

فتح الباري

في مقاصد القرآن

تفسير سلفي أثري خالٍ من الإبراءيات والجدلية المذهبية والكلامية
يغطي عن جميع النفايات ولا تغطي جميعها

تأليف

السيد إبراهيم العدامة الملك المؤيد سه الله البالى
أبي الطيب" صدّيقه بن حسن بن على الحسين الفقيه البخاري
"١٤٤٨-١٣٥٧هـ"

عني بطبعه وقدم له وراجعه
خادم العلام
عبد الله بن إبراهيم الأنصارى

الجزء الثالث عشر

المكتبة العضيرية
سكندريه - بيروت

جَمِيعُ الْحُقُوقِ مَحْفُوظَةٌ

١٤١٢ - ١٩٩٣ مـ

شَرْكَةُ الْبَيْانِ شِيفِلُ الْأَنْصَارِيِّ للطباعة
وَالنَّسْخَةِ وَالْتَّوْزِيعِ

الدارُ الْبَشْرِيُّونَ جِيَشُهُ المطبعَةُ الْعَصْرِيَّةُ

بَكْرِيَّةٍ - صَفَرَ بَلْدَةٍ - تَلْكَسْنُ ٨٣٥٥ - SCS ٣٤٢٧ LE
صَيْدَاءٍ - صَفَرَ بَلْدَةٍ - تَلْكَسْنُ ٢٩١٩٨ LE

فتح الباري
في مقام القراء

ويشتمل على:

- سورة الإحقاف.
- سورة محمد.
- سورة الفتح.
- سورة الحجرات.
- سورة ق.
- سورة الذاريات.
- سورة الطور.
- سورة النجم.
- سورة القمر.
- سورة الرحمن.
- سورة الواقعة.
- سورة الحديك.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة البقرة

﴿ هي أربع أو خمس وثلاثون آية ﴾

وهذا الاختلاف مبني على أن حم آية أو لا وهي مكية. قال القرطبي: في قول جميعهم. قال ابن عباس وابن الزبيرو: نزلت بمكة. وقال المحلبي: الا ﴿ قل أرأيتم ان كان من عند الله ﴾ الآية والا ﴿ فاطبر كما طبر أولو الغزم ﴾ والا ﴿ ووصينا الانسان بوالديه ﴾ الثلاث آيات. يعني آخرها قوله ﴿ الا اساطير الاولين ﴾ وعن ابن مسعود قال: «أقرأنك رسول الله طلد الله عليه وسلم سورة الاحقاف وأقرأها آخر فخالف قراءته. فقلت من أقرأكها؟ قال: رسول الله طلد الله عليه وسلم فقلت والله لقد أقرأنك رسول الله طلد الله عليه وسلم غيرك فأتينا رسول الله طلد الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال بل كذلك. وقال الآخر ألم تقرئني كذا وكذا قال بل كذلك فتهمن وجه رسول الله طلد الله عليه وسلم فقال ليقرأ كل واحد منكم ما سمع فإنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف» والاحقاف واحد باليمين كانت فيه منازل عاد وقيل جمع حقف وهو التل من الرمل.

حَمٌ ﴿١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهَا مَا
إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٌ مُسَمٌّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ قُلْ أَرَيْتُمْ مَا نَدَعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونَ فِي مَاذَا أَخْلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شُرُكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتَنْوِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ
هَذَا أَوْ أَثْرَقُ مِنْ عِلْمِي إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِنَ ﴿٤﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَحِي بِلَهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حِشَرَ النَّاسُ كَانُوا
لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَكَانُوا يُبَادِّهِمْ كَفَرِينَ ﴿٦﴾

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿حَم﴾ الله أعلم بمراده به ، وقد تقدم الكلام على هذا مستوى ، وبيان ما هو الحق من أن فواتح السور من المتشابه الذي يجب أن يوكل علمه إلى من أنزله ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات بأسرها ﴿إِلَّا
بِالْحَقِّ﴾ ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا هو استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي إلخلقاً متلبساً بالحق الذي تقتضيه المشيئة الإلهية .

﴿وَأَجَل﴾ أي وبتقدير أجل ﴿مُسَمٌ﴾ وهذا الأجل هو يوم القيمة ، فإنها تنتهي فيه السموات والأرض وما بينهما ، وتبدل الأرض غير الأرض والسموات ، وقيل المراد به هو انتهاء أجل كل فرد من أفراد المخلوقات ، والأول أولى ، وهذا إشارة إلى قيام الساعة وانقضاء مدة الدنيا ، وأن الله لم يخلق خلقه باطلأً وعيثأً لغير الله ، بل خلقه للثواب والعقاب .

﴿والذين كفروا عما أندروا﴾ وخفوا به في القرآن من البعث والحساب والجزاء والعقاب ﴿معرضون﴾ والجملة في محل نصب على الحال، أي: الحال أنهم مولون غير مستعدين له ولا مؤمنين به ﴿قل أرأيتم﴾ أخبروني ﴿ما تدعون﴾ وتعبدون ﴿من دون الله﴾ من الأصنام وغيرها.

﴿أروني﴾ يحتمل أن يكون تأكيداً لقوله: قل أرأيتم أي أخبروني أروني والمفعول الثاني لأرأيتم قوله: ﴿ماذا﴾ أي أي شيء ﴿خلقوا من الأرض؟﴾ ويحتمل أن لا يكون تأكيداً بل يكون هذا من باب التنازع، لأنّ أرأيتم يطلب مفعولاً ثانياً وأروني كذلك.

﴿أم لهم شرك في السموات﴾ أم منقطعة مقدرة ببل والهمزة والمعنى بل لهم شركة مع الله فيها؟ والاستفهام للتوجيه والتقرير وتخصيص الشرك بالسموات دون أن يعمم بالأرض أيضاً احتراز عما يتوهם أن للوسائل شركة في إيجاد الحوادث السفلية.

﴿إيتوني بكتاب﴾ منزل، هذا من جملة المقول والأمر تبكيت لهم وإظهار لعجزهم وقصورهم عن الإتيان بذلك، وإشارة إلى نفي الدليل المنقول بعد الإشارة إلى نفي الدليل المعقول ﴿من قبل هذا﴾ أي القرآن فإنه صرخ ببطلان الشرك، وأن الله واحد لا شريك له، وأن الساعة حق لا ريب فيها، فهل للمشركين كتاب يخالف هذا الكتاب؟ أو حجة تنافي هذه الحجة؟.

﴿أو أثارة من علم﴾ قال في الصحاح أي بقية منه وكذا الأثرة بالتحريك قال ابن قتيبة: أي بقية من علم الأولين، وقال الفراء والمبرد، يعني: بما يؤثر عن كتب الأولين قال الواهي: وهو معنى قول المفسرين. قال عطاء، أو

شيء تأثرونه عن النبي كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم ، قال مقاتل أو رواية من علم عن الأنبياء، وقال الزجاج : أو أثارة أي علامة والأثارة مصدر كالسماحة والشجاعة ، وأصل الكلمة من الأثر، وهي الرواية يقال : أثرت الحديث أثره أثرة وأثاره وأثراً إذا ذكرته عن غيرك ، قرأ الجمهور «أثارة» على المصدر كالسماحة والغواية .

وقرأ ابن عباس وزيد بن علي وغيرهما بفتح الهمزة والثاء أثرة من غير ألف وقرىء أثرة بضم الهمزة وسكون الثاء ، قال ابن عباس : « أو أثارة من علم أي خط » وأخرجه أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم قال سفيان لا أعلم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا الحديث مرفوع لا موقوف على ابن عباس .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كان النبي من الأنبياء يخط فمن صادف مثل خطه علم » أخرجه عبد بن حميد، وابن مردوح، ومعنى هذا ثابت في الصحيح، ولأهل العلم فيه تفاسير مختلفة ، ومن أين لنا أن هذه الخطوط الرملية موافقة لذلك الخط؟ وأين السنداً الصحيح إلى ذلك النبي؟ أو إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إن هذا الخط هو على صورة كذا فليس ما يفعله أهل الرمل إلا جهالات وضلالات .

وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أو أثارة من علم قال : حسن الخط » أخرجه ابن مردوح ، وعن ابن عباس قال : « خط كان تخطه العرب في الأرض » وعنه قال بينة من العلم ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في دعواكم التي تدعونها وهي قولكم : إن الله شريك ، أو إن الله أمركم بعبادة الأوثان ولم يأتوا بشيء من ذلك فتبين بطلان قولهم لقيام البرهان العقلي والنقلي على خلافه .

﴿وَمَنْ أَضْلَلَ مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ؟﴾ أي لا أحد

أضل منه ولا أجهل ، فإنه دعا من لا يسمع فكيف يطمع في الإجابة فضلاً عن جلب نفع أو دفع ضر ، فتبين بهذا أنه أجهل بالجاهلين . وأضل الضالين والإستفهام للتوبخ والتقرير .

﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ غاية لعدم الاستجابة والمراد بها التأييد كقوله تعالى : ﴿وَإِنْ عَلَيْكَ لِعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّين﴾ قاله الشهاب ، وقال في الانتصار في هذه الغاية نكتة ، وهي أنه تعالى جعل عدم الاستجابة مُغِيًّا بيوم القيامة ، فأشرعت الغاية بانتفاء الاستجابة في يوم القيامة على وجه أبلغ وأتم وأوضح وضوحاً ألحقه بالبين الذي لا يتعرض لذكره ، إذ هناك تتجدد العداوة والمبينة بينها وبين عابديها .

﴿وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُون﴾ الضمير الأول للأصنام ، والثاني لعابديها ، والمعنى ، الأصنام التي يدعونها غافلون عن ذلك لا يسمعون ولا يعقلون ، لكونهم جمادات ، فالغفلة مجاز عن عدم الفهم فيهم والجمع في الضميرين باعتبار معنى من ، وأجرى على الأصنام ما هو للعقلاء ، لاعتقاد المشركين فيها أنها تعقل .

﴿وَإِذَا حَشَرَ النَّاسُ﴾ العابدون للأصنام ﴿كَانُوا﴾ أي كان الأصنام ﴿لَهُم﴾ أي لعابديهم ﴿أَعْدَاء﴾ يتبرأ بعضهم من بعض ، ويلعن بعضهم بعضاً ، وقد قيل : إن الله يخلق الحياة في الأصنام فتكذبهم ، وقيل : المراد إنها تكذبهم وتعاديهم بلسان الحال لا بلسان المقال ، وأما الملائكة والمسيح وعزيز والشياطين فإنهم يتبرأون من عبدهم يوم القيمة ، كما في قوله تعالى : ﴿تَبَرَّأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُون﴾ .

﴿وَكَانُوا بِعِبَادِهِمْ كَافِرِين﴾ أي كان المعبودون بعبادة المشركين إياهم جاحدين مكذبين ، وقيل : الضمير في كانوا للعابدين ، كما في قوله : ﴿وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كَنَا مُشْرِكِين﴾ والأول أولى .

وَإِذَا نُتْلَى عَلَيْهِمْ مَا يَنْهَا بَيْتَنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لِمَاجَأَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَهُ قُلْ إِنْ أَفْتَرَهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا فِي صُونَ فِيهِ كَفَنَ بِهِ شَهِيدٌ أَيْنِي وَيَنْكِرُهُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَائِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ فِي وَلَا يَكْمِنُ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا بِالْأَنْذِيرِ مُّبِينٌ ۝

﴿ وإذا نُتلى عليهم آياتنا ﴾ أي آيات القرآن حال كونها ﴿ بينات ﴾ واضحات المعاني ظاهرات الدلالات ﴿ وقال الذين كفروا للحق ﴾ أي لأجله وفي شأنه ، وهو عبارة عن الآيات كما قاله القاضي في الكشاف ، وإليه أشار في التقرير ، ووضعه موضع ضميرها ، ووضع الذين كفروا موضع ضمير المollo عليهم للتسجيل عليها بالحق ، وعليهم بالكفر ، والانهك في الضلاله كما يؤخذ ذلك من تقريره .

وإياضاحه : أنه هنا اقام ظاهرين مقام مضمرين إذ الأصل قالوا لها أي للايات ولكنه أبرزهما ظاهرين لأجل الوصفين المذكورين أفاده الكرخي ﴿ لما جاءهم ﴾ أي وقت أن جاءهم قالوا من غير نظر وتأمل ﴿ هذا سحر مبين ﴾ أي ظاهر السحرية بين البطلان .

﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ ؟ ﴾ أَمْ هي المقطعة المقدرة ببل واهمزة ، أي بل أَيُقُولُونَ ؟ والإستفهام للإنكار ، والتعجب من صنيعهم وبل للانتقال عن تسميتهم الآيات سحراً إلى قولهم : إن رسول الله افترى ما جاء به ، والظاهر أن الافتراء على الله أشنع من السحر ، لا يحتاج إلى البيان ، وإن كان كلامها

كفراً ، وفي ذلك من التوبخ والتقرير ما لا يخفى ، ثم أمره الله سبحانه أن يحيب عنهم فقال :

﴿ قل إن افترتيه ﴾ على سبيل الفرض والتقدير كما تدعون ﴿ فلا تملكون لي من الله شيئاً ﴾ أي فلا تقدرون على أن تردوا عني عقاب الله فكيف أفترى على الله لأجلكم وأنتم لا تقدرون على دفع عقابه عني .

﴿ هو أعلم بما تفليسون فيه ﴾ أي تخوضون فيه من التكذيب ، والإفاضة في الشيء الخوض والاندفاع فيه ، يقال : أفاضوا في الحديث أي اندفعوا فيه ، وأفاض البعير إذا دفع جرته من كرشه ، والمعنى الله أعلم بما تقولون في القرآن وتخوضون فيه من التكذيب له والقول بأنه سحر وكهانة .

﴿ كفى به شهيداً بيسي وبينكم ﴾ فإنه يشهد لي بأن القرآن من عنده ، وأنى قد بلغتكم ، ويشهد عليكم بالتكذيب والجحود ، وقى هذا وعيد شديد بجزاء إفاضتهم ﴿ وهو الغفور الرحيم ﴾ لمن تاب وآمن وصدق بالقرآن ، وعمل بما فيه ، أي نير الرحمة والمغفرة بليغهم ، وفيه إشعار بحلم الله عنهم ، مع عظيم جرائمهم .

﴿ قل ما كنت بداعاً من الرسل ﴾ البدع من كل شيء المبدأ أي ما انا بأول رسول كذا قال ابن عباس يعني قد بعث الله قبلي كثيراً من الرسل ، وقيل البدع بمعنى البديع كالخلف والخفيف ، والبديع ما لم ير له مثل من الابداع وهو الاختراع ، وشيء بدع بالكسر أي مبتدع . وفلان بدع في هذا الأمر أي بداع كذا قال الأخفش ، وقرئ بداعاً بفتح الدال مصدراً على تقدير حذف مضاف ، أي ما كنت ذا بدع قاله أبو البقاء . وقرئ بفتح الباء وكسر الدال على الوصف كحذر .

﴿ وما أدرى ما يفعل بي ﴾ فيما يستقبل من الزمان ، هل أبقى في مكة ؟

أو أخرج منها؟ وهل أموت أو أقتل كما فعل الأنبياء قبل؟ قرئ يفعل مبنياً للمفعول وللفاعل وما استفهامية كما جرى عليه المحنّى، أو موصولة كما قال الزمخشري .

﴿ ولا﴾ أدرى ما يفعل ﴿ بكم﴾ يعني هل تعجل لكم العقوبة كالمذين قبلكم؟ أم تمهلون وهذا إنما هو في الدنيا وأما في الآخرة فقد علم أنه وأمته في الجنة، وأن الكافرين في النار، وقيل إن المعنى ما أدرى ما يفعل بي ولا بكم يوم القيمة وأنها لما نزلت قدح المشركون، وقالوا : كيف تتبع نبياً لا يدرى ما يفعل به ولا بنا؟ وأنه لا فضل له علينا ، فنزل قوله تعالى : ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾ ، والأول أولى .

قال ابن عباس رضي الله عنه : « فأنزل الله تعالى بعد هذا ﴿ ليغفر لك الله﴾ الخ ، قوله : ﴿ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات﴾ الآية فأعلم الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم ما يفعل به وبالمؤمنين جميعاً وارغم الله أنف الكفار وأخرج أبو داود في ناسخه أن هذه الآية منسوبة بقوله : ﴿ ليغفر لك الله﴾ وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أم العلاء قالت : « لما مات عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه قلت رحمك الله يا أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما يدريك أن الله أكرمه؟ أما هو فقد جاءه اليقين من ربه ، وإنني لأرجو له الخير ، وما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم . قالت أم العلاء : فوالله لا أزكيّي بعده أحداً » .

