب عليها ، فمعنى الآية : أنه يكفر عن العبد بما يصيبه من المصائب ويعفو عن كثير من الذنوب . وقد ثبتت الأدلة الصحيحة أن جميع ما يصاب به الإنسان فى الدنيا يؤجر عليه أو يكفر عنه من ذنوبه . وقيل : هذه الآية مختصة بالكافرين على معنى : أن ما يصابون به بسبب ذنوبهم من غير أن يكون ذلك مكفرا عنهم لذنوب ولا محصلا لثواب ، ويترك عقوبتهم عن كثير من ذنوبهم فلا يعاجلهم فى الدنيا بل يمهلهم إلى الدار الآخرة . والأولى حمل الآية على العموم ، والعفو يصدق على تأخير العقوبة كما يصدق على محو الذنب ورفع الخطاب به . قال الواحدي : وهذه أرجى آية فى كتاب الله ؛ لأنه جعل ذنوب المؤمنين صنفين : صنف كفره عنهم بالمصائب ، وصنف عفا عنه فى الدنيا وهو كريم لا يرجع فى عفوه ، فهذه سنة الله مع المؤمنين . وأما الكافر فإنه لا يعجل له عقوبة ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة ﴿ وما أنتم بمعجزين فى الأرض ﴾ أى بفائتين عليه هربا فى الأرض ولا فى السماء لو كانوا فيها بل ما قضاه عليهم من المصائب واقع عليهم نازل بهم ﴿ وما لكم من دون الله من ولى ﴾ يواليكم فيمنع عنكم ما قضاه الله ﴿ ولا نصير ﴾ ينصركم من عذاب الله فى الدنيا ولا فى الآخرة .

ثم ذكر سبحانه آية أخرى من آياته العظيمة الدالة على توحيده وصدق ما وعد به فقال : ﴿ ومن آياته الجوار ﴾ قرأ نافع وأبو عمرو : « الجوارى » بإثبات الياء فى الوصل ، وأما فى الوقف فإثباتها على الأصل وحذفها للتخفيف ، وهى السفن واحدها : جارية ، أى سائرة ﴿ فى

البحر كالأعلام ﴿ أى الجبال جمع علم وهو الجبل ، ومنه قول الخنساء :

وإن صخرًا لتأتم الهداة به كأنه علم فى رأسه نار

قال الخليل : كل شىء مرتفع عند العرب فهو علم . وقال مجاهد : الأعلام : القصور ، واحدا علم ﴿ إن يشأ يسكن الريح ﴾ قرأ الجمهور بهمز : ﴿ يشأ ﴾ . وقرأ ورش عن نافع بلا همز . وقرأ الجمهور : ﴿ الريح ﴾ بالإفراد ، وقرأ نافع : «الرياح » على الجمع ، أى يسكن الريح التى تجرى بها السفن ﴿ فيظللن ﴾ أى السفن ﴿ رواكد ﴾ أى سواكن ثوابت على ظهر البحر ، يقال : ركد الماء ركودا : سكن ، وكذلك : ركدت الريح وركدت السفينة وكل ثابت فى مكان فهو راكد . قرأ الجمهور : ﴿ فيظللن ﴾ بفتح اللام الأولى ، وقرأ قتادة بكسرها وهى لغة قليلة . ﴿ إن فى ذلك ﴾ الذى ذكر من أمر السفن ﴿ لآيات ﴾ دلالات عظيمة ﴿ لكل صبار شكور ﴾ أى لكل من كان كثير الصبر على البلوى كثير الشكر على النعماء . قال قطرب : الصبار : الشكور الذى إذا أعطى شكر ، وإذا ابتلى صبر . قال عون بن عبد الله :

فكم من منعم عليه غير شاكر وكم من مبتلى وهو غير صابر

﴿ أو يوبقهن بما كسبوا ﴾ معطوف على يسكن ، أى يهلكهن بالغرق ، والمراد : أهلكهن بما كسبوا من الذنوب ، وقيل : بما أشركوا . والأول أولى ، فإنه يهلك فى البحر المشرك وغير المشرك ، يقال : أوبقه ، أى أهلكه ﴿ ويعف عن كثير ﴾ من أهلها بالتجاوز عن ذنوبهم فينجيهم من الغرق . قرأ الجمهور : ﴿ يعف ﴾ بالجزم عطفًا على جواب الشرط . قال القشيري : وفى هذه القراءة إشكال ؛ لأن المعنى : إن يشأ يسكن الريح فتبقى تلك السفن رواكد أو يهلكها بذنوب أهلها فلا يحسن عطف ﴿ يعف ﴾ على هذا ؛ لأنه يصير المعنى : إن يشأ يعف وليس المعنى ذلك ، بل المعنى : الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة فهو إذن عطف على المجزوم من حيث اللفظ لا من حيث المعنى ، وقد قرأ قوم : « ويعفو » بالرفع وهى جيدة فى المعنى . قال أبو حيان : وما قاله ليس بجيد ، إذ لم يفهم مدلول التركيب ، والمعنى : إلا أنه تعالى أهلك ناسا وأنجى ناسا على طريق العفو عنهم ، وقرأ الأعمش : « ويعفو » بالرفع ، وقرأ بعض أهل المدينة بالنصب بإضمار أن بعد الواو ، كما فى قول النابغة :

فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام

ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام

بنصب ونأخذ ﴿ ويعلم الذين يجادلون فى آياتنا ما لهم من محيص ﴾ قرأ الجمهور بنصب : ﴿ يعلم ﴾ قال الزجاج : على الصرف ، قال : ومعنى الصرف صرف العطف على اللفظ إلى العطف على المعنى ، قال : وذلك أنه لما لم يحسن عطف ﴿ ويعلم ﴾ مجزوما على ما قبله إذ يكون المعنى : إن يشأ يعلم عدل إلى العطف على مصدر الفعل الذى قبله ، ولا يتأتى ذلك إلا بإضمار أن لتكون مع الفعل فى تأويل اسم ، ومن هذا بيتا النابغة المذكوران قريبا ، وكما قال

الزجاج ، قال المبرد وأبو على الفارسي واعترض على هذا الوجه بما لا طائل تحته . وقيل :
النصب على العطف على تعليل محذوف ، والتقدير: لينتقم منهم ويعلم . واعترض أبو حيان
بأنه ترتب على الشرط إهلاك قوم ونجاة قوم فلا يحسن تقدير : لينتقم منهم . وقرأ نافع وابن
عامر برفع : « يعلم » على الاستئناف ، وهى قراءة ظاهرة المعنى واضحة اللفظ . وقرأى بالجزم
عظفا على المجزوم قبله على معنى : وإن يشأ يجمع بين الإهلاك والنجاة والتحذير ، ومعنى :
﴿ ما لهم من محيص ﴾ . ما لهم من فرار ولا مهرب ، قاله قطرب . وقال السدى : ما لهم من
ملجأ ، وهو مأخوذ من قولهم : حاص به البعير حيصة : إذا رمى به ، ومنه قولهم : فلان
يحيص عن الحق ، أى يميل عنه .

﴿ فما أوتيتم من شئ فمتاع الحياة الدنيا ﴾ لما ذكر سبحانه دلائل التوحيد ، ذكر التنفير
عن الدنيا ، أى ما أعطيتم من الغنى والسعة فى الرزق ، فإنما هو متاع قليل فى أيام قليلة ينقضى
ويذهب . ثم رغبهم فى ثواب الآخرة وما عند الله من النعيم المقيم فقال : ﴿ وما عند الله خير
وأبقى ﴾ أى ما عند الله من ثواب الطاعات والجزاء عليها بالجنات ، خير من متاع الدنيا وأبقى ؛
لأنه دائم لا ينقطع ، ومتاع الدنيا ينقطع بسرعة . ثم بين سبحانه لمن هذا فقال : ﴿ للذين
آمنوا ﴾ أى صدقوا وعملوا على ما يوجبه الإيمان . ﴿ وعلى ربهم يتوكلون ﴾ أى يفوضون إليه
أمورهم ويعتمدون عليه فى كل شئونهم لا على غيره ﴿ والذين يجتنبون كبائر الإثم
والفواحش ﴾ الموصول فى محل جر معطوف على الذين آمنوا أو بدلا منه أو فى محل نصب
بإضمار : أعنى ، والأول أولى . والمعنى : أن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا . وللذين
يجتنبون . والمراد بكبائر الإثم : الكبائر من الذنوب ، وقد قدمنا تحقيقها فى سورة النساء . قرأ
الجمهور : ﴿ كبائر ﴾ بالجمع . وقرأ حمزة والكسائى : « كبير » بالإفراد وهو يفيد مفاد
الكبائر؛ لأن الإضافة للجنس كاللام . والفواحش : هى من الكبائر ولكنها مع وصف كونها
فاحشة كأنها فوقها ، وذلك كالقتل والزنا ونحو ذلك . وقال مقاتل : الفواحش : موجبات
الحدود . وقال السدى : هى الزنا ﴿ وإذا ما غضبوا هم يغفرون ﴾ أى يتجاوزون عن الذنب
الذى أغضبهم ويكظمون الغيظ ويحلمون على من ظلمهم ، وخص الغضب بالغفران ؛ لأن
استيلاءه على طبع الإنسان وغلبته عليه شديدة ، فلا يغفر عند سورة الغضب إلا من شرح الله
صدره وخصه بمزية الحلم ، ولهذا أثنى الله سبحانه عليهم بقوله فى آل عمران : ﴿ والكاظمين
الغيظ ﴾ [آل عمران : ١٣٤] : قال ابن زيد : جعل الله المؤمنين صنفين : صنف يعفون عن
ظالمهم فبدأ بذكرهم ، وصنف ينتصرون من ظالمهم وهم الذين سيأتى ذكرهم .

﴿ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ﴾ أى أجابوه إلى ما دعاهم إليه وأقاموا ما
أوجبه عليهم من فريضة الصلاة . قال ابن زيد : هم الأنصار بالمدينة استجابوا إلى الإيمان
بالرسول حين أنفذ إليهم اثنى عشر نقيبا منهم قبل الهجرة ، وأقاموا الصلاة لمواقبتها بشروطها
وهيئاتها ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ أى يتشاورون فيما بينهم ولا يعجلون ولا ينفردون بالرأى .

والشورى مصدر شاورته مثل البشرى والذكرى . قال الضحاك : هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله ﷺ وورود النقباء إليهم حين اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على الإيمان به والنصرة له . وقيل : المراد : تشاورهم في كل أمر يعرض لهم فلا يستأثر بعضهم على بعض برأى ، وما أحسن ما قاله بشار بن برد :

إذا بلغ الرأى المشورة فاستعن   برأى نصيح ، أو نصيحة حازم
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة   فإن الخوافى قوة للقوادم

وقد كان رسول الله ﷺ يشاور أصحابه في أموره ، وأمره الله سبحانه بذلك فقال : ﴿وشاورهم في الأمر﴾ [آل عمران : ١٥٩] وقد قدمنا في آل عمران كلاما في الشورى ﴿ وما رزقناهم ينفقون ﴾ أى ينفقونه في سبيل الخير ويتصدقون به على المحاويج . ثم ذكر سبحانه الطائفة التى تنتصر من ظلمها فقال : ﴿والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ﴾ أى أصابهم بغى من بغى عليهم بغير الحق . ذكر سبحانه هؤلاء المنتصرين في معرض المدح كما ذكر المغفرة عند الغضب في معرض المدح ؛ لأن التذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل الله له العزة حيث قال : ﴿ ولله العزة (١) ولرسوله وللمؤمنين ﴾ [المنافقون : ٨] فالانتصار عند البغى فضيلة ، كما أن العفو عند الغضب فضيلة . قال النخعى : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم السفهاء ، ولكن هذا الانتصار مشروط بالاعتصار على ما جعله الله له وعدم مجاوزته ، كما بينه سبحانه عقب هذا بقوله : ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ فبين سبحانه أن العدل في الانتصار، هو الاعتصار على المساواة ، وظاهر هذا العموم . وقال مقاتل والشافعى وأبو حنيفة وسفيان : إن هذا خاص بالمجروح ينتقم من الجارح بالقصاص دون غيره . وقال مجاهد والسدى : هو جواب القبيح إذا قال : أخزأك الله ، يقول : أخزأك الله من غير أن يعتدى ، وتسمية الجزاء سيئة ؛ إما لكونها تسوء من وقعت عليه ، أو على طريق المشاكلة لتشابههما في الصورة . ثم لما بين سبحانه أن جزاء السيئة بمثلها حق جائز ، بين فضيلة العفو فقال : ﴿ فمن عفا وأصلح فأجره على الله ﴾ أى من عفا عن ظلمه وأصلح بالعفو بينه وبين ظالمه ، أى أن الله سبحانه يأجره على ذلك ، وأبهم الأجر ؛ تعظيما لشأنه وتنبها على جلالته . قال مقاتل : فكان العفو من الأعمال الصالحة ، وقد بينا هذا في سورة آل عمران . ثم ذكر سبحانه خروج الظلمة عن محبته التى هى سبب الفوز والنجاة فقال : ﴿ إنه لا يحب الظالمين ﴾ أى المبتدئين بالظلم . قال مقاتل : يعنى من يبدأ بالظلم ، وبه قال سعيد بن جبير . وقيل : لا يحب من يتعدى فى الاقتصاص ويجاوز الحد فيه ؛ لأن المجاوزة ظلم .

﴿ ولمن انتصر بعد ظلمه ﴾ مصدر مضاف إلى المفعول ، أى بعد أن ظلمه الظالم له ، واللام هى لام الابتداء . وقال ابن عطية : هى لام القسم ، والأول أولى . ومن هى الشرطية ،

(١) فى المخطوطة: « العزة لله » .

وجوابه : ﴿ فأولئك ما عليهم من سبيل ﴾ بمؤاخذة وعقوبة ، ويجوز أن تكون من هي الموصولة ودخلت الفاء في جوابها تشبيها للموصولة بالشرطية ، والأول أولى . ولما نفى سبحانه السبيل على من انتصر بعد ظلمه بين من عليه السبيل فقال : ﴿ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ﴾ أى يتعدون عليهم ابتداء كذا قال الأكثر . وقال ابن جريج : أى يظلمونهم بالشرك المخالف لدينهم ﴿ وييغون فى الأرض بغير الحق ﴾ أى يعملون فى النفوس والأموال بغير الحق كذا قال الأكثر . وقال مقاتل : بغيهم عملهم بالمعاصى . وقيل : يتكبرون ويتجبرون . وقال أبو مالك : هو ما يرجوه أهل مكة أن يكون بمكة غير الإسلام دينا ، والإشارة بقوله : ﴿ أولئك ﴾ إلى الذين يظلمون الناس وهو مبتدأ ، وخبره : ﴿ لهم عذاب أليم ﴾ أى لهم بهذا السبب عذاب شديد الألم . ثم رغب سبحانه فى الصبر والعفو فقال : ﴿ ولمن صبر وغفر ﴾ أى صبر على الأذى وغفر لمن ظلمه ولم ينتصر ، والكلام فى هذه اللام ومن كالكلام فى : ﴿ ولمن انتصر ﴾ و﴿ إن ذلك ﴾ الصبر والمغفرة ﴿ لمن عزم الأمور ﴾ أى أن ذلك منه فحذف لظهوره ، كما فى قولهم : السمن منوان بدرهم . قال مقاتل : من الأمور التى أمر الله بها . وقال الزجاج : الصابر يؤتى بصبره ثوبا ، فالرغبة فى الثواب أتم عزما . قال ابن زيد : إن هذا كله منسوخ بالجهاد وأنه خاص بالمشركين . وقال قتادة : إنه عام ، وهو ظاهر النظم القرآنى ﴿ ومن يضلل الله فما له من ولى من بعده ﴾ أى فما له من أحد يلى هدايته وينصره ، وظاهر الآية العموم . وقيل : هى خاصة بمن أعرض عن النبى ﷺ ولم يعمل بما دعاه إليه من الإيمان بالله والعمل بما شرعه ، والأول أولى .

وقد أخرج أحمد وابن راهويه وابن منيع وعبد بن حميد والحكيم الترمذى وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والحاكم عن على بن أبى طالب قال : ألا أخبركم بأفضل آية فى كتاب الله حدثنا بها رسول الله ﷺ ؟ ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ وسأفسرها لك يا على : « ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء فى الدنيا ؛ فبما كسبت أيديكم ، والله أكرم من أن يثنى عليكم العقوبة فى الآخرة ، وما عفا الله عنه فى الدنيا ، فالله أكرم من أن يعود بعد عفوهِ » (١) . وأخرج عبد بن حميد والترمذى عن أبى موسى أن رسول الله ﷺ قال : « لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أودونها إلا بذنب ، وما يعفو الله عنه أكثر » ، وقرأ : ﴿ وما أصابكم ﴾ الآية (٢) . وأخرج عبد بن حميد وابن أبى الدنيا فى الكفارات ، وابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى الشعب عن عمران بن حصين ؛ أنه دخل عليه بعض أصحابه ، وكان قد ابتلى فى جسده ، فقال : إنا لنبتئس لك لما نرى فىك ، قال : فلا تبتئس لما ترى ، فإن ما ترى بذنب ، وما يعفو الله عنه أكثر ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ وما أصابكم من مصيبة ﴾ إلى آخرها . وأخرج أحمد عن معاوية بن أبى سفيان : سمعت

(١) أحمد ٨٥/١ وأبو يعلى (٤٥٣) وإسناده ضعيف وفيه أزهر بن راشد الكاهلى ، وصححه الحاكم ٤٤٥/٢ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى .

(٢) الترمذى فى التفسير (٣٢٥٢) وقال : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » .

رسول الله ﷺ يقول : « ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله عنه به من سيئاته » (١) . وأخرج ابن مردويه عن البراء قال : قال رسول الله ﷺ : « ما عشرة قدم ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر » .

وأخرج ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله : ﴿ فيظللن رواكد على ظهره ﴾ قال : يتحركن ولا يجرين في البحر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله : رواكد ، قال : وقوفا ﴿ أو يوبقهن ﴾ قال : يهلكهن . وأخرج النسائي وابن ماجه وابن مردويه عن عائشة ، قالت : دنلت على زينب وعندى رسول الله ﷺ فأقبلت على فسبتنى ، فردعها النبي ﷺ فلم تنته ، فقال لى : سببها ، فسببتها حتى جف ريقها فى فمها ، ووجه رسول الله ﷺ يتهلل سرورا (٢) . وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى وابن مردويه عن أبو هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « المستبان ما قالا من شيء فعلى البادئ حتى يعتدى المظلوم » ثم قرأ : ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ (٣) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادى : ألا ليقيم من كان له على الله أجر ، فلا يقوم إلا من عفا فى الدنيا » وذلك ، قوله : ﴿ فمن عفا وأصلح فأجره على الله ﴾ . وأخرج البيهقى عن أنس عن النبي ﷺ قال : « ينادى مناد : من كان له أجر على الله فليدخل الجنة ، مرتين ، فيقوم من عفا عن أخيه » قال الله : ﴿ فمن عفا وأصلح فأجره على الله ﴾ (٤) .

﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وِلْيٍ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (٤٤) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ (٤٥) مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (٤٦) اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (٤٧) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ (٤٨) لِلَّهِ

(١) أحمد ٩٨/٤ .

(٢) النسائي فى التفسير (٤٩٦) وإسناده حسن ، وابن ماجه فى النكاح (١٩٨١) وفى الزوائد : «إسناده صحيح ورجاله ثقات ، وزكريا بن أبى زائدة كان يدلس » .

(٣) أحمد ٢٣٥/٢ ومسلم فى البر والصلة (٦٨/٢٥٨٧) وأبو داود فى الأدب (٤٨٩٤) والترمذى فى البر والصلة (١٩٨١) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » .

(٤) البيهقى فى الشعب (٨٣١٣) . ط . دار الكتب العلمية .

مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠) وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥١) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٢) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (٥٣) .

قوله : ﴿ وترى الظالمين ﴾ أى المشركين المكذبين بالبعث ﴿ لما رأوا العذاب ﴾ أى حين نظروا النار ، وقيل : نظروا ما أعدده الله لهم عند الموت ﴿ يقولون هل إلى مرد من سبيل ﴾ ؟ أى هل إلى الرجعة إلى الدنيا من طريق ؟ ﴿ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ﴾ أى ساكنين متواضعين عند أن يعرضوا على النار لما لحقهم من الذل والهوان ، والضمير فى عليها راجع إلى العذاب وأثنه ؛ لأن العذاب هو النار ، وقوله : ﴿ يعرضون ﴾ فى محل نصب على الحال ؛ لأن الرؤية بصرية ، وكذلك خاشعين ، و﴿ من الذل ﴾ يتعلق بخاشعين ، أى من أجله ﴿ ينظرون من طرف خفى ﴾ « من » هى التى لابتداء الغاية ، أى يبتدئ نظره إلى النار ، ويجوز أن تكون تبيضية ، والطرف الخفى : الذى يخفى نظره كالمصبور ينظر إلى السيف لما لحقهم من الذل والخوف والوجل . قال مجاهد : ﴿ من طرف خفى ﴾ : أى ذليل ، قال : وإنما ينظرون بقلوبهم ؛ لأنهم يحشرون عميا ، وعين القلب طرف خفى . وقال قتادة وسعيد ابن جبير والسدى والقرظى : يسارقون النظر من شدة الخوف . وقال يونس : إن « من » فى : ﴿ من طرف ﴾ بمعنى الباء ، أى ينظرون بطرف ضعيف من الذل والخوف وبه قال الأخفش ﴿ وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ﴾ أى أن الكاملين فى الخسران ، هم هؤلاء الذين جمعوا بين خسران الأنفس والأهلين فى يوم القيامة . أما خسرانهم لأنفسهم : فلكونهم صاروا فى النار معذبين بها ، وأما خسرانهم لأهليهم : فلأنهم إن كانوا معهم فى النار فلا ينتفعون بهم ، وإن كانوا فى الجنة فقد حيل بينهم وبينهم . وقيل : خسران الأهل : أنهم لو آمنوا لكان لهم فى الجنة أهل من الخور العين ﴿ ألا إن الظالمين فى عذاب مقيم ﴾ هذا يجوز أن يكون من تمام كلام المؤمنين ، ويجوز أن يكون من كلام الله سبحانه ، أى هم فى عذاب دائم لا ينقطع .

﴿ وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ﴾ أى لم يكن لهم أعوان يدفعون عنهم العذاب ، وأنصار ينصرونهم فى ذلك الموطن من دون الله ، بل هو المتصرف سبحانه ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ﴿ ومن يضلل الله فما له من سبيل ﴾ أى من طريق يسلكها إلى النجاة . ثم أمر سبحانه عباده بالاستجابة له وحذرهم فقال : ﴿ استجبوا لربكم من قبل أن يأتى

يوم لا مرد له من الله ﴿ أى استجيبوا دعوته لكم إلى الإيمان به وبكتبه ورسله من قبل أن يأتى يوم لا يقدر أحد على رده ودفعه ، على معنى : من قبل أن يأتى من الله يوم لا يرده أحد ، أو لا يرده الله بعد أن حكم به على عباده ووعدهم به ، والمراد به : يوم القيامة ، أو يوم الموت ﴿ ما لكم من ملجأ يومئذ ﴾ تلجؤون إليه ﴿ وما لكم من نكير ﴾ أى إنكار ، والمعنى : ما لكم من إنكار يومئذ ، بل تعترفون بذنوبكم . وقال مجاهد : ﴿ وما لكم من نكير ﴾ أى ناصر ينصركم . وقيل : النكير بمعنى المنكر ، كالأليم بمعنى المؤلم ، أى لا تجدون يومئذ منكرًا لما ينزل بكم من العذاب ، قاله الكلبي وغيره ، والأول أولى . قال الزجاج : معناه : أنهم لا يقدرون أن ينكروا الذنوب التى يوقفون عليها ﴿ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا ﴾ أى حافظًا تحفظ أعمالهم حتى تحاسبهم عليها ، ولا موكلًا بهم رقيبًا عليهم ﴿ إن عليك إلا البلاغ ﴾ أى ما عليك إلا البلاغ لما أمرت بإبلاغه ، وليس عليك غير ذلك ، وهذا منسوخ بأية السيف . ﴿ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها ﴾ أى إذا أعطيناه رخاء وصحة وغنى فرح بها بطرا ، والمراد بالإنسان : الجنس ، ولهذا قال : ﴿ وإن تصبهم سيئة ﴾ أى بلاء وشدة ومرض ﴿ بما قدمت أيديهم ﴾ من الذنوب ﴿ فإن الإنسان كفور ﴾ أى كثير الكفر لما أنعم به عليه من نعمه ، غير شكور له عليها ، وهذا باعتبار غالب جنس الإنسان .