﴿ إن أتبع إلا ما يوحى إلي﴾ قرأ الجمهور مبنياً للمفعول أي ما أتبع إلا القرآن ولا أبتعد من عندي شيئاً والمعنى قصر أفعاله صلى الله عليه وسلم على الوحي ، لاقصر اتباعه على الوحي ﴿ وما أنا إلا نذير مبين﴾ أي أذرركم عقاب الله وأخوكم عذابه على وجه الإيضاح .

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرُتُمْ بِهِ وَشَهَدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَقَامَ وَأَسْتَكْرِمُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أَمْنَوْا لَوْكَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْلَمَ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِلْفَكُ قَدِيمٌ ۝ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كَتَبْ مُصَدِّقًا لِسَانًا عَرَبِيًّا لِمُنْذِرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقْمُوا فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

﴿ قل أرأيتهم ﴾ أي أخبروني ماذا حالكم ﴿ إن كان ﴾ ما يوحى إليّ من القرآن ﴿ من عند الله ﴾ وقيل المراد محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى إن كان مرسلاً من عند الله في الحقيقة .

﴿ و ﴾ الحال أنكم قد ﴿ كفترتم به وشهد شاهد من بنى إسرائيل ﴾ العالمين بما أنزل الله في التوراة ﴿ على مثله فآمن ﴾ أي على مثل القرآن من المعاني الموجودة في التوراة المطابقة له من إثبات التوحيد والبعث والنشر وغير ذلك ، وهذه المثلية هي باعتبار تطابق المعاني ، وإن اختلفت الألفاظ ، قال الجرجاني : مثل صلة ، والمعنى وشهد شاهد عليه أنه من عند الله ، وكذا قال الواحدي : فآمن الشاهد بالقرآن لما تبين له أنه من كلام الله ، ومن جنس ما ينزله على رسليه .

وهذا الشاهد من بنى إسرائيل هو عبد الله بن سلام ، كما قال الحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة وغيرهم ، وفي هذا نظر فإن السورة مكية بالإجماع وبعد الله بن سلام كان إسلامه بعد الهجرة ، فيكون المراد بالشاهد رجلاً من

أهل الكتاب قد آمن بالقرآن في مكة ، وصدقه واختار هذا ابن جرير والراجز أنه عبد الله بن سلام وأن هذه الآية مدنية لا مكية ، وروي عن مسروق أن المراد بالرجل موسى عليه السلام وشهادته ما في التوراة من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال : «ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض : إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام ، وفيه نزلت : وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله » .

وأخرج الترمذى وابن جرير وابن مردويه عن عبد الله بن سلام قال : «نزل في آيات من كتاب الله نزلت في ﴿ وشهد شاهد من بني إسرائيل ﴾ ونزل في ﴿ قل كفى بالله شهيداً بيبي وبينك ومن عنده علم الكتاب ﴾ .

وعن ابن عباس قال هو عبد الله بن سلام وقد روى نحو هذا عن جماعة من التابعين . وفيه دليل على أن هذه الآية مدنية فيخصص بها عموم قوله إن سورة الأحقاف كلها مكية ، وإيابه ذكر الكواشى وكونه إخباراً قبل الوقع خلاف الظاهر ، ولذا قيل لم يذهب أحد إلى أن الآية مكية إذا فسر الشاهد بابن سلام ، وفيه بحث لأن قوله وشهد شاهد معطوف على الشرط الذي يصير به الماضي مستقبلاً فلا ضرر في شهادة الشاهد بعد نزولها وادعاء أنه لم يقل به أحد من السلف مع ذكره في شروح الكشاف لا وجه له إلا أن يراد من السلف المفسرون ، قاله الشهاب .

﴿ واستكبرتم ﴾ أي آمن الشاهد واستكبرتم أنتم عن الإيمان ، وقد اختلف في جواب الشرط ما هو ؟ فقال الزجاج مذوف تقديره أتؤمنون ؟ وقيل تقديره فقد ظلمتم لدلالة أن الله لا يهدي الخ عليه ، وقيل تقديره فمن أضل منكم ؟ وقيل : قوله فآمن واستكبرتم ، وقال أبو علي الفارسي تقديره أتؤمنون

عقوبة الله؟ وقيل التقدير ألسنم ظالمين .

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ فحرمهم الله سبحانه الهدى بظلمهم لأنفسهم بالكفر ، بعد قيام الحجة الظاهرة على وجوب الإيمان ومن فقد هداية الله له ضل ، عن عوف بن مالك الأشجعي قال « انطلق النبي (صلى الله عليه وسلم) وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم فكرهوا دخولنا عليهم ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معاشر اليهود أروني اثني عشر رجلاً منكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يخط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي عليه فسكتوا فما أجابه منهم أحد ، ثم رد عليهم فلم يجده أحد ثلاثة ، فقال أبىتم فوالله لأننا الحاشر ، وأنا العاقب ، وأنا المفدى ، أمنتكم أو كذبتم ، ثم انصرف ، وأنا معه حتى كدنا أن نخرج فإذا رجل من خلفه ، فقال : كما أنت يا محمد ، فأقبل فقال ذلك الرجل أي رجل تعلموني فيكم يا معاشر اليهود؟ فقالوا : والله ما نعلم فيما رجلاً أعلم بكتاب الله ولا أفقهه منك ، ولا من أبيك ، ولا من جدك ، فقال : فإني أشهد بالله أنه النبي الذي تحدونه مكتوباً في التوراة والإنجيل ، قالوا كذبتم ، ثم ردوا عليه ، وقالوا شرّاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذبتم لن يقبل منكم قولكم ، فخرجنا ونحن ثلاثة رسول الله وأنا وابن سلام ، فأنزل الله : ﴿قُلْ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ إلى قوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أخرجه أبو يعلى وابن جرير والطبراني والحاكم وصححه ، وصححه السيوطي .

ثم ذكر الله سبحانه نوعاً آخر من أقوالهم الباطلة في حق القرآن العظيم والمؤمنين به فقال :

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي كفار مكة ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي لأجلهم ، وفي حقهم ، وقيل : هي لام التبليغ : ﴿لَوْ كَانَ﴾ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والنبوة ﴿خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ فإن معالي الأمور لا تناها أيدي الأراذل وهم سقاط ، عامتهم فقراء وموال ورعاة ، قالوه زعماً منهم

أنهم المستحقون للسبق إلى كل مكرمة ، وأن الرياسة الدينية مما ينال بأسباب دنيوية ، وزل عنهم أنها منوطه بكمالات نفسانية ، وملكات روحانية ، مبنها الإعراض عن زخارف الدنيا والإنقال على الآخرة بالكلية ، وأن من فاز بها فقد حازها بحذافيرها ومن حرمها فما له منها من خلاق ولم يعلموا أن الله سبحانه يختص برحمته من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويصطفى لدینه من يشاء عن قنادة قال : قال ناس من الشركين : نحن أعز ونحن ونحن فلو كان خيراً ما سبقنا إليه فلان وفلان ، فنزلت هذه الآية .

وعن عون بن أبي شداد : « كانت لعمر بن الخطاب أمّة أسلمت قبله يقال لها زنيرة . وكان عمر يضرّها على الإسلام وكان كفار قريش يقولون : لو كان خيراً ما سبقتنا إليه زنيرة فأنزل الله في شأنها هذه الآية » وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال : « بنو غفار وأسلم كانوا لكثير من الناس فتنا يقولون لو كان خيراً ما جعلهم الله أول الناس فيه » .

﴿ وإن لم يهتدوا به﴾ أي بالقرآن وقيل : بمحمد صلّى الله عليه وسلم وقيل بالإيمان ﴿ فسيقولون﴾ غير مكتفين بنفي خيريته : ﴿ هذا إفك قديم﴾ فجاوزوا نفي خيرية القرآن إلى دعوى أنه كذب قديم كما قالوا أساطير الأولين .

﴿ ومن قبله كتاب موسى﴾ قرأ الجمهور بكسر الميم من ﴿ من﴾ على أنها حرف جر وهي مع مجرورها خبر مقدم ، وكتاب موسى مبتدأ مؤخر ، والجملة في محل نصب على الحال ، أو مستأنفة ، والكلام مسوق لرد قولهم : ﴿ هذا إفك قديم﴾ فإن كونه قد تقدم القرآن كتاب موسى وهو التوراة ، وتوافقا في أصول الشرائع يدل على أنه حق ، ويقتضي بطلان قولهم . وقرئ بفتح الميم على أنها موصولة ونصب كتاب أي وآتينا من قبله كتاب موسى .

﴿ إماماً﴾ أي يقتدى به في الدين ﴿ ورحمة﴾ من الله لمن آمن به وهم متتصبان على الحال ، قاله الزجاج وغيره ، وقال الأخفش على القطع وقال أبو عبيدة أي جعلناه إماماً ورحمة .

﴿ وهذا كتاب مصدق ﴾ يعني القرآن فإن مصدق لكتاب موسى الذي هو إمام ورحمة ولغيره من كتب الله ، وقيل : مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم وانتصاب ﴿ لساناً عربياً ﴾ على الحال الموطئة ، وصاحبها الضمير في مصدق العائدة إلى كتاب الله وجوز أبو البقاء أن يكون مفعولاً لمصدق ، والأول أولى وقيل : على حذف مضاف أي ذا لسان عربي ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل بلسان على إسقاط حرف الجر وهو ضعيف ﴿ لينذر الذين ظلموا ﴾ أي لينذر الكتاب أو لينذر الله وقيل الرسول والأول أولىقرأ الجمهور بالتحتية وقرئه « لتنذر » بالفوقية على أن فاعله النبي صلى الله عليه وسلم .

﴿ وبشرى ﴾ في محل نصب عطفاً على محل لتنذر ، لأنه مفعول به ، قاله الزمخشري وتبعه أبو البقاء وتقديره للإنذار والبشرى ، وقيل منصوب على المصدرية لفعل مذوف أي وبشر بشري ، وقال الزجاج الأجدود أن يكون في محل رفع أي وهو بشري وقيل : إنه معطوف على مصدق فهو في محل رفع قوله : ﴿ للمسنيين ﴾ متعلق بشري .

﴿ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ﴾ أي جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم والاستقامة على الشريعة التي هي منتهى العلم ، وثم للدلالة على تأخر رتبة العمل وتوقف اعتباره على التوحيد وقد تقدم تفسير هذا في سورة السجدة .

﴿ فلا خوف عليهم ﴾ أي من لحقه مكروه في الآخرة والفاء زائدة في خبر الموصول لما فيه من معنى الشرط ولم تمنع أن من ذلك لبقاء معنى الابتداء بخلاف ليت ولعل وكان ﴿ ولا هم يحزنون ﴾ على فوات محظوظ في الدنيا وإن ذلك دائم مستمر .

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً إِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ وَوَصَّيْنَا إِلَيْهِنَّ أَلِإِنْسَنَ بِوَالِدِيهِ إِحْسَنَنَا حَمْلَتْهُ أُمَّهُ كُرْهَا وَوَضْعَتْهُ كُرْهَا وَحَمْلَهُ وَفَصَّلَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشْدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرَضَّهُ وَأَصْلِحَّ لِي فِي ذِرِّيَّتِي إِنِّي بُتُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنْ

الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

﴿أولئك﴾ الموصوفون بما ذكر ﴿ أصحاب الجنة ﴾ التي هي دار المؤمنين حال كونهم ﴿ خالدين فيها ﴾ وفي هذه الآية من الترغيب أمر عظيم ، فإن نفي الخوف والحزن على الدوام والاستقرار في الجنة على الأبد مما لا تطلب الأنفس سواه ، ولا تشوق الأرواح إلى ما عداه .

﴿ جزاء بما كانوا يعملون ﴾ أي يجزون جزاء بسبب أعمالهم التي عملوها من الطاعات لله ، وترك معاصيه في الدنيا ولما كان رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما كما ورد به الحديث حث الله تعالى عليه بقوله :

﴿ وَوَصَّيْنَا إِلَيْهِنَّ أَلِإِنْسَنَ بِوَالِدِيهِ حَسَنًا ﴾ قرأ الجمهور بضم الحاء وسكون السين وقرئ بفتحهما ، وقرئ إحساناً . وقد تقدم في سورة العنكبوت ﴿ وَوَصَّيْنَا إِلَيْهِنَّ أَلِإِنْسَنَ بِوَالِدِيهِ حَسَنًا ﴾ من غير اختلاف بين القراء ، وقد تقدم في سورة الأنعام وسورة بني إسرائيل ﴿ وَبِوَالِدِينِ إِحساناً ﴾ فلعل هذا هو وجه اختلاف القراء هنا ، وعلى جميعها فانتصابه على المصدرية ، أي وصيناه أن يحسن إليهما حسناً أو إحساناً ، وقيل يتضمن وصيناه معنى أللزمنا ، وقيل على أنه مفعول له والحسن خلاف القبح ، والاحسان خلاف الاصناف والتوصية الأمر .

﴿حملته أمه كرهًا ووضعته كرهًا﴾ تعليل للتوصية المذكورة ، واقتصر في التعليل على الأم لأن حقها أعظم ولذلك كان لها ثلثا البر قاله الخطيب ، قرأ الجمهور كرهًا بضم الكاف في الموضعين ، وقرئ بفتحها ، قال الكسائي وهم لغتان بمعنى واحد ، قال أبو حاتم الكره بالفتح لا يحسن لأن الغضب والغلبة ، واختار أبو عبيدة الفتح ، وقال لأن لفظ الكره في القرآن كله بالفتح إلا التي في سورة البقرة . ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم﴾ وقيل : إن الكره بالضم ما حمل الإنسان على نفسه ، وبالفتح ما حمل على غيره ، وإنما ذكر سبحانه حمل الأم ووضعها تأكيداً لوجوب الاحسان إليها الذي وصى الله به ، والمعنى أنها حملته ذات كره ووضعته ذات كره ، ثم بين سبحانه مدة حمله وفصاله فقال :

﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾ أي عدتها هذه المدة من عند ابتداء حمله إلى أن يفصل من الرضاع أي يفطم عنه ؛ وقد استدل بهذه الآية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأن مدة الرضاع ستة أيام مدة الرضاع الكامل في قوله : ﴿حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ ، فذكر سبحانه في هذه الآية أقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع ، وفي هذه الآية إشارة إلى أن حق الأم آكد من حق الأب ، لأنها حملته بمثابة ووضعته بمثابة وأرضعته هذه المدة بتعب ونصب . ولم يشاركها الأب في شيء من ذلك .

قرأ الجمهور فصاله بالألف ، وقرئ فصله بفتح الفاء وسكون الصاد والفصل والفصل بمعنى كالفطم والقطام والقطف والقطاف ، عن نافع بن جبير أن ابن عباس أخبره قال : «إني لصاحب المرأة التي أتى بها عمر وضع لستة أشهر ، فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر لم تظلم ؟ قال كيف ؟ قلت أقرأ ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾ ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ كم الحول ؟ قال : سنتين ، قلت : كم السنة ؟ قال اثنا عشر شهراً ، قلت : فأربعة وعشرون شهراً حوالان كاملان ، ويؤخر الله من الحمل ما شاء ، ويقدم ما شاء فاستراح عمر إلى قوله » ، وعنه أنه كان يقول إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفافها من الرضاع أحد وعشرون شهراً وإذا ولدت لسبعة أشهر كفافها من

الرضاع ثلاثة وعشرون شهراً اذا وضعت لستة أشهر فحولان كاملاً لأن الله يقول وحمله وفالله ثلاثون شهراً .

﴿ حتى إذا بلغ أشد ﴾ أي بلغ استحكام قوته وعقله ، وغاية شبابه واستواه ، وهو جم لا واحد له من لفظه ، وكان سيبويه يقول : واحده شدة ، وبلغ الأشد أن يكتهل ، ويستوفي السن التي تستحكם فيها قوته ولبه ، وذلك إذا أنف على الثلاثين وناتج الأربعين ، وقد مضى تحقيق الأشد مستوفى ، ولا بد من تقدير جملة تكون حتى غاية لها ، أي عاش واستمرت حياته ، وقيل : بلغ عمره ثمانى عشرة سنة . وقيل : الأشد الحلم ، قاله الشعبي وابن زيد ، وقال الحسن : وهو بلوغ الأربعين والأول أولى لقوله : ﴿ وبلغ أربعين سنة ﴾ فإن هذا يفيد أن بلوغ الأربعين هو شيء وراء بلوغ الأشد ، قال المفسرون : لم يبعث الله نبياً قط إلا بعد أربعين سنة إلا ابني الحالة .

﴿ قال : رب أوزعني ﴾ أي أهمني ورغبني ووفقني ، قال الجوهري : استوزعت الله فأوزعني أي استلهمنته فأهمني ﴿ أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ﴾ أي أهمني شكر ما انعمت علي من المداية ﴿ وعلى والدي ﴾ من التحنن عليه منها حين رباني صغيراً وقيل أنعمت علي بالصحة والعافية وعلى والدي بالغنى والثروة ﴿ وأن أعمل ﴾ عملاً ﴿ صالحًا ترضاه ﴾ مني .

﴿ وأصلح لي في ذريتي ﴾ أي أجعل ذريتي صالحين راسخين في الصلاح ، متمكنين منه ، وعدى بفي لتضمنه معنى اللطف أو هو نزل منزلة اللازم ، ثم عدي ليفيد سريان الصلاح فيما ، وإلا فالإصلاح متعد كما في قوله تعالى : ﴿ وأصلحنا له زوجه ﴾ وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي لمن بلغ عمره أربعين سنة أن يستكثر من هذه الدعوات ﴿ إني تبت إليك ﴾ من ذنبي ﴿ وإنني من المسلمين ﴾ أي المستسلمين لك المنقادين لطاعتكم المخلصين لتوحيدكم .

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَّقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوِزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ
الْصِّدِّيقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ١٧ وَالَّذِي قَالَ لِوَالدِّيَهُ أَفِ لَكُمَا أَتَعِدَّ إِنِّي أَنَّ
أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِهِ وَهُمَا يَسْتَغْيِثَانِ اللَّهَ وَيَلَّا كَمَا أَمِنَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ١٨ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقٌّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمُورٍ قَدْ
خَلَّتِ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجُنُونِ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِيرِينَ ١٩

﴿أولئك﴾ إشارة إلى الإنسان المذكور والجمع لأنه يراد به الجنس
﴿الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا﴾ من أعمال الخير في الدنيا . والمراد
بالأحسن الحسن كقوله : ﴿وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُم﴾ فالقبول ليس
قصراً على أفضل عبادتهم وأحسنها ، بل يعم كل طاعاتهم فاضلها ومفضولها ،
والقبول هو الرضا بالعمل والإتابة عليه ، وقيل : إن اسم التفضيل على
معناه ، ويراد به ما يثاب العبد عليه من الأعمال ، لا ما لا يثاب عليه ،
كالمباح فإنه حسن ، وليس بأحسن .

﴿وَنَتَجَاوِزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ فلا نعاقبهم عليها ، قرأ الجمهور : يتقبل
ويتجاوز على بناء الفعلين للمفعول ، وقرئ بالنون فيها على إسنادهما إلى الله
سبحانه ، والتتجاوز الغفران ، وأصله من جزت الشيء إذا لم تقف عليه .

﴿فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾ أي أنهم كانوا في عدادهم ، منتظمون في
سلكهم ، فالجبار وال مجرور في مجال النصب على الحال ، كقولك أكرمني الأمير
في أصحابه أي كانوا في جملتهم ، وقيل : إن في بمعنى مع ، أي : مع أصحاب

الجنة ، وقيل : إنها خبر مبتدأ مذوف أي هم في أصحاب الجنة .

﴿ وعد الصدق ﴾ مصدر مؤكّد لمضمون الجملة السابقة ، لأنّ قوله ﴿ أولئك الذين تتقدّم عنهم ﴾ في معنى الوعود بالتقدير ، والتجاوز ، ويجوز أن يكون مصدراً لفعل مذوف ، أي ووعدهم الله وعد الصدق .

﴿ الذي كانوا يوعدون ﴾ به على ألسن الرسل في الدنيا ، عن ابن عباس قال : « أنزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، فاستجاب الله له ، فأسلم والداه جميعاً وإنّو وولده كلّهم » ، ونزلت فيه أيضاً : ﴿ فاما من أعطى واتقى ﴾ إلى آخر السورة » .

وقال النسفي : قيل : نزلت في أبي بكر الصديق في أبيه أبي قحافة ، وأمه أم الخير ، وفي أولاده واستجابة دعائهما ، فإنه آمن بالنبي صلّى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان وثلاثين سنة ، ودعا لهما وهو ابن أربعين سنة ، ولم يكن أحد من الصحابة من المهاجرين منهم والأنصار ، أسلم هو والداه وبنوه وبناته غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه .

ولما ذكر سبحانه من شكر نعمة الله عليه وعلى والديه ، ذكر من قال لها قولهً يدل على التضجر منها ، عند دعوتهما له إلى الإيمان فقال :

﴿ والذي قال لوالديه أَفِ لِكُمَا ﴾ الموصول عبارة عن الجنس القائل ذلك القول ، ولهذا أخبر عنه بالجمع ، وأف كلّمة تصدر عن قائلها عند تضجره من شيء يرد عليه ، قرئ أف بكسر الفاء مع التنوين ، وقرئ بفتحها من غير تنوين وقرئ بكسرها من غير تنوين فالقراءات ثلاثة سبعة والهمزة في الكل مضمومة وقد مضى بيان الكلام على هذا في سورة بني إسرائيل واللام في لِكُما لبيان المؤفّ له كما في قوله : ﴿ هِيَ لَكَ ﴾ .

وقد أخرج البخاري عن يوسف بن ماهك قال : كان مروان على الحجّاج

استعمله معاوية بن أبي سفيان فخطب فجعل يذكر يزيد ابن معاوية عليه ما عليه لكي يباع له بعد أبيه ، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً ، فقال : خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه . فقال مروان إن هذا أنزل فيه ﴿والذي قال لوالديه أَفْ لَكُمَا﴾ ، فقالت عائشة : ما أنزل الله فيما شيئاً من القرآن إلا أن الله أنزل عذري » .

وعن محمد بن زياد قال لما بايع معاوية لابنه قال مروان سنة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنها فقال عبد الرحمن سنة هرقل وقيصر ، فقال مروان هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أَفْ لَكُمَا الآية فبلغ ذلك عائشة كذب مروان والله ما هو به ، ولو شئت أن أسمي الذي نزلت فيه لسميته ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبي مروان ومروان في صلبه ، فمروان من لعنه الله » أخرجه النسائي ، وعبد بن حميد وابن المنذر ، والحاكم وصححه .

وعن ابن عباس في الآية قال هذا ابن لأبي بكر ، ونحوه عن السدي ، ولا يصح هذا ، ويرده ما سيأتي من قوله تعالى : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ فِي أُمَّةٍ﴾ ، والصحيح أنه ليس المراد من الآية شخصاً معيناً ، بل المراد كل شخص كان موصوفاً بهذه الصفة ، وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين الصحيح والإيمان بالبعث ، فأبى وأنكر وقيل نزلت في كل كافر عاق لوالديه .

﴿أَتَعْدَانِي﴾ ؟ بنونين مخففتين وفتح ياءه أهل المدينة ومكة ، وأسكنها الباقون ، وقرىء بإدغام إحدى النونين في الأخرى . وقرىء بفتح النون الأولى فراراً من توالي مثلين مكسورين ﴿أَنْ أَخْرُجَ﴾ قرأ الجمهور مبنياً للمفعول ، وقرىء مبنياً للفاعل ، والمعنى أتعداني أن أبعث بعد الموت ، وهذا هو الموعود به .

﴿وَقَدْ خَلَتِ الْقَرْوَنَ مِنْ قَبْلِي﴾ أي والحال أن قد مضت القرون فماتوا

ولم يبعث منهم أحد ﴿وَهُمَا يَسْتَغْيِثَانَ اللَّهَ﴾ له ، ويطلبان منه التوفيق إلى الإيمان واستغاث يتعذر بنفسه تارة وبالباء أخرى ، يقال استغاث الله واستغاث به .

وقال الرازى معناه يستغثان بالله من كفره فلما حذف الجار وصل الفعل وقيل الاستغاثة الدعاء فلا حاجة إلى الباء ، وزعم ابن مالك انه يتعدى بنفسه فقط ، وعاب قول النحاة مستغاث به ، قلت لكنه لم يرد في القرآن إلا متعدياً بنفسه ﴿إِذْ تَسْتَغْيِثُونَ رَبَّكُمْ﴾ ﴿فَاسْتَغْاثَهُ الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ﴾ ﴿وَإِنْ يَسْتَغْيِثُوا يَغْاثُوا﴾ قال الفراء يقال أجاب الله دعاءه وغواه .

﴿وَيَلْك﴾ أي: يقولان له ويلك . وليس المراد به الدعاء عليه بل الحث له على الإيمان ولهذا قالا له ﴿آمِن﴾ بالبعث واعترف وصدق ﴿إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّ﴾ قرأ الجمهور بكسر إن على الاستئناف أو التعليل ، وقرئ بفتحها أي آمن بأن وعد الله حق لا خلف فيه ، وهو من جملة مقوها .

﴿فَيَقُولُ﴾ عند ذلك مكذباً لما قالاه ﴿مَا هَذَا﴾ الذي تقولانه منبعث ﴿إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأُولَئِنَ﴾ أي: أحاديثهم وأباطيلهم التي يسطرونها في الكتب من غير أن تكون لها حقيقة .

﴿أُولَئِكَ﴾ القائلون هذه المقالات هم ﴿الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ أي وجب عليهم العذاب بقوله سبحانه لإبليس ﴿لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ تَبْعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ كما يفيده قوله .

﴿فِي أُمَّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ﴾ وجملة ﴿إِنَّمَا كَانُوا خَاسِرِينَ﴾ تعليل لما قبلها ، وهذا يدفع كون سبب النزول عبد الرحمن ابن أبي بكر ، وأنه الذي قال لوالديه ما قال . فإنه من أفالضل المؤمنين ، وليس من حقت عليه كلمة العذاب .

وَلِكُلِّ درَجَتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوْفِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١١ وَيَوْمَ يُعَرَّضُ الَّذِينَ كَفَرُوا
عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَبَيْتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْنَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ
بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمَا كُنْتُمْ تَفْسِقُونَ ١٢

﴿ولكل﴾ أي لكل فريق من الفريقين المؤمنين والكافرين والأبرار والفجار من الجن والإنس ﴿درجات ما عملوا﴾ أي مراتب عند الله يوم القيمة بأعمالهم قال ابن زيد درجات أهل النار تذهب سفلًا ، ودرجات أهل الجنة تذهب علوًا، ومراتب أهل النار يقال لها دركات بالكاف ، كما في الحديث لا درجات ، والجواب أن ذلك على جهة التغليب أو المراد المراتب مطلقاً .

﴿وليُوْفِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ﴾ أي جزاء أعمالهم ، ولا يظلمهم حقوقهم ، قدر جزاءهم على مقادير أعمالهم ، فجعل الثواب درجات ، والعقاب دركات ، قرأ الجمهور بالنون ، وقرىء بالتحتية ، واختار أبو عبيدة الأولى، وأبو حاتم الثانية ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ أي لا يزيد مسيء ولا ينقص محسن، بل يوحي كل فريق ما يستحقه من خير وشر والجملة حالية مؤكدة، أو مستأنفة مقررة لما قبلها .

﴿وَيَوْمَ يُعَرَّضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ أي اذكر لهم يا محمد يوم ينكشف الغطاء فينظرون إلى النار ويقربون منها ، وقيل معنى يعرضون يذبون من قولهم عرضه على السيف وعرض الشخص على النار أشد في إهانته من عرض النار عليه إذ عرضه عليها يفيد أنه كالخطب المخلوق للاحتراق ، وقيل : في الكلام قلب والمعنى تعرض النار عليهم .

﴿أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا﴾ أي يقال لهم ذلك ، قرأ الجمهور : أذهبتم بهمزة واحدة ، وقرئ بهمزتين محققتين ، ومعنى الاستفهام التقرير والتوبیخ ، قال الفراء والزجاج : العرب توبخ بالإستفهام وبغيره ، فالتوبیخ كائن على القراءتين ، قال الكلبي : المراد بالطيبات اللذات وما كانوا فيه من المعيش والمعنى ان كل ما قدر لكم من اللذات والطيبات فقد ذهبت به وأخذتكم وتنعمتم به فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم منها شيء ، وقيل : المعنى أفنتم شبابكم في الكفر والمعاصي ، قال ابن بحر : الطيبات الشباب والقوة ، مأخوذة من قولهم : ذهب أطياه أي شبابه وقوته ، قال الماوردي : ووُجِدَتُ الضحاك قاله أيضًا ، قلت : القول الأول اظهر ، والثاني فيه بعد .

﴿ واستمتعتم بها﴾ أي بالطيبات ، والمعنى : أنهم اتبعوا الشهوات واللذات التي في معاصي الله سبحانه ، ولم يبالوا بالذنب تكذيباً منهم لما جاءت به الرسل من الوعد بالحساب والعقاب والثواب .

﴿ فال يوم تجزون عذاب الهون﴾ أي العذاب الذي فيه ذلکم ، وخربي عليکم ، قال مجاهد وقتادة الهون الهوان بلغة قريش ﴿ بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق﴾ أي بسبب تكبركم عن عبادة الله ، والإيمان به وتوحيده .

﴿ وما كنتم تفسقون﴾ أي تخرجون عن طاعة الله وتعملون بمعاصيه ، فجعل السبب في عذابهم أمرین : التكبر عن اتباع الحق ، والعمل بمعاصي الله سبحانه ، وهذا شأن الكفارة فإنهم جمعوا بينها ، قيل لما وبح الله تعالى الكافرين بالتمتع بالطيبات آثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحون من بعدهم اجتناب اللذات في الدنيا رجاء ثواب الآخرة وفي الباب أخبار وأثار تدل على ذم التمتع .

﴿وَأَذْكُرْ أَخَاءَ عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾

﴿أَلَا تَبْعُدُوا إِلَّا اللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ٢١

﴿وَاذْكُر﴾ يا محمد لقومك **﴿أَخَا عَاد﴾** هو هود بن عبد الله بن رباح كان أخاهم في النسب لا في الدين **﴿إِذْ أَنذَرَ قَوْمَه﴾** أي وقت إنذاره إياهم **﴿بِالْأَحْقَافِ﴾** هي ديار عاد جمع حقف وهو الرمل العظيم المستطيل الموج قاله الخليل وغيره ، وكانوا قهروا أهل الأرض بقوتهم والمعنى أن الله سبحانه أمره أن يذكر لقومه قصتهم ليتعظوا ويخافوا ويعتبروا بها ، وقيل أمره أن يتذكر في نفسه قصتهم مع هود ليقتدى به ويهون عليه تكذيب قومه له .

قال عطاء الأحلاف رمال بلاد الشحر والشحر قريب من عدن وفي القاموس الشحر كمنع فتح الفم وساحل البحر بين عمان وعدن ، وقال مقاتل : هي باليمن في حضرموت . وقال ابن زيد : هي رمال مبسوطة مستطيلة مشرفة على البحر كهيئة الجبال ، ولم تبلغ أن تكون جبالاً ، وقيل : الأحلاف ما استدار من الرمل . وقال ابن عباس : الأحلاف جبل بالشام ، وقيل : واد بين عمان ومهرة وإليه تنسب الإبل المهرية وقيل : كانوا من قبيلة إرم .

﴿وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ أي وقد مضت الرسل من قبله ومن بعده ، كذا قال الفراء وغيره والمعنى أعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيعثون بعده كلهم منذورون نحو إنذاره ، فالذين قبله أربعة آدم وشيث وإدريس ونوح ، والذين بعده صالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحق وكذا سائر أنبياءبني إسرائيل **﴿أَن﴾** أي بأن قال : **﴿لَا تَبْعُدُوا إِلَّا اللَّهُ﴾** وحده **﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾** تعليل لما قبله **﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾** أي هائل بسبب شرككم ، قاله القاضي ، وفيه إشارة إلى أن عظيم مجاز عن هائل لأنه يلزم العظم .