ثم ذكر سبحانه سعة ملكه ونفاذ تصرفه فقال : ﴿ لله ملك السموات والأرض ﴾ أى له التصرف فيهما بما يريد ، لا مانع لما أعطى ، ولا معطى لما منع ﴿ يخلق ما يشاء ﴾ من الخلق ﴿ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ﴾ . قال مجاهد والحسن والضحاك وأبو مالك وأبو عبيدة : يهب لمن يشاء إناثا لا ذكور معهن ، ويهب لمن يشاء ذكورا لا إناث معهم . قيل : وتعريف الذكور بالآلف واللام ؛ للدلالة على شرفهم على الإناث ، ويمكن أن يقال : إن التقديم للإناث قد عارض ذلك ، فلا دلالة فى الآية على المفاضلة بل هى مسوقة لمعنى آخر . وقد دل على شرف الذكور قوله سبحانه : ﴿ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله ﴾ [النساء: ٣٤] وغير ذلك من الأدلة الدالة على شرف الذكور على الإناث . وقيل : تقديم الإناث ؛ لكثرتهم بالنسبة إلى الذكور . وقيل : لتطيب قلوب آبائهن . وقيل : لغير ذلك مما لا حاجة إلى التطويل بذكره ﴿ أو يزوجهم ذكورا وإناثا ﴾ أى يقرن بين الإناث والذكور ويجعلهم أزواجا فيهبهما جميعا لبعض خلقه . قال مجاهد : هو أن تلد المرأة غلاما ثم تلد جارية ثم تلد غلاما ثم تلد جارية . وقال محمد بن الحنفية : هو أن تلد توءما غلاما وجارية . وقال القتيبي : التزويج هنا هو : الجمع بين البنين والبنات . تقول العرب : زوجت إبلى : إذا جمعت بين الصغار والكبار ، ومعنى الآية أوضح من أن يختلف فى مثله ، فإنه سبحانه أخبر أنه يهب لبعض خلقه إناثا ، ويهب لبعض ذكورا ، ويجمع لبعض بين الذكور والإناث ﴿ ويجعل من يشاء عقيما ﴾ لا يولد له ذكر ولا أنثى ، والعقيم : الذى لا يولد له ، يقال : رجل عقيم وامرأة عقيم ، وعقمت المرأة تعقم عقمًا ، وأصله : القطع ، ويقال : نساء عقم ،

ومنه قول الشاعر :

عقم النساء فما يلدن شيئا   هه إن النساء بمثله عقم

﴿ إنه عليم قدير ﴾ أى بليغ العلم عظيم القدرة ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ﴾ أى ما صح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله بوجه من الوجوه إلا بأن يوحى إليه فيلهمه ويقذف ذلك فى قلبه . قال مجاهد : نفث ينفث فى قلبه ، فيكون إلهاما منه كما أوحى إلى أم موسى وإلى إبراهيم فى ذبح ولده ﴿ أو من وراء حجاب ﴾ كما كلم موسى ، يريد : أن كلامه يسمع من حيث لا يرى ، وهو تمثيل بحال الملك المحتجب الذى يكلم خواصه من وراء حجاب ﴿ أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء ﴾ أى يرسل ملكا ، فيوحى ذلك الملك إلى الرسول من البشر بأمر الله وتيسيره ما يشاء أن يوحى إليه . قال الزجاج : المعنى أن كلام الله للبشر : إما أن يكون بإلهام يلهمهم ، أو يكلمهم من وراء حجاب كما كلم موسى ، أو برسالة ملك إليهم . وتقدير الكلام : ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحى وحيا ، أو يكلمه من وراء حجاب أو يرسل رسولا . ومن قرأ : « يرسل » رفعا أراد : وهو يرسل ، فهو ابتداء واستئناف . اهـ . قرأ الجمهور بنصب : ﴿ أو يرسل ﴾ وبنصب : ﴿ فيوحى ﴾ على تقدير أن ، وتكون أن وما دخلت عليه معطوفين على ﴿ وحيا ﴾ ، و﴿ وحيا ﴾ فى محل الحال ، والتقدير : إلا موحيا أو مرسلا ، ولا يصح عطف ﴿ أو يرسل ﴾ على ﴿ أن يكلمه ﴾ لأنه يصير التقدير : وما كان لبشر أن يرسل الله رسولا ، وهو فاسد لفظا ومعنى . وقد قيل فى توجيه قراءة الجمهور غير هذا مما لا يخلو عن ضعف . وقرأ نافع : « أو يرسل » بالرفع ، وكذلك : « فيوحى » بإسكان الياء على أنه خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير : أوهو يرسل ، كما قال الزجاج وغيره ، وجملة : ﴿ إنه على حكيم ﴾ تعليل لما قبلها ، أى متعال عن صفات النقص ، حكيم فى كل أحكامه .

قال المفسرون : سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للنبي ﷺ : ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلمه موسى ؟ فنزلت : ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ﴾ (١) أى وكالوحي الذى أوحينا إلى الأنبياء قبلك أوحينا إليك روحا من أمرنا . المراد به : القرآن . وقيل : النبوة . قال مقاتل : يعنى : الوحي بأمرنا ومعناه القرآن ؛ لأنه يهتدى به فففيه حياة من موت الكفر . ثم ذكر سبحانه صفة رسوله قبل أن يوحى إليه فقال : ﴿ ما كنت تدري ما الكتاب ﴾ أى أى شىء هو ؛ لأنه ﷺ كان أميا لا يقرأ ولا يكتب وذلك أدخل فى الإعجاز وأدل على صحة نبوته ، ومعنى ﴿ ولا الإيمان ﴾ : أنه كان ﷺ لا يعرف تفاصيل الشرائع ولا يهتدى إلى معالمها ، وخص الإيمان ؛ لأنه رأسها وأساسها . وقيل : أراد بالإيمان هنا : الصلاة . قال بهذا جماعة من أهل العلم ، منهم إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة ،

واحتج بقوله تعالى : ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾ [البقرة : ١٤٣] معنى : الصلاة ، فسامها إيماناً . وذهب جماعة إلى أن الله سبحانه لم يبعث نبياً إلا وقد كان مؤمناً به ، وقالوا : معنى الآية : ما كنت تدري قبل الوحي كيف تقرأ القرآن ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان ؟ وقيل : كان هذا قبل البلوغ حين كان طفلاً وفي المهدي . وقال الحسين بن الفضل : إنه على حذف مضاف ، أى ولا أهل الإيمان . وقيل : المراد بالإيمان : دين الإسلام . وقيل : الإيمان هنا : عبارة عن الإقرار بكل ما كلف الله به العباد ﴿ ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء ﴾ أى ولكن جعلنا الروح الذى أوحيناه إليك ضياءً ودليلاً على التوحيد والإيمان نهدي به من نشاء هدايته ﴿ من عبادنا ﴾ ونرشده إلى الدين الحق ﴿ وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ﴾ قال قتادة والسدى ومقاتل : وإنك لتدعو إلى الإسلام ، فهو الصراط المستقيم . قرأ الجمهور : ﴿ لتهدى ﴾ على البناء للفاعل . وقرأ ابن حوشب على البناء للمفعول . وقرأ ابن السميع بضم التاء وكسر الدال من أهدى ، وفى قراءة أبى : « وإنك لتدعو » . ثم بين الصراط المستقيم بقوله : ﴿ صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ﴾ وفى هذه الإضافة للصراط إلى الاسم الشريف من التعظيم له والتفخيم لشأنه ما لا يخفى ، ومعنى ﴿ له ما فى السموات وما فى الأرض ﴾ : أنه المالك لذلك والمتصرف فيه ﴿ ألا إلى الله تصير الأمور ﴾ أى تصير إليه يوم القيامة لا إلى غيره جميع أمور الخلائق ، وفيه وعيد بالبعث المستلزم للمجازاة .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ينظرون من طرف خفى ﴾ قال : ذليل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد مثله . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن كعب قال : يسارقون النظر إلى النار . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن وائلة بن الأسقع عن النبى ﷺ قال : « من بركة المرأة ابتكارها بالأنثى » ؛ لأن الله قال : ﴿ يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ﴾ . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ويجعل من يشاء عقيماً ﴾ قال : الذى لا يولد له . وأخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله : ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً ﴾ قال : إلا أن يبعث ملكاً يوحى إليه من عنده ، أو يلهمه فيقذف فى قلبه ، أو يكلمه من وراء حجاب . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضاً فى قوله : ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ﴾ قال : القرآن . وأخرج أبو نعيم فى الدلائل وابن عساكر عن على قال : قيل لمحمد ﷺ ؟ هل عبت وثناً قط ؟ قال : « لا » . قالوا : فهل شربت خمراً قط ؟ قال : « لا » ، وما زلت أعرف أن الذى هم عليه كفر ، وما كنت أدرى ما الكتاب ولا الإيمان » ، وبذلك نزل القرآن : ﴿ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ﴾ .

تفسير سورة الزخرف

هى تسع وثمانون آية . قال القرطبى: هى مكية بالإجماع . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة ﴿ حم ﴾ الزخرف بمكة . قال مقاتل : إلا قوله : ﴿ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ﴾ يعنى : فإنها نزلت بالمدينة .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ حم ١ ﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ٢ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ ٤ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ٥ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ٦ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ٧ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ٨ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ٩ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ١١ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١٢ لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١٣ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ١٤ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ١٥ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ ١٦ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٧ أَوْ مَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ١٨ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ١٩ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ٢٠ .

قوله : ﴿ حم . والكتاب المبين ﴾ الكلام ها هنا فى الإعراب كالكلام الذى قدمناه فى: ﴿ يس . والقرآن الحكيم ﴾ [يس : ١ ، ٢] فإن جعلت ﴿ حم ﴾ قسما كانت الواو عاطفة ، وإن لم تجعل قسما فالواو للقسمة ، وجواب القسم ﴿ إنا جعلناه ﴾ وقال ابن الأنبارى : من جعل جواب ﴿ والكتاب ﴾ : ﴿ حم ﴾ كما تقول: نزل والله، وجب والله وقف على ﴿ الكتاب المبين ﴾ ، ومعنى ﴿ جعلناه ﴾ أى سميناه ووصفناه ، ولذلك تعدى إلى مفعولين . وقال السدى : المعنى: أنزلناه ﴿ قرآنا ﴾ وقال مجاهد : قلناه . وقال سفيان الثورى : بيناه ﴿ عربيا ﴾ وكذا قال

الزجاج ، أى أنزل بلسان العرب ، لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومه . وقال مقاتل : لأن لسان أهل الجنة عربى ﴿ لعلكم تعقلون ﴾ أى جعلنا ذلك الكتاب قرآنا عربيا لكى تفهموه وتتعللوا معانيه وتحيطوا بما فيه . قال ابن زيد : لعلكم تتفكرون . ﴿ وإنه فى أم الكتاب ﴾ أى وإن القرآن فى اللوح المحفوظ ﴿ لدينا ﴾ أى عندنا ﴿ لعلى حكيم ﴾ رفيع القدر محكم النظم لا يوجد فيه اختلاف ولا تناقض ، والجملة عطف على الجملة المقسم بها داخله تحت معنى القسم ، أو مستأنفة مقررة لما قبلها . قال الزجاج : ﴿ أم الكتاب ﴾ أصل الكتاب ، وأصل كل شىء أمه ، والقرآن مثبت عند الله فى اللوح المحفوظ كما قال : ﴿ بل هو قرآن مجيد . فى لوح محفوظ ﴾ [البروج: ٢١ ، ٢٢] وقال ابن جريج : المراد بقوله : ﴿ وإنه ﴾ أعمال الخلق من إيمان وكفر وطاعة ومعصية . قال قتادة : أخبر عن منزلته وشرفه وفضله ، أى إن كذبتهم به يا أهل مكة فإنه عندنا شريف رفيع محكم من الباطل .

﴿ أفنضرب عنكم الذكر صفحا ﴾ يقال : ضربت عنه وأضربت عنه : إذا تركته وأمسكت عنه ، كذا قال الفراء والزجاج وغيرهما ، وانتصاب ﴿ صفحا ﴾ على المصدرية ، وقيل : على الحال ، على معنى : أفنضرب عنكم الذكر صافحين ، والصفح مصدر قولهم : صفحت عنه : إذا عرضت عنه ، وذلك أنك توليه صفحة وجهك وعنقك ، والمراد بالذكر هنا : القرآن ، والاستفهام للإنكار والتوبيخ . قال الكسائى : المعنى : أفنضرب عنكم الذكر طيا فلا توعظون ولا تؤمرون ؟ وقال مجاهد وأبو صالح والسدى : أفنضرب عنكم العذاب ولانعاقبكم على إسرافكم وكفركم ؟ وقال قتادة : المعنى : أفهللكم ولا نأمركم ولا ننهاكم ؟ وروى عنه أنه قال : المعنى : أفنمسك عن إنزال القرآن من قبل أنكم لاتؤمنون به ؟ وقيل : الذكر : التذكير ، كأنه قال : أنترك تذكيركم ﴿ أن كنتم قوما مسرفين ﴾ قرأ نافع وحزمة والكسائى : « إن كنتم » بكسر « إن » على أنها الشرطية ، والجزاء محذوف لدلالة ما قبله عليه . وقرأ الباقون بفتحها على التعليل ، أى لأن كنتم قوماً منمكين فى الإسراف مصرين عليه ، واختار أبو عبيد قراءة الفتح . ثم سلى سبحانه رسوله ﷺ فقال : ﴿ وكم أرسلنا من نبي فى الأولين ﴾ كم هى الخبرية التى معناها : التكثير ، والمعنى : ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء فى الأمم السابقة ﴿ وما يأتهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون ﴾ كاستهزاء قومك بك ﴿ فأهلكنا أشد منهم بطشا ﴾ أى أهلكننا قوما أشد قوة من هؤلاء القوم ، وانتصاب ﴿ بطشا ﴾ على التمييز أو الحال ، أى باطشين ﴿ ومضى مثل الأولين ﴾ أى سلف فى القرآن ذكرهم غير مرة . وقال قتادة : عقوبتهم ، وقيل : صفتهم ، والمثل : الوصف والخبر . وفى هذا تهديد شديد ؛ لأنه يتضمن أن الأولين أهلكوا بتكذيب الرسل ، وهؤلاء إن استمروا على تكذيبك والكفر بما جئت به هلكوا مثلهم .

﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ﴾ أى لئن سألت هؤلاء الكفار من قومك من خلق هذه الأجرام العلوية والسفلية أقروا بأن الله خالقهن ولم ينكروا ، وذلك أسوأ لحالهم وأشد لعقوبتهم ؛ لأنهم عبدوا بعض مخلوقات الله وجعلوه شريكا

له ، بل عمدوا إلى ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر من المخلوقات وهى الأصنام فجعلوها شركاء لله . ثم وصف سبحانه نفسه بما يدل على عظم نعمته على عباده وكمال قدرته فى مخلوقاته فقال : ﴿الذى جعل لكم الأرض مهادا﴾ وهذا كلام مبتدأ غير متصل بما قبله : ولو كان متصلا بما قبله من جملة مقول الكفار لقالوا: الذى جعل لنا الأرض مهادا ، والمهاد : الفراش والبساط ، وقد تقدم بيانه ، قرأ الجمهور : ﴿مهادا﴾ وقرأ الكوفيون ﴿مهادا﴾ و﴿وجعل لكم فيها سبلا﴾ أى طرقا تسلكونها إلى حيث تريدون . وقيل : معاش تعيشون بها ﴿لعلكم تهتدون﴾ بسلوكمها إلى مقاصدكم ومنافعكم .

﴿والذى نزل من السماء ماء بقدر﴾ أى بقدر الحاجة وحسبما تقتضيه المصلحة، ولم ينزل عليكم منه فوق حاجتكم حتى يهلك زرائعكم ويهدم منازلكم ويهلككم بالغرق ، ولا دونها حتى تحتاجوا إلى الزيادة ، وعلى حسب ما تقتضيه مشيئته فى أرزاق عباده بالتوسيع تارة والتقتير أخرى ﴿فأنشأنا به بلدة ميتا﴾ أى أحيينا بذلك الماء بلدة مقفرة من النبات . قرأ الجمهور : ﴿ميتا﴾ بالتخفيف . وقرأ عيسى وأبو جعفر بالتشديد ﴿كذلك تخرجون﴾ من قبوركم ، أى مثل ذلك الإحياء للأرض بإخراج نباتها بعد أن كانت لا نبات بها تبعثون من قبوركم أحياء ، فإن من قدر على هذا قدر على ذلك ، وقد مضى بيان هذا فى آل عمران والأعراف . قرأ الجمهور: ﴿تخرجون﴾ مبنيا للمفعول ، وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائى وابن ذكوان عن ابن عامر مبنيا للفاعل .

﴿والذى خلق الأزواج كلها﴾ المراد بالأزواج هنا : الأصناف ، قال سعيد بن جبير : الأصناف كلها ، وقال الحسن : الشتاء والصيف والليل والنهار والسموات والأرض والجنة والنار . وقيل : أزواج الحيوان من ذكر وأنثى . وقيل : أزواج النبات ، كقوله : ﴿وأنبثنا فيها من كل زوج بهيج﴾ [ق : ٧] و ﴿من كل زوج كريم﴾ [الشعراء : ٧] . وقيل : ما يتقلب فيه الإنسان من خير وشر وإيمان وكفر ، والأول أولى ﴿وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون﴾ فى البحر والبر ، أى ما تركبونه ﴿لستوا على ظهوره﴾ الضمير راجع إلى ما قاله أبو عبيد . وقال الفراء : أضاف الظهور إلى واحد ، لأن المراد به الجنس ، فصار الواحد فى معنى الجمع بمنزلة الجنس فلذلك ذكر ، وجمع الظهر لأن المراد ظهور هذا الجنس ، والاستواء : الاستعلاء ، أى لستعلوا على ظهور ما تركبون من الفلك والأنعام ﴿ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه﴾ أى هذه النعمة التى أنعم بها عليكم من تسخير ذلك المركب فى البحر والبر . وقال مقاتل والكلبى : هو أن يقول الحمد لله الذى رزقنى هذا وحملنى عليه ﴿وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا﴾ أى ذلل لنا هذا المركب ، وقرأ على بن أبى طالب : « سبحان من سخر لنا هذا » قال قتادة : قد علمكم كيف تقولون إذا ركبتهم ، ومعنى ﴿وما كنا له مقرنين﴾ : ما كنا له مطيقين ، يقال : أقرن هذا البعير : إذا أطاقه . وقال الأخفش وأبو عبيدة : ﴿مقرنين﴾ : ضابطين ، وقيل : مماثلين له فى القوة ، من قولهم : هو قرن فلان إذا كان مثله فى القوة ،

وأشدد قطرب قول عمرو بن معدى كرب :

لقد علم القبائل ما عقيل لنا فى النائبات بمقرنينا

وقال آخر :

ركبتم صعبتى أشراً وحيفا ولستم للصعاب بمقرنينا

والمراد بالأنعام هنا : الإبل خاصة . وقيل : الإبل والبقر ، والأول أولى ﴿ وإنا إلى ربنا لمنقلبون ﴾ أى راجعون إليه ، وهذا تمام ما يقال عند ركوب الدابة أو السفينة ، ثم رجع سبحانه إلى ذكر الكفار الذين تقدم ذكرهم ، فقال : ﴿ وجعلوا له من عباده جزءا ﴾ قال قتادة : أى عدلا ، يعنى : ما عبد من دون الله . وقال الزجاج والمبرد : الجزء هنا : البنات ، والجزء عند أهل العربية : البنات ، يقال : قد أجزأت المرأة : إذا ولدت البنات ، ومنه قول الشاعر :

إن أجزأت حرة يوما فلا عجب قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا

وقد جعل صاحب الكشاف تفسير الجزء بالبنات من بدع التفسير ، وصرح بأنه مكذوب على العرب . ويجاب عنه بأنه قد رواه الزجاج والمبرد ، وهما إماما اللغة العربية وحافظاها ومن إليهما المنتهى فى معرفتها ، ويؤيد تفسير الجزء بالبنات ما سيأتى من قوله : ﴿ أم اتخذ مما يخلق بنات ﴾ وقوله : ﴿ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن ﴾ وقوله : ﴿ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ﴾ وقيل : المراد بالجزء هنا : الملائكة ؛ فإنهم جعلوهم أولادا لله سبحانه قاله مجاهد والحسن . قال الأزهري : ومعنى الآية : أنهم جعلوا لله من عباده نصيبا على معنى أنهم جعلوا نصيب الله من الولدان ﴿ إن الإنسان لكفور مبين ﴾ أى ظاهر الكفران مبالغ فيه . قيل : المراد بالإنسان هنا : الكافر ، فإنه الذى يجحد نعم الله عليه جحودا بيئا . ثم أنكر عليهم هذا فقال : ﴿ أم اتخذ مما يخلق بنات ﴾ وهذا استفهام تقريع وتوبيخ . وأم هى المنقطعة ، والمعنى : اتخذ ربكم لنفسه البنات ﴿ وأصفاكم بالبنين ﴾ فجعل لنفسه المفضول من الصنفين ولكم الفضل منهما ، يقال أصفيت به كذا ، أى أثرته به ، وأصفيته الود : أخلصته له ، ومثل هذه الآية قوله : ﴿ ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذا قسمة ضيزى ﴾ [النجم : ٢١ ، ٢٢] وقوله : ﴿ أفأصفاكم ربكم بالبنين ﴾ [الإسراء : ٤٠] وجملة : ﴿ وأصفاكم ﴾ معطوفة على ﴿ اتخذ ﴾ داخله معها تحت الإنكار .

ثم زاد فى تقريعهم وتوبيخهم فقال : ﴿ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ﴾ أى بما جعله للرحمن سبحانه من كونه جعل لنفسه البنات ، والمعنى : أنه إذا بشر أحدهم بأنها ولدت له بنت اغتم لذلك وظهر عليه أثره ، وهو معنى قوله : ﴿ ظل وجهه مسودا ﴾ أى صار وجهه مسودا بسبب حدوث الأنثى له حيث لم يكن الحادث له ذكرا مكانها ﴿ وهو كظيم ﴾ أى شديد الحزن كثير الكرب مملوء منه . قال قتادة : حزين . وقال عكرمة : مكروب . وقيل : ساكت ، وجملة : ﴿ وهو كظيم ﴾ فى محل نصب على الحال . ثم زاد فى توبيخهم وتقريعهم فقال :

﴿ أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ﴾ معنى ﴿ ينشأ ﴾ : يربى ، والنشوء : التربية ، والحلية : الزينة ، و « من » فى محل نصب بتقدير مقدر معطوف على ﴿ جعلوا ﴾ ، والمعنى : أو جعلوا له سبحانه من شأنه أن يربى فى الزينة وهو عاجز عن أن يقوم بأمر نفسه ، وإذا خوصم لا يقدر على إقامة حجته ودفع ما يجادله به خصمه لنقصان عقله وضعف رأيه ؟ قال المبرد : تقدير الآية : أو يجعلون له من ينشأ فى الحلية ، أى ينبت فى الزينة ؟ قرأ الجمهور : « ينشأ » بفتح الياء وإسكان النون ، وقرأ ابن عباس والضحاك وابن وثاب وحفص وحمزة والكسائى وخلف بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين . واختار القراءة الأولى أبو حاتم ، واختار الثانية أبو عبيد . قال الهروى : الفعل على القراءة الأولى لازم ، وعلى الثانية متعد . والمعنى : يربى ويكبر فى الحلية . قال قتادة : قلما تتكلم امرأة بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها . وقال ابن زيد والضحاك : الذى ينشأ فى الحلية أصنامهم التى صاغوها من ذهب وفضة .

﴿ وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا ﴾ الجعل هنا بمعنى القول والحكم على الشئ كما تقول : جعلت زيدا أفضل الناس ، أى قلت بذلك وحكمت له به . قرأ الكوفيون : ﴿ عباد ﴾ بالجمع ، وبها قرأ ابن عباس . وقرأ الباقون : ﴿ عند الرحمن ﴾ بنون ساكنة ، واختار القراءة الأولى أبو عبيد ؛ لأن الإسناد فيها أعلى ؛ ولأن الله إنما كذبهم فى قولهم : إنهم بنات الله فأخبرهم أنهم عباده ، ويؤيد هذه القراءة قوله : ﴿ بل عباد مكرمون ﴾ [الأنبياء : ٢٦] واختار أبو حاتم القراءة الثانية ، قال : وتصديق هذه القراءة قوله : ﴿ إن الذين عند ربك ﴾ [الأعراف : ٢٠٦] . ثم وبخهم وقرعهم فقال : ﴿ أشهدوا خلقهم ﴾ أى أحضروا خلق الله إياهم فهو من الشهادة التى هى الحضور ، وفى هذا تهكم بهم وتجهيل لهم . قرأ الجمهور : ﴿ أشهدوا ﴾ على الاستفهام بدون واو . وقرأ نافع : « أو اشهدوا » . وقرأ الجمهور : ﴿ ستكتب شهادتهم ﴾ بضم التاء الفوقية وبناء الفعل للمفعول ورفع شهادتهم ، وقرأ السلمى وابن السميع وهبيرة عن حفص بالنون وبناء الفعل للفاعل ونصب شهادتهم ، وقرأ أبو رجاء : « شهاداتهم » بالجمع ، والمعنى : سنكتب هذه الشهادة التى شهدوا بها فى ديوان أعمالهم لنجازيهم على ذلك ﴿ ويسألون ﴾ عنها يوم القيامة . ﴿ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ﴾ هذا فن آخر من فنون كفرهم بالله جاؤوا به للاستهزاء والسخرية ، ومعناه : لو شاء الرحمن فى زعمكم ما عبدنا هذه الملائكة ، وهذا كلام حق يراد به باطل ، وقد مضى بيانه فى الأنعام ، فبين سبحانه جهلهم بقوله : ﴿ ما لهم بذلك من علم ﴾ أى ما لهم بما قالوه من أن الله لو شاء عدم عبادتهم للملائكة ما عبدوهم من علم ، بل تكلموا بذلك جهلا ، وأرادوا بما صورته صورة الحق باطلا ، وزعموا أنه إذا شاء فقد رضى . ثم بين انتفاء علمهم بقوله : ﴿ إن هم إلا يخرصون ﴾ أى ما هم إلا يكذبون فيما قالوا ويتمحلون تمحلا باطلا . وقيل : الإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى قوله : ﴿ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ﴾ قاله قتادة ومقاتل

والكلبي، وقال مجاهد وابن جريج : أى ما لهم بعبادة الأوثان من علم .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : إن أول ما خلق الله من شيء القلم ، وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة والكتاب عنده ، ثم قرأ : ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَىٰ حَكِيمٍ ﴾ (١) . وأخرج ابن مردويه نحوه عن أنس مرفوعا . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا ﴾ قال : أحببتم أن يصفح عنكم ولم تفعلوا ما أمرتم به . وأخرج مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر ؛ أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر ركب راحلته ثم كبر ثلاثا ثم قال : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مَقْرِنِينَ . وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ (٢) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وَمَا كُنَّا لَهُ مَقْرِنِينَ ﴾ قال : مطيقين . وأخرج عبد بن حميد عنه : ﴿ أَوْ مِنْ يَنْشَأُ فِي الْحَلِيَّةِ ﴾ قال : هو النساء فرق بين زيهن وزى الرجال ونقصهن من الميراث وبالشهادة وأمرهن بالقعدة وسماهن الخوالف . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه عن سعيد بن جبيرة قال : كنت أقرأ هذا الحرف ﴿ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَّا ﴾ فسألت ابن عباس فقال : عباد الرحمن؟ قلت : فإنها فى مصحفى ﴿ عِنْدَ الرَّحْمَنِ ﴾ قال : فامحها واكتبها ﴿ عباد الرحمن ﴾ .

﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴾ (٢١) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ (٢٢) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ (٢٣) قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٢٤) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (٢٥) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (٢٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢٨) بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ (٢٩) وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (٣٠) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣١) أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢) وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن

(١) ابن جرير ٢٥ / ٣٠ .

(٢) مسلم فى الحج (١٣٤٢ / ٤٢٥) وأبو داود فى الجهاد (٢٥٩٩) والترمذى فى الدعوات (٣٤٤٧) وقال : «حديث حسن غريب» والنسائى فى عمل اليوم والليلة (١٠٣٨٢) وصححه الحاكم ٢ / ٢٥٤ ووافقه الذهبى .

يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوتِيَهُمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِيُوتِيَهُمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾ .

قوله : ﴿ أم آتيناهم كتابا من قبله ﴾ أم هي المنقطعة ، أى بل أعطيناهم كتابا من قبل القرآن بأن يعبدوا غير الله ؟ ﴿ فهم به مستمسكون ﴾ يأخذون بما فيه ويحتجون به ويجعلونه لهم دليلا ، ويحتمل أن تكون أم معادلة لقوله : ﴿ أشهدوا ﴾ ، فتكون متصلة ، والمعنى : أحضروا خلقهم أم آتيناهم كتابا . . . إلخ . وقيل : إن الضمير فى : ﴿ من قبله ﴾ يعود إلى ادعائهم ، أى أم آتيناهم كتابا من قبل ادعائهم ينطق بصحة ما يدعونه ، والأول أولى . ثم بين سبحانه أنه لا حجة بأيديهم ولا شبهة ، ولكنهم اتبعوا آباءهم فى الضلالة فقال : ﴿ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ﴾ فاعترفوا بأنه لا مستند لهم سوى تقليد آباءهم ، ومعنى ﴿ على أمة ﴾ : على طريقة ومذهب . قال أبو عبيد : هى الطريقة والدين ، وبه قال قتادة وغيره . قال الجوهري : والأمة : الطريقة والدين ، يقال : فلان لا أمة له ، أى لا دين له ولا نحلة ، ومنه قول قيس بن الخطيم :

كنا على أمة آبائنا   ويقتدى الآخر بالأول

وقول الآخر :

وهل يستوى ذو أمة وكفور

وقال الفراء وقطرب : على قبلة . وقال الأخفش : على استقامة ، وأنشد قول النابغة :

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة   وهل يأتى من ذو أمة وهو طائع

قرأ الجمهور : ﴿ أمة ﴾ بضم الهمزة ، وقرأ مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز بكسرها . قال الجوهري : والإمة بالكسر : النعمة ، والإمة : أيضا لغة فى الأمة ، ومنه قول عدى بن زيد :

ثم بعد الفلاح والملك والإم   ة وارتهم هناك القبور

ثم أخبر سبحانه أن غير هؤلاء من الكفار قد سبقهم إلى هذه المقالة وقال بها فقال : ﴿ وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ﴾ . ﴿ مترفوها ﴾ : أغنياؤها ورؤساؤها . قال قتادة : ﴿ مقتدون ﴾ : متبعون ، ومعنى الاهتداء والاقتماد متقارب ، وخصص المترفين تنبيها على أن التمتع هو سبب إهمال النظر . ثم أمر الله سبحانه رسوله ﷺ أن يرد عليهم ، فقال : ﴿ قل أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ﴾ أى أتبعون آباءكم ولو جئتكم بدين أهدى من دين آباءكم ، قال

الزجاج: المعنى : قل لهم أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم وإن جئتمكم بأهدى منه . قرأ الجمهور: ﴿ قل أولو جئتمكم ﴾ وقرابن عامر وحفص : ﴿ قال أولو جئتمكم ﴾ وهو حكاية لما جرى بين المنذرين وقومهم ، أى قال كل منذر من أولئك المنذرين لأمته . وقيل : إن كلا القراءتين حكاية لما جرى بين الأنبياء وقومهم ، كأنه قال لكل نبي قل ، بدليل قوله : ﴿ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ﴾ .

وهذا من أعظم الأدلة الدالة على بطلان التقليد وقبحه ، فإن هؤلاء المقلدة فى الإسلام إنما يعملون بقول أسلافهم ويتبعون آثارهم ويقتدون بهم . فإذا رام الداعى إلى الحق أن يخرجهم من ضلالة أو يدفعهم عن بدعة قد تمسكوا بها وورثوها عن أسلافهم بغير دليل نير ولا حجة واضحة ، بل بمجرد قال . وقيل : لشبهة داحضة وحجة زائفة ومقالة باطلة ، قالوا بما قاله المترفون من هذه الملل : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ، أو بما يلقى معناه معنى ذلك ، فإن قال لهم الداعى إلى الحق : قد جمعنا الملة الإسلامية وشملنا هذا الدين المحمدى ، ولم يتبعنا الله ولا تعبدكم وتعبد آباءكم من قبلكم إلا بكتابه الذى أنزله على رسوله وبما صح عن رسوله ، فإنه المبين لكتاب الله الموضح لمعانيه ، الفارق بين محكمه ومتشابهه . فتعالوا نرد ما تنازعنا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله كما أمرنا الله بذلك فى كتابه بقوله : ﴿ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ﴾ [النساء : ٥٩] فإن الرد إليهما أهدى لنا ولكم من الرد إلى ما قاله أسلافكم ودرج عليه آباؤكم ، نفروا نفور الوحوش ، ورموا الداعى لهم إلى ذلك بكل حجر ومدر ، كأنهم لم يسمعوا قول الله سبحانه : ﴿ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ﴾ [النور : ٥١] ولا قوله : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾ [النساء : ٦٥] فإن قال لهم القائل : هذا العالم الذى تقتدون به وتتبعون أقواله هو مثلكم فى كونه متعبدا بكتاب الله وسنة رسوله ، مطلوباً منه ما هو مطلوب منكم ، وإذا عمل برأيه عند عدم وجدانه للدليل ، فذلك رخصة له لا يحل أن يتبعه غيره عليها ، ولا يجوز له العمل بها ، وقد وجدوا الدليل الذى لم يجده ، وها أنا أوجدكموه فى كتاب الله ، أوفيما صح من سنة رسوله ، وذلك أهدى لكم مما وجدتم عليه آباءكم ، قالوا : لا نعمل بهذا ولا نسمع لك ولا طاعة ، ووجدوا فى صدورهم أعظم الحرج من حكم الكتاب والسنة ، ولم يسلموا ذلك ولا أذعنوا له ، وقد وهب لهم الشيطان عصى يتوكؤون عليها عند أن يسمعوا من يدعوهم إلى الكتاب والسنة ، وهى أنهم يقولون : إن إمامنا الذى قلدناه واقتدينا به أعلم منك بكتاب الله وسنة رسوله ، وذلك لأن أذهانهم قد تصورت من يقتدون به تصورا عظيما بسبب تقدم العصر وكثرة الأتباع ، وما علموا أن هذا منقوض عليهم مدفوع به فى وجوههم ، فإنه لو قيل لهم : إن فى التابعين من هو أعظم قدرا ، وأقدم عصرا من صاحبكم ، فإن كان لتقدم العصر وجلالة القدر مزية حتى توجب الاقتداء ، فتعالوا حتى أريكم من هو أقدم عصرا وأجل قدرا ، فإن أبيتم ذلك ، ففي الصحابة رضى الله عنهم من هو أعظم قدرا من

صاحبكم علما وفضلا وجلالة قدر ، فإن أبيتم ذلك ، فهذا أنا أدلكم على من هو أعظم قدرا وأجل خطرا وأكثر أتباعا وأقدم عصرا ، وهو محمد بن عبد الله نبينا ونبينا ورسول الله إلينا وإليكم فتعالوا فهذه سنته موجودة في دفاتر الإسلام ودواوينه التي تلقفتها جميع هذه الأمة قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر ، وهذا كتاب ربنا خالق الكل ورازق الكل موجد الكل ، بين أظهرنا موجود في كل بيت ، وبهد كل مسلم لم يلحقه تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص ولا تحريف ولا تصحيف ، ونحن وأنتم ممن يفهم ألفاظه ويتعقل معانيه ، فتعالوا لناخذ الحق من معدنه ونشرب صفو الماء من منبعه ، فهو أهدى مما وجدتم عليه آباءكم ، قالوا : لا سمع ولا طاعة ، إما بلسان المقال أو بلسان الحال ، فتدبر هذا وتأمله إن بقى فيك بقية من إنصاف ، وشعبة من خير ومزعة من حياء وحصة من دين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وقد أوضحت هذا غاية الإيضاح في كتابي الذي سميته « أدب الطلب ومنتهى الأرب » فارجع إليه إن رمت أن تنجلي عنك ظلمات التعصب وتتقشع لك سحائب التقليد . ﴿ فانتقمنا منهم ﴾ وذلك الانتقام ما أوقعه الله بقوم نوح وعاد وشمود ﴿ فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ من تلك الأمم ، فإن آثارهم موجودة .

﴿ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ﴾ أى واذكر لهم وقت قوله لأبيه وقومه الذين قلدوا آباءهم وعبدوا الأصنام ﴿ إننى براء مما تعبدون ﴾ البراء مصدر نعت به للمبالغة ، وهو يستعمل للواحد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث . قال الجوهري : وتبرأت من كذا وأنا منه براء وخلاء ، لا يشنى ولا يجمع ؛ لأنه مصدر فى الأصل ، ثم استثنى خالقه من البراءة فقال : ﴿ إلا الذى فطرنى ﴾ أى خلقنى ﴿ فإنه سيهدين ﴾ سيرشدنى لدينه ويثبتنى على الحق ، والاستثناء إما منقطع ، أى لكن الذى فطرنى ، أو متصل من عموم ما ، لأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام ، وإخباره بأنه سيهديه جزما لثقتة بالله سبحانه وقوة يقينه ﴿ وجعلها كلمة باقية فى عقبه ﴾ الضمير فى : ﴿ جعلها ﴾ عائد إلى قوله : ﴿ إلا الذى فطرنى ﴾ وهى بمعنى التوحيد كأنه قال : وجعل كلمة التوحيد باقية فى عقب إبراهيم وهم ذريته ، فلا يزال فيهم من يوحد الله سبحانه ، وفاعل جعلها : إبراهيم ، وذلك حيث وصاهم بالتوحيد وأمرهم بأن يدينوا به كما فى قوله : ﴿ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ﴾ الآية [البقرة : ١٣٢] ، وقيل : الفاعل هو الله عز وجل ، أى وجعل الله عز وجل كلمة التوحيد باقية فى عقب إبراهيم ، والعقب : من بعد . قال مجاهد وقتادة : الكلمة لا إله إلا الله لا يزال من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة . وقال عكرمة : هى الإسلام . قال ابن زيد : الكلمة هى قوله : ﴿ أسلمت لرب العالمين ﴾ [البقرة : ١٣١] ، وجملة : ﴿ لعلمهم يرجعون ﴾ تعليل للجعل ، أى جعلها باقية رجاء أن يرجع إليها من يشرك منهم بدعاء من يوحد . وقيل : الضمير فى : ﴿ لعلمهم ﴾ راجع إلى أهل مكة ، أى لعل أهل مكة يرجعون إلى دينك الذى هو دين إبراهيم . وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير ، والتقدير : فإنه سيهدين لعلمهم يرجعون وجعلها . . . إلخ . قال السدى : لعلمهم يتوبون ، فيرجعون عما هم عليه إلى عبادة الله .

ثم ذكر سبحانه نعمته على قريش ومن وافقهم من الكفار المعاصرين لهم فقال : ﴿ بل تمتعت هؤلاء وآباءهم ﴾ أضرب عن الكلام الأول إلى ذكر ما تمتعهم به من الأنفس والأهل والأموال وأنواع النعم وما تمتع به آباءهم ولم يعاجلهم بالعقوبة ، فاغثروا بالمهلة وأكبوا على الشهوات ﴿ حتى جاءهم الحق ﴾ يعنى : القرآن ﴿ ورسول مبين ﴾ يعنى : محمدا ﷺ ، ومعنى ﴿ مبين ﴾ : ظاهر الرسالة واضحا ، أو مبين لهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين فلم يجيبوه ولم يعملوا بما أنزل عليه . ثم بين سبحانه ما صنعه عند مجيء الحق فقال : ﴿ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ﴾ أى جاحدون ، فسموا القرآن سحرا وجحدوه . واستحققوا رسول الله ﷺ ﴿ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ﴾ المراد بالقريتين : مكة والطائف ، وبالرجلين : الوليد بن المغيرة من مكة ، وعروة بن مسعود الثقفى من الطائف كذا قال قتادة وغيره . وقال مجاهد وغيره : عتبة بن ربيعة من مكة ، وعمير بن عبد ياليل الثقفى من الطائف ، وقيل غير ذلك . وظاهر النظم أن المراد : رجل من إحدى القريتين عظيم الجاه واسع المال مسودّ فى قومه ، والمعنى : أنه لو كان قرآنا لنزل على رجل عظيم من عظماء القريتين ، فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله : ﴿ أهم يقسمون رحمة ربك ﴾ يعنى : النبوة أو ما هو أعم منها ، والاستفهام للإنكار .

ثم بين أنه سبحانه هو الذى قسم بينهم ما يعيشون به من أمور الدنيا فقال : ﴿ نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ﴾ ولم نفوض ذلك إليهم ، وليس لأحد من العباد أن يتحكم فى شىء بل الحكم لله وحده ، وإذا كان الله سبحانه هو الذى قسم بينهم أرزاقهم ورفع درجات بعضهم على بعض فكيف لا يقنعون بقسمته فى أمر النبوة وتفويضها إلى من يشاء من خلقه . قال مقاتل : يقول : أبأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاؤوا ؟ قرأ الجمهور : ﴿ معيشتهم ﴾ بالإفراد ، وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصة : « معيشتهم » بالجمع ومعنى ﴿ رفعنا بعضكم فوق بعض درجات ﴾ أنه فاضل بينهم فجعل بعضهم أفضل من بعض فى الدنيا بالرزق والرياسة والقوة والحرية والعقل والعلم . ثم ذكر العلة لرفع درجات بعضهم على بعض ، فقال : ﴿ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ﴾ أى ليستخدم بعضهم بعضا ، فيستخدم الغنى الفقير ، والرئيس المرؤوس ، والقوى الضعيف والحر العبد والعاقل من هو دونه فى العقل والعالم الجاهل ، وهذا فى غالب أحوال أهل الدنيا ، وبه تتم مصالحهم وينتظم معاشهم ويصل كل واحد منهم إلى مطلوبه ، فإن كل صناعة دنيوية يحسنها قوم دون آخرين ، فجعل البعض محتاجا إلى البعض لتحصل المواساة بينهم فى متاع الدنيا ، ويحتاج هذا إلى هذا ، ويصنع هذا لهذا ، ويعطى هذا هذا . قال السدى وابن زيد : ﴿ سخريا ﴾ : خولا (١) وخداما ، يسخر الأغنياء الفقراء فيكون بعضهم سببا لمعاش بعض . وقال قتادة والضحاك : ليملك بعضهم بعضا . وقيل : هو من السخرية التى بمعنى الاستهزاء ، وهذا وإن كان مطابقا للمعنى اللغوى ،

(١) فى المطبوعة : « سخرنا خولنا وخداما » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة .

ولكنه بعيد من معنى القرآن ومناف لما هو مقصود السياق ﴿ ورحمة ربك خير مما يجمعون ﴾
يعنى بالرحمة : ما أعده الله لعباده الصالحين فى الدار الآخرة . وقيل : هى النبوة لأنها المراد
بالرحمة المتقدمة فى قوله : ﴿ أهم يقسمون رحمة ربك ﴾ ولا مانع من أن يراد كل ما يطلق
عليه اسم الرحمة إما شمولاً أو بدلاً ، ومعنى ﴿ مما يجمعون ﴾ : ما يجمعونه من الأموال
وسائر متاع الدنيا .

ثم بين سبحانه حقارة الدنيا عنده فقال : ﴿ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ﴾ أى لولا أن
يجتمعوا على الكفر ميلاً إلى الدنيا وزخرفها ﴿ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ﴾
جمع الضمير فى بيوتهم وأفرده فى يكفر باعتبار معنى من ولفظها ، وليوتهم بدل اشتمال من
الموصول . والسقف جمع سقف . قرأ الجمهور بضم السين والقاف كرهن ورهن . قال أبو
عبيدة : ولا ثالث لهما . وقال الفراء : هو جمع سقيف نحو كئيب وكئيب ورغيف ورغف .
وقيل : هو جمع سقوف فىكون جمعاً للجمع . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح السين وإسكان
القاف على الإفراد ومعناه الجمع لكونه للجنس . قال الحسن : معنى الآية : لولا أن يكفر
الناس جميعاً بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم فى الدنيا ما وصفناه لهوان
الدنيا عند الله وقال بهذا أكثر المفسرين . وقال ابن زيد : لولا أن يكون الناس أمة واحدة فى
طلب الدنيا واختيارهم لها على الآخرة . وقال الكسائى : المعنى : لولا أن يكون فى الكفار
غنى وفقير ، وفى المسلمين مثل ذلك لأعطينا الكفار من الدنيا هذا لهوانها ﴿ ومعارج عليها
يظهرون ﴾ المعارج : الدرج جمع معراج ، والمعراج : السلم . قال الأخفش : إن شئت
جعلت الواحدة مَعْرَجٍ ومِعْرَجٍ مثل : مَرَقَاةٍ ومِرْقَاةٍ ، والمعنى : فجعلنا لهم معارج من فضة
عليها يظهرون ، أى على المعارج يرتقون ويصعدون ، يقال : ظهرت على البيت ، أى علوت
سطحه ، ومنه قول النابغة :

بلغنا السماء مجداً وفخراً وسؤدداً   وإنما لئرجو فوق ذلك مظهاً

أى مصعداً ﴿ وليوتهم أبواباً وسرراً ﴾ أى وجعلنا لبيوتهم أبواباً من فضة وسرراً من فضة
﴿ عليها يتكئون ﴾ أى على السرر وهو جمع سرير . وقيل : جمع أسرة فىكون جمعاً للجمع ،
والاتكاء والتوكؤ : التحامل على الشيء ، ومنه : ﴿ أتوكأ عليها ﴾ [طه : ١٨] واتكأ على
الشيء فهو متكئ ، والموضع متكأ ، والزخرف : الذهب . وقيل : الزينة أعم من أن تكون
ذهبا أو غيره . قال ابن زيد : هو ما يتخذة الناس فى منازلهم من الأمتعة والأثاث . وقال
الحسن : النقوش وأصله الزينة ، يقال : زخرفت الدار ، أى زينتها ، وانتصاب ﴿ زخرفاً ﴾
بفعل مقدر ، أى وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً ، أو بنزع الخافض ، أى أبواباً وسرراً من فضة
ومن ذهب ، فلما حذف الخافض انتصب . ثم أخبر سبحانه أن جميع ذلك إنما يتمتع به فى
الدنيا فقال : ﴿ وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ﴾ قرأ الجمهور : « لما » بالتحفيف وقرأ
عاصم وحمزة وهاشم عن ابن عامر بالتشديد . فعلى القراءة الأولى تكون إن هى المخففة من

الثقيلة ، وعلى القراءة الثانية هي النافية . و«لما» بمعنى إلا ، أى ما كل ذلك إلا شئ يتمتع به فى الدنيا . وقرأ أبو رجاء بكسر اللام من « لما » على أن اللام للعلة وما موصولة والعائد محذوف ، أى للذى هو متاع ﴿ والآخرة عند ربك للمتقين ﴾ أى لمن اتقى الشرك والمعاصى وآمن بالله وحده وعمل بطاعته ، فإنها الباقية التى لا تفتنى ونعيمها الدائم الذى لا يزول .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس : ﴿ إنا وجدنا آباءنا على أمة ﴾ قال : على دين . وأخرج عبد بن حميد عنه ﴿ وجعلها كلمة باقية ﴾ قال : لا إله إلا الله ﴿ فى عقبه ﴾ قال : عقب إبراهيم ولده . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عنه أيضا أنه سئل عن قول الله : ﴿ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ﴾ ما القريتان ؟ قال : الطائف ومكة ، قيل : فمن الرجلان ؟ قال : عمير بن مسعود ، وخيار قریش . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضا قال : يعنى بالقريتين مكة والطائف ، والعظيم الوليد بن المغيرة القرشى وحبیب بن عمير الثقفى . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا فى الآية قال : يعنون أشرف من محمد الوليد بن المغيرة من أهل مكة ومسعود بن عمرو الثقفى من أهل الطائف . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا فى قوله : ﴿ لولا أن يكون الناس أمة واحدة ﴾ الآية يقول : لولا أن أجعل (١) الناس كلهم كفارا لجعلت لبيوت الكفار سقفا من فضة ومعارج من فضة ، وهى درج عليها يصعدون إلى الغرف وسرر فضة ، وزخرفا : وهو الذهب . وأخرج الترمذى وصححه وابن ماجه عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ﷺ : « لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء » (٢) .

﴿ وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (٣٦) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (٣٧) حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَنْسِفُ الْقَرِينُ (٣٨) وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٩) أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٤٠) فِيمَا نَذِهْنَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (٤١) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ (٤٢) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤٣) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (٤٤) وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ (٤٥) .

قوله : ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن ﴾ يقال : عشوت إلى النار : قصدتها ، وعشوت عنها أعرضت عنها ، كما تقول : عدلت إلى فلان وعدلت عنه ، وملت إليه وملت عنه ، كذا

(١) فى المطبوعة : « لولا أن نفعل » والصحيح ما أثبتناه من ابن جرير ٤١/٢٥ .

(٢) الترمذى فى الزهد (٢٣٢٠) وقال : « حديث صحيح غريب من هذا الوجه » وابن ماجه فى الزهد (٤١١٠)

وفى الزوائد : « فى إسناده زكريا بن منظور وهو ضعيف وفيه أن أصل المتن صحيح » .

قال الفراء والزجاج وأبو الهيثم والأزهري . فالمعنى : ومن يعرض عن ذكر الرحمن . قال الزجاج : معنى الآية أن من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكمة إلى أباطيل المضلين يعاقبه الله بشيطان يقضه له حتى يضلّه ويلزمه قرينا له ، فلا يهتدى مجازاة له حين أثر الباطل على الحق البين . وقال الخليل : العشو : النظر الضعيف ، ومنه :

لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره إذا الريح هبت والمكان جديب

والظاهر أن معنى البيت : القصد إلى النار، لا النظر إليها ببصر ضعيف كما قال الخليل، فيكون دليلا على ما قدمنا من أنه يأتي بمعنى القصد وبمعنى الإعراض ، وهكذا ما أنشده الخليل مستشهدا به على ما قاله من قول الحطيئة :

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد

فإن الظاهر أن معناه : تقصد إلى ضوء ناره ، لا تنظر إليها ببصر ضعيف . ويمكن أن يقال : إن المعنى فى البيتين : المبالغة فى ضوء النار وسطوعها ، بحيث لا ينظرها الناظر إلا كما ينظر من هو معشى البصر لما يلحق بصره من الضعف عند ما يشاهده من عظم وقودها . وقال أبو عبيدة والأخفش : إن معنى ﴿ ومن يعش ﴾ : ومن تظلم عينه ، وهو نحو قول الخليل ، وهذا على قراءة الجمهور : ﴿ ومن يعش ﴾ بضم الشين من عشا يعشو . وقرأ ابن عباس وعكرمة : « ومن يعش » بفتح الشين ، يقال : عشى الرجل يعشى عشيا : إذا عمى ، ومنه قول الأعشى :

رأت رجلا غائب الوافدي - من مختلف الخلق أعشى ضريرا

وقال الجوهري : والعشا مقصور ، مصدر الأعشى : وهو الذى لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار ، والمرأة عشواء . وقرئ : « يعشو » بالواو على أن « من » موصولة غير متضمنة معنى الشرط . قرأ الجمهور : ﴿ نقيض له شيطانا ﴾ بالنون وقرأ السلمى وابن أبى إسحاق ويعقوب وعصمة عن عاصم والأعمش ، بالتحية مبني للفاعل ، وقرأ ابن عباس بالتحية مبني للمفعول ورفع شيطان على النيابة ﴿ فهو له قرين ﴾ أى ملازم له لا يفارقه أو هو ملازم للشيطان لا يفارقه ، بل يتبعه فى جميع أموره ويطيعه فى كل ما يوسوس به إليه ﴿ وإنهم ليصدونهم عن السبيل ﴾ أى وإن الشياطين الذين قيضهم الله لكل أحد ممن يعشو عن ذكر الرحمن كما هو معنى من ﴿ ليصدونهم ﴾ ، أى يحولون بينهم وبين سبيل الحق ويمنعونهم منه ، ويوسوسون لهم أنهم على الهدى حتى يظنون صدق ما يوسوسون به ، وهو معنى قوله : ﴿ ويحسبون أنهم مهتدون ﴾ أى يحسب الكفار أن الشياطين مهتدون فيطيعونهم ، أو يحسب الكفار بسبب تلك الوسوسة أنهم فى أنفسهم مهتدون ﴿ حتى إذا جاءنا ﴾ قرأ الجمهور بالثنية ، أى الكافر والشيطان المقارن له ، وقرأ أبو عمرو وحمة والكسائى وحفص بالإفراد ، أى الكافر أو جاء كل واحد منهما ﴿ قال ﴾ الكافر مخاطبا للشيطان : ﴿ يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين ﴾ أى بعد ما

بين المشرق والمغرب ، فغلب المشرق على المغرب . قال مقاتل : يتمنى الكافر أن بينهما بعد مشرق أطول يوم في السنة من مشرق أقصر يوم في السنة ، والأول أولى ، وبه قال الفراء ﴿فبئس القرين﴾ المخصوص بالذم محذوف ، أى أنت أيها الشيطان .