قَالُوا أَجْهَنَّنَّا لِتَأْفِكَنَا عَنْ أَهْلِنَا فَإِنَّا بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٢٢ قَالَ إِنَّمَا أَعْلَمُ
 عِنْدَ اللَّهِ وَأَبْلِغُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ وَلَنْكَنِي أَرَدُكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٢٣ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا
 مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّهُمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّتَطْرَنًا بَلْ هُوَ مَا أَسْعَجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ
 أَلِيمٌ ٢٤ تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَاصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ بَخْرَى الْقَوْمِ
 الْمُجْرِمِينَ ٢٥ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِي مَا إِنْ مَكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَاهُمْ سَمِعًا وَأَبْصَرًا
 وَأَفْعَدَهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْعَدُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا
 يَحْمَدُونَ ٢٦ إِيَّاَنَا اللَّهُ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِنُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكَنَا مَا
 حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرْبَى وَصَرَفْنَا أَلَايَتِ لَعْنَهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٧

﴿ قالوا ﴾ أي جواباً لإنذاره ﴿ أجهتنا لتأفينا عن آهتنا ﴾ أي لتصرفنا عن عبادتها ، وقيل : لتزيلنا ، وقيل لتمعننا ، والمعنى متقارب ﴿ فأتنا بما تعدنا ﴾ من عذاب يوم عظيم ﴿ إن كنت من الصادقين ﴾ في وعدك لنا به ﴿ قال : إنما العلم ﴾ بوقت مجئه ﴿ عند الله ﴾ لا عندي ولا مدخل لي فيه فاستعجل به

﴿ وأبلغكم ﴾ أي وأما أنا فإنما وظيفي التبليغ ﴿ ما أرسلت به ﴾ اليكم من ربكم من الإنذار والإعذار لا الإتيان بالعذاب اذ ليس من مقدوري بل هو من مقدورات الله تعالى : ﴿ ولكنني أراكم قوماً تجهلون ﴾ حيث بقيتم مصرین على كفركم ، ولم تهتدوا بما جئتكم به بل اقترحتم علي ما ليس من وظائف الرسل .

﴿ فلما رأوه ﴾ الضمير يرجع إلى ما في قوله : ﴿ بما تعدنا ﴾ وقال المبرد

والزجاج يعود إلى غير مذكور وبينه قوله ﴿عارضًا﴾ فيعود إلى السحاب أي فلما رأوا السحاب عارضاً ، فعارضًا نصب على التكرير بمعنى التفسير وسمي السحاب عارضاً لأنه يبدو في عرض السماء ، قال ابن عباس : العارض السحاب وبه قال الجوهرى ، وزاد يعترض في الأفق ومنه قوله : ﴿هذا عارض مطرنا﴾ ، وانتصاب عارضاً على الحال أو التمييز .

﴿مستقبل أوديتم﴾ أي متوجهاً نحوها سائراً إليها ، قال المفسرون : كانت عاد قد حبس عنهم المطر أياماً فساق الله إليهم سحابة سوداء فخرجت عليهم من واد لهم يقال له المعتب فلما رأوه مستقبل أوديتم استبشروا .

و ﴿قالوا﴾ : هذا عارض مطرنا أي غيم فيه مطر وقوله مستقبل أوديتم صفة لعارض لأن إضافته لفظية لا معنوية فصح وصف النكرة به وهكذا مطرنا ، فلما قالوا ذلك أجاب عليهم هودا القائل هو الله : ﴿بل هو ما استعجلتم به﴾ من العذاب حيث قلتم : فائتنا بما تعدنا .

﴿ريح فيها عذاب أليم﴾ الريح التي عذبوا بها نشأت من ذلك السحاب الذي رأوه ﴿تدمر كل شيء بأمر ربه﴾ صفة ثانية لريح أي تهلك كل شيء مرت به من نفوس عاد وأموالها ، والتدمر الإلحاد وكذا الدماء ، وقرىء يدمر بالتحتية مفتوحة وسكون الدال وضم الميم ورفع كل على الفاعلية من دمر دماراً ومعنى بأمر ربه أن ذلك بقضاءه وقدره .

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت : « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجماً صاحكاً حتى أرى منه لهوته إنما كان يتسم ، وكان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عرف ذلك في وجهه قلت يا رسول الله : الناس إذا رأوا الغيم فرحوا أن يكون فيه المطر ، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة ، قال : يا عائشة وما يؤمني أن يكون فيه عذاب ، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض مطرنا » .

وأخرج مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة عن عائشة قالت : « كان

رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ، فإذا تخيلت السماء تغير لونه ، وخرج ودخل وأقبل وأدبر ، فإذا مطرت سرى عنه فسألته فقال: لا أدرى لعله كما قال قوم عاد هذا عارض مطرنا » .

﴿ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ﴾ بعد خراب أموالهم وذهاب أنفسهم قرأ الجمهور بالفوقية على الخطاب لـ محمد صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح للرؤية ، ونصف مساكنهم وقرىء بالتحتية مبنياً للمفعول ورفع مساكنهم ، قال سيبويه معناه لا يرى أشخاصهم إلا مساكنهم وقال الكسائي والزجاج معناها لا يرى شيء إلا مساكنهم فهي محمولة على المعنى ، كما تقول ما قام إلا هند أي ما قام أحد إلا هند ، وفي الكلام حذف ، والتقدير فجاءتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا الخ .

قال ابن عباس في الآية: «أول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من رحالم ومواساتهم يطير بين السماء والأرض مثل الريش ، دخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاءت الريح ففتحت أبوابهم ومالت عليهم بالرمل فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام حسوماً لهم أذين ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمل وطرحتهم في البحر فهو قوله فأصبحوا الآية» وعنده قال ما أرسل الله على عاد من الريح إلا قدر خاتمي هذا ﴿ كذلك ﴾ الجزاء ﴿ نجزي القوم مجرمين ﴾ قد تقدم تفسير هذه القصة في سورة الأعراف .

﴿ ولقد مكنهم فيما إن مكناكم فيه ﴾ قال المبرد ﴿ ما ﴾ في قوله : فيما بمنزلة الذي ، وإن بمنزلة ما النافية وتقديره ولقد مكنهم في الذي ما مكناكم فيه من كثرة المال وطول العمر وقوه الأبدان ، وقيل إن زائدة أي ولقد مكنهم فيما مكناكم فيه ، وبه قال القمي ، والأول أولى ، لأنه أبلغ في التوبيخ لـ كفار قريش وأمثالهم ، قال ابن عباس يقول لم نمكنككم ، وعنده قال: عاد

مكنا في الأرض أفضل مما مكنت فيه هذه الأمة وكانوا أشد قوة وأكثر اموالاً ، وأطول أعماراً .

﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمِعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْنِدَةً﴾ أي أنهم أعرضوا عن قبول الحجة والذكر مع ما أعطاهم الله من الحواس وآلات الفهم التي بها تدرك الأدلة وهذا قال :

﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتْهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي فما نفعهم ما أعطاهم الله من ذلك ، حيث لم يتوصلا به إلى التوحيد واعتقاد صحة الوعد والوعيد ، ووحد السمع لأنه لا يدرك به إلا الصوت وما يتبعه بخلاف البصر حيث يدرك به أشياء كثيرة بعضها بالذات وبعضها بالواسطة ، والرؤايد يعم إدراكه كل شيء قاله الكرخي ، وقد قدمنا من الكلام على إفراد السمع وجمع البصر ما يغني عن الاعادة و﴿مِنْ﴾ في من شيء زائدة والتقدير فما أغني عنهم شيئاً من الاغناء ولا نفعهم بوجه من وجوه النفع .

﴿إِذْ كَانُوا يَجْحُدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ أي لأنهم كانوا جاحدين ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزَئُونَ﴾ أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعملونه بطريق الاستهزاء ، حيث قالوا فائتنا بما تعدنا ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكَنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقَرَى﴾ الخطاب لأهل مكة ، والمراد بالقرى قرى قوم ثمود ، وهي الحجر وسدوم قرى قوم لوط بالشام ونحوهما مما كان مجاوراً لبلاد الحجاز وكانت أخبارهم متواترة عندهم ﴿وَصَرَفْنَا إِلَيْهِمْ لِعْنَاهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي بينا الحجج ونوعناها لكي يرجعوا عن كفرهم فلم يرجعوا ثم ذكر سبحانه أنه لم ينصرهم من عذاب الله ناصر فقال :

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ أَتَخْذَلُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانَاهُمْ أَهْلَهُمْ ۖ بَلْ ضَلَّوْا عَنْهُمْ وَذَلِكَ
إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۚ ۲۸
وَإِذَا صَرَفُنَا إِلَيْكَ نَفَرَ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ
الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْلَا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذَرِينَ ۚ ۲۹

﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ أَتَخْذَلُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانَاهُمْ أَهْلَهُمْ ﴾ أي فهلا
نصرهم آهتهم التي تقربوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا :
﴿ هُؤلَاءِ شَفَاعَوْنَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ ومنعتهم من الهالك الواقع بهم .

قال الكسائي : القربان كل ما يتقرب به إلى الله من طاعة ونسيبة ، والجمع
قرابين كالرهبان والرهابين ، وأحد مفعولي اتخاذوا صمير محذوف راجع إلى
الموصول ، والثاني آلة وقرباناً حال ، ولا يصح أن يكون قرباناً مفعولاً ثانياً
وآلة بدلاً منه الفاسد المعنى ، وقيل يصح ذلك ولا يفسد المعنى ورجحه ابن
عطية وأبو البقاء وأبو حيان ، وأنكر أن يكون في المعنى فساد على هذا الوجه .

﴿ بَلْ ضَلَّوْا عَنْهُمْ ﴾ أي غابوا عن نصرهم ولم يحضرها عند الحاجة
إليهم بالكلية ، وقيل : بل هلكوا وقيل الضمير في ضلوا راجع إلى الكفار أي
تركوا الأصنام وتبرأوا منها والأول أولى .

﴿ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ ﴾ أي ذلك الضلال والضياء أثر إفکهم الذي هو
اتخاذهم إياها آلة ، وزعمهم أنها تقربهم إلى الله قرأ الجمهور إفکهم بكسر
الهمزة وسكون الفاء مصدر أفك يأفك إفک أي كذبهم ، وقرىء أفك بفتح
الهمزة والفاء والكاف على أنه فعل أي ذلك القول صرفهم عن التوحيد وقرىء
بفتح الهمزة وتشديد الفاء أي صيرهم آفکين ، قال أبو حاتم يعني قلبهم عما
كانوا عليه من النعيم ، وقرىء بالمد وكسر الفاء بمعنى صارفهم .

﴿ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ معطوف على إفکهم أي وأثر إفتراضهم أو أثر

الذي كانوا يفترونه والمعنى وذلك إفکهم أي كذبهم الذي يقولون : أنها تقربهم إلى الله وتشفع لهم وما كانوا يكذبون أنها آلة ولما بين سبحانه أن في الإنسان من آمن ، وفيهم من كفر بين أيضاً أن في الجن كذلك فقال :

﴿إِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكُمْ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ﴾ أي اذكر إذ وجهنا إليك نفراً منهم وبعثناهم إليك ، وأقبلنا بهم نحوك والنفر دون العشرة ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾ صفة ثانية لنفر أو حال ، لأن النكرة قد تخصصت بالصفة الأولى .

عن ابن مسعود قال : هبطوا يعني الجن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة فلما سمعوه قالوا : أنصتوا قالوا صه ، وكانوا تسعه أحدهم زوجة فأنزل الله : إذ صرنا إلى قوله ضلال مبين » .

وعن الزبير قال : إذ صرنا إليك نفراً من الجن بنخلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العشاء الآخرة كادوا يكونون عليه لبداً وكانوا تسعه نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلاً إلى قومهم » وعنده قال « أتوه ببطن نخلة » ، وعنده قال : « صرفت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين وكانوا أشراف الجن بنصيبين ، وهي قرية من اليمن وجنها أشرف الجن وسادتهم » ، وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سيروق قال : سألت ابن مسعود من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن قال آذنته بهم الشجرة^(١) .

وأخرج أحمد ومسلم والترمذ عن علقة قال قلت لابن مسعود هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم أحد ليلة الجن ؟ قال : ما صحبه من أحد ولكن فقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيل، استطير ما فعل ؟ قال فبتنا

(١) روي بالفاظ كثيرة - البخاري ٢١٠/٢ - ٥١٣/٨ - ٣٣١/١ مسلم السيوطي في الدر ٢٧٠/٦ .

بشر ليلة بات بها قوم ، فلما كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء ، فأخبرناه فقال إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرات عليهم القرآن فانطلق فأرانا آثارهم وأثار نيرائهم » .

وأخرج أحمد عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وقد روی نحو هذا من طرق والجمع بين الروايات بالحمل على قصتين وقعتا منه صلى الله عليه وسلم مع الجن حضر إحداهما ابن مسعود ولم يحضر في الأخرى وقد وردت أحاديث كثيرة أن الجن بعد هذا وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة وأخذوا عنه الشرائع وذكر سليمان الجمل في سبب هذه الواقعة قولين من الخطيب والخازن لا حاجة بنا إلى ذكرهما فإنهما ليسا من التفسير في شيء .

﴿ فلما حضروه ﴾ أي حضروا القرآن عند تلاوته وقيل حضروا النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة والأول أولى ﴿ قالوا أنصتوا ﴾ أي اسكتوا أمر بعضهم بعضاً لأجل أن يسمعوا .

﴿ فلما قُضيَ ﴾ قرأ الجمهور مبنياً للمفعول أي فرغ من تلاوته وقرئ مبنياً لفاعل أي فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوته والأولى تؤيد أن الضمير في حضروه القرآن والثانية تؤيد أنه للنبي صلى الله عليه وسلم .

﴿ ولّوا إلى قومهم منذرين ﴾ أي انصرفوا قاصدين إلى من وراءهم من قومهم منذرين لهم عن مخالفة القرآن ، ومحذرين لهم وانتساب منذرين على الحال المقدرة أي مقدرين الإنذار وهذا يدل على أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يهوداً وقد أسلموا والجن لهم ملل مثل الإنس ففيهم اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأصنام ، وفي مسلميهم مبتدعة ، ومن يقول بالقدر وخلق القرآن ونحو ذلك من المذاهب والبدع قاله الخازن .

فَالْأُولَٰئِقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ٢٠ يَقُولُونَ أَجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَأَمْنُوا بِهِ يَعْفُرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُحْرِكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْيَمِّ ٢١ وَمَنْ لَا يُحِبُّ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٢٢

﴿ قالوا يا قومنا ﴾ في الكلام حذف والتقدير فوصلوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا ﴿ إننا سمعنا كتاباً ﴾ أي قرآنًا ﴿ أُنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ أي لما قبله من الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها .

﴿ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ﴾ أي: إلى الدين الحق أي العقائد الصحيحة ﴿ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ أي إلى طريق الله القويم أي الشرائع الفرعية والأحكام الدينية ، قال مقاتل لم يبعث الله نبياً إلى الجن والإنس قبل محمد صلى الله عليه وسلم .

﴿ يَا قَوْمَنَا أَجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَأَمْنُوا بِهِ ﴾ يعنون محمدًا صلى الله عليه وسلم أو القرآن ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ جُوَابُ الْأَمْرِ ﴾ من ذنوبكم ﴾ أي بعضها ، وهو ما عدا حق العباد لأنه لا يغفر إلا برضاء أصحابه ، وقيل: إن من هنا لابتداء الغاية والمعنى أنه يقع ابتداء الغفران من الذنوب ثم ينتهي إلى غفران ترك ما هو الأولى وقيل هي زائدة والأولى .

﴿ وَيُحْرِكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْيَمِّ ﴾ وهو عذاب النار، وفي هذه الآية دليل على أن حكم الجن حكم الإنس في الثواب والعقاب والتبعد بالأوامر والنواهي ، وقال الحسن: ليس المؤمني الجن ثواب غير نجاتهم من النار ، وبه قال أبو حنيفة والأولى أولى ، وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليل ، وعلى القول الثاني فقال القائلون به إنهم بعد نجاتهم من النار يقال لهم كونوا تراباً كما يقال للبهائم ، والأول أرجح ، وقد قال الله تعالى في مخاطبة الجن والإنس :

﴿ولم يخف مقام ربه جتنان فبأي آلاء ربكم تكذبوا﴾ فامتن الله سبحانه على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة ولا ينافي هذا الاقتصر ههنا على ذكر إجاراتهم من عذاب أليم ، وما يؤيد هذا أن الله سبحانه قد جازى كافرهم بالنار ، وهو مقام عدل فكيف لا يجازي محسنهم بالجنة ، وهو مقام فضل ، وما يؤيد هذا أيضاً ما في القرآن الكريم في غير موضع أن جزاء المؤمنين الجنة وجزاء من عمل الصالحات الجنة وجزاء من قال لا إله إلا الله الجنة وغير ذلك مما هو كثير في الكتاب والسنة .

وقد اختلف أهل العلم هل أرسل الله إلى الجن رسولًا منهم ؟ أم لا ؟ وظاهر الآيات القرآنية أن الرسل من الإنس كما في قوله : ﴿وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى﴾ وقال ﴿وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويسرون في الأسواق﴾ وقال سبحانه في إبراهيم الخليل ﴿وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب﴾ فكلنبي بعثه الله بعد إبراهيم فهو من ذريته وأما قوله سبحانه في سورة الأنعام ﴿يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم﴾ فقيل المراد من مجموع الجنسين ما صدق عليه أحدهما وهم الإنس كقوله ﴿يخرج منها اللؤلؤ والمرجان﴾ أي من أحدهما .

﴿ ومن﴾ شرطية ﴿لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض﴾ أي بلا يفوت الله ولا يسبقه ولا يقدر على الهرب منه لأنه وإن هرب كل مهرب فهو في الأرض لا سبيل له إلى الخروج منها وفي هذا ترهيب شديد .

﴿وليس له من دونه أولياء﴾ أي أنصار يمنعونه من عذاب الله بين سبحانه بعد استحالة نجاته بنفسه استحالة نجاته بواسطة غيره ﴿أولئك﴾ أي : من لا يجب داعي الله .

﴿في ضلال مبين﴾ أي ظاهر واضح ، وهذا آخر كلام الجن الذين سمعوا القرآن . وقد اجتمع هنا همزتان مضمومتان من كلمتين وليس لها نظير في القرآن غير هذا ، ثم ذكر سبحانه دليلاً على البعث فقال :

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعِيْ يَخْلُقُهُنَّ بِقَدَرٍ إِنَّ أَنْ يُحِبِّيَ الْمَوْتَىْ بَلَىْ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٣﴾ وَيَوْمَ يُعَرَّضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا إِنَّا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوْفُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٢٤﴾ فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزَمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعِجِلْ لَهُمْ كَانُوكُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَغَ فَهَلْ يُهَلِّكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٥﴾

﴿أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟﴾ الرؤية هنا هي القلبية التي يعني العلم والهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر ، أي لم يتذكروا ولم يعلموا أن الذي خلق هذه الأجرام العظام من السموات والأرض ابتداء ﴿وَلَمْ يَعِي﴾ مجزوم بحذف ألف ،قرأ الجمهور بسكون العين وفتح الياء مضارع عي ، وقرىء بكسر العين وسكون الباء .

﴿يَخْلُقُهُنَّ﴾ أي: لم يتعب ولم ينصب ولم يعجز عن ذلك ولا ضعف عنه ، يقال عي بالأمر وعي إذا لم يهتد لوجهه ، قال الشهاب : عدم العي مجاز عن عدم الانقطاع والنقص ، يعني : أن قدرته واجبة لا تنقص ولا تقطع بالإيجاد أبداً الآباء .

﴿بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَحْيِيَ الْمَوْتَىْ﴾ قال أبو عبيدة والأخفش : الياء زائدة للتوكيد كما في قوله ﴿وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا﴾ قال الكسائي والفراء والزجاج : العرب تدخل الياء مع الجحد والاستفهام فتقول : ما أظنك بقائم ، والجار والجرور في محل رفع على أنها خبر لأن ، وقرأ جماعة يقدر على صيغة المضارع ، واختار أبو عبيدة الأولى وأبو حاتم الثانية .

﴿بَلِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ لا يعجزه شيء تعلييل لما أفادته بلي من تعالييل الخاص بالعام ، ولما أثبتت البعث ذكر بعض ما يحصل في يومه من الاهوال فقال ﴿وَيَوْمَ يُعَرَّضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ أي يقال ذلك اليوم للذين كفروا .

﴿أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾ وهذه الجملة هي المحكية بالقول والإشارة بهذا إلى ما هو مشاهد لهم يوم عرضهم على النار ، وفي الاكتفاء بمجرد الإشارة من التهويل للمشار إليه والتفحيم لشأنه ما لا يخفى ، كأنه أمر لا يمكن التعبير عنه بلفظ يدل عليه .

﴿قَالُوا بَلِّي وَرَبُّنَا﴾ اعترفوا هم لا ينفعهم الاعتراف ، وأكدواهذا الاعتراف بالقسم لأن المشاهدة هي حق اليقين الذي لا يمكن جحده ولا إنكاره ولأنهم يطمعون في الخلاص بالاعتراف بحقيقة ما هم فيه ﴿قَالَ فَذُوقُوا العذابَ بِمَا كَتَمُوا تَكْفُرُونَ﴾ أي بسبب كفركم بهذا في الدنيا وإنكاركم له ، وفي هذا الأمر لهم بذوق العذاب توبیخ بالغ وتهكم عظيم ، ولما قرر سبحانه الأدلة على النبوة والتوحيد والمعاد أمر رسوله بالصبر فقال :

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ﴾ إصبر او ثق بحكم الله ، والثبات من غير بث ولا استكراه قاله القشيري ، والفاء جواب شرط محدوف أي إذا عرفت ذلك وقامت عليه البراهين ولم ينجح في الكافرين فاصبر كما صبر أرباب الثبات والحزم وأولو الجد والصبر فإنك منهم .

قال مجاهد : أولو العزم من الرسل خمسة : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ، وهم أصحاب الشرائع ، وبه قال ابن عباس . وقال أبو العالية : هم نوح وهود وإبراهيم ، فأمر الله رسوله أن يكون رابعهم . وقال السدي هم ستة : إبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وقيل نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى . وقال ابن جرير : إن منهم اسماعيل ويعقوب وأيوب وليس منهم يونس .

وقال الشعبي والكلبي : هم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكافحة وواجهوا الكفرا ؛ وقيل هم نجاء الرسل المذكورين في سورة الأنعام وهم ثمانية عشر : إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى واسماعيل وإلياس واليسع ويونس .

ولوط ، واختار هذا الحسين بن الفضل لقوله بعد ذكرهم .

﴿أولئك الذين هدى الله بهداهم اقتده﴾ وقيل ان الرسل كلهم أولو عزم ولم يبعث الله عز وجل نبياً إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل . وقيل هم أثنا عشر نبياً أرسلوا إلى بني إسرائيل ، وقال الحسن هم أربعة إبراهيم وموسى وداود وعيسى وعن ابن عباس قال هم الذين أمروا بالقتال حتى مضوا على ذلك نوح وهود وصالح وموسى وداود وسليمان .

وعن جابر بن عبد الله قال : «بلغني أن أولي العزم من الرسل كانوا ثلاثة وثلاثة عشر» ، وعن عائشة قالت : «ظل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صائماً ثم طوى ثم ظل صائماً ثم طوى ثم ظل صائماً» ، قال : يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد ، يا عائشة إن الله لم يرض من أولي العزم من الرسل الا بالصبر على مكرهها ، والصبر عن محبوبها ، ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم فقال : إصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ، وإن الله لأصبرن كما صبروا جهدي ، ولا قوة إلا بالله » ، أخرجه ابن أبي حاتم والديلمي . قيل : هذه الآية منسوخة بآية السيف ، وقيل : محكمة ، قال القرطبي : والأظاهر أنها منسوخة لأن السورة مكية ، وذكر مقاتل أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فأمره الله أن يصبر على ما أصابه أولو العزم تسهيلاً عليه وتبنياً له .

﴿ولا تستعجل لهم﴾ أي لا تستعجل العذاب يا محمد للكفار ، فإنه نازل بهم لا محالة وإن تأخر ، واللام للتعليل ، ولما أمره سبحانه بالصبر ونها عن استعجال العذاب لقومه رجاء أن يؤمنوا قال ﴿كأنهم يوم يرون ما يوعدون﴾ من العذاب في الآخرة لطوله ﴿لم يلبثوا إلا ساعة من نهار﴾ أي إلا قدر ساعة من ساعات الأيام لما يشاهدونه من الهول العظيم والبلاء المقيم .

﴿بلاغ﴾ قرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي هذا الذي وعظتهم به بلاغ ، أو تلك الساعة بلاغ ، أو هذا القرآن بلاغ ، أو هو

مبتد و الخبر لهم الواقع بعد قوله ﴿ ولا تستعجل لهم ﴾ أي لهم بلاغ ، و قرئء بالنصب على المصدر ، أي بلغ بلاغاً ، و قرئء بلغ بصيغة الامر ، و بلغ بصيغة الماضي .

﴿ فهل يهلك الا القوم الفاسقون ﴾ قرأ الجمهور يهلك على البناء للمفعول و قرئء على البناء للفاعل ، و قرئء بالنون و نصب القوم ، و المعنى أنه لا يهلك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن الطاعة الواقعون في معاصي الله .
 قال قتادة « لا يهلك على الله الا هالك مشرك » قيل وهذه الآية أقوى آية في الرجاء ، وقال الزجاج تأويله لا يهلك مع رحمة الله تعالى وفضله الا القوم الفاسقون وهذا تطميع في سعة فضل الله سبحانه وتعالى .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة محمد ﷺ

﴿ وَتُسَمَّى سُورَةُ الْقَتْلَ ، وَسُورَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

وهي ثمان أو تسع وثلاثون آية، وقيل: هي أربعون آية، والخلاف في قوله: ﴿ حَتَّىٰ تَضَعِ الْحَرْبُ أَوْ زَارُهَا ﴾، وقوله: ﴿ لَذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ ﴾، وهي مدنية قال الماوردي: في قول الجميع إلا ابن عباس وقتادة فانهما قالا: إلا آية منها نزلت بعد حجة الوداع حين خرج من مكة، وجعل ينظر إلى البيت وهو يكفي حزنا عليه، فنزل قوله تعالى: ﴿ وَكَأَيْنَ مِنْ قَرْيَةٍ هَيْ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ ﴾، وهذا مبني على أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمشهور أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدنية ما نزل بها، ولو في مكة، فهليه تكون هذه الآية مدنية وهذا كله مبني على هذا النقل الذي نقله الماوردي هنا، ونقله القرطبي أيضا هنا.

والذي نقله الخازن والخطيب وغيرهما بل والقرطبي أنها نزلت لما خرج من مكة إلى فارمهاجرا، والنقل الثاني هو الصحيح لأنه هو الذي يناسبه التوعيد بقوله: ﴿ وَكَأَيْنَ مِنْ قَرْيَةٍ ﴾ وأما على النقل الأول فلا يظهر هذا الوعيد لأنه في حجة الوداع فارقها مختاراً بهما

صارت دار اسلام وأسلم جميع أهلها، وبذلك فتحها في السنة الثامنة،
وقال التهليبي: إنها مكية، وحكاه ابن هبة الله عن الضحاك وسهيق بن
جبير، وهو غلط من القول فالسورة مدنية كما لا يختلف.

قال ابن عباس: نزلت سورة القتال بالمدينة وعن ابن الزبير نزلت
بالمدينة سورة الذين كفروا.

وعن ابن عمرو أن النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقرأ بهم في
المهرب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أخرجهم الطبراني في
الأوسط.

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿١﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ
وَءَامَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرُوا بِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهَمْ ﴿٢﴾ ذَلِكَ يَأْنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَتَبَعُوا الْبَطَلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ
أَمْثَالَهُمْ ﴿٣﴾ فَإِذَا قِيَمُوا الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَامًا
بَعْدُ وَإِمَامًا فَدَاءَ حَتَّىٰ تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْ زَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا نَصْرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ يَلْبِلُو بَعْضَهُمْ
بَعْضٌ وَالَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضْلَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴿٤﴾ سَيَهْدِيهِمْ وَيَصْلِحُ بَالْهَمْ ﴿٥﴾ وَيَدْخُلُهُمْ
الْجَنَّةَ عَرَفَهَا هُمْ ﴿٦﴾ بَتَائِيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ نَصْرًا وَاللَّهُ يَنْصُرُكُمْ وَيُبَيِّنُ أَقْدَامَكُمْ
﴿٧﴾

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هم كفار قريش كفروا بالله ﴿وَصَدُّوا﴾ أنفسهم وغيرهم ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وهو دين الاسلام بنهيهم عن الدخول فيه ، كذا قال مجاهد والسيدي وابن عباس ، وقال الضحاك : معنى سبيل الله بيت الله بمنع قاصديه ، وقيل : هم أهل الكتاب أو عام في كل من كفر وصد ﴿أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ﴾ أي أبطلها الله وأحبطها ، وجعلها ضائعة .

قال الضحاك : المعنى أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وجعل الدائرة عليهم في كفرهم ، وقيل : أبطل ما عملوه في الكفر مما كانوا يسمونه مكارم الأخلاق من صلة الأرحام وفك الأسرى ، وإطعام الطعام ، وعمارة المسجد الحرام وإجارة المستجير ، وقرى الأضياف ، ونحو ذلك ، وهذه - وإن كانت باطلة من أصلها - لكن المعنى أنه سبحانه حكم ببطلانها فلا يرون لها في الآخرة ثواباً ، ويجزون بها في الدنيا من فضله تعالى ، وقال ابن عباس : كانت لهم أعمال فاضلة لا يقبل الله مع الكفر عملاً ، ولما ذكر سبحانه فريق الكافرين أتبعهم بذكر فريق المؤمنين فقال :
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ﴾ ظاهر

هذا العموم ، فيدخل تحته كل مؤمن من المؤمنين الذين يعملون الصالحات ، ولا يمنع من ذلك خصوص سببها ، فقد قيل : إنها نزلت في الأنصار قاله ابن عباس ، وقيل : في ناس من قريش ، وقيل في مؤمني أهل الكتاب ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . العامة على بناء نزل للمفعول مشدداً ، وقرئ مبنياً للفاعل ، وهو الله وقرئ أنزل بالهمزة ونزل ثلاثياً ، والمراد به القرآن ، وهذا من عطف الخاص على العام .

ولا شك أن الإيمان بالقرآن المنزل على محمد من جملة أفراد ما يجب الإيمان به ، وخاص سبحانه وتعالى الإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، بالذكر مع الدرجة تحت مطلق الإيمان المذكور قبله تنبهأً على شرفه ، وعلو مكانه ، وإشعاراً بأن الإيمان لا يتم دونه ، وأنه الأصل فيه ، ولذا أكده بقوله :

﴿ وهو الحق من ربهم ﴾ ومعنى كونه الحق أنه الناسخ لما قبله ، ولا ينسخ والجملة اعترافية ﴿ كفر عنهم سبئاً لهم ﴾ التي عملوها فيما مضى فانه غفرها لهم بالإيمان والعمل الصالح ﴿ وأصلح بالهم ﴾ أي شأنهم قاله مجاهد ، وقال قتادة : حالهم وقيل : أمرهم ، والمعانى متقاربة ، قال المبرد : البال الحال هنا ، وقيل : القلب وهو المصدر ، ولا يعرف منه فعل ولا تجمعه العرب الا في ضرورة الشعر ، قال الجوهرى : والبال أيضاً رخاء العيش ، يقال فلان رخيّ البال ؛ والبال الحوت العظيم من حيتان البحر وليس بعربي والبالة القارورة والجراب ووعاء الطيب وموضع بالحجاز ، وقيل والمعنى أنه عصمهم عن المعاصي في حياتهم ، وأرشدهم إلى أعمال الخير وليس المراد إصلاح حال دنياهم من إعطائهم المال ونحو ذلك ، وقال النقاش : إن المعنى أصلح نياتهم .

﴿ ذلك ﴾ أي ما مر مما أ وعد به الكفار ، ووعد به المؤمنين ، أو الأمر

ذلك ﴿ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ ، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ فالباطل الشرك والكفر ، والحق التوحيد والإيمان ، والمعنى أن ذلك اضلال لأعمال الكافرين بسبب اتباعهم الباطل من الشرك بالله والعمل بمعاصيه ، وذلك التكفير لسيئات المؤمنين واصلاح بالهم ، بسبب اتباعهم للحق الذي أمر الله باتباعه من التوحيد والإيمان وعمل الطاعات .

﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي مثل ذلك البيان ﴿ يُضَرِّبُ ﴾ يبين ﴿ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴾ أي أحوال الفريقين الجارية مجرى الأمثال في الغرابة ، قال الزجاج : كذلك يضرب لهم أمثال حسنات المؤمنين وإضلال أعمال الكافرين ، يعني أن من كان كافراً أضل الله عمله ، ومن كان مؤمناً كفر الله سيئاته أو جعل الإضلال، مثلاً لخيبة الكفار ، وتكفير السيئات مثلاً لفوز الأبرار ولما بين سبحانه حال الفريقين أمر بجهاد الكفار فقال :

﴿ فَإِذَا لَقِيْتُمْ ﴾ الفاء لترتيب ما في حيزها من الأمر على ما قبلها فإن ضلال أعمال الكفارة وخيبتهم وصلاح أحوال المؤمنين وفلاحهم مما يوجب أن يترتب على كل من الجانين ما يليق به من الأحكام ، أي فإذا كان الأمر كما ذكر فإذا لقيتم في المحاربة ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي المشركين . ومن لم يكن صاحب عهد من أهل الكتاب ﴿ فَضَرِبَ الرَّقَابُ ﴾ قال الزجاج : أي فاضربوا الرقاب ضرباً ، وقيل : هو منصوب على الاغراء ، قال أبو عبيدة : هو كقولهم يا نفس صبراً ، وقيل : التقدير أقصدوا ضرب الرقاب وخص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بقطعها ، لأن الواجب ضرب الرقبة خاصة لأن هذا لا يكاد يتاتى حالة الحرب ، وإنما يتاتى القتل في أي موضع كان من الأعضاء ، وقيل : لأن في التعبير عنه من الغلظة والشدة ما ليس في نفس القتل ، وهي حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه ، وأحسن أعضائه .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَنْخَتَمُوهُمْ ﴾ غاية للأمر بضرب الرقاب ، لا لبيان غاية القتل

وهو مأخوذ من الشيء الشخين أي الغليظ ، وفي المصباح أثخن في الأرض إثخانًا سار إلى العدو وأوسعهم قتلاً ، وأثخنته أوهنته بالجراحة ، وأضعفته وقد مضى تحقيق معناه في الأنفال ، والمعنى إذا أثقلتموهم وقهرتهم بالقتل والجراح ومنعتموهم النهوض والحركة .

﴿فشدوا الوثاق﴾ بالفتح القيد والجبل ، ويجيء بالكسر اسم الشيء الذي يوثق به كالرباط ، قال الجوهري وأوثقه في الوثاق بكسر الواو لغة فيه والجمع وثق مثل رباط وربط وعنق وعنق ، قرأ الجمهور فشدوا بضم الشين ؛ وقرىء بكسرها ، وانما أمر سبحانه بشد الوثاق لثلا يفوتوا وينفلتوا أو المعنى إذا بالغتم في قتلهم وأكثرتم القتل فيهم فأمسكوا عنهم وأسروهم وأحفظوه بالوثاق .

﴿إِنَّمَا مَنَا بَعْدَ ، وَإِنَّمَا فَدَاء﴾ قرأ الجمهور بالمد ، وقرىء بالقصر أي إِنَّمَا أن تمنوا عليهم بعد الأسر وشد الوثاق مَنَا أو تفدوه فداء ، والمن الاطلاق بغير عوض والفاء ما يفدي به الأسير نفسه من الأسر ، ولم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم ، وانما قدم المن على الفداء لأنه من مكارم الأخلاق ولهذا كانت العرب تفتخر به كما قال شاعرهم :

ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعنق حمل المغارم

قال ابن عباس في الآية : جعل الله النبي والمؤمنين بال الخيار في الأسرى إن شاؤوا قتلواهم ، وإن شاؤوا استعبدواهم ، وإن شاؤوا فادواهم ، وعنه أيضًا قال : هذا منسوخ نسختها : ﴿فِإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ وعن الحسن قال : أتى الحجاج بأسارى فدفع إلى ابن عمر رجلاً يقتله فقال ابن عمر ليس بهذا أمرنا إنما قال الله : ﴿هَتَنِي إِذَا أَثْخَتْمُوهُمْ فَشدُوا الْوَثَاقَ إِنَّمَا مَنَا بَعْدَ وَإِنَّمَا فَدَاء﴾ .

وعن ليث قال : قلت لمجاهد بلغني أن ابن عباس قال لا يحل قتل الأسرى لأن الله قال : ﴿إِمَّا مَنَا بَعْدٌ وَإِمَّا فَدَاء﴾ ، فقال مجاهد : لا تعبأ بهذا شيئاً أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكلهم ينكر هذا ويقول هذه منسوبة ، إنما كانت في الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبين المشركين ، فأما اليوم فلا ، يقول الله : ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حِيثُ وَجَدُّتُمُوهُم﴾ أو يقول : ﴿إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضْرُبُ الرِّقَابَ﴾ فإن كان مشركي العرب لم يقبل منهم إلا الإسلام فإن لم يسلموا فالقتل ، وأما من سواهم فإنهم إذا أسرروا فال المسلمين فيهم بال الخيار ، إن شاءوا قتلواهم وإن شاءوا استحيوهم ، وإن شاءوا فادوهم إذا لم يتحولوا عن دينهم فإن أظهروا الإسلام لم يفدوها .

«ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن قتل الصغير والمرأة والشيخ الغافلي » ، ثم ذكر سبحانه الغاية لذلك فقال :

﴿ حتى تضع الحرب أوزارها﴾ أوزار الحرب آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها من السلاح والكراع ، أنسد الوضع إليها وهو لأهلها على طريق المجاز والمعنى أن المسلمين مخيرون بين تلك الأمور الأربع إلى غاية هي أن لا تكون حرب مع الكفار بأن لا تبقى لهم شوكة ، قال مجاهد : المعنى حتى لا يكون دين غير دين الاسلام ، وبه قال الحسن والكلبي ، قال الكسائي : حتى يسلم الخلق ، وقال الفراء : حتى يؤمنوا ويذهب الكفر ، أي: لا يبقى إلا مسلم أو مسالم ، وقيل : المعنى حتى يضع الأعداء المحاربون أوزارهم ، وهو سلاحهم بالهزيمة أو المواجهة .

وروي عن الحسن وعطاء أنهما قالا : في الآية تقديم وتأخير ، والمعنى
فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها ، فإذا أثختموهم فشدوا الوثاق ،
وقد اختلف العلماء في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ فقيل : أنها

منسوخة في أهل الأوثان ، وأنه لا يجوز أن يفادوا ، ولا يمن عليهم ، والناسخ لها قوله : ﴿فاقتلو المشركين حيث وجدتموهم﴾ ، قوله : ﴿فإما تتفنفهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم﴾ وقوله : ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾ وبهذا قال قتادة والضحاك والسدي وابن جرير وكثير من الكوفيين قالوا : والمائدة آخر ما نزل فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه ، كالنساء والصبيان ، ومن تؤخذ منه الجزية ، وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة .

وقيل : إن هذه الآية ناسخة لقوله : ﴿فاقتلو المشركين حيث وجدتموهم﴾ ، روي ذلك عن عطاء وغيره ، وقال كثير من العلماء : إن الآية محكمة وإن الإمام مخير بين القتل والأسر ، وبعد الأسر مخير بين المن والفداء ، وبه قال مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبو عبيدة وغيرهم ، وهذا هو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، والخلفاء الراشدين من بعده فعلوا ذلك ، وقال سعيد بن جبير : لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الاتخان والقتل بالسيف ، لقوله : ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشن في الأرض﴾ ، فإذا أسر بعد ذلك فلإمام أن يحكم بما رأه من قتل أو غيره .

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : «يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى ابن مريم إماماً مهدياً ، وحكمًا عدلاً ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، وتضع الحرب أوزارها» ، رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه .

وعن سلمة بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من حديث قال : «ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومجوج^(١)» ، رواه ابن مردويه وابن سعد وأحمد والنسائي والبغوي والطبراني .

والحاصل أن حتى غاية لأحد الأمور الأربعة أو للمجموع عند الشافعي وأما عند أبي حنيفة فإن حمل الحرب على حرب بدر فهي غاية للمن والفداء

(١) وذلك من علامات الساعة .

وإن حملت على الجنس فهي غاية للضرب والشد والمراد بالوضع ترك القتال ، ولو كان الشخص متقلداً بآلتة .

﴿ ذلك ﴾ أي الأمر ذلك ، وقيل : ذلك حكم الكفار ، وقيل : افعلوا ذلك ﴿ ولو يشاء الله لانتصر منهم ﴾ يعني أن الله قادر على الانتصار منهم بالانتقام منهم واهلاكم ، وتعذيبهم بما شاء من أنواع العذاب ، كالخسف أو الرجفة أو غير ذلك بغير قتال ﴿ ولكن ﴾ أمركم بحربهم ﴿ ليبلو بعضكم ببعض ﴾ أي ليختبر فيعلم المجاهدين في سبيله ، والصابرين على ابتلائه ويجزل ثوابهم ، ويعذب الكفار بأيديهم ﴿ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ﴾ قرأ الجمهور : قاتلوا مبنياً للفاعل ، وقرىء قتلوا مخففاً ومشدداً مبنياً للمفعول ، وقرىء قتلوا على البناء للفاعل مع التخفيف من غير ألف ، والمعنى على الأولى والرابعة أن المجاهدين في سبيل الله ثوابهم غير ضائع وعلى الثانية والثالثة أن المقتولين في سبيل الله كذلك لا يضيع الله سبحانه وآجرهم قال قتادة : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في يوم أحد ، وقد فشت في المسلمين الجراحات والقتل ، ثم ذكر سبحانه ما لهم من جزيل الثواب عنده فقال :

﴿ سيهديهم ﴾ الله سبحانه إلى الرشد في الدنيا ، وهو العمل الصالح والأخلاق فيه ، ويعطيهم الثواب في الآخرة قال أبو العالية : قد ترد الهدایة والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان ، والطرق المفضية إليها ، وقال ابن زياد : يهديهم إلى محاجة منكر ونكير في القبر ﴿ ويصلح بالهم ﴾ أي حالهم وشأنهم وأمرهم ، وقيل : يرضي خصماءهم ويقبل أعمالهم .

﴿ ويدخلهم الجنة عرفها لهم ﴾ الجملة مستأنفة أو حالية بتقدير قد أو بدون تقديرها ، قاله السمين ، أي بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال ، وذلك أنهم إذا دخلوا الجنة تفرقوا إلى منازلهم ، قال الواحدي : هذا قول

عامة المفسرين ، وقال الحسن وصف الله لهم الجنة في الدنيا ، فلما دخلوها عرفوها بصفتها ، وقيل : فيه حذف أي عرف طرقها ومساكنها وبيوتها ، وقيل هذا التعريف بدليل يدلهم عليها ، وهو الملك الموكل بالعبد يسير بين يديه ، حتى يدخله منزله ، كذا قال مقاتل .

ويرده حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار ، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ، فوالذي نفس محمد بيده لأحدhem أهدي بمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا »^(١) . رواه البخاري وهذا يدل على صحة القول الأول ، وقيل : « عرفها لهم » أي طيبها بأنواع الملاذ مأخوذه من العرف وهو الرائحة أو المعنى : حددتها لهم بحيث يكون لكل واحد جنة مفرزة ، وقيل : عرف أهل السماء أنها لهم ، وقيل : « عرفها لهم » إظهاراً لكرامتهم فيها ، وقيل : عرف المطعين أعمالهم ، والأول أولى ، ثم وعدهم سبحانه على نصر دينه بقوله :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ ۝ أَيْ دِينِه ۝ يَنْصُرُكُم ۝ عَلَى الْكُفَّارِ ۝ وَعَلَى عَدُوكُمْ وَيَفْتَحُ لَكُمْ ۝ وَمِثْلَهُ قَوْلُهُ وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مِنْ يَنْصُرُهُ ۝ قَالَ قَطْرُبٌ : إِن تَنْصُرُوا نَبِيَّ اللَّهِ يَنْصُرُكُمْ ۝ وَيَبْثِتُ أَقْدَامَكُمْ ۝ أَيْ يَبْثِتُكُمْ فِي الْمُعْتَرَكِ عِنْدَ الْقَتْالِ ۝ فَالْمَرَادُ بِالْأَقْدَامِ الذُّوَاتِ بِتَمَامِهَا ۝ وَعَبَرَ بِالْقَدْمِ لِأَنَّ الثَّبَاتَ وَالتَّرْزِلَ يَظْهَرُ فِيهَا ، وَتَبْثِيتُ الْأَقْدَامِ عِبَارَةٌ عَنِ النَّصْرِ وَالْمَعْوَنَةِ فِي مَوَاطِنِ الْحَرْبِ ۝ وَقَيْلٌ عَلَى الْإِسْلَامِ وَقَيْلٌ عَلَى الصِّرَاطِ ۝ .

(١) كذلك رواه الطبراني .

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ٨ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ٩ ❁ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا ١٠ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ١١ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْنَاهَا الْأَنْهَرُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمْنَعُونَ وَيَا لَكُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ ١٢ وَكَانَ مِنْ قَرِيبَةِ هِيَ أَشَدُّ دُوَّةً مِنْ قَرِبَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَنَكَ أَهْلَكْتَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٣ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَنْتَهَى مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيَّنَ لَهُ دُسُوْءُ عَمَلِهِ وَأَبْعَوْا أَهْوَاءَهُمْ ١٤

﴿والذين كفروا﴾ من أهل مكة وغيرهم ﴿فتعساً لهم﴾ منتصب على المصدر للفعل المقدر قال الفراء : مثل سقياً لهم ورعياً؛ وأصل التensus الانحطاط والعثار ، قال ابن السكيت : التensus أن يجر على وجهه والنكس أن يجر على رأسه ، قال : والتensus أيضاً الهلاك ، قال الجوهري: وأصله الكب وهو ضد الانتعاش قال المبرد : أي فمكروهاً لهم ، وقال ابن جريج : بعدها لهم وقال السدي : خزيأً لهم ، وقال ابن زيد : شقاءً لهم ، وقال الحسن شتىً لهم وقال ثعلب : هلاكاً لهم ، وقال الضحاك وابن زياد : خيبة لهم ، وقيل : قبحاً لهم حكاه النقاش وقال الضحاك أيضاً : رغمأً لهم وقال ثعلب أيضاً : شراً لهم وقال أبو العالية : شقة لهم وعنه سقوطاً لهم .

قيل : والتensus في الدنيا العترة، وفي الآخرة التردي في النار يقال للعاثر تعساً إذا دعوا عليه ، ولم يريدوا قيامه وضده لعاً إذا دعوا له وأرادوا قيامه ، واللام في لهم للبيان كما في قوله هيـت لك .

﴿ وأضل أعمالهم﴾ معطوف على ما قبله ، داخل معه في خبرية

الموصول أي أبطلها لأنها كانت في طاعة الشيطان والاشارة بقوله ﴿ذلك﴾ إلى ما تقدم مما ذكره الله من التعس والاضلال أي الأمر ذلك أو ذلك الأمر ﴿بأنهم كرهوا ما أنزل الله﴾ على رسوله من القرآن المشتمل على التكاليف ، وذلك لأنهم قد ألغوا الاهمال وإطلاق العنان في الشهوات والملاذ ، فلما جاء القرآن بترك ذلك كرهوه ، أو ما أنزل على رسله من كتبه لاشتمالها على ما في القرآن من التوحيد والبعث ﴿فاحبط أعمالهم﴾ بذلك السبب ، والمراد بالأعمال ما كانوا عملوا من أعمال الخير في الصورة ، وإن كانت باطلة من الأصل ، لأن عمل الكافر لا يقبل قبل إسلامه ، ثم خوف سبحانه الكفار وأرشدهم إلى الاعتبار بحال من قبلهم فقال :

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ؟﴾ أي في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم﴾ أي: آخر أمر الكافرين قبلهم ، فإن آثار العذاب في ديارهم باقية ، ثم بين سبحانه ما صنع بمن قبلهم فقال ﴿دَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِم﴾ التدمير الإلحاد ، أي: أهلكهم واستأصلهم يقال دمره ودمر عليه بمعنى ، والثاني أبلغ لما فيه من العموم ، أي أهلك ما يختص به من المال والنفس ونحوها والاتيان بعلى لتضمينه معنى أطبق عليهم أي أوقعه عليهم محيطاً بهم ، والجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر ، ثم توعد مشركي مكة فقال : ﴿وَلِلْكَافِرِ﴾ أي السائرين بسيرة من قبلهم من الكفار ﴿أَمْثَالُهَا﴾ قال ابن عباس: يعني للكفار قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم ، مثل ما دمرت به القرى فأهلكوا بالسيف ، قال الزجاج وابن جرير : الضمير راجع إلى عاقبة الذين من قبلهم من الأمم الكافرة ، وإنما جمع لأن العواقب متعددة بحسب تعدد الأمم المعدبة ، وقبل أمثال العقوبة أو الهلاكة أو التدميرة والأولى ؛ لرجوع الضمير إلى ما هو مذكور قبله مع صحة معناه .