﴿ ولن ينفعكم اليوم ﴾ هذا حكاية لما سيقال لهم يوم القيامة ﴿ إذ ظلمتم ﴾ أى لأجل ظلمكم أنفسكم فى الدنيا ، وقيل : إن « إذ » بدل من اليوم لأنه تبين فى ذلك اليوم أنهم ظلموا أنفسهم فى الدنيا . قرأ الجمهور : ﴿ أنكم فى العذاب مشتركون ﴾ بفتح أن على أنها وما بعدها فى محل رفع على الفاعلية ، أى لن ينفعكم اليوم اشتراككم فى العذاب . قال المفسرون : لا يخفف عنهم بسبب الاشتراك شىء من العذاب لأن لكل أحد من الكفار والشياطين الحظ الأوفر منه . وقيل : إنها للتعليل لنفى النفع ، أى لأن حقكم أن تتركوا أنتم وقرناؤكم فى العذاب كما كنتم مشتركين فى سببه فى الدنيا ، ويقوى هذا المعنى قراءة ابن عامر على اختلاف عليه فيها بكسر إن . ثم ذكر سبحانه أنها لا تنفع الدعوة والوعظ من سبقت له الشقاوة فقال : ﴿ أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى ﴾ الهمزة لإنكار التعجب ، أى ليس لك ذلك فلا يضيق صدرك إن كفروا ، وفيه تسلية لرسول الله ﷺ وإخبار له أنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل ، وقوله : ﴿ ومن كان فى ضلال مبين ﴾ عطف على العمى ، أى إنك لا تهدى من كان كذلك ، ومعنى الآية : أن هؤلاء الكفار بمنزلة الصم الذين لا يعقلون ما جئت به ، وبمنزلة العمى الذين لا يبصرونه لإفراطهم فى الضلالة وتمكنهم من الجهالة ﴿ فإما نذهبن بك ﴾ بالموت قبل أن ينزل العذاب بهم ﴿ فإننا منهم منتقمون ﴾ إما فى الدنيا أو فى الآخرة . وقيل : المعنى : نخرجنك من مكة ﴿ أو نرينك الذى وعدناهم ﴾ من العذاب قبل موتك ﴿ فإننا عليهم مقتدرون ﴾ متى شئنا عذبناهم . قال كثير من المفسرين : قد أراه الله ذلك يوم بدر . وقال الحسن وقتادة : هى فى أهل الإسلام يريد ما كان بعد النبي ﷺ من الفتن ، وقد كان بعد النبي ﷺ فتنة شديدة ، فأكرم الله نبيه ﷺ وذهب به فلم يره فى أمته شيئاً من ذلك ، والأول أولى .

﴿ فاستمسك بالذى أوحى إليك ﴾ أى من القرآن وإن كذب به من كذب ﴿ إنك على صراط مستقيم ﴾ أى طريق واضح ، والجملة تعليل لقوله : ﴿ فاستمسك ﴾ ﴿ وإنه لذكر لك ولقومك ﴾ أى وإن القرآن لشرف لك ولقومك من قريش إذ نزل عليك وأنت منهم بلغتك ولغتهم ومثله قوله : ﴿ لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم ﴾ [الأنبياء : ١٠] وقيل : بيان لك ولأمتك فيما لكم إليه حاجة ، وقيل : تذكرة تذكرون بها أمر الدين وتعملون به ﴿ وسوف تسألون ﴾ عما جعله الله لكم من الشرف ، كذا قال الزجاج والكلبي وغيرهما . وقيل : يسألون عما يلزمهم من القيام بما فيه والعمل به ﴿ وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجمعنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ﴾ قال الزهري وسعيد بن جبير وابن زيد : إن جبريل قال ذلك للنبي ﷺ لما أسرى به . فالمراد : سؤال الأنبياء فى ذلك الوقت عند ملاقاته لهم ، وبه قال جماعة من السلف . وقال المبرد والزجاج وجماعة من العلماء : إن المعنى : وأسأل أمم من قد أرسلنا .

وبه قال مجاهد والسدى والضحاك وقتادة وعطاء والحسن : ومعنى الآية على القولين : سؤالهم هل أذن الله بعبادة الأوثان في ملة من الملل وهل سوغ ذلك لأحد منهم ؟ والمقصود : تقرير مشركى قريش بأن ما هم عليه لم يأت في شريعة من الشرائع .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن عثمان المخزومي أن قريشا قالت : قيصوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلا يأخذه ، فقيصوا لأبى بكر طلحة بن عبيد الله ، فأتاه وهو فى القوم ، فقال أبو بكر : إلام تدعونى ؟ قال : أدعوك إلى عبادة اللات والعزى . قال أبو بكر : وما اللات ؟ قال أولاد الله . قال : وما العزى . قال : بنات الله . قال أبو بكر : فمن أمهم ؟ فسكت طلحة فلم يجبه ، فقال لأصحابه : أجيئوا الرجل ، فسكت القوم ، فقال طلحة : قم يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فأنزل الله : ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن ﴾ الآية . وثبت فى صحيح مسلم وغيره أن مع كل إنسان قرينا من الجن (١) . وأخرج ابن مردويه عن على فى قوله : ﴿ فإما نذهبن بك ﴾ قال : ذهب نبيه ﷺ وبقيت نغمته فى عدوه . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ أو نرينك الذى وعدناهم ﴾ قال : يوم بدر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه ، والبيهقى فى الشعب من طرق عنه فى قوله : ﴿ وإنه لذكر لك ولقومك ﴾ قال : شرف لك ولقومك . وأخرج ابن عدى وابن مردويه عن على وابن عباس قالا : كان رسول الله ﷺ يعرض نفسه على القبائل بمكة ويعدهم الظهور ، فإذا قالوا : لمن الملك بعدك ؟ أمسك فلم يجبهم بشيء لأنه لم يؤمر فى ذلك بشيء حتى نزلت : ﴿ وإنه لذكر لك ولقومك ﴾ فكان بعد إذا سئل قال : لقريش فلا يجيبونه حتى قبلته الأنصار على ذلك (٢) . وأخرج عبد بن حميد من طريق الكلبي عن ابن عباس فى قوله : ﴿ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ﴾ قال : اسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّاحِرُ الدَّاحِى لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾

(١) مسلم فى صفات المنافقين (٢٨١٤ / ٦٩) والدارمى فى الرقاق ٢ / ٣٠٦ .

(٢) ابن عدى فى الكامل ٣ / ٤٣٦ .

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾ .

لما أعلم الله سبحانه نبيه بأنه منتقم له من عدوه وذكر اتفاق الأنبياء على التوحيد ، أتبعه بذكر قصة موسى وفرعون وبيان ما نزل بفرعون وقومه من النعمة فقال : ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ﴾ وهى التسع التى تقدم بيانها ﴿ إلى فرعون وملئه ﴾ الملائكة : ﴿ فقال إني رسول رب العالمين ﴾ أرسلنى إليكم ﴿ فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون ﴾ استهزاء وسخرية ، وجواب لما هو إذا الفجائية ، لأن التقدير : فوجئوا وقت ضحكهم ﴿ وما نريهم من آية إلا هى أكبر من أختها ﴾ أى كل واحدة من آيات موسى أكبر مما قبلها ، وأعظم قدرا ، مع كون التى قبلها عظيمة فى نفسها . وقيل : المعنى : إن الأولى تقتضى علما والثانية تقتضى علما ، فإذا ضمت الثانية إلى الأولى ازداد الوضوح ، ومعنى الأخوة بين الآيات : أنها متشاكله متناسبة فى دلالتها على صحة نبوة موسى كما يقال : هذه صاحبة هذه ، أى هما قرابتان فى المعنى ، وجمله : ﴿ إلا هى أكبر من أختها ﴾ فى محل جر صفة لآية ، وقيل : المعنى : أن كل واحدة من الآيات إذا انفردت ظن الظان أنها أكبر من سائر الآيات . ومثل هذا قول القائل :

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم   مثل النجوم التى يسرى بها السارى

﴿ وأخذناهم بالعذاب لعلمهم يرجعون ﴾ أى بسبب تكذيبهم بتلك الآيات ، والعذاب هو المذكور فى قوله : ﴿ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ﴾ الآية [الأعراف: ١٣٠] ، وبين سبحانه أن العلة فى أخذه لهم بالعذاب هو رجاء رجوعهم . ولما عاينوا ما جاءهم به من الآيات البينات والدلالات الواضحات ، ظنوا أن ذلك من قبيل السحر . ﴿ وقالوا يا أيه الساحر ﴾ وكانوا يسمون العلماء سحرة ويوقرون السحرة ويعظمونهم ولم يكن السحر صفة ذم عندهم . قال الزجاج : خاطبوه بما تقدم له عندهم من التسمية بالساحر ﴿ ادع لنا ربك بما عهد عندك ﴾ أى بما أخبرتنا من عهده إليك أنا إذا آمننا كشف عنا العذاب . وقيل : المراد بالعهد : النبوة ، وقيل : استجابة الدعوة على العموم ﴿ إننا لمهتدون ﴾ أى إذا كشف عنا العذاب الذى نزل بنا فنحن مهتدون فيما يستقبل من الزمان ، ومؤمنون بما جئت به . ﴿ فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ﴾ فى الكلام حذف ، والتقدير : فدعا موسى ربه فكشف عنهم العذاب ، فلما كشف عنهم العذاب فوجئوا وقت نكثهم للعهد الذى جعلوه على أنفسهم من الاهتداء ، والنكث : النقض .

﴿ ونادى فرعون فى قومه ﴾ قيل : لما رأى تلك الآيات خاف ميل القوم إلى موسى ، فجمعهم ونادى بصوته فيما بينهم أو أمر مناديا ينادى بقوله : ﴿ يا قوم أليس لى ملك مصر ﴾ لا ينازعنى فيه أحد ولا يخالفنى مخالف ﴿ وهذه الأنهار تجرى من تحتى ﴾ أى من تحت قصرى ، والمراد : أنهار النيل . وقال قتادة : المعنى : تجرى بين يدى . وقال الحسن : تجرى بأمرى ، أى تجرى تحت أمرى . وقال الضحاك : أراد بالأنهار: القواد والرؤساء والجبابرة وأنهم يسرون

تحت لوائه . وقيل : أراد بالأنهار: الأموال ، والأول أولى . والواو فى : ﴿وهذه﴾ عاطفة على ملك مصر ، و﴿تجرى﴾ فى محل نصب على الحال أو هى واو الحال ، واسم الإشارة مبتدأ ، والأنهار صفة له ، وتجرى خبره ، والجملة فى محل نصب ﴿أفلا تبصرون﴾ ذلك وتستدلون به على قوة ملكى وعظيم قدرى وضعف موسى عن مقاومتى ﴿ أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ﴾ أم : هى المنقطعة المقدره ببل التى للإضراب دون الهمزة التى للإنكار ، أى بل أنا خير . قال أبو عبيدة : أم بمعنى بل ، والمعنى : قال فرعون لقومه : بل أنا خير . وقال الفراء : إن شئت جعلتها من الاستفهام الذى جعل بأم لاتصاله بكلام قبله . وقيل : هى زائدة ، وحكى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون أم زائدة ، والمعنى : أنا خير من هذا . وقال الأخفش : فى الكلام حذف ، والمعنى : أفلا تبصرون أم تبصرون ؟ ثم ابتداء فقال : ﴿أنا خير﴾ وروى عن الخليل وسيبويه نحو قول الأخفش ، ويؤيد هذا أن عيسى الثقفى ويعقوب الحضرمى وقفا على « أم » على تقدير أم تبصرون ، فحذف لدلالة الأول عليه ، وعلى هذا فتكون أم متصلة لا منقطعة والأول أولى . ومثله قول الشاعر الذى أنشده الفراء :

بدت مثل قرن الشمس فى رونق الضحى   وصورتها أم أنت فى العين أملىح ؟

أى بل أنت . وحكى الفراء أن بعض القراء قرأ : « أما أنا خير » ؟ أى أأست خيرا من هذا الذى هو مهين ، أى ضعيف حقير ممتهن فى نفسه لا عز له ﴿ ولا يكاد يبين ﴾ الكلام لما فى لسانه من العقدة ، وقد تقدم بيانه فى سورة طه . ﴿ فلولا ألقى عليه أساورة من ذهب ﴾ أى فهلا حلى بأساورة الذهب إن كان عظيما ، وكان الرجل فيهم إذا سودوه سوروه بسوار من ذهب ، وطوقوه بطوق من ذهب . قرأ الجمهور : ﴿ أساورة ﴾ جمع أسورة جمع سوار . وقال أبو عمرو بن العلاء : واحد الأساورة والأساور والأساوير أسوار ، وهى لغة فى سوار . وقرأ حفص : ﴿ أسورة ﴾ جمع سوار ، وقرأ أبى : « أساور » ، وابن مسعود : « أساوير » . قال مجاهد : كانوا إذا سودوا رجلا سوروه بسوارين وطوقوه بطوق ذهب علامة لسيادته . ﴿ أو جاء معه الملائكة مقترنين ﴾ معطوف على ألقى ، والمعنى : هلا جاء معه الملائكة متتابعين متقارنين إن كان صادقا يعينونه على أمره ويشهدون له بالنبوة ، فأوهم اللعين قومه أن الرسل لابد أن يكونوا على هيئة الجابرة ومحفوظين بالملائكة .

﴿ فاستخف قومه فأطاعوه ﴾ أى حملهم على خفة الجهل والسفه بقوله وكيده وغروره ، فأطاعوه فيما أمرهم به ، وقبلوا قوله وكذبوا موسى ﴿ إنهم كانوا قوما فاسقين ﴾ أى خارجين عن طاعة الله . قال ابن الأعرابى : المعنى : فاستجهل قومه فأطاعوه بخفة أحلامهم وقلة عقولهم ، يقال : استخفه الفرح ، أى أزعجه ، واستخفه ، أى حملة ، ومنه : ﴿ ولا يستخفك الذين لا يوقنون ﴾ [الروم : ٦٠] وقيل : استخف قومه ، أى وجدهم خفاف العقول وقد استخف بقومه وقهرهم حتى اتبعوه ﴿ فلما آسفونا انتقمنا منهم ﴾ قال المفسرون : أغضبونا ، والأسف : الغضب . وقيل : أشد الغضب ، وقيل : السخط . وقيل : المعنى :

أغضبوا رسلنا. ثم بين العذاب الذى وقع به الانتقام فقال : ﴿ فأغرقناهم أجمعين ﴾ فى البحر ﴿ فجعلناهم سلفا ﴾ أى قدوة لمن عمل بعملهم من الكفار فى استحقاق العذاب . قرأ الجمهور : ﴿ سلفا ﴾ بفتح السين واللام جمع سالف كخدم وخادم ، ورصد وراصد ، وحرس وحارس ، يقال : سلف يسلف : إذا تقدم ومضى . قال الفراء والزجاج : جعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون ، وقرأ حمزة والكسائى : « سلفا » بضم السين واللام . قال الفراء : هو جمع سليف ، نحو سرر وسرير . وقال أبو حاتم : هو جمع سلف نحو خشب وخشب . وقرأ على وابن مسعود وعلقمة وأبو وائل والنخعى وحميد بن قيس بضم السين وفتح اللام جمع سلفة وهى الفرقة المتقدمة نحو غرف وغرفة ، كذا قال النضر بن شميل ﴿ ومثلا للآخرين ﴾ أى عبرة وموعظة لمن يأتى بعدهم ، أو قصة عجيبة تجرى مجرى الأمثال .

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ولا يكاد يبين ﴾ قال : كانت بموسى لثغة فى لسانه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه ﴿ فلما آسفونا ﴾ قال : أسخطونا . وأخرج عنه أيضا : ﴿ آسفونا ﴾ قال : أغضبونا ، وفى قوله : ﴿ سلفا ﴾ قال : أهواء مختلفة . وأخرج أحمد والطبرانى ، والبيهقى فى الشعب وابن أبى حاتم عن عقبة بن عامر ؛ أن رسول الله ﷺ قال : « إذا رأيت الله يعطى العبد ما شاء وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج منه له » ، وقرأ : ﴿ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ﴾ (١) . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن طارق بن شهاب قال : كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأة فقال : تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر ، ﴿ فلما آسفونا انتقمنا منهم ﴾ .

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُون (٥٧) وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٨) إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ (٥٩) وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ (٦٠) وَإِنَّهُ لَعَلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُون هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١) وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٦٢) وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَالأَبْيَنِ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (٦٣) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦٤) فَاخْتَلَفَ الأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ (٦٥) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٦٦) الأَخْلَاءُ يَوْمئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ (٦٧) يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ اليَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (٦٨) الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (٦٩) ادْخُلُوا

(١) أحمد ٤ / ١٤٥ والطبرانى ٧ / ٢٣٠ ، ٢٣١ (٩١٣٠) والبيهقى فى الشعب (٤٢٢٠) ورجاله كلهم نقات .

الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ .

لما قال سبحانه : ﴿ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ﴾ تعلق المشركون بأمر عيسى وقالوا : ما يريد محمد إلا أن نتخذه إلها كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم ، فأنزل الله : ﴿ ولما ضرب ابن مريم مثلاً ﴾ كذا قال قتادة ومجاهد . وقال الواحدى : أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت فى مجادلة ابن الزبعرى مع النبى ﷺ لما نزل قوله تعالى : ﴿ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ﴾ [الأنبياء : ٩٨] فقال ابن الزبعرى : خصمتك ورب الكعبة ، أليست النصارى يعبدون المسيح واليهود عزيزا وبنو مليح الملائكة ؟ ففرح بذلك من قوله ، فأنزل الله : ﴿ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ﴾ [الأنبياء : ١٠١] ونزلت هذه الآية المذكورة هنا ، وقد مضى هذا فى سورة الأنبياء . ولا يخفك أن ما قاله ابن الزبعرى مندفع من أصله وباطل برمته ، فإن الله سبحانه قال : ﴿ إنكم وما تعبدون ﴾ ولم يقل : «ومن تعبدون» حتى يدخل فى ذلك العقلاء كالمسيح وعزير والملائكة ﴿ إذا قومك منه يصدون ﴾ أى إذا قومك يامحمد من ذلك المثل المضروب يصدون ، أى يضجون ويصيحون فرحا بذلك المثل المضروب ، والمراد بقومه هنا : كفار قريش . قرأ الجمهور : ﴿ يصدون ﴾ بكسر الصاد ، وقرأ نافع وابن عامر والكسائى بضمها . قال الكسائى والفراء والزجاج والأخفش : هما لغتان ومعناهما : يضجون قال : الجوهري : صدّ يصدّ صديداً: أى ضجّ . وقيل : إنه بالضم: الإعراض ، وبالكسر من الضجيج ، قاله قطرب . قال أبو عبيد : لو كانت من الصدود عن الحق لقال : إذا قومك عنه يصدون . وقال الفراء : هما سواء منه وعنه . وقال أبو عبيدة : من ضم فمعناه : يعدلون ، ومن كسر فمعناه : يضجون .

﴿ وقالوا أآلهتنا خير أم هو ﴾ أى أآلهتنا خير أم المسيح ؟ قال السدى وابن زيد : خاصموه وقالوا : إن كان كل من عبد غير الله فى النار فتحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير والملائكة . وقال قتادة : يعنون محمدا ، أى أآلهتنا خير أم محمد ؟ ويقوى هذا قراءة ابن مسعود : آلهتنا خير أم هذا . قرأ الجمهور بتسهيل الهمزة الثانية بين بين ، وقرأ الكوفيون ويعقوب بتحقيقها . ﴿ ما ضربوه لك إلا جدلاً ﴾ أى ما ضربوا لك هذا المثل فى عيسى إلا ليجادلوك ، على أن جدلاً منتصب على العلة ، أو مجادلين على أنه مصدر فى موضع الحال ، وقرأ ابن مقسم : « جدالا » ﴿ بل هم قوم خصمون ﴾ أى شديداً الخصومة كثيراً اللدد عظيمو الجدل . ثم بين سبحانه أن عيسى ليس برب وإنما هو عبد من عباده اختصه بنبوته فقال : ﴿ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ﴾ بما أكرمناه به ﴿ وجعلناه مثلاً لىبنى إسرائيل ﴾ أى آية وعبرة لهم يعرفون به قدرة الله سبحانه ، فإنه كان من غير أب ، وكان يحيى الموتى ، ويبرئ الأكمة والأبرص ،

وكل مريض ﴿ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون ﴾ أى لو نشاء أهلكناكم وجعلنا بدلا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون ، أى يخلفونكم فيها. قال الأزهرى : ومن قد تكون للبدل كقوله ﴿ لجعلنا منكم ﴾ يريد : بدلا منكم . وقيل : المعنى : لو نشاء لجعلنا من بنى آدم ملائكة . والأول أولى . ومقصود الآية : أنا لو نشاء لأسكنا الملائكة الأرض وليس فى إسكاننا إياهم شرف حتى يعبدوا . وقيل معنى ﴿ يخلفون ﴾ : يخلف بعضهم بعضا .

﴿ وإنه لعلم للساعة ﴾ قال مجاهد والضحاك والسدى وقاتدة: إن المراد: المسيح، وإن خروجه مما يعلم به قيام الساعة لكونه شرطا من أشراطها ؛ لأن الله سبحانه ينزله من السماء قبيل قيام الساعة، كما أن خروج الدجال من أعلام الساعة . وقال الحسن وسعيد بن جبير: المراد: القرآن ؛ لأنه يدل على قرب مجيء الساعة، وبه يعلم وقتها وأحوالها وأحوالها . وقيل: المعنى: أن حدوث المسيح من غير أب وإحياءه للموتى دليل على صحة البعث . وقيل: الضمير لمحمد ﷺ ، والأول أولى . قرأ الجمهور : ﴿ لعلم ﴾ بصيغة المصدر جعل المسيح علما مبالغة لما يحصل من العلم بحصولها عند نزوله ، وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وأبو مالك الغفارى وقاتدة ومالك بن دينار والضحاك وزيد بن على بفتح العين واللام ، أى خروجه علم من أعلامها ، وشرط من شروطها ، وقرأ أبو نضرة وعكرمة: « وإنه للعلم » بلامين مع فتح العين واللام، أى للعلامة التى يعرف بها قيام الساعة ﴿ فلا تترن بها ﴾ أى فلا تشكن فى وقوعها ولا تكذبن بها ، فإنها كائنة لا محالة ﴿ واتبعون هذا صراط مستقيم ﴾ أى اتبعونى فيما أمركم به من التوحيد وبطلان الشرك، وفرائض الله التى فرضها عليكم، وهذا الذى أمركم به وأدعوكم إليه طريق قيم موصل إلى الحق . قرأ الجمهور بحذف الياء من ﴿ اتبعون ﴾ وصلا ووقفا ، وكذلك قرؤوا بحذفها فى الحالىن فى ﴿ أطيعون ﴾ وقرأ يعقوب بإثباتها وصلا ووقفا فهما وقرأ أبو عمرو وهى رواية عن نافع بحذفها فى الوصل دون الوقف ﴿ ولا يصدنكم الشيطان ﴾ أى لا تغتروا بوساوسه وشبهه التى يوقعها فى قلوبكم فيمنعكم ذلك من اتباعى ، فإن الذى دعوتكم إليه هو دين الله الذى اتفق عليه رسله وكتبه . ثم علل نهيمهم عن أن يصدنهم الشيطان ببيان عداوته لهم فقال: ﴿ إنه لكم عدو مبين ﴾ أى مظهر لعداوته لكم غير متحاش عن ذلك ولا متكتم به كما يدل على ذلك ما وقع بينه وبين آدم وما ألزم به نفسه من إغواء جميع بنى آدم إلا عباد الله المخلصين .

﴿ ولما جاء عيسى بالبينات ﴾ أى جاء إلى بنى إسرائيل بالمعجزات الواضحة والشرائع . قال قاتدة : البينات هنا : الإنجيل ﴿ قال قد جئتكم بالحكمة ﴾ أى النبوة . وقيل : الإنجيل . وقيل : ما يرغب فى الجميل ويكف عن القبيح ﴿ ولأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه ﴾ من أحكام التوراة . وقال قاتدة : يعنى اختلاف الفرق الذين تحزبوا فى أمر عيسى . قال الزجاج : الذى جاء به عيسى فى الإنجيل إنما هو بعض الذى اختلفوا فيه ، فبين لهم فى غير الإنجيل ما احتاجوا إليه . وقيل : إن بنى إسرائيل اختلفوا بعد موت موسى فى أشياء من أمر دينهم . وقال أبو عبيدة : إن البعض هنا بمعنى الكل كما فى قوله: ﴿ يصبكم بعض الذى يعدكم ﴾

[غافر : ٢٨] وقال مقاتل : هو كقوله : ﴿ ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم ﴾ [آل عمران : ٥٠] يعنى : ما أحل فى الإنجيل مما كان محرما فى التوراة كلحم الإبل والشحم من كل حيوان ، وصيد السمك يوم السبت واللام فى : ﴿ ولأبين لكم ﴾ معطوفة على مقدر كأنه قال : قد جتتكم بالحكمة لأعلمكم إياها ولأبين لكم . ثم أمرهم بالتقوى والطاعة فقال : ﴿ فاتقوا الله ﴾ أى اتقوا معاصيه ﴿ وأطيعون ﴾ فيما أمركم به من التوحيد والشرائع ﴿ إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه ﴾ هذا بيان لما أمرهم بأن يطيعوه فيه ﴿ هذا صراط مستقيم ﴾ أى عبادة الله وحده والعمل بشرائعه ﴿ فاختلف الأحزاب من بينهم ﴾ قال مجاهد والسدى : الأحزاب هم : أهل الكتاب من اليهود والنصارى . وقال الكلبي ومقاتل : هم فرق النصارى اختلفوا فى أمر عيسى . قال قتادة : ومعنى ﴿ من بينهم ﴾ : أنهم اختلفوا فيما بينهم . وقيل : اختلفوا من بين من بعث إليهم من اليهود والنصارى ، والأحزاب هى الفرق المتحزبة ﴿ فويل للذين ظلموا ﴾ من هؤلاء المختلفين ، وهم الذين أشركوا بالله ولم يعملوا بشرائعه ﴿ من عذاب يوم أليم ﴾ أى أليم عذابه وهو يوم القيامة ﴿ هل ينظرون إلا الساعة ﴾ أى هل يرتقب هؤلاء الأحزاب وينظرون إلا الساعة ﴿ أن تأتيهم بغتة ﴾ أى فجأة ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ أى لا يفتنون بذلك ، وقيل : المراد بالأحزاب : الذين تحزبوا على النبى ﷺ وكذبوه ، وهم المرادون بقوله : ﴿ هل ينظرون إلا الساعة ﴾ والأول أولى .