﴿ذَلِك﴾ أي ما ذكر من أن للكافرين أمثالها ﴿بِأَن﴾ أي بسبب أن

قلوهم ثم دل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بعد المنافقين فكان يدعى باسم الرجل من أهل النفاق .

﴿ ولو نشاء لأريناكم ﴾ أي لأعلمناكم وعرفناكم بأعيانهم معرفة تقوم مقام الرؤية يقول العرب : سأريك ما أصنع أي سأعلمك والالتفات الى نون العظمة لإبراز العناية بالإراعة ﴿ فلعرفتهم بسيماهم ﴾ أي بعلامتهم الخاصة بهم التي يتميزون بها قال الزجاج : المعنى لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة وهي السيفا فلعرفتهم بتلك العلامة قال أنس : ما خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية احد من المنافقين وكان يعرفهم بسيماهم ، وتكرير اللام للمبالغة أو للتأكيد .

﴿ ولتعرفنهم في لحن القول ﴾ قال المفسرون : لحن القول فحواه ومقصده ومغزاها ، وما يعرضون به من تهجين امرك ، وأمر المسلمين ، وكان بعد هذا لا يتكلم منافق عنده إلا عرفه ، قال ابو زيد : لحت له اللحن اذا قلت له قوله بفظه عنك ، ويخفى على غيره ، وأصل اللحن إمالة الكلام وصرفه الى نحو من الأنحاء لغرض من الأغراض بإزالة الإعراب أو التصحيف والأول محمود ، والثاني مذموم ، قال ابو سعيد الخدري في الآية : لحن القول ببغضهم علي بن أبي طالب .

﴿ والله يعلم أعمالكم ﴾ لا تخفي عليه منها خافية فيجازيكم بها ، وفيه وعيد شديد ووعد للمؤمنين وإيذان بأن حاهم بخلاف حال المنافقين ﴿ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ﴾ أي : لتعاملنكم معاملة المختبر ، وذلك بأن نأمركم بالجهاد حتى نعلم علم ظهور من امتنل الأمر بالجهاد ، وصبر على دينه ومشاق ما كلف به ﴿ ونبلو أخباركم ﴾ أي نظيرها ونكشفها إمتحاناً لكم ، ليظهر للناس من أطاع الله فيما أمره ، ومن عصى ولم يمتثل ، وقرىء بالياء والنون في الأفعال الثلاثة ، وعن الفضيل رحمه الله انه كان اذا قرأها بكى وقال : اللهم لا تبتلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتك أستارنا وعدبتنا .

هم أهل قرية النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي مكة ، فالكلام على حذف المضاف كما في قوله ﴿ وَاسْأَلُ الْقَرِيَةَ ﴾ ، والجملة بيان لعدم خلاصهم من العذاب بواسطة الأعوان والأنصار إثر بيان عدم خلاصهم منه بأنفسهم ، والفاء لترتيب ذكر ما بالغير على عدم ما بالذات ، وهو حكاية حال ماضية اذ كان الظاهر أن يقال فلم ينصرهم ناصر لأن هذا إخبار عما مضى .

عن ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما خرج من مكة الى الغار التفت إلى مكة وقال أنت أحب بلاد الله إلي ولو لا أن أهلك أخرجنوني منك لم أخرج فأعنى الأعداء من عتا على الله في حرمته ، أو قتل غير قاتله أو قتل بدخول الجاهلية »^(١) فأنزل الله : ﴿ وَكَأْيَنْ مِنْ قَرِيَةَ ﴾ الآية ، ثم ذكر سبحانه الفرق بين حال المؤمنين وحال الكافرين فقال :

﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمْنَ زَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ؟ ﴾ الهمزة للانكار والفاء للعطف على مقدر كنظائره ، والمعنى أنه لا يستوي من كان على يقين من ربه ، وحجة وبرهان من عنده ، ولا يكون كمن زين له سوء عمله وهو عبادة الأوثان ، والاشراك بالله ، والعمل بمعاصي الله ، أي لا مماثلة بينهما ﴿ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ في عبادتها ، وانهمكوا في أنواع الضلالات بلا شبهة توجب الشك ، فضلا عن حجة نيرة ، روعي في هذين الضميرين معنى من ، كما روعي فيما قبلهما لفظها ، ثم لما بين سبحانه الفرق بين الفريقين في الاهتداء والضلالة بين الفرق بين مرجعهما ومآلها فقال :

مَثَلُ الْجَنَّةَ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَقْوِنَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَاءٍ غَيْرِ أَسِنٍ وَأَنْهَرٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَغْيِرْ طَعْمَهُ وَأَنْهَرٌ مِّنْ حَمْرَ لَدَّةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَبَّقٍ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ ١٥ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ إِنَّا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَأَتَبْعَوْا أَهْوَاءَهُمْ ١٦ وَالَّذِينَ أَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَأَنْشَهُمْ تَقْوَاهُمْ ١٧ فَهَلْ يُنْظَرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهِمْ بَعْتَهُ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَإِنَّهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذَكْرُهُمْ ١٨ فَاعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنِبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَّقَلَّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ ١٩

﴿ مثُل﴾ أي صفة ﴿الجنة التي وعد المتقون﴾ مستأنفة لشرح محسن الجنة الموعود بها المؤمنين ، وبيان ما فيها و فيه أوجه :

أحدها : انه مبتدأ وخبره مقدر ، فقدره النضر بن شميل : ما تسمعون ، قوله : ﴿ فيها أنهار﴾ مفسر له ، وقدره سيبويه : فيما يتلى عليكم مثل الجنة ، والجملة بعدها أيضاً مفسرة للمثل .

الثاني : أن مثل زائدة تقديره الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار .

الثالث : أن مثل الجنة مبتدأ ، والخبر قوله . فيها أنهار ، وفيه نظر .

الرابع : أن مثل الجنة مبتدأ خبره كمن هو خالد في النار فقدره ابن عطية أمثل أهل الجنة ؟ كمن هو خالد ، فقدر حرف الانكار ومضافاً ليصبح ، وقدره الزمخشري : كمثل جزاء من هو خالد والجملة من قوله : فيها أنهار على هذا فيها ثلاثة أوجه :

أحدها : هي حال من الجنة ، أي مستقرة فيها أنهار .

الثاني : إنها خبر لمبدأ مضرر ، أي هي فيها أنهار كأن قائلاً قال : ما مثلها فقيل : فيها أنهار .

الثالث : أن يكون تكريراً للصلة لأنها في حكمها ألا ترى أنه يصح قوله : التي فيها أنهار وإنما عرّي من حرف الانكار وحذف ما حذف استغناء ، يجري مثله تصويراً لمكابرة من يسوى بين المتمسك بالبينة ، والتابع للهوى بمكابرة من سوى بين الجنة والنار ، أفاده السمين .

﴿ من ماء غير آسن ﴾ بالمد والقصر سبعينان ولغتان ، وقال الأخفش : إن الممدود يراد به الاستقبال ، والمقصور يراد به الحال ، يقال : آسن الماء يأسن أسنوناً إذا تغيرت رائحته ، ومثله الأجن وزناً ومعنى ، قال ابن عباس : غير متغير ، يعني بخلاف ماء الدنيا فيتغير بعارض .

﴿ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ﴾ أي لم يحمض ، كما تتغير ألبان الدنيا ، لأنها لم تخرج من ضروع الأبل والغنم والبقر فلا يعود حامضاً ولا قارصاً ولا ما يكره من الطعوم ﴿ وأنهار من خمر لذة للشاربين ﴾ أي لذذة لهم ، طيبة الشرب لا يتكررها الشاربون بخلاف خمر الديا فانها كريهة عند الشرب ، يقال : شراب لذ ولذذ ، وفيه لذة بمعنى ، ومثل هذه الآية قوله : ﴿ بيضاء لذة للشاربين ﴾ ، والمعنى ليس فيها حموضة ولا عفوصة ولا مرارة ولا غضاضة ولم تدنسها الأرجل بالدوس : ولا الأيدي بالعصر ، وليس في شربها ذهاب عقل ولا صداع ولا خمار ولا آفة من آفات الخمر ، بل هي لمجرد الالتذاذ وتفریح الطبع فقط ، تعويضاً بخمور الدنيا كقوله تعالى : ﴿ لا فيها غول ولا هم عنها ينذرون ﴾ .

﴿ وأنهار من عسل مصفى ﴾ مما يخالطه من الشمع والقذاء والعكر والكدر نقلوا في العسل التذكير والتأنيث ، وجاء القرآن على التذكير ، وفي المصباح يذكر ويؤنث وهو الأكثر ويصغر على عسيلة على لغة التأنيث ذهاباً إلى

أنها قطعة من الجنس وطائفة منه ونحوه في المختار ، وزاد والعامل الذي يأخذ العسل من بيت النحل ، والنحل عسالة .

عن معاوية بن حيدة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « في الجنة بحر اللبن ، وبحر الماء ، وبحر العسل ، وبحر الخمر ، ثم تشقق الأنهر منها بعد » ، أخرجه أحمد والترمذى وصححه ، وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في البعث .

وعن كعب قال : نهر النيل نهر العسل في الجنة ونهر دجلة نهر اللبن في الجنة ونهر الفرات نهر الخمر في الجنة ونهر سيحان نهر الماء في الجنة .

وعن « أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، « سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة »^(١) أخرجه مسلم .

قال النووي : مما غير سيحون وجيحون واللذان مما من الجنة فهما في بلاد الأرمن فسيحان نهر أردن وجيحان نهر المصيصة وهما نهران عظيمان جداً أكبرهما جيحان هذا هو الصواب في موضعهما ، ثم ذكر بعد هذا كلاماً طويلاً ثم قال : فاما كون هذه الأنهر من ماء الجنة فيه تأويلاً ، الثاني : وهو الصحيح أنها على ظاهرها ، وأن لها مادة من الجنة مخلوقة موجودة اليوم هذا مذهب أهل السنة .

﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ ۝ أَيْ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ مَعَ مَا ذُكِرَ مِنِ الْأَشْرَبَةِ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الشَّمَرَاتِ ، وَمِنْ زَائِدَةٍ لِلتَّوْكِيدِ ، وَفِي ذِكْرِ الشَّمَرَاتِ بَعْدَ الْمَشْرُوبِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَأْكُولَ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِلذَّةِ لَا لِحَاجَةٍ فِلَهُذَا ذِكْرُ الشَّمَارِ بَعْدَ الْمَشْرُوبِ لِأَنَّهَا لِتَفْكِهِ وَلِلذَّةِ .

(١) رواه مسلم في صحيحه .

﴿ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ ﴾ لِذَنْبِهِمْ قَبْلَ دُخُولِهِمْ إِلَيْهَا وَالْوَاوْ لِمَطْلُقِ الْجَمْعِ ، وَتَنْكِيرٌ مَغْفِرَةٌ لِلتَّعْظِيمِ ، أَيْ وَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ عَظِيمَةٌ كَائِنَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ، بِرْفَعِ التَّكَالِيفِ عَنْهُمْ ﴿ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ؟ ﴾ هُوَ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأِ مَحْذُوفٍ ، أَيْ أَمْنٌ هُوَ فِي نَعِيمِ الْجَنَّةِ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ خَالِدًا فِيهَا؟ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ؟ أَوْ خَبَرٌ لِقَوْلِهِ مُثْلِ الْجَنَّةِ ، وَرَجَعٌ إِلَيْهِ الْفَرَاءُ فَقَالَ : أَرَادَ أَمْنٌ كَانَ فِي هَذَا النَّعِيمِ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ ، وَقَدْرُهُ الْكَوَاشِيُّ أَمْثَلُ هَذَا الْجَزَاءِ الْمُوصَفُ؟ كَمْثُلُ جَزَاءِ مَنْ هُوَ خَالِدٌ؟ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْلَّفْظِ فَهُوَ أَحْسَنُ .

وَقَالَ الزَّجَاجُ : أَيْ أَفْمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَأَعْطَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ؟ كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَهُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ؟ وَقَالَ ابْنُ كِيْسَانَ : لَيْسَ مُثْلِ الْجَنَّةِ الَّتِي فِيهَا التَّمَارُ وَالْأَنْهَارُ كَمْثُلُ النَّارِ الَّتِي فِيهَا الْحَمِيمُ وَالْرَّقْمُ ، وَلَيْسَ مُثْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي النَّعِيمِ كَمْثُلُ أَهْلِ النَّارِ فِي الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَقَيْلَ : غَيْرُ ذَلِكَ .

﴿ وَسَقُوا مَاءً حَمِيًّا ﴾ الْحَمِيمُ الْمَاءُ الْحَارُ الشَّدِيدُ الْحَرَارةُ وَالْغَلِيَانُ ، فَإِذَا شَرَبُوهُ قَطَعَ أَمْعَاءُهُمْ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ ﴿ فَقَطَعَ أَمْعَاءُهُمْ ﴾ أَيْ مَصَارِينَهُمْ فَخَرَجَتْ مِنْ أَدْبَارِهِمْ لِفَرْطِ حَرَارَتِهِ ، وَالْأَمْعَاءُ جَمْعٌ مَعِيْنٌ بِالْقَصْرِ ، وَأَلْفَهُ مَبْدُلٌ عَنْ يَاءِ لَقْوْلِهِمْ مَعْيَانٌ ، وَهُوَ مَا فِي الْبَطْوَنِ مِنَ الْحَوَالِيَا ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾ أَيْ مِنْ هُؤُلَاءِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ ﴿ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ ، أَفْرَدُ الضَّمِيرُ بِاعتِبَارِ لَفْظَةِ ﴿ مَنْ ﴾ وَجَمْعُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عَنْدِكُمْ ﴾ بِاعتِبَارِ مَعْنَاهَا ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُنَافِقِينَ كَانُوا يَحْضُرُونَ مَوَاقِفَ وَعِظَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَوَاطِنَ خَطْبَهُ الَّتِي يَمْلِيُهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَحِينَئِذٍ تَكُونُ هَذِهِ الْآيَةُ مَدْنِيَّةً ، بَلْ وَكَذَا مَا بَعْدُهَا مِنَ الْآيَاتِ الْأَتِيَّةِ فَتَكُونُ مَسْتَشَاهَةً مِنَ الْقَوْلِ بِأَنَّ السُّورَةَ مَكْيَّةً ، وَالْمَعْنَى : حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عَنْدِهِ .

﴿ قَالُوا لِلَّذِينَ أَوْتَوا الْعِلْمَ ﴾ وَهُمْ عُلَمَاءُ الصَّحَابَةِ ، وَقَيْلَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنِ

عباس وقيل عبد الله بن مسعود ، وقيل : أبو الدرداء والأول أولى ، أي سألهوا أهل العلم فقالوا لهم على طريقة الاستهزاء : ﴿ مَاذَا ﴾ أي أَيُّ شِيء ﴿ قال ﴾ أي النبي صلى الله عليه وسلم ، ﴿ آنفًا ؟ ﴾ بالمد والقصر أي الساعة ، وبها فسره الزمخشري وقال : انه ظرف حالي كالآن ، وقال ابن عطية والمفسرون : معناه الساعة الماضية القريبة منا ، وهذا تفسير بالمعنى ، والمعنى أنا لم نلتفت الى قوله ولم نرجع إليه ، ومنه أمر أنف أي مستأنف ، وروضة أنف ، أي لم يرعاها أحد ، وانتصابه على الظرفية أي وقتاً مؤتنفاً أو حال من الضمير في قال ، قال الزجاج : هو من استأنفت الشيء إذا ابتدأه .