﴿ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو ﴾ أى الأخلاء فى الدنيا المتحابون فيها ، يوم تأتيهم الساعة بعضهم لبعض عدو ، أى يعادى بعضهم بعضا ؛ لأنها قد انقطعت بينهم العلائق واشتغل كل واحد منهم بنفسه ، ووجدوا تلك الأمور التى كانوا فيها أخلاء أسبابا للعذاب فصاروا أعداء . ثم استثنى المتقين فقال : ﴿ إلا المتقين ﴾ فإنهم أخلاء فى الدنيا والآخرة ؛ لأنهم وجدوا تلك الخلة التى كانت بينهم من أسباب الخير والثواب فبقيت خلقتهم على حالها . ﴿ يا عبادى لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ﴾ أى يقال لهؤلاء المتقين المتحابين فى الله بهذه المقالة ، فيذهب عند ذلك خوفهم ويرتفع حزنهم ﴿ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ﴾ الوصول يجوز أن يكون نعتا لعبادى ، أو بدلا منه ، أو عطف بيان له ، أو مقطوعا عنه فى محل نصب على المدح ، أو فى محل رفع بالابتداء وخبره ﴿ ادخلوا الجنة ﴾ على تقدير : يقال لهم : ادخلوا الجنة . والأول أولى ، وبه قال الزجاج . قال مقاتل : إذا وقع الخوف يوم القيامة نادى مناد يا عبادى لا خوف عليكم ، فإذا سمعوا النداء رفع الخلائق رؤوسهم ، فيقال : الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ، فينكس أهل الأوثان رؤوسهم غير المسلمين . قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو : « يا عبادى » بإثبات الياء ساكنة وصلا ووقفا ، وقرأ أبو بكر وزر بن حبيش بإثباتها وفتحها فى الحالين ، وقرأ الباقون بحذفها فى الحالين ﴿ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ﴾ المراد بالأزواج : نساؤهم المؤمنات . وقيل : قرناؤهم من المؤمنين . وقيل : زوجاتهم من الحور العين ﴿ تحبسون ﴾ : تكرمون . وقيل : تنعمون . وقيل : تفرحون . وقيل :

تسرون . وقيل : تعجبون ، وقيل : تلتذذون بالسماع ، والأولى تفسير ذلك بالفرح والسرور الناشئين عن الكرامة والنعمة ﴿ يطاف عليهم بصحاف من ذهب ﴾ الصحاف جمع صحفة : وهى القصعة الواسعة العريضة . قال الكسائى : أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة ، وهى تشبع عشرة ، ثم الصحفة ، وهى تشبع خمسة ، ثم المكيلة وهى تشبع الرجلين والثلاثة ، والمعنى : أن لهم فى الجنة أطعمة يطاف عليهم بها فى صحاف الذهب ولهم فيها أشربة يطاف عليهم بها فى الأكواب وهى جمع كوب . قال الجوهري : الكوب : كوز لا عروة له ، والجمع أكواب . قال الأعشى :

صريفية طيب طعمها   لها زبد بين كوب ودنّ

وقال آخر :

متكئا تصفق أبوابه   يسعى عليه العبد بالكوب

قال قتادة : الكوب : المدور القصير العنق القصير العروة ، والإبريق : المستطيل العنق الطويل العروة . وقال الأخفش : الأكواب : الأباريق التى لا خراطيم لها . وقال قطرب : هى الأباريق التى ليست لها عرى . ﴿ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ﴾ قرأ الجمهور : « تشتهى » وقرأ نافع وابن عامر وحفص : ﴿ تشتهيه ﴾ بإثبات الضمير العائد على الموصول ، والمعنى : ما تشتهيه أنفس أهل الجنة من فنون الأطعمة والأشربة ونحوهما مما تطلبه النفس وتهواه كائنا ما كان ، وتلذ الأعين من كل المستلذات التى تستلذ بها وتطلب مشاهدتها ، تقول : لذ الشيء يلذ لذاذا ولذاذة : إذا وجدته لذيدا والتذ به ، وفى مصحف عبد الله بن مسعود : « تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » ﴿ وأنتم فيها خالدون ﴾ لا تموتون ولا تخرجون منها ﴿ وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾ أى يقال لهم يوم القيامة هذه المقالة ، أى صارت إليكم كما يصير الميراث إلى الوارث بما كنتم تعملونه فى الدنيا من الأعمال الصالحة ، واسم الإشارة مبتدأ ، والجنة صفتها ، والتى أورثتموها صفة للجنة ، والخبر بما كنتم تعملون ، وقيل : الخبر الموصول مع صلته ، والأول أولى ﴿ لكم فيها فاكهة كثيرة ﴾ الفاكهة معروفة ، وهى الثمار كلها رطبها ويابسها ، أى لهم فى الجنة سوى الطعام والشراب فاكهة كثيرة الأنواع والأصناف ﴿ منها تأكلون ﴾ « من » تبعية أو ابتدائية ، وقدم الجار لأجل الفاصلة .

وقد أخرج أحمد وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس ؛ أن رسول الله ﷺ قال لقريش : « إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير » ، قالوا : ألسنت تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا وقد عبدته النصارى ؟ فإن كنت صادقا فإنه كآلهتهم ، فأنزل الله : ﴿ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ﴾ (١) قلت : وما يصدون ؟ قال :

(١) أحمد ٣١٧/١ ، ٣١٨ والطبرانى (١٢٧٤٠) وقال الهيثمى فى المجمع ١٠٧/٧ : « فيه عاصم بن بهدلة وثقه أحمد وغيره ، وهو سئ الحفظ وبقية رجاله رجال الصحيح » .

«يضجون» ﴿ وإنه لعلم للساعة ﴾ قال : « خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة » . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد ، والترمذي وصححه ، وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والطبراني ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ﷺ : « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ ما ضربوه لك إلا جدلا ﴾ (١) . وقد ورد في ذم الجدل بالباطل أحاديث كثيرة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ؛ أن المشركين أتوا رسول الله ﷺ فقالوا : أرأيت ما نعبد من دون الله أين هم ؟ قال : « في النار » ، قالوا : والشمس والقمر ؟ قال : « والشمس والقمر » قالوا : فعيسى ابن مريم قال : « قال الله : ﴿ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبنى إسرائيل ﴾ » . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور ومسدد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق عنه في قوله : ﴿ وإنه لعلم للساعة ﴾ قال : خروج عيسى قبل يوم القيامة . وأخرجه الحاكم وابن مردويه عنه مرفوعاً (٢) . وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة نحوه .

وأخرج ابن مردويه عن سعد بن معاذ قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا كان يوم القيامة انقطعت الأرحام ، وقلت الأنساب ، وذهبت الأخوة إلا الأخوة في الله ، وذلك قوله : ﴿ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ﴾ » . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد ، وحميد بن زنجويه في ترغيبه ، وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب عن علي بن أبي طالب في قوله : ﴿ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ﴾ قال : خليلان مؤمنان وخليلان كافران توفى أحد المؤمنين فيشر بالجنة ، فذكر خليله وقال : اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر وينبئني أني ملائكتك ، اللهم لا تضله بعدى حتى تريبه مثل ما أريتنى وترضى عنه كما رضيت عنى ، فيقال له : اذهب ؛ فلو تعلم ماله عندي لضحكك كثيرا ولبكيك قليلا ، ثم يموت الآخر فيجتمع بين أرواحهما فيقال : ليئن كل واحد منكما على صاحبه ، فيقول كل واحد منهما لصاحبه : نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل ؛ وإذا مات أحد الكافرين بشر بالنار ، فيذكر خليله ، فيقول اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك ، ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير وينبئني أني غير ملائكتك ، اللهم فلا تهده بعدى حتى تريبه مثل ما أريتنى وتسخط عليه كما سخطت على ، فيموت الآخر فيجتمع بين أرواحهما فيقال : ليئن كل واحد منكما على صاحبه ، فيقول كل واحد منهما لصاحبه : بشس الأخ وبشس الصاحب وبشس الخليل . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الأكواب الجرار من الفضة . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار ،

(١) أحمد ٢٥٦/٥ والترمذي في التفسير (٣٢٥٣) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه في المقدمة

(٤٨) وابن جرير ٢٥ / ٥٣ والطبراني (٨٠٦٧) وصححه الحاكم ٢ / ٤٤٧ ، ٤٤٨ ووافقه الذهبي ، والبيهقي

في الشعب (٨٤٣٨) .

(٢) صححه الحاكم ٢ / ٤٤٨ ووافقه الذهبي .

فالكافر يرث المؤمن منزله من النار ، والمؤمن يرث الكافر منزله فى الجنة ، وذلك قوله : ﴿وتلك الجنة التى أورثتموها﴾ .

﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ (٧٤) لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كَثُرُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٨﴾ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴿٨١﴾ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾ .

قوله : ﴿ إن المجرمين ﴾ أى أهل الإجرام الكفرية ، كما يدل عليه إيرادهم فى مقابلة المؤمنين الذين لهم ما ذكره الله سبحانه قبل هذا ﴿ فى عذاب جهنم خالدون ﴾ لا ينقطع عنهم العذاب أبدا ﴿ لا يفتر عنهم ﴾ أى لا يخفف عنهم ذلك العذاب ، والجمله فى محل نصب على الحال ﴿ وهم فيه مبلسون ﴾ أى آيسون من النجاة ، وقيل : ساكتون سكوت يأس ، وقد مضى تحقيق معناه فى الأنعام ﴿ وما ظلمناهم ﴾ أى ما عذبناهم بغير ذنب ولا بزيادة على ما يستحقونه ﴿ ولكن كانوا هم الظالمين ﴾ لأنفسهم بما فعلوا من الذنوب . قرأ الجمهور : ﴿ الظالمين ﴾ بالنصب على أنه خبر كان ، والضمير ضمير فصل . وقرأ أبو زيد النحوى : « الظالمون » بالرفع على أن الضمير مبتدأ وما بعده خبره ، والجمله خبر كان ﴿ ونادوا يا مالك ﴾ أى نادى المجرمون هذا النداء ، ومالك هو خازن النار . قرأ الجمهور : ﴿ يا مالك ﴾ بدون ترخيم . وقرأ على وابن مسعود ويحيى بن وثاب والأعمش : « يا مال » بالترخيم ﴿ ليقض علينا ربك ﴾ بالموت ، توسلوا بمالك إلى الله سبحانه ليسأله لهم أن يقضى عليهم بالموت ليستريحوا من العذاب ﴿ قال إنكم ما كثرون ﴾ أى مقيمون فى العذاب . قيل : سكت عن إجابته ثمانين سنة ، ثم أجابهم بهذا الجواب . وقيل : سكت عنهم ألف عام . وقيل : مائة سنة . وقيل : أربعين سنة .

﴿ لقد جئناكم بالحق ﴾ يحتمل أن يكون هذا من كلام الله سبحانه ، ويحتمل أن يكون من كلام مالك ، والأول أظهر ؛ والمعنى : إنا أرسلنا إليكم الرسل وأنزلنا عليهم الكتب فدعوكم

فلم تقبلوا ولم تصدقوا ، وهو معنى قوله : ﴿ ولكن أكثركم للحق كارهون ﴾ لا يقبلونه ؛ والمراد بالحق : كل ما أمر الله به على ألسن رسله وأنزله فى كتبه . وقيل : هو خاص بالقرآن . قيل : ومعنى ﴿ أكثركم ﴾ : كلكم . وقيل : أراد الرؤساء والقادة ، ومن عداهم أتباع لهم ﴿ أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون ﴾ أم : هى المنقطعة التى بمعنى بل والهمزة : أى بل أبرموا أمرا . وفى ذلك انتقال من توجع أهل النار إلى حكاية ما يقع من هؤلاء ، والإبرام : الإلتقان والإحكام ، يقال : أبرمت الشيء : أحكمته وأتقنته ، وأبرم الحبل : إذا أحكم فتله ، والمعنى : بل أحكموا كيذا للنبي ﷺ فإنا محكمون لهم كيذا ، قاله مجاهد وقتادة وابن زيد ، ومثل هذا قوله تعالى : ﴿ أم يريدون كيذا فالذين كفروا هم المكيدون ﴾ [الطور: ٤٢] وقيل : المعنى : أم قضوا أمرا فإنا قاضون عليهم أمرنا بالعذاب ، قاله الكلبي . ﴿ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ﴾ أى بل أيحسبون أننا لا نسمع ما يسرون به فى أنفسهم ، أو ما يتحادثون به سرا فى مكان خال وما يتناجون به فيما بينهم ﴿ بلى ﴾ نسمع ذلك ونعلم به ﴿ وورسلنا لديهم يكتبون ﴾ أى الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل ، والجملة فى محل نصب على الحال ، أو معطوفة على الجملة التى تدل عليها بلى .

ثم أمر الله سبحانه رسوله ﷺ أن يقول للكفار قولا يلزمهم به الحجة ويقطع ما يوردونه من الشبهة فقال : ﴿ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ﴾ أى إن كان له ولد فى قولكم وعلى زعمكم فأنا أول من عبد الله وحده ؛ لأن من عبد الله وحده فقد دفع أن يكون له ولد ، كذا قال ابن قتيبة . وقال الحسن والسدى : إن المعنى ما كان للرحمن ولد ، ويكون قوله : ﴿ فأنا أول العابدين ﴾ ابتداء كلام . وقيل : المعنى : قل يا محمد : إن ثبت لله ولد ، فأنا أول من يعبد هذا الولد الذى تزعمون ثبوته ، ولكنه يستحيل أن يكون له ولد . وفيه نفى للولد على أبلغ وجه وأتم عبارة وأحسن أسلوب ، وهذا هو الظاهر من النظم القرآنى ، ومن هذا القبيل قوله تعالى : ﴿ وإنا وإياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ﴾ [سبأ : ٢٤] ومثل هذا قول الرجل لمن يناظره : إن ثبت ما تقوله بالدليل فأنا أول من يعتقد به ، فتكون « إن » فى : ﴿ إن كان ﴾ شرطية ، ورجح هذا ابن جرير وغيره . وقيل : معنى ﴿ العابدين ﴾ : الأنفين من العبادة ، وهو تكلف لا ملجئ إليه ، ولكنه قرأ أبو عبد الرحمن اليماني : « العبدین » بغير ألف ، يقال : عبد يعبد عبدا بالتحريك : إذا أنف وغضب فهو عبد ، والاسم العبدة مثل الأنفة ، ولعل الحامل لمن قرأ هذه القراءة الشاذة البعيدة هو استبعاد معنى : ﴿ فأنا أول العابدين ﴾ وليس بمستبعد ولا مستنكر . وقد حكى الجوهري عن أبي عمرو فى قوله : ﴿ فأنا أول العابدين ﴾ أنه من الأنف والغضب . وحكاها الماوردى عن الكسائي والقتيبي ، وبه قال الفراء . وكذا قال ابن الأعرابي : إن معنى ﴿ العابدين ﴾ : الغضاب الأنفين . وقال أبو عبيدة : معناه : الجاحدين ، وحكى : عبدنى حقى ، أى جحدنى ، وقد أنشدوا على هذا المعنى الذى قاله قول الفرزدق :

أولئك أجلسى فجننى بمثلهم   وأعبد أن أهجو كلييا بدارم
وقوله أيضا :

أولئك أناس لو هجوني هجوتهم   وأعبد أن يهجي كليب بدارم

ولا شك أن عبد وأعبد بمعنى أنف أو غضب ثابت فى لغة العرب وكفى بنقل هؤلاء الأئمة حجة ، ولكن جعل ما فى القرآن من هذا ، من التكلف الذى لا ملجئ إليه ومن التعسف الواضح . وقد رد ابن عرفة ما قالوه فقال: إنما يقال : عبد يعبد فهو عبد ، وقل ما يقال: عابد ، والقرآن لا يأتى بالقليل من اللغة ولا الشاذ . قرأ الجمهور : ﴿ ولد ﴾ بالإفراد ، وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما : « ولد » بضم الواو وسكون اللام ﴿ سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون ﴾ أى تنزيها له وتقديسا عما يقولون من الكذب بأن له ولدا ويفترون عليه سبحانه ما لا يليق بجنابه . وهذا إن كان من كلام الله سبحانه ، فقد نزه نفسه عما قالوه ، وإن كان من تمام كلام رسوله الذى أمره بأن يقوله ؛ فقد أمره بأن يضم إلى ما حكاه عنهم بزعمهم الباطل تنزيه ربه وتقديسه ﴿ فذرهم يخوضوا ويلعبوا ﴾ أى اترك الكفار حيث لم يهتدوا بما هديتهم به ولا أجابوك فيما دعوتهم إليه يخوضوا فى أباطيلهم ويلهوا فى دنياهم ﴿ حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون ﴾ وهو يوم القيامة . وقيل: العذاب فى الدنيا . قيل: وهذا منسوخ بآية السيف . وقيل : هو غير منسوخ وإنما أخرج مخرج التهديد . قرأ الجمهور : ﴿ يلاقوا ﴾ وقرأ مجاهد وابن محيصن وحميد وابن السميع : « حتى يلقوا » بفتح الياء وإسكان اللام من غير ألف ، ورويت هذه القراءة عن أبى عمرو .

﴿ وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله ﴾ الجار والمجرور فى الموضوعين متعلق بإله لأنه بمعنى معبود أو مستحق للعبادة ، والمعنى : وهو الذى معبود فى السماء ومعبود فى الأرض ، أو مستحق للعبادة فى السماء والعبادة فى الأرض . قال أبو على الفارسى : ﴿ وإله ﴾ فى الموضوعين مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أى وهو الذى فى السماء هو إله وفى الأرض هو إله ، وحسن حذفه لطول الكلام ، قال : والمعنى على الإخبار بإلهيته ، لا على الكون فيهما . قال قتادة : يعبد فى السماء والأرض ، وقيل : فى بمعنى على ، أى هو القادر على السماء والأرض كما فى قوله : ﴿ ولأصلبكم فى جذوع النخل ﴾ [طه : ٧١] وقرأ عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وابن مسعود : « وهو الذى فى السماء الله وفى الأرض الله » على تضمين العلم معنى المشتق فيتعلق به الجار والمجرور من هذه الحثية ﴿ وهو الحكيم العليم ﴾ أى البليغ الحكمة الكثير العلم ﴿ وتبارك الذى له ملك السموات والأرض وما بينهما ﴾ تبارك : تفاعل من البركة وهى كثرة الخيرات ، والمراد بما بينهما : الهواء وما فيه من الحيوانات ﴿ وعنده علم الساعة ﴾ أى علم الوقت الذى يكون قيامها فيه ﴿ وإليه ترجعون ﴾ فيجازى كل أحد بما يستحقه من خير وشر ، وفيه وعيد شديد . قرأ الجمهور : ﴿ ترجعون ﴾ بالفوقية ، وقرأ ابن كثير وحمزة

والكسائي بالتحية ﴿ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ﴾ أى لا يملك من يدعونه من دون الله من الأصنام ونحوها الشفاعة عند الله كما يزعمون أنهم يشفعون لهم . قرأ الجمهور ﴿ يدعون ﴾ بالتحية ، وقرأ السلمي وابن وثاب بالفوقية ﴿ إلا من شهد بالحق ﴾ أى التوحيد ﴿ وهم يعلمون ﴾ أى هم على علم وبصيرة بما شهدوا به ، والاستثناء يحتمل أن يكون متصلا ، والمعنى: إلا من شهد بالحق ، وهم المسيح وعزير والملائكة ، فإنهم يملكون الشفاعة لمن يستحقها . وقيل : هو منقطع ، والمعنى : لكن من شهد بالحق يشفع فيه هؤلاء . ويجوز أن يكون المستثنى منه محذوفا ، أى لا يملكون الشفاعة فى أحد إلا فيمن شهد بالحق . قال سعيد ابن جبير وغيره : معنى الآية : أنه لا يملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة . وقال قتادة : لا يشفعون لعابديها ، بل يشفعون لمن شهد بالوحدانية . وقيل : مدار الاتصال فى هذا الاستثناء ، على جعل الذين يدعون عاما لكل ما يعبد من دون الله ، ومدار الانقطاع ، على جعله خاصا بالأصنام .

﴿ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ﴾ اللام هى الموطئة للقسم ، والمعنى : لئن سألت هؤلاء المشركين العابدين للأصنام : من خلقهم ؟ أقرؤا واعترفوا بأن خالقهم الله ولا يقدرؤن على الإنكار ، ولا يستطيعون الجحود لظهور الأمر وجلائه ﴿ فأنى يؤفكون ﴾ أى فكيف ينقلبون عن عبادة الله إلى عبادة غيره وينصرفون عنها مع هذا الاعتراف ، فإن المعترف بأن الله خالقه إذا عمد إلى صنم أو حيوان وعبده مع الله أو عبده وحده ؛ فقد عبد بعض مخلوقات الله ، وفى هذا من الجهل ما لا يقادر قدره . يقال : أفكه يافكه إفكا : إذا قلبه وصرفه عن الشئ . وقيل : المعنى : ولئن سألت المسيح وعزيرا والملائكة من خلقهم ؟ ليقولن : الله ، فأنى يؤفك هؤلاء الكفار فى اتخاذهم لها آلهة . وقيل : المعنى : ولئن سألت العابدين والمعبودين جميعا . قرأ الجمهور : « وقيله » بالنصب عطفًا على محل الساعة ، كأنه قيل : إنه يعلم الساعة ويعلم قيله أو عطفًا على سرهم ونجواهم ، أى يعلم سرهم ونجواهم ويعلم قيله ، أو عطفًا على مفعول يكتبون المحذوف ، أى يكتبون ذلك ويكتبون قيله ، أو عطفًا على مفعول يعلمون المحذوف ، أى يعلمون ذلك ويعلمون قيله ، أو هو مصدر ، أى قال قيله ، أو منصوب بإضمار فعل ، أى الله يعلم قيل رسوله ، أو هو معطوف على محل بالحق ، أى شهد بالحق وبقيله ، أو منصوب على حذف حرف القسم . ومن المجوزين للوجه الأول المبرد وابن الأنبارى ، ومن المجوزين للثانى الفراء والأخفش ، ومن المجوزين للنصب على المصدرية الفراء والأخفش أيضا . قرأ حمزة وعاصم : ﴿ وقيله ﴾ بالجر عطفًا على لفظ الساعة ، أى وعنده علم الساعة وعلم قيله ، والقول والقال والقيل بمعنى واحد ، أو على أن الواو للقسم . وقرأ قتادة ومجاهد والحسن وأبو قلابة والأعرج وابن هرمز ومسلم بن جندب : « وقيله » بالرفع عطفًا على علم الساعة ، أى وعنده علم الساعة وعنده قيله ، أو على الابتداء ، وخبره الجملة المذكورة بعده ، أو خبره محذوف تقديره وقيله كيت وكيت ، أو وقيله مسموع . قال أبو عبيد : يقال : قلت قولاً

وقيلا وقالوا ، والضمير فى : ﴿وقيله﴾ راجع إلى النبى ﷺ . قال قتادة : هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه ، وقيل : الضمير عائد إلى المسيح ، وعلى الوجهين فالمعنى : أنه قال مناديا لربه ﴿ يارب إن هؤلاء ﴾ الذين أرسلتنى إليهم ﴿ قوم لا يؤمنون ﴾ .

ثم لما نادى ربه بهذا أجابه بقوله : ﴿ فاصفح عنهم ﴾ أى أعرض عن دعوتهم ﴿ وقل سلام ﴾ أى : أمرى تسليم منكم ومشاركة لكم . قال عطاء : يريد مداراة حتى ينزل حكمى ، ومعناه : المشاركة كقوله : ﴿ سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين ﴾ [القصص : ٥٥] وقال قتادة : أمره بالصفح عنهم ، ثم أمره بقتالهم فصار الصفح منسوخا بالسيف . وقيل : هى محكمة لم تنسخ ﴿ فسوف تعلمون ﴾ فيه تهديد شديد ، ووعيد عظيم من الله عز وجل . قرأ الجمهور : ﴿ يعلمون ﴾ بالتحية ، وقرأ نافع وابن عامر بالفوقية . قال الفراء : إن « سلام » مرفوع بإضمار عليكم .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى البعث والنشور عن ابن عباس فى قوله : ﴿ونادوا يا مالك﴾ قال : يمكث عنهم ألف سنة ثم يجيبهم ﴿ إنكم ماكثون ﴾ . وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال : بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها : قرشيان وثقفى ، أو ثقفيان وقرشى ، فقال واحد منهم : ترون أن الله يسمع كلامنا ؟ فقال واحد منهم : إذا جهرتم سمع ، وإذا أسررتم لم يسمع ، فنزلت : ﴿ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ﴾ الآية (١) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إن كان للرحمن ولد ﴾ يقول : إن يكن للرحمن ولد ﴿ فأنا أول العابدين ﴾ قال : الشاهدين . وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم فى قوله : ﴿ إن كان للرحمن ولد ﴾ قال : هذا معروف من كلام العرب إن كان هذا الأمر قط ، أى ما كان . وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه .

تفسير سورة الدخان

هى تسع وخمسون . وقيل : سبع وخمسون آية . قال القرطبى : هى مكية باتفاق إلا قوله : ﴿ إنا كاشفو العذاب ﴾ . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير أن سورة الدخان نزلت بمكة . وأخرج الترمذى ، والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من قرأ حم الدخان فى ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك » . قال الترمذى بعد إخرجه : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وعمرو بن أبى خثعم ضعيف . قال البخارى منكر الحديث^(١) . وأخرج الترمذى ومحمد بن نصر وابن مردويه والبيهقى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « من قرأ حم الدخان فى ليلة جمعة أصبح مغفورا له »^(٢) . قال الترمذى بعد إخرجه : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهشام بن المقدم يضعف ، والحسن لم يسمع من أبى هريرة ، كذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد ، ويشهد له ما أخرجه ابن الضريس والبيهقى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ فذكره . وما أخرجه ابن الضريس عن الحسن مرفوعا بنحوه وهو مرسل ، وما أخرجه الدارمى ومحمد بن نصر عن أبى رافع قال : من قرأ الدخان فى ليلة الجمعة ، أصبح مغفورا له وزوج من الحور العين^(٣) . وأخرج ابن مردويه عن أبى أمامة قال : قال رسول الله ﷺ : « من قرأ سورة حم الدخان فى ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بها بيتا فى الجنة » .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ حَمَّ ١ ﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ٢ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ٣ ﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ٤ ﴿ أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ ﴾ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٦ ﴿ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ٧ ﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ٨ ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ٩ ﴾ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُبِينٍ ١٠ ﴿ يَغْشى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ ﴾ رَبَّنَا اكشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١٢ ﴿ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ١٣ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ ١٤ ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ١٥ ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ١٦ ﴿ ﴿

قوله : ﴿ حم . والكتاب المبين ﴾ قد تقدم فى السورتين المتقدمتين قبل هذه السورة الكلام

(١) الترمذى فى فضائل القرآن (٢٨٨٨) والبيهقى فى الشعب (٢٢٤٦) وإسناده ضعيف .

(٢) الترمذى فى فضائل القرآن (٢٨٨٩) والبيهقى فى الشعب (٢٢٤٧) وإسناده ضعيف .

(٣) الدارمى فى فضائل القرآن ٤٥٧/٢ .

على هذا معنى وإعراباً، وقوله: ﴿إنا أنزلناه في ليلة مباركة﴾ جواب القسم، وإن جعلت الجواب ﴿حم﴾ كانت هذه الجملة مستأنفة، وقد أنكر بعض النحويين أن تكون هذه الجملة جواباً للقسم؛ لأنها صفة للمقسم به ولا تكون صفة المقسم به جواباً للقسم، وقال الجواب: ﴿إنا كنا منذرين﴾ واختاره ابن عطية، وقيل: إن قوله: ﴿إنا كنا منذرين﴾ جواب ثان، أو جملة مستأنفة مقررة للإنزال، وفي حكم العلة له، كأنه قال: إنا أنزلناه لأن من شأننا الإنذار، والضمير في: ﴿أنزلناه﴾ راجع إلى الكتاب المبين وهو القرآن. وقيل: المراد بالكتاب: سائر الكتب المنزلة، والضمير في ﴿أنزلناه﴾ راجع إلى القرآن على معنى: أنه سبحانه أقسم بسائر الكتب المنزلة أنه أنزل القرآن، والأول أولى. واللييلة المباركة: ليلة القدر كما في قوله: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ [القدر: ١] ولها أربعة أسماء: اللييلة المباركة، ولييلة البراءة، ولييلة الصك، ولييلة القدر. قال عكرمة: اللييلة المباركة هنا: ليلة النصف من شعبان. وقال قتادة: أنزل القرآن كله في ليلة القدر من أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم أنزله الله سبحانه على نبيه ﷺ في الليالي والأيام في ثلاث وعشرين سنة، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا في البقرة عند قوله: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ [البقرة: ١٨٥] وقال مقاتل: كان ينزل من اللوح كل ليلة قدر من الوحي على مقدار ما ينزل به جبريل في السنة إلى مثلها من العام.

ووصف الله سبحانه هذه اللييلة بأنها مباركة لنزول القرآن فيها وهو مشتمل على مصالح الدين والدنيا، ولكونها تنزل فيها الملائكة والروح كما سيأتى في سورة القدر، ومن جملة بركتها ما ذكره الله سبحانه ها هنا بقوله: ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾ ومعنى يفرق: يفصل ويبين من قولهم: فرقت الشيء أفرقه فرقا، والأمر الحكيم: المحكم، وذلك أن الله سبحانه يكتب فيها ما يكون في السنة من حياة وموت وبسط وقبض وخير وشر وغير ذلك، كذا قال مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم. وهذه الجملة إما صفة أخرى للييلة وما بينهما اعتراض، أو مستأنفة لتقرير ما قبلها. قرأ الجمهور: ﴿يفرق﴾ بضم الياء وفتح الراء مخففاً، وقرأ الحسن والأعمش والأعرج بفتح الياء وضم الراء ونصب كل أمر ورفع حكيم على أنه الفاعل. والحق ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه اللييلة المباركة هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان لأن الله سبحانه أجملها هنا وبينها في سورة البقرة بقوله: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ [البقرة: ١٨٥] وبقوله في سورة القدر: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ [القدر: ١] فلم يبق بعد هذا البيان الواضح ما يوجب الخلاف ولا ما يقتضى الاشتباه ﴿أمراً من عندنا﴾ قال الزجاج والفاء: انتصاب ﴿أمراً﴾ بـ ﴿يفرق﴾، أي يفرق فرقا؛ لأن أمراً بمعنى فرقا. والمعنى: إنا نأمر ببيان ذلك ونسخه من اللوح المحفوظ، فهو على هذا منتصب على المصدرية مثل قولك: يضرب ضرباً. قال المبرد: ﴿أمراً﴾ في موضع المصدر، والتقدير: أنزلناه إنزالاً. وقال الأخفش: انتصابه على الحال، أي آمرين. وقيل: هو منصوب على الاختصاص، أي أعنى بهذا الأمر أمراً حاصلًا من عندنا، وفيه تفخيم لشأن القرآن وتعظيم له. وقد ذكر بعض

أهل العلم فى انتصاب ﴿ أمرا ﴾ اثنى عشر وجها أظهرها ما ذكرناه . وقرأ زيد بن على : «أمر» بالرفع أى هو أمر ﴿ إنا كنا مرسلين ﴾ هذه الجملة إما بدل من قوله : ﴿ إنا كنا منذرين ﴾ أو جواب ثالث للقسم أو مستأنفة . قال الرازى : المعنى : إنا فعلنا ذلك الإنذار لأجل أنا كنا مرسلين للأنبياء ﴿ رحمة من ربك ﴾ انتصاب ﴿ رحمة ﴾ على العلة ، أى أنزلناه للرحمة ، قاله الزجاج . وقال المبرد : إنها منتصبة على أنها مفعول لمرسلين ، أى إنا كنا مرسلين رحمة . وقيل ، هى مصدر فى موضع الحال ، أى راحمين ، قاله الأخفش . وقرأ الحسن : « رحمة » بالرفع على تقدير هى رحمة ﴿ إنه هو السميع ﴾ لمن دعاه ﴿ العليم ﴾ بكل شىء .

ثم وصف سبحانه نفسه بما يدل على عظيم قدرته الباهرة فقال : ﴿ رب السموات والأرض وما بينهما ﴾ قرأ الجمهور : «رب» بالرفع عطفا على السميع العليم ، أو على أنه مبتدأ وخبره ﴿ لا إله إلا هو ﴾ ، أو على أنه خير لمبتدأ محذوف ، أى هو رب ، وقرأ الكوفيون : ﴿ رب ﴾ بالجر على أنه بدل من ربك ، أو بيان له أو نعت ﴿ إن كنتم موقنين ﴾ بأنه رب السموات والأرض وما بينهما ، وقد أقرّوا بذلك كما حكاه الله عنهم فى غير موضع ، وجملة : ﴿ لا إله إلا هو ﴾ مستأنفة مقررة لما قبلها ، أو خبر رب السموات كما مر ، وكذلك جملة : ﴿ يحيى ويميت ﴾ فإنها مستأنفة مقررة لما قبلها ﴿ ربكم ورب آبائكم الأولين ﴾ قرأ الجمهور بالرفع على الاستئناف بتقدير مبتدأ ، أى هو ربكم ، أو على أنه بدل من رب السموات ، أو بيان أو نعت له ، وقرأ الكسائى فى رواية الشيرازى عنه وابن مخيصر وابن أبى إسحاق وأبو حيوه والحسن بالجر ، ووجه الجر ما ذكرناه فى قراءة من قرأ بالجر فى ﴿ رب السموات ﴾ ﴿ بل هم فى شك يلعبون ﴾ أضرب عن كونهم موقنين إلى كونهم فى شك من التوحيد والبعث ، وفى إقرارهم بأن الله خالقهم وخالق سائر المخلوقات ، وأن ذلك منهم على طريقة اللعب والهزو ، ومحل ﴿ يلعبون ﴾ الرفع على أنه خبر ثان أو النصب على الحال .

﴿ فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين ﴾ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، لأن كونهم فى شك ولعب يقتضى ذلك ، والمعنى : فانتظر لهم يا محمد يوم تأتى السماء بدخان مبين ، وقيل : المعنى : احفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتى السماء بدخان مبين ، وقد اختلف فى هذا الدخان المذكور فى الآية متى يأتى ؟ فقيل : إنه من أسراط الساعة ، وأنه يمكث فى الأرض أربعين يوما . وقد ثبت فى الصحيح أنه من جملة العشر الآيات التى تكون قبل قيام الساعة . وقيل : إنه أمر قد مضى ، وهو ما أصاب قريشا بدعاء النبى ﷺ حتى كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخانا ، وهذا ثابت فى الصحيحين وغيرهما : وذلك حين دعا عليهم النبى ﷺ بسنين كسنى يوسف ، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام ، وكان الرجل ينظر إلى السماء فىرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد . وقيل : إنه يوم فتح مكة ، وسيأتى فى آخر البحث بيان ما يدل على هذه الأقوال . وقوله : ﴿ يغشى الناس ﴾ صفة ثانية لدخان ، أى يشملهم ويحيط بهم ﴿ هذا عذاب أليم ﴾ أى يقولون : هذا عذاب أليم ، أو قائلين ذلك ، أو

يقول الله لهم ذلك ﴿ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ﴾ أى يقولون ذلك ، وقد روى أنهم أتوا النبي ﷺ وقالوا : إن كشف الله عنا هذا العذاب ، أسلمنا ، والمراد بالعذاب: الجوع الذى كان بسببه ما يزونه من الدخان أو يقولونه إذا رأوا الدخان الذى هو من آيات الساعة ، أو إذا رأوه يوم فتح مكة على اختلاف الأقوال . والراجح منها أنه الدخان ، الذى كانوا يتخيلونه مما نزل بهم من الجهد وشدة الجوع ، ولا ينافى ترجيح هذا ما ورد أن الدخان من آيات الساعة ، فإن ذلك دخان آخر، ولا ينافيه أيضا ما قيل إنه الذى كان يوم فتح مكة ، فإنه دخان آخر على تقدير صحة وقوعه .

﴿ أنى لهم الذكرى ﴾ أى كيف يتذكرون ويتعظون بما نزل بهم ، والحال أنه ﴿ قد جاءهم رسول مبين ﴾ يبين لهم كل شىء يحتاجون إليه من أمر الدين والدنيا ﴿ ثم تولوا عنه ﴾ أى عرضوا عن ذلك الرسول الذى جاءهم ولم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه ، بل جاوزوه ﴿ وقالوا معلم مجنون ﴾ أى قالوا : إنما يعلمه القرآن بشر ، وقالوا : إنه مجنون ، فكيف يتذكر هؤلاء وأنى لهم الذكرى ؟ ثم لما دعوا الله بأن يكشف عنهم العذاب وأنه إذا كشف عنهم آمنوا أجاب سبحانه عليهم بقوله: ﴿ إنا كاشفو العذاب قليلا ﴾ أى إنا نكشفه عنهم كشفا قليلا أو زمانا قليلا . ثم أخبر الله سبحانه عنهم أنهم لا يتزجرون عما كانوا عليه من الشرك ، ولا يفون بما وعدوا به من الإيمان فقال : ﴿ إنكم عائدون ﴾ أى إلى ما كنتم عليه من الشرك ، وقد كان الأمر هكذا ، فإن الله سبحانه لما كشف عنهم ذلك العذاب رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعناد . وقيل : المعنى : إنكم عائدون إلينا بالبعث والنشور ، والأول أولى ﴿ يوم نبطش البطشة الكبرى ﴾ الظرف منصوب بإضمار اذكر . وقيل : هو بدل من يوم تأتى السماء . وقيل : هو متعلق بـ ﴿ منتقمون ﴾ . وقيل : بما دلّ عليه منتقمون وهو منتقم . والبطشة الكبرى : هى يوم بدر ، قاله الأكثر . والمعنى : أنهم لما عادوا إلى التكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهم انتقم الله منهم بوقعة بدر . وقال الحسن وعكرمة: المراد بها عذاب النار ، واختار هذا الزجاج ، والأول أولى . قرأ الجمهور : ﴿ نبطش ﴾ بفتح النون وكسر الطاء : أى نبطش بهم ، وقرأ الحسن وأبو جعفر بضم الطاء وهى لغة ، وقرأ أبو رجاء وطلحة بضم النون وكسر الطاء .

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس ﴿ فى ليلة مباركة ﴾ قال : أنزل القرآن فى ليلة القدر ونزل به جبريل على رسول الله ﷺ نجوماً لجواب الناس . وأخرج محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله : ﴿ فيها يفرق كل أمر حكيم ﴾ قال : يكتب من أم الكتاب فى ليلة القدر ما يكون فى السنة من رزق وموت ، وحياة ومطر ، حتى يكتب الحاج : يحج فلان ، ويحج فلان . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عمر ﴿ فيها يفرق كل أمر حكيم ﴾ قال : أمر السنة إلى السنة إلا الشقاء والسعادة ، فإنه فى كتاب الله لا يبدل ولا يغير . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى الشعب قال : إنك لترى الرجل يمشى فى الأسواق وقد وقع اسمه فى الموتى ثم قرأ: ﴿ إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ﴾ الآية ،

يعنى : ليلة القدر ، قال : ففى تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل من موت ، أوحياة أو رزق ، كل أمر الدنيا يفرق تلك الليلة إلى مثلها . وأخرج ابن زنجويه والديلمى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « تقطع الأجال من شعبان إلى شعبان ، حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه فى الموتى »^(١) . وأخرجه ابن أبى الدنيا وابن جرير عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس^(٢) . وهذا مرسل ولا تقوم به حجة ولا تعارض بمثله صرائح القرآن . وما روى فى هذا فهو إما مرسل أو غير صحيح . وقد أورد ذلك صاحب الدرّ المثور ، ورد ما ورد فى فضل ليلة النصف من شعبان ، وذلك لا يستلزم أنها المراد بقوله : ﴿ فى ليلة مباركة ﴾ .

وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود ؛ أن قريشا لما استعصت على رسول الله ﷺ وأبطؤوا عن الإسلام قال : « اللهم أعنى عليهم بسبع كسيع يوسف » . فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام ، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فىرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجوع ، فأنزل الله : ﴿ فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين ﴾ الآية ، فأتى النبى ﷺ فقيل : يا رسول الله ، استسق الله لمضر ، فاستسقى لهم فسقوا ، فأنزل الله : ﴿ إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون ﴾ فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم ، فأنزل الله : ﴿ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ﴾ فانتقم الله منهم يوم بدر ، فقد مضى البطشة والدخان والالزام^(٣) . وقد روى عن ابن مسعود نحو هذا من غير وجه ، وروى نحوه عن جماعة من التابعين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم عن ابن أبى مليكة قال : دخلت على ابن عباس فقال : لم أتم هذه الليلة ، فقلت : لم ؟ قال : طلع الكوكب فخشيت أن يطرق الدخان . قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح^(٤) ، وكذا صححه السيوطى^(٥) ، ولكن ليس فيه أنه سبب نزول الآية . وقد عرفنا أنه لا منافاة بين كون هذه الآية نازلة فى الدخان الذى كان يتراءى لقريش من الجوع ، وبين كون الدخان من آيات الساعة وعلاماتها وأشراتها ، فقد وردت أحاديث صحاح وحسان وضعاف بذلك ، وليس فيها أنه سبب نزول الآية ، فلا حاجة بنا إلى التطويل بذكرها ، والواجب التمسك بما ثبت فى الصحيحين وغيرهما أن دخان قريش عند الجهد والجوع هو سبب النزول ، وبهذا تعرف اندفاع ترجيح من رجح أنه الدخان الذى هو من أشرط الساعة كابن كثير فى تفسيره وغيره ، وهكذا يندفع قول من قال : إنه الدخان الكائن يوم فتح مكة متمسكا بما أخرجه ابن سعد عن أبى هريرة قال : كان يوم فتح مكة دخان وهو قول الله : ﴿ فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين ﴾ فإن هذا لا يعارض ما فى الصحيحين على تقدير صحة إسناده مع احتمال أن يكون أبو هريرة رضى الله عنه ظن من وقوع

(٢) ابن جرير ٢٥ / ٦٥ .

(١) الديلمى (٤١٠) .

(٣) البخارى فى التفسير (٤٨٢٢) ومسلم فى صفات المنافقين (٢٧٩٨ / ٣٩ ، ٤٠) والنسائى فى التفسير (٥٠١) .

(٥) الدرّ المثور ٦ / ٢٩ .

(٤) ابن كثير ٤ / ٢٤٨ .

ذلك الدخان يوم الفتح أنه المراد بالآية ، ولهذا لم يصرح بأنه سبب نزولها .

وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال : قال ابن عباس : قال ابن مسعود : البطشة الكبرى يوم بدر، وأنا أقول : هي يوم القيامة . قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح . وقال ابن كثير قبل هذا : فسر ذلك ابن مسعود بيوم بدر ، وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان بما تقدم ، وروى أيضا عن ابن عباس من رواية العوفى عنه وعن أبي بن كعب وجماعة وهو محتمل . والظاهر أن ذلك يوم القيامة وإن كان يوم بدر يوم بطشة كبرى أيضا . انتهى . قلت : بل الظاهر أنه يوم بدر ، وإن كان يوم القيامة يوم بطشة أكبر من كل بطشة ، فإن السياق مع قريش ، فتفسيره بالبطشة الخاصة بهم أولى من تفسيره بالبطشة التي تكون يوم القيامة لكل عاص من الإنس والجن .

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ أَذُوا إِلَىٰ إِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّي عَذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاَعْتَرِلُونِ ﴿٢١﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هُوَ لَأَقْرَبُ قَوْمًا مَجْرُمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَسْرِبِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَهِنَ ﴿٢٧﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَأَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾ فَأْتُوا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾ أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبِعَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾ ﴾ .

قوله : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ أى ابتليناهم ، ومعنى الفتنة هنا : أن الله سبحانه أرسل إليهم رسله وأمروهم بما شرعه لهم فكذبوهم ، أو وسع عليهم الأرزاق فطغوا وبغوا . قال الزجاج : بلوناهم ، والمعنى : عاملناهم معاملة المختبر يبعث الرسل إليهم ، وقرئ : «فتنا» بالتشديد ﴿ وجاءهم رسول كريم ﴾ أى كريم على الله كريم فى قومه . وقال مقاتل : حسن الخلق بالتجاوز والصفح . وقال الفراء : كريم على ربه إذ اختصه بالنبوة . ﴿ أن أدوا إلى عباد الله ﴾ « أن » هذه هي المفسرة لتقدم ما هو بمعنى القول ، ويجوز أن تكون المخففة من الثقيلة ، والمعنى : أن الشأن والحديث أدوا إلى عباد الله ، ويجوز أن تكون مصدرية ، أى بأن أدوا ؛

والمعنى : أنه طلب منهم أن يسلموا إليه بنى إسرائيل . قال مجاهد : المعنى : أرسلوا معى عباد الله وأطلقوهم من العذاب ، ف ﴿ عباد الله ﴾ على هذا مفعول به . وقيل : المعنى : أدوا إلى عباد الله ما وجب عليكم من حقوق الله ، فيكون منصوبا على أنه منادى مضاف . وقيل : أدوا إلى سمعكم حتى أبلغكم رسالة ربكم . ﴿ إني لكم رسول أمين ﴾ هو تعليل لما تقدم ، أى ﴿ رسول ﴾ من الله إليكم ﴿ أمين ﴾ على الرسالة غير متهم ﴿ وأن لا تعلوا على الله ﴾ أى لا تتجبروا وتتكبروا عليه بترفعكم عن طاعته ومتابعة رسله ، وقيل : لا تبغوا على الله ، وقيل : لا تفتروا عليه ، والأول أولى ، وبه قال ابن جريج ويحيى بن سلام ، وجملة : ﴿ إني آتيكم بسلطان مبين ﴾ تعليل لما قبله من النهى ، أى بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها . وقال قتادة : يعذر بين . والأول أولى ، وبه قال يحيى بن سلام . قرأ الجمهور بكسر همزة ﴿ إني ﴾ وقرئ بالفتح بتقدير اللام ﴿ وإني عذت بربى وربكم أن ترجمون ﴾ استعاذ بالله سبحانه لما توعدوه بالقتل ، والمعنى : من أن ترجمون . قال قتادة : ترجمونى بالحجارة . وقيل : تشتمون . وقيل : تقتلون ﴿ وإن لم تؤمنوا لى فاعتزلون ﴾ أى إن لم تصدقونى وتقرؤا بنبوتى فاتركونى ولا تتعرضوا لى بأذى . قال مقاتل : دعونى كفافا لا على ولا لى ، وقيل : كونوا بمعزل عنى وأنا بمعزل منكم إلى أن يحكم الله بيننا . وقيل : فخلوا سبيلى ، والمعنى متقارب .

ثم لما لم يصدقوه ولم يجيبوا دعوته ، رجع إلى ربه بالدعاء كما حكى الله عنه بقوله : ﴿ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ﴾ قرأ الجمهور بفتح الهمزة على إضمار حرف الجر ، أى دعاه بأن هؤلاء ، وقرأ الحسن وابن أبى إسحاق وعيسى بن عمر بكسرها على إضمار القول ، وفى الكلام حذف ، أى فكفروا فدعا ربه ، والمجرمون : الكافرون ، وسماه دعاء مع أنه لم يذكر إلا مجرد كونهم مجرمين ؛ لأنهم قد استحقوا بذلك الدعاء عليهم ﴿ فأسر بعبادى ليلا ﴾ أجاب الله سبحانه دعاءه ، فأمره أن يسرى ببنى إسرائيل ليلا ، يقال : سرى وأسرى لغتان ، قرأ الجمهور : ﴿ فأسر ﴾ بالقطع ، وقرأ أهل الحجاز بالوصل ، ووافقهم ابن كثير ، فالقراءة الأولى من أسرى ، والثانية من سرى ، والجملة بتقدير القول ، أى فقال الله لموسى : أسر بعبادى ﴿ إنكم متبعون ﴾ أى يتبعكم فرعون وجنوده ، وقد تقدم فى غير موضع خروج فرعون بعدهم ﴿ واترك البحر رهوا ﴾ أى ساكنا ، يقال : رها يرهو رهوا : إذا سكن لا يتحرك . قال الجوهري : يقال : افعل ذلك رهوا ، أى ساكنا على هيتك ، وعيش راه ، أى ساكن ، ورها البحر سكن ، وكذا قال الهروي وغيره ، وهو المعروف فى اللغة ، ومنه قول الشاعر :

والخيل ترح رهوا فى أعتها   كالطير تنجو من الشؤبوب ذى البرد

أى والخيل ترح فى أعتها ساكنة ، والمعنى : أترك البحر ساكنا على صفته بعد أن ضربته بعصاك ولا تأمره أن يرجع كما كان ليدخله آل فرعون بعدك ويعد بنى إسرائيل فينطبق عليهم فيغرقون . وقال أبو عبيدة : رها بين رجله يرهو رهوا ، أى فتح . قال : ومنه قوله : ﴿ واترك البحر رهوا ﴾ والمعنى : اتركه منفرجا كما كان بعد دخولكم فيه ، وكذا قال أبو عبيد .

وبه قال مجاهد وغيره . قال ابن عرفة: وهما يرجعان إلى معنى واحد ، وإن اختلف لفظاهما ؛ لأن البحر إذا سكن جريه انفرج . قال الهروي: ويجوز أن يكون ﴿ رهوا ﴾ نعتا لموسى ، أى سر ساكنا على هيتك . وقال كعب والحسن: ﴿ رهوا ﴾: طريقا . وقال الضحاك والربيع : سهلا . وقال عكرمة: ييسا، كقوله : ﴿ فاضرب لهم طريقا فى البحر ييسا ﴾ [طه : ٧٧] وعلى كل تقدير ، فالمعنى : اتركه ذا رهو أو اتركه رهوا على المبالغة فى الوصف بالمصدر ﴿إنهم جند مغرقون ﴾ أى إن فرعون وقومه مغرقون . أخبر سبحانه موسى بذلك ليسكن قلبه ويطمئن جأشه . قرأ الجمهور بكسر إن على الاستئناف لقصد الإخبار بذلك ، وقرئ بالفتح على تقدير: لأنهم . « كم » هى الخبرية المفيدة للتكثير ، وقد مضى الكلام فى معنى الآية فى سورة الشعراء . قرأ الجمهور : ﴿ ومقام ﴾ بفتح الميم على أنه اسم مكان للقيام ، وقرأ ابن هرمز وقتادة وابن السميعة ، وروى عن نافع بضمها اسم مكان الإقامة ﴿ ونعمة كانوا فيها فاكهين ﴾ النعمة بالفتح: التمتع، يقال: نعمه الله وناعمه فتعم ، وبالكسر: المنة ، وما أنعم به عليك ، وفلان واسع النعمة، أى واسع المال ذكر معنى هذا الجوهري . قرأ الجمهور: ﴿ فاكهين ﴾ بالالف . وقرأ أبو رجاء والحسن وأبو الأشهب والأعرج وأبو جعفر وشيبة : « فكهين » بغير ألف ، والمعنى على القراءة الأولى : متنعمين طيبة أنفسهم ، وعلى القراءة الثانية : أشرين بطرين . قال الجوهري : فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان طيب النفس مزاحا ، والفكه أيضا : الأشر البطر . قال : ﴿ وفاكهين ﴾ أى ناعمين . وقال الثعلبي : هما لغتان كالحاذر والحذر ، والفاره والفره . وقيل : إن الفاكه : هو المستمتع بأنواع اللذة كما يتمتع الرجل بأنواع الفاكهة .

﴿ كذلك وأورثناها قوما آخرين ﴾ الكاف فى محل رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف . قال الزجاج : أى الأمر كذلك ، ويجوز أن تكون فى محل نصب ، والإشارة إلى مصدر فعل يدلّ عليه ﴿ تركوا ﴾ ، أى مثل ذلك السلب سلبناهم إياها ، وقيل : مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها . وقيل : مثل ذلك الإهلاك أهلكتناهم . فعلى الوجه الأوّل يكون قوله : ﴿ وأورثناها ﴾ معطوفا على ﴿ تركوا ﴾ وعلى الوجوه الآخرة يكون معطوفا على الفعل المقدّر . والمراد بالقوم الآخرين : بنو إسرائيل ، فإن الله سبحانه ملكهم أرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين ، فصاروا لها وارثين ، أى أنها وصلت إليهم كما يصل الميراث إلى الوارث ، ومثل هذا قوله : ﴿ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ﴾ [الأعراف : ١٣٧] ﴿ فما بكت عليهم السماء والأرض ﴾ هذا بيان لعدم الاكتراث بهلاكهم . قال المفسرون : أى إنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحا تبكى عليهم به ولم يصعد لهم إلى السماء عمل طيب يبكى عليهم به ، والمعنى: أنه لم يصب بفقدهم وهلاكهم أحد من أهل السماء ولا من أهل الأرض ، وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم : بكت له السماء والأرض ، أى عمت مصيبته ، ومن ذلك قول جرير :

ومنه قول النابغة :

بكى حارث الحولان من فقد ربه   وحوران منه خاشع متضائل

وقال الحسن : فى الكلام مضاف محذوف ، أى ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من الملائكة والناس . وقال مجاهد : إن السماء والأرض تبكيان على المؤمن أربعين صباحا . وقيل : إنه يبكى على المؤمن مواضع صلواته ومساعد عمله ﴿ وما كانوا منظرين ﴾ أى مهملين إلى وقت آخر ، بل عوجلوا بالعقوبة لفرط كفرهم وشدة عنادهم ﴿ ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين ﴾ أىخلصناهم بإهلاك عدوهم مما كانوا فيه من الاستعباد ، وقتل الأبناء واستحياء النساء وتكليفهم للأعمال الشاقة ، وقوله : ﴿ من فرعون ﴾ بدل من العذاب إما على حذف مضاف ، أى من عذاب فرعون ، وإما على المبالغة كأنه نفس العذاب فأبدل منه ، أو على أنه حال من العذاب تقديره : صادرا من فرعون ، وقرأ ابن عباس : « من فرعون » ؟ بفتح الميم على الاستفهام التحقيرى كما يقال لمن افتخر بحسبه أو نسبه : من أنت ؟ . ثم بين سبحانه حاله فقال : ﴿ إنه كان عاليا من المسرفين ﴾ أى عاليا فى التكبر والتجبر من المسرفين فى الكفر بالله وارتكاب معاصيه كما فى قوله : ﴿ إن فرعون علا فى الأرض ﴾ [القصص : ٤] . ولما بين سبحانه كيفية دفعه للضر عن بنى إسرائيل بين ما أكرمهم به فقال : ﴿ ولقد اخترناهم على علم على العالمين ﴾ أى اختارهم الله على عالمى زمانهم على علم منه باستحقاقهم لذلك ، وليس المراد أنه اختارهم على جميع العالمين بدليل قوله فى هذه الأمة : ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾ [آل عمران : ١١٠] وقيل : على كل العالمين لكثرة الأنبياء فيهم ، ومحل ﴿ على علم ﴾ النصب على الحال من فاعل ﴿ اخترناهم ﴾ ، أى حال كون اختيارنا لهم على علم منا ، و﴿ على العالمين ﴾ متعلق باختيارناهم ﴿ وآتيناهم من الآيات ﴾ أى معجزات موسى ﴿ ما فيه بلاء مبين ﴾ أى اختبار ظاهر ، وامتحان واضح لننظر كيف يعملون . وقال قتادة : الآيات : إنجائهم من الغرق ، وفتح البحر لهم ، وتظليل الغمام عليهم ، وإنزال المن والسلوى لهم . وقال ابن زيد : الآيات هى الشر الذى كفهم عنه ، والخير الذى أمرهم به . وقال الحسن و قتادة : البلاء المبين : النعمة الظاهرة كما فى قوله : ﴿ وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا ﴾ [الأنفال : ١٧]
ومنه قول زهير :

فأبلاهما خير البلاء الذى يبلى

والإشارة بقوله : ﴿ إن هؤلاء ﴾ إلى كفار قريش ؛ لأن الكلام فيهم ، وقصة فرعون مسوقة للدلالة على استوائهم فى الإصرار على الكفر ﴿ ليقولون إن هى إلا موتتنا الأولى ﴾ أى ما هى إلا موتتنا الأولى التى نموتها فى الدنيا ولا حياة بعدها ولا بعث ، وهو معنى قوله : ﴿ وما نحن بمبشرين ﴾ أى بمبعوثين ، وليس فى الكلام قصد إلى إثبات موة أخرى ، بل المراد : ما العاقبة ونهاية الأمر إلا الموة الأولى المزية للحياة الدنيوية ، قال الرازى : المعنى : أنه لا يأتينا من الأحوال الشديدة إلا الموة الأولى ، ثم أوردوا على من وعدهم بالبعث ما ظنوه دليلا ، وهو

حجة داحضة ، فقالوا : ﴿ فأتوا بآبائنا ﴾ أى أرجعوهم بعد موتهم إلى الدنيا ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ فيما تقولونه وتختبرونا به من البعث . ثم ردّ الله سبحانه عليهم بقوله : ﴿ أهم خير أم قوم تبع ﴾ أى أهم خير فى القوّة والمنعة ، أم قوم تبع الحميرى الذى دار فى الدنيا بجيوشه وغلب أهلها وقهرهم ، وفيه وعيد شديد . وقيل : المراد بقوم تبع : جميع أتباعه لا واحد بعينه . وقال الفراء : الخطاب فى قوله : ﴿ فأتوا بآبائنا ﴾ لرسول الله ﷺ وحده كقوله : ﴿ رب ارجعون ﴾ [المؤمنون : ٩٩] والأولى أنه خطاب له ولأتباعه من المسلمين ، والمراد بـ ﴿ الذين من قبلهم ﴾ عاد وثمود ونحوهم ، وقوله : ﴿ أهلكناهم ﴾ جملة مستأنفة لبيان حالهم وعاقبة أمرهم ، وجملة : ﴿ إنهم كانوا مجرمين ﴾ تعليل لإهلاكهم ، والمعنى : أن الله سبحانه قد أهلك هؤلاء بسبب كونهم مجرمين ، فإهلاكه لمن هو دونهم بسبب كونه مجرما مع ضعفه وقصور قدرته بالأولى .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ ولقد فتنا ﴾ قال : ابتلينا ﴿ قبلهم ﴾ قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ﴿ قال : هو موسى ﴾ أن أدوا إلى عباد الله ﴿ أرسلوا معى بنى إسرائيل ﴾ وأن لا تعلموا على الله ﴿ قال : لا تعثوا ﴾ إني آتيكم بسطان مبين ﴿ قال : بعذر مبين ﴾ وإني عذت بربى وربكم أن ترجمون ﴿ قال : بالحجارة ﴾ وإن لم تؤمنوا لى فاعتزلون ﴿ أى خلوا سبيلى . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عنه فى قوله : ﴿ أن أدوا إلى عباد الله ﴾ قال : يقول : اتبعونى إلى ما أدعوكم إليه من الحق ، وفى قوله : ﴿ وأن لا تعلموا على الله ﴾ قال : لا تفتروا وفى قوله : ﴿ أن ترجمون ﴾ قال : تشتمون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله : ﴿ رهوا ﴾ قال : سمنا . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا ﴿ رهوا ﴾ قال : كهيئة وامضة . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه أيضا أنه سأل كعبا عن قوله : ﴿ واترك البحر رهوا ﴾ قال : طريقا . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضا قال : الرّهو أن يترك كما كان . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله : ﴿ ومقام كريم ﴾ قال المنابر . وأخرج ابن مردويه عن جابر مثله .

وأخرج الترمذى وابن أبى الدنيا وأبو يعلى وابن أبى حاتم وابن مردويه ، وأبو نعيم فى الحلية ، والخطيب عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « ما من عبد إلا وله بابان : باب يصعد منه عمله ، وباب ينزل منه رزقه ، فإذا مات فقدها وبكى عليه » ، وتلا هذه الآية : ﴿ فما بكت عليهم السماء والأرض ﴾ ^(١) وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحا تبكى عليهم ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام صالح فتفقدتهم فتبكى عليهم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر ، والبيهقى فى الشعب نحوه من قول ابن

(١) الترمذى فى التفسير (٣٢٥٥) وقال : « هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . وموسى بن عبيدة ، ويزيد بن أبان الرقاشى يضعفان فى الحديث » وأبو يعلى (٤١٣٣) وإسناده ضعيف ، وأبو نعيم فى الحلية ٥٣ / ٣ .

عباس . وأخرج أبو الشيخ عنه قال : يقال : الأرض تبكى على المؤمن أربعين صباحا . وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير عن شريح بن عبيد الحضرمي مرسلا قال: قال رسول الله ﷺ : « إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ، ألا لا غربة على مؤمن ، مامات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه ، إلا بكت عليه السماء والأرض » ، ثم قرأ رسول الله ﷺ : ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ ثم قال : « إنهما لا يبكيان على كافر » (١) . وأخرج ابن المبارك وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر من طريق المسيب بن رافع عن علي بن أبي طالب قال : إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ، ثم تلا الآية . وأخرج ابن المبارك وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال : إن الأرض لتبكي على ابن آدم أربعين صباحا ثم قرأ الآية . وأخرج الطبراني وابن مردويه عنه عن النبي ﷺ قال : « لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم » (٢) . وأخرجه أحمد والطبراني وابن ماجه وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله ﷺ فذكر مثله (٣) ، وروى نحو هذا عن غيرهما من الصحابة والتابعين .

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامَ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلِيِّ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خَذُوهُ فَاَعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾ ذُوقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتْقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضَلًّا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ فَإِنَّمَا يَسْرُنَا بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾ ۞ .

قوله : ﴿ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما ﴾ أي بين جنسى السماء والأرض

(١) ابن جرير ٢٥ / ٧٥ .

(٢) الطبراني (١١٧٩٠) وقال الهيثمي في المجمع ٨ / ٧٩ : « فيه أحمد بن أبي بزة ملكي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات » .

(٣) أحمد ٥ / ٣٤٠ والطبراني (٦٠١٣) وقال الهيثمي في المجمع ٨ / ٧٩ : « فيه عمرو بن جابر وهو كذاب » .

﴿لاعبين﴾ أى لغير غرض صحيح . قال مقاتل : لم نخلقهما عابثين لغير شيء . وقال الكلبي : لاهين ، وقيل : غافلين . قرأ الجمهور : ﴿وما بينهما﴾ وقرأ عمرو بن عبيد : « وما بينهما » لأن السموات والأرض جمع ، وانتصاب ﴿لاعبين﴾ على الحال ﴿ما خلقناهما﴾ أى وما بينهما ﴿إلا بالحق﴾ أى إلا بالأمر الحق ، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال . وقال الكلبي : إلا للحق ، وكذا قال الحسن ، وقيل : إلا لإقامة الحق وإظهاره ﴿ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ أى الأمر كذلك وهم المشركون . ﴿إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين﴾ أى إن يوم القيامة الذى يفصل فيه الحق عن الباطل ميقاتهم ، أى الوقت المجمعول لتمييز المحسن من المسيء والمحق من المبطل ، ﴿أجمعين﴾ لا يخرج عنهم أحد من ذلك . وقد اتفق القراء على رفع ميقاتهم على أنه خبر «إن» واسمها ﴿يوم الفصل﴾ . وأجاز الكسائي والفراء نصبه على أنه اسمها و «يوم الفصل» خبرها .

ثم وصف سبحانه ذلك اليوم فقال : ﴿يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئا﴾ ﴿يوم﴾ بدل من ﴿يوم الفصل﴾ ، أو منتصب بفعل مضمرب يدل عليه الفصل ، أى يفصل بينهم يوم لا يغنى ، ولا يجوز أن يكون معمولاً للفصل ؛ لأنه قد وقع الفصل بينهم بأجنى ، والمعنى : أنه لا ينفع فى ذلك اليوم قريب قريباً ، ولا يدفع عنه شيئا ، ويطلق المولى على الولي ، وهو القريب والناصر ﴿ولا هم ينصرون﴾ الضمير راجع إلى المولى باعتبار المعنى ، لأنه نكرة فى سياق النفي وهى من صيغ العموم ، أى ولا هم يمنعون من عذاب الله ﴿إلا من رحم الله﴾ قال الكسائي : الاستثناء منقطع ، أى لكن من رحم الله ، وكذا قال الفراء . وقيل : هو متصل ، والمعنى : لا يغنى قريب عن قريب إلا المؤمنين ، فإنهم يؤذن لهم فى الشفاعة فيشفعون ، ويجوز أن يكون مرفوعاً على البدل من ﴿مولى﴾ الأول ، أو من الضمير فى ﴿ينصرون﴾ فإنه هو العزيز الرحيم ﴿أى الغالب الذى لا ينصر من أراد عذابه ، الرحيم لعباده المؤمنين .

ثم لما وصف اليوم ذكر بعده وعيد الكفار ، فقال : ﴿إن شجرة الزقوم . طعام الأثيم﴾ شجرة الزقوم : هى الشجرة التى خلقها الله فى جهنم وسماها الشجرة الملعونة ، فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فاكلوا منها ، وقد مضى الكلام على شجرة الزقوم فى سورة الصافات . والأثيم : الكثير الإثم . قال فى الصحاح : أثم الرجل بالكسر إثما ومأثما : إذا وقع فى الإثم فهو آثم وأثيم وأثوم ، فمعنى طعام الأثيم : ذى الإثم ﴿كالمهل﴾ وهو دردى الزيت وعكر القطران . وقيل : هو النحاس المذاب . وقيل : كل ما يذوب فى النار ﴿تغلى فى البطون . كغلى الحميم﴾ قرأ الجمهور : ﴿تغلى﴾ بالفوقية على أن الفاعل ضمير يعود إلى الشجرة ، والجملة خبر ثان أو حال ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أى تغلى غلياً مثل غلى الحميم ، وهو الماء الشديد الحرارة . وقرأ ابن كثير وحفص وابن محيصن وورش عن يعقوب : ﴿يغلى﴾ بالتحية على أن الفاعل ضمير يعود إلى الطعام ، وهو فى معنى الشجرة ، ولا يصح أن يكون الضمير عائداً إلى المهل لأنه مشبه به ، وإنما يغلى ما يشبه بالمهل ، وقوله : ﴿كغلى الحميم﴾ صفة مصدر

محذوف : أى غليا كغلى الحميم . ﴿ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ﴾ أى يقال للملائكة الذين هم خزنة النار : خذوه ، أى الأثيم ، فاعتلوه ، العتل : القود بالعنف ، يقال : عتله يعتله ، إذا جره وذهب به إلى مكروه . وقيل : العتل : أن يأخذ بتلابيب الرجل ومجامعه فيجره ، ومنه قول الشاعر يصف فرسا :

نفرعه فرعاً ولسنا نعتله

ومنه قول الفرزدق يهجو جريرا :

حتى تردّ إلى عطية تعتل

قرأ الجمهور : ﴿ فاعتلوه ﴾ بكسر التاء . وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بضمها ، وهما لغتان ﴿ إلى سواء الجحيم ﴾ أى إلى وسطه ، كقوله : ﴿ فرآه فى سواء الجحيم ﴾ [الصفات: ٥٥] ﴿ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ﴾ « من » هى التبعيضية ، أى صبوا فوق رأسه بعض هذا النوع ، وإضافة العذاب إلى الحميم للبيان ، أى عذاب هو الحميم ، وهو الماء الشديد الحرارة كما تقدّم ﴿ ذق إنك أنت العزيز الكريم ﴾ أى وقولوا له تهكما وتقريعا وتوبيخا : ذق العذاب إنك أنت العزيز الكريم . وقيل : إن أبا جهل كان يزعم أنه أعزّ أهل الوادى وأكرمهم ، فيقولون له : ذق العذاب أيها المتعزّز المتكرم فى رعمك وفيما كنت تقوله . قرأ الجمهور : ﴿ إنك ﴾ بكسر الهمزة ، وقرأ الكسائى - وروى ذلك عن على - بفتحها أى لأنك . قال الفراء : أى بهذا القول الذى قلته فى الدنيا ، والإشارة بقوله : ﴿ إن هذا ﴾ إلى العذاب ﴿ ما كنتم به تمترون ﴾ أى تشكون فيه حين كنتم فى الدنيا ، والجمع باعتبار جنس الأثيم .

ثم ذكر سبحانه مستقرّ المتقين فقال : ﴿ إن المتقين فى مقام أمين ﴾ أى الذين اتقوا الكفر والمعاصى . قرأ الجمهور : ﴿ مقام ﴾ بفتح الميم ، وقرأ نافع وابن عامر بضمها . فعلى القراءة الأولى هو موضع القيام ، وعلى القراءة الثانية هو موضع الإقامة قاله الكسائى وغيره . وقال الجوهري : قد يكون كل واحد منهما بمعنى : موضع القيام . ثم وصف المقام بأنه أمين يأمن صاحبه من جميع المخاوف ﴿ فى جنات وعيون ﴾ بدل من ﴿ مقام أمين ﴾ ، أو بيان له ، أو خير ثان ﴿ يلبسون من سندس وإستبرق ﴾ خير ثان أو ثالث أحوال من الضمير المستكنّ فى الجار والمجرور ، والسندس : ما رقّ من الديباج ، والإستبرق : ما غلظ منه ، وقد تقدّم بيانه فى سورة الكهف ، وانتصاب ﴿ متقابلين ﴾ على الحال من فاعل ﴿ يلبسون ﴾ ، أى متقابلين فى مجالسهم ينظر بعضهم إلى بعض ، والكاف فى قوله : ﴿ كذلك ﴾ إما نعت مصدر محذوف ، أى نفعل بالمتقين فعلا كذلك . أو مرفوع على أنه خير مبتدأ محذوف ، أى الأمر كذلك ﴿ وزوجناهم بحور عين ﴾ أى أكرمانهم بأن زوجناهم بحور عين ، والحور : جمع حوراء ، وهى البيضاء ، والعين : جمع عيناء ، وهى الواسعة العينين . وقال مجاهد : إنما سميت الحوراء حوراء ؛ لأنه يحار الطرف فى حسنها ، وقيل : هو من حور العين : وهو شدة

بياض العين فى شدة سوادها كذا قال أبو عبيدة . وقال الأصمى : ما أدرى ما الحور فى العين . قال أبو عمرو : الحور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر ، قال : وليس فى بنى آدم حور ، وإنما قيل للنساء : حور ؛ لأنهنّ شبهنّ بالظباء والبقر . قيل : والمراد بقوله : ﴿زوجناهم﴾ قرناهم وليس من عقد التزويج ، لأنه لا يقال : زوجته بامرأة . وقال أبو عبيدة : وجعلناهم أزواجا لهن كما يزوج البعل بالبعل ، أى جعلناهم اثنين اثنين ، وكذا قال الأخفش ﴿يدعون فيها بكل فاكهة آمنين﴾ أى يأمرون بإحضار ما يشتبهون من الفواكه حال كونهم آمنين من التختم والأسقام والآلام . قال قتادة : آمنين من الموت والوصب والشيطان . وقيل : من انقطاع ما هم فيه من النعيم .

﴿لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى﴾ أى لا يموتون فيها أبدا إلا الموتة التى ذاقوها فى الدنيا ، والاستثناء منقطع ، أى لكن الموتة التى قد ذاقوها فى الدنيا ، كذا قال الزجاج والفراء وغيرهما ، ومثل هذه الآية قوله : ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾ [النساء : ٢٢] وقيل : إن «إلا» بمعنى : بعد ، كقولك : ما كلمت رجلا اليوم إلا رجلا عندك ، أى بعد رجل عندك . وقيل : هى بمعنى : سوى ، أى سوى الموتة الأولى . وقال ابن قتيبة : إنما استثنى الموتة الأولى وهى فى الدنيا ؛ لأن السعداء حين يموتون يصيرون بلطف الله وقدرته إلى أسباب من الجنة يلقون الروح والريحان ، ويرون منازلهم من الجنة ، وتفتح لهم أبوابها ، فإذا ماتوا فى الدنيا فكانهم ماتوا فى الجنة لانصالحهم بأسبابها ومشاهدتهم إياها ، فيكون الاستثناء على هذا متصلا . واختار ابن جرير أن «إلا» بمعنى بعد ، واختار كونها بمعنى : سوى ابن عطية . ﴿ووقاهم عذاب الجحيم﴾ قرأ الجمهور : ﴿وقاهم﴾ بالتخفيف ، وقرأ أبوحيوة بالتشديد على المبالغة ﴿فضلا من ربك﴾ أى لأجل الفضل منه ، أو أعطاهم ذلك عطاء فضلا منه ﴿ذلك هو الفوز العظيم﴾ أى ذلك الذى تقدم ذكره هو الفوز الذى لا فوز بعده ، المتناهى فى العظم .

ثم لما بين سبحانه الدلائل وذكر الوعد والوعيد ، قال : ﴿فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون﴾ أى إنما أنزلنا القرآن بلغتك كى يفهمه قومك ، فيتذكروا ويعتبروا ويعملوا بما فيه ، أو سهلناه بلغتك عليك وعلى من يقرؤه لعلهم يتذكرون ﴿فارتقب إنهم مرتقبون﴾ أى فانتظر ما وعدناك من النصر عليهم وإهلاكهم على يدك فإنهم منتظرون ما ينزل بك من موت أو غيره . وقيل : انتظر أن يحكم الله بينك وبينهم ، فإنهم منتظرون بك نواب الدهر ، والمعنى متقارب .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾ يقول : لست بعزيز ولا كريم . وأخرج الأموى فى مغازيه عن عكرمة قال : لقى رسول الله ﷺ أبا جهل ، فقال : «إن الله أمرنى أن أقول لك : ﴿أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى﴾» [القيامة : ٣٤ ، ٣٥] قال : فترع يده من يده وقال : ما تستطيع لى أنت ولا صاحبك من

شئ ، لقد علمت أنى أمتع أهل بطحاء ، وأنا العزيز الكريم ، فقتله الله يوم بدر وأذله وعيره بكلمته وأنزل : ﴿ ذق إنك أنت العزيز الكريم ﴾ . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : ﴿ إن شجرت الزقوم . طعام الأثيم ﴾ قال : المهمل . وأخرج عنه أيضا : ﴿ ذق إنك أنت العزيز الكريم ﴾ قال : هو أبو جهل بن هشام .

فهرس الموضوعات

تفسیر سورة النور

- ٥ فضل سورة النور
- ٥ قوله تعالى : ﴿ سورة أنزلناها وفرضناها ... ﴾ الآيات . معنى ﴿ سورة ﴾ الزنا وحده - معنى ﴿ الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ﴾ - حكم زواج المزنى بها - الآثار الواردة .
- ١٠ قوله تعالى : ﴿ والذين يرمون المحصنات ... ﴾ الآيات . حد القذف - اللعان وأحكامه - الآثار الواردة .
- ١٦ قوله تعالى : ﴿ إن الذين جاؤوا بالإفك ... ﴾ الآيات . حادثة الإفك - من الذى تولى كبره - عتاب الله للمؤمنين فى الأمر - الآثار الواردة .
- ٢٣ قوله تعالى : ﴿ ولا يأتل أولو الفضل منكم ... ﴾ الآيات . ما الخيئات ؟ الآثار الواردة .
- ٢٧ قوله تعالى : ﴿ يأبىها الذين آمنوا لا تدخلوا ... ﴾ الآيات . حكم الاستئذان - الآثار الواردة .
- ٣٠ قوله تعالى : ﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ... ﴾ الآيات . آداب غض البصر - أحكام زينة النساء وأمام من تبدى ؟ الآثار الواردة .
- ٣٨ قوله تعالى : ﴿ وأنكحوا الأيامى منكم ... ﴾ الآيات . معنى ﴿ وأنكحوا الأيامى ﴾ - معنى ﴿ إن أردن تحصنا ﴾ - الآثار الواردة .
- ٤٤ قوله تعالى : ﴿ الله نور السموات والأرض ... ﴾ الآيات . معنى ﴿ الله نور السموات والأرض ﴾ - معنى ﴿ فى بيوت أذن الله أن ترفع ﴾ - الآثار الواردة .
- ٥٢ قوله تعالى : ﴿ والذين كفروا أعمالهم كسراب ... ﴾ الآيات . مثلان لأعمال الكفار - الآثار الواردة .
- ٥٩ قوله تعالى : ﴿ ويقولون آمنا بالله والرسول ... ﴾ الآيات . أوصاف المنافقين - حال المؤمنين إذا دعوا لحكم الله ورسوله - وعد الله المؤمنين - الآثار الواردة .
- ٦٧ قوله تعالى : ﴿ يأبىها الذين آمنوا ليستأذنكم ... ﴾ الآيات . حات إذن الصغار والمماليك - القواعد من النساء - معنى ﴿ ليس على الأعمى حرج ﴾ الآية . البيوت التى لا حرج فى الأكل منها - الآثار الواردة .
- ٧٧ قوله تعالى : ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ... ﴾ الآيات . أدب المؤمنين مع رسول الله ﷺ - الآثار الواردة .

تفسیر سورة الفرقان

- ٨١ قوله تعالى : ﴿ تبارك الذى نزل الفرقان ... ﴾ الآيات . معنى ﴿ تبارك ﴾ - الرد على كل من يشرك بالله - الآثار الواردة .
- ٨٤ قوله تعالى : ﴿ وقالوا مال هذا الرسول ... ﴾ الآيات . الرد على ما قاله الكافرون عن الرسول - الآثار الواردة .
- ٨٩ قوله تعالى : ﴿ ويوم يحشرهم وما يعبدون ... ﴾ الآيات . رد المشركين حين يسألون عن آلهتهم - معنى ﴿ حجرا محجورا ﴾ - الآثار الواردة .

- ٩٦ قوله تعالى: ﴿ ويوم تشقق السماء بالغمام ... ﴾ الآيات . معنى تشقق السماء بالغمام - حسرات الكافرين - الآثار الواردة .
- ١٠١ قوله تعالى: ﴿ ولقد أتينا موسى الكتاب ... ﴾ الآيات . ذكر أمم كذبت فهلكت - الآثار الواردة .
- ١٠٥ قوله تعالى: ﴿ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ... ﴾ الآيات . نعم الله وآياته - الآثار الواردة .
- ١١١ قوله تعالى: ﴿ ويعبدون من دون الله ... ﴾ الآيات . من صفات عباد الرحمن - الآثار الواردة .
- ١١٧ قوله تعالى: ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها ... ﴾ الآيات . من صفات عباد الرحمن - الآثار الواردة .

تفسير سورة الشعراء

- ١٢٤ فضل الطواسين
- ١٢٤ قوله تعالى: ﴿ طسم . تلك آيات الكتاب المبين ... ﴾ الآيات . قصة نبي الله موسى مع فرعون - الآثار الواردة .
- ١٣٠ قوله تعالى: ﴿ قال فرعون وما رب العالمين ... ﴾ الآيات . جدال فرعون لموسى عليه السلام وإيمان السحرة - الآثار الواردة .
- ١٣٤ قوله تعالى: ﴿ وأوحينا إلى موسى أن أسر ... ﴾ الآيات . نجاة موسى عليه السلام والمؤمنين معه وهلاك فرعون وجنده - الآثار الواردة .
- ١٣٧ قوله تعالى: ﴿ واتل عليهم نبأ إبراهيم ... ﴾ الآيات . قصة سيدنا إبراهيم - الآثار الواردة .
- ١٤٢ قوله تعالى: ﴿ كذبت قوم نوح المرسلين ... ﴾ الآيات . قصة سيدنا نوح - قصة قوم عاد - الآثار الواردة .
- ١٤٧ قوله تعالى: ﴿ قالوا سواء علينا أوعظت ... ﴾ الآيات . قصة ثمود وإهلاكهم - الآثار الواردة .
- ١٥٠ قوله تعالى: ﴿ كذبت قوم لوط المرسلين ... ﴾ الآيات . قصة قوم لوط وإهلاكهم - شعيب وإهلاكهم - الآثار الواردة .
- ١٥٤ قوله تعالى: ﴿ وإنه لتنزيل رب العالمين ... ﴾ الآيات . القرآن ومكانته - موقف المؤمنين ممن كذب بالقرآن - عاقبة المكذبين - الكلام عن الشعراء - الآثار الواردة .

تفسير سورة النمل

- ١٦٥ قوله تعالى: ﴿ طس . تلك آيات القرآن وكتاب ... ﴾ الآيات . ما كان من أمر موسى مع أهله ومع النار التي رآها - تكذيب فرعون وأتباعه لموسى - الآثار الواردة .
- ١٧٠ قوله تعالى: ﴿ ولقد أتينا داود وسليمان علما ... ﴾ الآيات . منه الله على داود وسليمان - قصة الهدد - الآثار الواردة .
- ١٧٩ قوله تعالى: ﴿ قال سننظر أصدقت أم كنت ... ﴾ الآيات . حكاية ملكة سبأ وظهور منة الله على سيمان - الآثار الواردة .
- ١٨٦ قوله تعالى: ﴿ قال نكروا لها عرشها ... ﴾ الآيات . إسلام ملكة سبأ - الآثار الواردة .
- ١٨٨ قوله تعالى: ﴿ ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم ... ﴾ الآيات . قصة سيدنا صالح مع قومه - الآثار الواردة .
- ١٩١ قوله تعالى: ﴿ ولوطا إذ قال لقومه ... ﴾ الآيات . قصة سيدنا لوط مع قومه - بيان قدرة الله

- فى الكون ووحدانته - الآثار الواردة .
- ١٩٦ قوله تعالى : ﴿ وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا ... ﴾ الآيات . معنى عدم إسماع الموتى -
معنى وقوع القول عليهم - خروج الدابة - الآثار الواردة .
- ٢٠٢ قوله تعالى : ﴿ ويوم نحشر من كل أمة فوجا ... ﴾ الآيات . من المستثنى من الفرع حين نفخ
الصور ؟ الآثار الواردة .

تفسير القصص

- ٢٠٨ قوله تعالى : ﴿ طسم . تلك آيات الكتاب المبين ... ﴾ الآيات . حال فرعون مع بنى إسرائيل -
ما أوحاه الله إلى أم موسى - الآثار الواردة .
- ٢١٤ قوله تعالى : ﴿ ولما بلغ أشده واستوى ... ﴾ الآيات . ما حدث بين سيدنا موسى والقبلى -
فرار موسى إلى أرض مدين - الآثار الواردة .
- ٢٢١ قوله تعالى : ﴿ فجاءته إحداهما تمشى على استحياء ... ﴾ الآيات . قصة موسى مع بنتى
الرجل الصالح - ما حدث له وهو عائد إلى مصر - الآثار الواردة .
- ٢٢٧ قوله تعالى : ﴿ قال رب إنى قتلت منهم نفسا ... ﴾ الآيات . تأييد الله لموسى وهلاك فرعون
وجنده - الآثار الواردة .
- ٢٣٠ قوله تعالى : ﴿ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا ... ﴾ الآيات . الآثار الواردة .
- ٢٣٧ قوله تعالى : ﴿ وكم أهلكنا من قرية بطرت ... ﴾ الآيات . إغذار الله إلى الأمم بالرسل -
الآثار الواردة .
- ٢٤٢ قوله تعالى : ﴿ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم ... ﴾ الآيات . نعمة الله فى الليل والنهار -
قصة قارون مع قومه - الآثار الواردة .

تفسير سورة العنكبوت

- ٢٥٢ قوله تعالى : ﴿ ألم . أحسب الناس أن يتركوا ... ﴾ الآيات . الابتلاء يظهر المعادن - الوصية
بالوالدين - الآثار الواردة .
- ٢٥٧ قوله تعالى : ﴿ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ... ﴾ الآيات حال نوح مع قومه - قصة سيدنا
إبراهيم - الآثار الواردة .
- ٢٦٤ قوله تعالى : ﴿ ولوطا إذ قال لقومه ... ﴾ الآيات . قصة قوم لوط - قصة سيدنا شعيب -
الآثار الواردة .
- ٢٦٨ قوله تعالى : ﴿ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ... ﴾ الآيات . مثل ضربه الله
للمشركين - معنى ﴿ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هى أحسن ﴾ الآثار الواردة .
- ٢٧٢ قوله تعالى : ﴿ وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ... ﴾ الآيات . دلالة أمية الرسول ﷺ - الآثار الواردة .
- ٢٧٦ قوله تعالى : ﴿ يا عبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة ... ﴾ الآيات . الآثار الواردة .

تفسير سورة الروم

- ٢٨١ قوله تعالى : ﴿ ألم . غلبت الروم فى أدنى الأرض ... ﴾ الآيات . وعد من الله يبين صدق

- القرآن - السير فى الأرض للعبرة - الآثار الواردة .
- ٢٨٦ قوله تعالى : ﴿ الله يبدأ الخلق ثم يعيده... ﴾ الآيات . إظهار آيات الله على عباده - الآثار الواردة .
- ٢٩٣ قوله تعالى : ﴿ ضرب لكم مثلا من أنفسكم ... ﴾ الآيات . مثل يضربه الله للدلالة على وحدانيته - معنى الفطرة - الآثار الواردة .
- ٢٩٨ قوله تعالى : ﴿ فأت ذا القربى حقه والمسكين ... ﴾ الآيات . الحى على الإنفاق على أصحاب الحاجات - معنى ظهور الفساد - الآثار الواردة .
- ٣٠٢ قوله تعالى : ﴿ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم ... ﴾ الآيات . لم وصف من جحد دعوة الله بالموت والصمم ؟ الآثار الواردة .

تفسير سورة لقمان

- ٣٠٧ فضل سورة لقمان .
- ٣٠٧ قوله تعالى : ﴿ ألم تلك آيات الكتاب الحكيم ... ﴾ الآيات . معنى لهو الحديث - الآثار الواردة .
- ٣١١ قوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا لقمان الحكمة ... ﴾ الآيات - وصايا لقمان - الآثار الواردة .
- ٣١٦ قوله تعالى : ﴿ ألم تروا أن الله سخر لكم ... ﴾ الآيات . موقف المشركين من اتباع الهوى - الآثار الواردة .
- ٣٢٠ قوله تعالى : ﴿ ألم تر أن الله يولج الليل ... ﴾ الآيات . دلائل قدرة الله - مفاتيح الغيب - الآثار الواردة .

تفسير سورة السجدة

- ٣٢٤ فضل سورة السجدة .
- ٣٢٤ قوله تعالى : ﴿ ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه ... ﴾ الآيات . معنى ﴿ ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة ﴾ - الآثار الواردة .
- ٣٣١ قوله تعالى : ﴿ ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم ... ﴾ الآيات . حال المؤمنين وحال الفاسقين وعاقبة كل - الآثار الواردة .
- ٣٣٧ قوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب ... ﴾ الآيات . الآثار الواردة .

تفسير سورة الأحزاب

- ٣٤١ قوله تعالى : ﴿ يأيتها النبى اتق الله ... ﴾ الآيات . معنى ﴿ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ - الآثار الواردة .
- ٣٤٦ قوله تعالى : ﴿ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ... ﴾ الآيات . غزوة الأحزاب - الآثار الواردة .
- ٣٥٤ قوله تعالى : ﴿ قد يعلم الله المعوقين منكم ... ﴾ الآيات . الحالة النفسية للمنافقين وكذا للمؤمنين أثناء الغزوة - الآثار الواردة .
- ٣٦١ قوله تعالى : ﴿ وأنزل الذين ظاهروهم ... ﴾ الآيات . هزيمة اليهود - الآثار الواردة .
- ٣٦٢ قوله تعالى : ﴿ يأيتها النبى قل لأزواجك... ﴾ الآيات . أدب القرآن لى النبى ﷺ - الآثار الواردة .
- ٣٧٢ قوله تعالى : ﴿ إن المسلمين والمسلمات ... ﴾ الآيات . لا قضاء بعد قضاء رسول الله ﷺ -

الآثار الواردة .

- ٣٧٤ قوله تعالى : ﴿ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ... ﴾ الآيات . قصة سيدنا زيد بن حارثة والسيدة زينب - الآثار الواردة .
- ٣٧٨ قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ... ﴾ الآيات . فضل ذكر الله . الآثار الواردة .
- ٣٨٢ قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ... ﴾ الآيات . أحكام المطلقة قبل الدخول - معنى ﴿ أحللتنا لك أزواجك ﴾ - معنى ﴿ ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ﴾ - الآثار الواردة .
- ٣٩١ قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا ... ﴾ الآيات . أدب المؤمنين مع بيوت النبي ﷺ - الآثار الواردة .
- ٣٩٦ قوله تعالى : ﴿ إن الله وملائكته يصلون ... ﴾ الآيات . الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ في الصلاة وفي غيرها - الآثار الواردة .
- ٤٠١ قوله تعالى : ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ... ﴾ الآيات . أدب النساء خارج بيوتهن - تهديد المنافقين - ندم الكافرين - الآثار الواردة .
- ٤٠٦ قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين ... ﴾ الآيات - بم أؤدي موسى ؟ معنى الأمانة - الآثار الواردة .

تفسير سورة سبأ

- ٤١١ قوله تعالى : ﴿ الحمد لله الذي له ما في السموات ... ﴾ الآيات . الآثار الواردة .
- ٤١٥ قوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا داود منا فضلا ... ﴾ الآيات . من الله على نبيّه داود وسليمان . الآثار الواردة .
- ٤٢١ قوله تعالى : ﴿ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية ... ﴾ الآيات . قصة سبأ - الآثار الواردة .
- ٤٢٨ قوله تعالى : ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ... ﴾ الآيات . الآثار الواردة .
- ٤٣١ قوله تعالى : ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس ... ﴾ الآيات . الآثار الواردة .
- ٤٣٤ قوله تعالى : ﴿ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا ... ﴾ الآيات . الآثار الواردة .
- ٤٣٨ قوله تعالى : ﴿ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ... ﴾ الآيات . دعوة إلى إعمال العقل في شأن الرسول - الآثار الواردة .
- ٤٤٢ قوله تعالى : ﴿ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ... ﴾ الآيات . الآثار الواردة .

تفسير سورة فاطر

- ٤٤٥ قوله تعالى : ﴿ الحمد لله فاطر السموات والأرض ... ﴾ الآيات . الآثار الواردة .
- ٤٤٨ قوله تعالى : ﴿ والله الذي أرسل الرياح ... ﴾ الآيات . معنى ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ - معنى زيادة العمر ونقصه - الآثار الواردة .
- ٤٥٤ قوله تعالى : ﴿ يا أيها الناس أنتم الفقراء ... ﴾ الآيات . مثل المؤمن والكافر - الآثار الواردة .
- ٤٥٧ قوله تعالى : ﴿ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ... ﴾ الآيات . معنى خشية العلماء لله - ما هو ميراث الكتاب ؟ - معنى الظالم والسابق والمقتصد - الآثار الواردة .

٤٦٥ قوله تعالى: ﴿والذين كفروا لهم نار جهنم...﴾ الآيات . جزاء الكافرين - وعود الجاحدين المخلفة - رحمة الله بالعصاة - الآثار الواردة .

تفسير سورة يس

- ٤٧٢ ما ورد في فضل سورة يس
- ٤٧٣ قوله تعالى: ﴿يس . والقرآن الحكيم...﴾ الآيات . معنى يس - الآثار الواردة .
- ٤٧٨ قوله تعالى: ﴿واضرب لهم مثلا أصحاب القرية...﴾ الآيات . قصة أصحاب القرية وتكذيبهم لرسولهم - الآثار الواردة .
- ٤٨٣ قوله تعالى: ﴿وما أنزلنا على قومك من بعده...﴾ الآيات . استعراض قدرة الله في الكون - الآثار الواردة .
- ٤٨٩ قوله تعالى: ﴿وآية لهم أنا حملنا ذريتهم...﴾ الآيات . معنى حمل الذرية - الآثار الواردة .
- ٤٩٤ قوله تعالى: ﴿إن أصحاب الجنة اليوم في شغل...﴾ الآيات . مفارقة بين مصير أهل الإيمان وأهل الكفر - الآثار الواردة .
- ٥٠٣ قوله تعالى: ﴿أولم يروا أنا خلقنا لهم...﴾ الآيات . الآثار الواردة .

تفسير سورة الصافات

- ٥٠٨ فضل سورة الصافات
- ٥٠٨ قوله تعالى: ﴿والصافات صفا...﴾ الآيات . معنى الصافات ، الزاجرات ، التاليات - معنى القذف من كل جانب - الآثار الواردة .
- ٥١٤ قوله تعالى: ﴿وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين...﴾ الآيات . حال الطغاة وأتباعهم وجزاء المتقين - الآثار الواردة .
- ٥٢١ قوله تعالى: ﴿فأقبل بعضهم على بعض...﴾ الآيات . وصف جانب من عذاب الكافرين - الآثار الواردة .
- ٥٢٦ قوله تعالى: ﴿ولقد نادانا نوح...﴾ الآيات . قصة نبي الله نوح - قصة نبي الله إبراهيم - قصة الذبيح - الآثار الواردة .
- ٥٣٧ قوله تعالى: ﴿ولقد مننا على موسى...﴾ الآيات - قصة موسى وهارون - قصة سيدنا إيلياس - قصة سيدنا لوط مع قومه - سيدنا يونس ورعاية الله له في بطن الحوت - الآثار الواردة .
- ٥٤٣ قوله تعالى: ﴿فاستفتهم الربك البنات...﴾ الآيات . الرد على دعوى أن الملائكة بنات الله - الآثار الواردة .

تفسير سورة ص

- ٥٥١ سبب نزول الآيات الأول من سورة ص
- ٥٥١ قوله تعالى: ﴿ص . والقرآن ذى الذكر...﴾ الآيات . الآثار الواردة .
- ٥٥٧ قوله تعالى: ﴿كذبت قبلهم قوم نوح...﴾ الآيات . عذاب الأمم المكذبة - من الله على نبيه

- داود وقصته مع من تسوروا المحراب - الآثار الواردة .
- ٥٦٥ قوله تعالى : ﴿ يا داود إنا جعلناك خليفة ... ﴾ الآيات . وصية الله لداود - قصة سليمان مع خيله - الآثار الواردة .
- ٥٦٩ قوله تعالى : ﴿ ولقد فتنا سليمان ... ﴾ الآيات . نعم الله لنبيه سليمان - الآثار الواردة .
- ٥٧٣ قوله تعالى : ﴿ واذكر عبدنا أيوب ... ﴾ الآيات . قصة نبي الله أيوب - وعد الله للمتقين - الآثار الواردة .
- ٥٧٩ قوله تعالى : ﴿ هذا وإن للطاغين لشر مآب ... ﴾ الآيات . الطاغون وجزاؤهم - الآثار الواردة .
- ٥٨٤ قوله تعالى : ﴿ إذ قال ربك للملائكة ... ﴾ الآيات . عصيان إبليس أمر رب العالمين لما أمرت الملائكة بالسجود لآدم - الآثار الواردة .

تفسير سورة الزمر

- ٥٨٩ ما ورد في فضل سورة الزمر .
- ٥٨٩ قوله تعالى : ﴿ تنزيل الكتاب من الله ... ﴾ الآيات . القربى إلى الله تكون بالطاعة لا بالشرك - الآثار الواردة .
- ٥٩٣ قوله تعالى : ﴿ إن تكفروا فإن الله غنى ... ﴾ الآيات . حال الإنسان إذا مسه الضر - جزاء الصبر - الآثار الواردة .
- ٥٩٨ قوله تعالى : ﴿ قل إنى أخاف إن عصيت ... ﴾ الآيات . الآثار الواردة .
- ٦٠١ قوله تعالى : ﴿ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ... ﴾ الآيات . مثل للشرك والإيمان وعاقبة كل . الآثار الواردة .
- ٦٠٥ قوله تعالى : ﴿ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن ... ﴾ الآيات . الآثار الواردة .
- ٦١٠ قوله تعالى : ﴿ أليس الله بكاف عبده ... ﴾ الآيات . معنى قوله تعالى ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها ﴾ - الآثار الواردة .
- ٦١٣ قوله تعالى : ﴿ أم اتخذوا من دون الله ... ﴾ الآيات . الحالة النفسية لأصحاب الباطل إذا سمعوا الحق - الآثار الواردة .
- ٦١٥ قوله تعالى : ﴿ فإذا مس الإنسان ضر دعانا... ﴾ الآيات . أرجى آية في كتاب الله - الآثار الواردة .
- ٦٢١ قوله تعالى : ﴿ الله خالق كل شيء ... ﴾ الآيات . أهوال القيامة - حال الكافرين وهم في طريقهم إلى النار - الآثار الواردة .
- ٦٢٧ قوله تعالى : ﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ... ﴾ الآيات . حال المؤمنين وهم يساقون إلى الجنة - الآثار الواردة .

تفسير سورة غافر

- ٦٣٠ ما ورد في فضل الحواميم وفضل سورة غافر خاصة .
- ٦٣٠ قوله تعالى : ﴿ حم . تنزيل الكتاب من الله... ﴾ الآيات . دعاء الملائكة للمؤمنين - الآثار الواردة .
- ٦٣٤ قوله تعالى : ﴿ إن الذين كفروا ينادون ... ﴾ الآيات . ما الموتان و ما الحياتان ؟ الآثار الواردة .
- ٦٤٠ قوله تعالى : ﴿ أولم يسيروا فى الأرض ... ﴾ الآيات . قصة موسى مع فرعون - الآثار الواردة .

- ٦٤٤ قوله تعالى : ﴿ وقال الذى آمن ... ﴾ الآيات . قصة مؤمن آل فرعون - الآثار الواردة .
- ٦٤٧ قوله تعالى : ﴿ ويا قوم مالى أدعوكم ... ﴾ الآيات . المحاجة بين الضعفاء والمستكبرين من الكفار - الآثار الواردة .
- ٦٥١ قوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا موسى الهدى ... ﴾ الآيات . معنى ﴿ وقال ربكم ادعونى ﴾ الآثار الواردة .
- ٦٥٦ قوله تعالى : ﴿ قل إنى نهيت أن أعبد الذين ... ﴾ الآيات . دلائل قدرة الله - نعم الله على بنى آدم - الآثار الواردة .

تفسير سورة فصلت

- ٦٦١ قصة عتبة بن ربيعة مع رسول الله ﷺ .
- ٦٦٢ قوله تعالى : ﴿ حم . تنزيل من الرحمن الرحيم ... ﴾ الآيات . النعى على المشركين بعد وضوح آيات الله فى خلق السموات والأرض - الآثار الواردة .
- ٦٦٨ قوله تعالى : ﴿ فأما عاد فاستكبروا ... ﴾ الآيات . قصة عاد وثمود وما حدث من تكذيبهم وهلاكهم - الآثار الواردة .
- ٦٧٢ قوله تعالى : ﴿ وقبضنا لهم قرناء ... ﴾ الآيات . الاستقامة .. ما هى ؟ من الداعى إلى الله؟ وبماذا تدفع السيئة ؟ الآثار الواردة .
- ٦٧٨ قوله تعالى : ﴿ ومن آياته الليل والنهار ... ﴾ الآيات . الآثار الواردة .
- ٦٨٢ قوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب ... ﴾ الآيات . حال الإنسان عند الضراء والسراء - الآثار الواردة .

تفسير سورة الشورى

- ٦٨٧ قوله تعالى : ﴿ حم . عسق . كذلك يوحى إليك ... ﴾ الآيات . معنى ﴿ ليس كمثله شىء ﴾ - الآثار الواردة .
- ٦٩٣ قوله تعالى : ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به ... ﴾ الآيات - معنى ﴿ شرع لكم من الدين ﴾ - الآثار الواردة .
- ٦٩٧ قوله تعالى : ﴿ الله لطيف بعباده ... ﴾ الآيات . فعل الله مع من يريد الدنيا ومع من يريد الآخرة - الآثار الواردة .
- ٧٠٤ قوله تعالى : ﴿ ومن آياته خلق السموات ... ﴾ الآيات . آية الله فى تسيير الفلك - الشورى - الآثار الواردة .
- ٧١٠ قوله تعالى : ﴿ ومن يضلل الله فما له من ولى ... ﴾ الآيات . إرادة الله فى منح ومنع الذرية - الآثار الواردة .

تفسير سورة الزخرف

- ٧١٥ قوله تعالى : ﴿ حم . والكتاب المبين ... ﴾ الآيات - معنى ﴿ وإنه فى أم الكتاب ﴾ - بيان قدرة الله - الآثار الواردة .

- ٧٢٠ قوله تعالى: ﴿ أم آتيناهم كتابا من قبله ... ﴾ الآيات . حملة المصنّف على المقلدين – الآثار الواردة .
- ٧٢٦٠ قوله تعالى: ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن ... ﴾ الآيات . عاقبة من يتعد عن منهج الله – الآثار الواردة .
- ٧٢٩٠ قوله تعالى: ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ... ﴾ الآيات . قصة سيدنا موسى مع فرعون – الآثار الواردة .
- ٧٣٢٠ قوله تعالى: ﴿ ولما ضرب ابن مريم مثلا ... ﴾ الآيات . جدل العرب فى عيسى ورد الله عليهم – الآثار الواردة .
- ٧٣٨٠ قوله تعالى: ﴿ إن المجرمين فى عذاب جهنم ... ﴾ الآيات . الآثار الواردة .

تفسير سورة الدخان

- ٧٤٦ فضل سورة الدخان .
- ٧٤٦ قوله تعالى: ﴿ حم والكتاب المبين . إنا أنزلناه ... ﴾ الآيات . ما هى الليلة المباركة ؟ ما هو الدخان ؟ ما هى البطشة الكبرى ؟ الآثار الواردة .
- ٧٤٨ قوله تعالى: ﴿ يوم نبطش البطشة الكبرى ... ﴾ الآيات . قصة نبي الله موسى مع قومه – الآثار الواردة .
- ٧٥٣ قوله تعالى: ﴿ وما خلقنا السموات والأرض ... ﴾ الآيات . ما يكون للكافرين من العذاب وما يكون للمؤمنين من النعيم يوم القيامة – الآثار الواردة .

رقم الإيداع: ٥٩٦٧ / ١٩٩٤ م

I.S.B.N:977-15-0122-4