وأصله مأخذ من أنف الشيء لما تقدم منه مستعار من الجارحة قال ابن عباس : كنت فيمن يسأل ، وعنه قال : أنا منهم ، وفي هذا منقبة لابن عباس جليلة لأنه كان إذ ذاك صبياً فإن النبي صلى الله عليه وسلم ، مات وهو في سن البلوغ ، فسؤال الناس له عن معانى القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ^(١) ، ووصف الله سبحانه للمسؤولين بأنهم الذين أوتوا العلم وهو منهم من أعظم الأدلة على سعة علمه ، ومزيد فقهه في كتاب الله وسنة رسوله ، مع كون أترابه وأهل سنه إذ ذاك يلعبون مع الصبيان .

وعن عكرمة قال : « كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا خرجوا من عنده قالوا لابن عباس : ماذا قال آنفًا فيقول كذا وكذا وكان ابن عباس أصغر القوم فأنزل الله الآية ». فكان ابن عباس من الذين أوتوا العلم ، وعن ابن بريده قال : هو ابن مسعود ، وعن ابن عباس قال : هو ابن مسعود والاشارة بقوله : ﴿ أُولئك ﴾ إلى المذكورين من المنافقين ، وهو مبتدأ وخبره ﴿ الذين طبع الله على قلوبهم ﴾ أي بالكفر فلم يؤمنوا ، ولا توجهت قلوبهم إلى شيء من الخير .

(١) وهو ترجمان هذه الأمة .

﴿ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ في الكفر والعناد ، ثم ذكر حال أصدادهم فقال : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُوا ﴾ إلى طريق الخير فآمنوا بالله وعملوا بما أمرهم به ﴿ زَادَهُمْ هَدْيٌ ﴾ بال توفيق ، وقيل : زادهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل : زادهم القرآن ، وقال الفراء : زادهم اعراض المنافقين واستهزاهم هدى ، وقيل : زادهم نزول الناسخ هدى ، وعلى كل تقدير فالمراد انه زادهم ايماناً وعلماً وبصيرة في الدين ، قال ابن عباس في الآية : لما أنزل القرآن آمنوا به ، وكان هدى ، فلما تبين الناسخ من المنسوخ زادهم هدى .

﴿ وَاتَّاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ أي ألهمهم إياها ، وأعانهم عليها بمعنى خلق التقوى فيهم أو أعطاهم ثواب تقواهم وجزاءها ، والأول أولى وأوفق لتأليف النظم لما سبق أن أغلب آيات هذه السورة الكريمة روعي فيه التقابل ، فقوبل الطبع بزيادة الهدى ، لأن الطبع يحصل من تزايد الرّيْن وترادف ما يزيد في الكفر ، وقوبل اتباع الهوى بآيات التقوى فيحمل على كمال التقوى ، وهو أن يتنزه العارف عما يشغل سره عن الحق ويتبلي إليه بشر أشره ، وهو التقى الحقيقي المعنى بقوله : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ﴾ ، فإن المزید على مزيد الهدى، مزيد، لا مزيد عليه ، وقال الربيع : التقوى هي الخشية ، وقال السدي : هي ثواب الآخرة ، وقال مقاتل : هي التوفيق للعمل بما يرضاه ، وقيل : العمل بالناسخ وترك المنسوخ ، وقيل : ترك الرخص والأخذ بالعزم .

﴿ فَهُلْ يَنْظَرُونَ ﴾ أي ما يتضرر كفار مكة ﴿ إِلَّا السَّاعَةُ ﴾ أي القيمة ﴿ أَنْ تَأْتِيهِمْ ﴾ بدل اشتتمال من الساعة أي ليس الأمر إلا أن تأتهم ﴿ بَغْتَةً ﴾ أي فجأة ، وفي هذا وعيد للكفار شديد .

وعن أبي هريرة قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بادروا بالأعمال سبعاً فهل تنتظرون إلا فقراً منسياً أو غني مطغياً ؟ أو مرضياً مفسداً ،

أو هرماً مقعداً أو موتاً مجهاً أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر^(١) أخرجه الترمذى وحسنه ﴿ فقد جاء أشراطها ﴾ تعليل لمفاجأتها أو لإتيانها من حيث هو ، أو هذا كالعلة للفعل باعتبار تعلقه بالبدل ، لأن ظهور أشراط الشيء موجب لانتظاره ، ومعنى أشراطها أماراتها وعلاماتاتها ، وكانوا قد قرأوا في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، آخر الأنبياء بعثته من أشراطها قاله الحسن والضحاك ، والأشراط جمع شرط بسكون الراء وفتحها ، وهو العلامة ، وقيل : المراد بأشراطها هنا أسبابها التي هي دون معظمها ، وقيل : أراد بعلامات الساعة انشقاق القمر والدخان كذا قال الحسن ، وقال الكلبي : كثرة المال والتجارة ، وشهادة الزور ، وقطع الأرحام ، وقلة الكرام ، وكثرة اللئام ، قلت : كما يشاهد الآن في هذا الزمان والله المستعان .

قال ابن عباس في الآية : أول الساعات . وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما «من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعثت أنا والساعة كهاتين ، وأشار بالوسطى والسبابة^(٢) ، ومثله عند البخاري من حديث سهل بن سعد ، وفي الباب أحاديث كثيرة فيها بيان أشراط الساعة وبيان ما قد وقع منها ، وما لم يكن قد وقع وهي تأتي في مصنف مستقل فلا نطيل بذكرها ، وفي هذا الباب كتاب الاشاعة لأشراط الساعة ، وهو نفيس جداً .

﴿ فَأَنِّي لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ? ﴾ الساعة بغتة ﴿ ذَكْرَاهُمْ ﴾ أي: فمن أين لهم التذكر والاتعاظ والتوبة والخلاص ، كقوله : ﴿ يَوْمَئذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنِّي لَهُ الذَّكْرِ ? ﴾ .

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ أي إذا علمت أن مدار الخير هو التوحيد والطاعة ، ومدار الشر هو الشرك والعمل بمعاصي الله ، فاعلم انه لَا إِلَهَ غيره ، ولا رب سواه والمعنى أثبتت على ذلك واستمر عليه ودم على ما أنت

(١) رواه الترمذى .

(٢) البخاري ومسلم .

عليه من العلم بالوحدانية ، فإنه النافع يوم القيمة ، لأنه صلى الله عليه وسلم ، قد كان عالماً بأنه لا إله إلا الله قبل هذا .

ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة »^(١) رواه مسلم ، وقيل : ما علمته استدلاً فاعلمه خبراً يقينياً ، وقيل : المعنى : فاذكر أنه لا إله إلا الله فعبر عن الذكر بالعلم ، وقيل : الفات في هذه الآيات لعطف جملة على جملة بينهما اتصال .

﴿ واستغفر لذنبك ﴾ أي : استغفر الله أن يقع منك ذنب أو استغفر الله ليعصمك ، أو استغفره مما ربما يصدر منك من ترك الأولى ، قال القاضي عياض : إن المراد به الفترات والغفلات من الذكر الذي كان شأنه صلى الله عليه وسلم الدوام عليه ، فإذا فتر وغفل عد ذلك ذنباً واستغفر منه ، وقيل : يحتمل أن يكون استغفاره شكرأً وياه قوله لذنبك ، وقيل : استغفر لذنوب أهل بيتك ، وهذا تكليف بلا موجب ، وقيل : لتسن به أمهه وليقتدوا به في ذلك ، وقيل : الخطاب له والمراد الأمة ويابي هذا قوله ﴿ وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ فإن المراد به استغفاره لذنوب أمهه ، بالدعاء لهم بالغفرة عما فرط من ذنوبهم ، وهذا إكراام من الله عز وجل لهذه الأمة ، حيث أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لذنوبهم ، وهو الشفيع المجاب فيهم إن شاء الله تعالى .

« عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الاستغفار ، ثم قرأ فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية »^(٢) رواه الطبراني وابن مردويه والديلمي .

« عن أبي هريرة في قوله ﴿ واستغفر لذنبك ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم : إني لأشغف الله في اليوم سبعين مرة »^(٣) ، رواه عبد الرزاق

(١) رواه مسلم في صحيحه .

(٢) صحيح الجامع الصغير .

(٣) ضعيف الجامع الصغير .

وعبد بن حميد والترمدي وصححه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوهه والبيهقي في الشعب ، وأصله في البخاري وفي رواية أكثر من سبعين .

« وعن عبد الله بن سرجس قال : أتيت النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم فأكلتـ معه من طعام فقلـتـ : غفرـ الله لكـ يا رسولـ اللهـ قالـ ولـكـ ، فـقـيلـ استـغـفـرـ لـكـ يا رسولـ اللهـ صـلـى اللهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ ؟ـ قالـ نـعـمـ وـلـكـمـ ،ـ وـقـرـأـ :ـ وـاسـتـغـفـرـ لـذـنـبـكـ وـلـلـمـؤـمـنـيـنـ وـلـلـمـؤـمـنـاتـ (١)ـ أـخـرـجـهـ مـسـلـمـ وـأـحـمـدـ وـالـترـمـذـيـ وـالـنـسـائـيـ وـابـنـ جـرـيرـ وـابـنـ المـنـذـرـ وـابـنـ مـرـدـوـيـهـ ،ـ وـرـوـيـ مـسـلـمـ عـنـ الأـغـرـ المـزـنـيـ قالـ :ـ سـمـعـتـ رسولـ اللهـ صـلـى اللهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ يـقـولـ :ـ «ـ اـنـهـ لـيـغـانـ عـلـىـ قـلـبـيـ حـتـىـ اـسـتـغـفـرـ اللهـ فـيـ الـيـوـمـ مـائـةـ مـرـةـ (٢)ـ وـلـلـعـلـمـاءـ فـيـ هـذـاـ الـغـيـنـ كـلـامـ طـوـيلـ لـاـ يـسـعـهـ هـذـاـ الـمـوـضـعـ ،ـ وـقـدـ وـرـدـتـ أـحـادـيـثـ فـيـ اـسـتـغـفـارـهـ صـلـىـ اللهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ لـنـفـسـهـ وـلـأـمـتـهـ وـتـرـغـيـبـهـ فـيـ اـسـتـغـفـارـ .ـ

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقْلِبَكُمْ ﴾ فـيـ الـدـنـيـاـ فـيـ أـعـمـالـكـمـ وـمـعـاـيـشـكـمـ وـمـتـاجـرـكـمـ وـمـشـواـكـمـ ﴾ فـيـ الدـارـ الـآخـرـةـ ،ـ قـالـهـ اـبـنـ عـبـاسـ ،ـ وـقـيلـ :ـ مـتـقـلـبـكـمـ فـيـ أـعـمـالـكـمـ نـهـارـاـ ،ـ وـمـشـواـكـمـ فـيـ لـيـلـكـمـ نـيـاماـ ،ـ وـقـيلـ :ـ مـتـقـلـبـكـمـ فـيـ أـصـلـابـ آـبـائـكـمـ إـلـىـ أـرـحـامـ آـمـهـاـتـكـمـ ،ـ وـمـشـواـكـمـ فـيـ الـأـرـضـ أـيـ مـقـامـكـمـ فـيـهـاـ ،ـ قـالـ اـبـنـ كـيـسانـ :ـ مـتـقـلـبـكـمـ مـنـ ظـهـرـ إـلـىـ بـطـنـ فـيـ الـدـنـيـاـ ،ـ وـمـشـواـكـمـ فـيـ الـقـبـورـ ،ـ وـقـيلـ :ـ مـنـصـرـفـكـمـ فـيـ أـعـمـالـكـمـ ،ـ وـمـشـواـكـمـ أـيـ مـصـيـرـكـمـ إـلـىـ الـجـنـةـ أـوـ النـارـ ،ـ وـالـمـعـنـىـ أـنـهـ عـالـمـ بـجـمـيـعـ أـحـوـالـكـمـ ،ـ لـاـ يـخـفـيـ عـلـيـهـ شـيـءـ مـنـهـاـ ،ـ وـاـنـ دـقـ وـخـفـيـ ،ـ وـمـثـلـهـ حـقـيقـ بـأـنـ يـتـقـيـ وـيـخـشـيـ ،ـ وـأـنـ يـسـتـغـفـرـ ،ـ وـسـأـلـ الـمـؤـمـنـوـنـ رـبـهـمـ عـزـ وـجـلـ أـنـ يـنـزـلـ عـلـىـ رـسـوـلـهـ صـلـىـ اللهـ عـلـيـهـ وـآلـهـ وـسـلـمـ سـوـرـةـ يـأـمـرـهـمـ فـيـهـاـ بـقـتـالـ الـكـفـارـ ،ـ حـرـصـاـ مـنـهـمـ عـلـىـ الـجـهـادـ ،ـ وـنـيـلـ مـاـ أـعـدـهـ اللهـ لـلـمـجـاهـدـيـنـ مـنـ جـزـيلـ الـثـوابـ فـحـكـيـ اللهـ عـنـهـمـ ذـلـكـ بـقـوـلـهـ :ـ

(١) مـسـلـمـ وـأـحـمـدـ .ـ

(٢) مـسـلـمـ وـالـبـخـارـيـ .ـ

وَيَقُولُ الَّذِينَ أَمْنَوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ مُّحَكَّمَةٌ وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ
 رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرًا مَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى
 لَهُمْ ٢١ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْصَدَ قُوَّاتُ اللَّهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
 فَهَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَلَّتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ ٢٢ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 لَعْنُهُمُ اللَّهُ فَأَصْمَمَهُمْ وَأَعْمَمَ أَبْصَرَهُمْ ٢٣ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ
 أَفْفَالُهَا ٢٤ إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُوا عَلَيْهِمْ أَذْبَرُهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ
 أَلْشَيْطَنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ٢٥

﴿ ويقول الذين آمنوا ﴾ من هنا إلى آخر السورة لا يظهر إلا كونه مدنياً إذ القتال لم يشرع إلا بالمدينة ، وكذلك النفاق لم يظهر إلا بها فيحمل القول فيما تقدم بأنها مكية على أغلبها ، وأكثرها ، وكذا يحمل القول بأنها مدنية على البعض منها ﴿ لولا ﴾ هلا ﴿ نزلت سورة ﴾ فيها ذكر القتال ، والأمر بالجهاد ، والتحريض عليه ﴿ فإذا أنزلت سورة ﴾ في معنى الجهاد ﴿ مُحَكَّمَةٌ ﴾ أي غير منسوبة ﴿ وذكر فيها القتال ﴾ أي فرض الجهاد وطلبه ، قال قتادة : كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي مكية ، وهي أشد القرآن على المنافقين لأن النسخ لا يرد عليها من قبل أن القتال نسخ ما كان من الصفح والمهادنة ، وهو غير منسوخ إلى يوم القيمة ، وقرأ ابن مسعود : فإذا نزلت سورة محدثة ، أي محدثة النزول وقرأ الجمهور أنزلت وذكر على بناء الفعلين للمفعول وقرىء نزلت ، وذكر على بنائهما للفاعل ، ونصب القتال .

﴿ رأيت الذين في قلوبهم مرض ﴾ أي شك ، وهم المنافقون ، أو ضعف في الدين ، وأصل المرض الفتور ، فمرض القلوب فتورها عن قبول الحق ، والأول هو الأظهر الموفق لسياق النظم الكريم ﴿ ينظرون إليك ﴾ يعني

شزراً وكراهية منهم ﴿نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ أي نظراً مثل نظر من شخص نظره وبصره عند الموت ، لجنهم عن القتال ، وميلهم الى الكفار ، كدأب من أصابته غشية الموت ، وقال ابن قتيبة والزجاج : يريد أنهم يشخصون نحوك بأبصارهم وينظرون اليك نظراً شديداً كما ينظر الشاخص بصره عند الموت .

﴿فَأُولَئِكُمْ﴾ قال الجوهرى : أولى لك تهديد ووعيد ، وكذا قال مقاتل والكلبي وقتادة ، قال الأصمعي : معنى قولهم في التهديد : أولى لك أي وليك وقاربك ما تكره . وهو فعل ماض ، قال ثعلب : ولم يقل في أولى أحسن مما قاله الأصمعي «وقال المبرد : يقال لمن هم بالغضب ثم أفلت أولى لك أي قاربت الغضب ، وقال الجرجاني : هو مأخوذ من الويل ، أي : فويل لهم وكذا قال في الكشاف . قال قتادة ايضاً : كأنه قال العقاب أولى لهم ، وعلى هذا يكون إسماً لا فعلاً وعليه الأكثر ، وفي إعرابه أوجه ذكرها السمين .

﴿طَاعَةٌ وَقُولٌ مَعْرُوفٌ﴾ كلام مستأنف أي أمرهم طاعة ، أو طاعة وقول معروف خير لكم ، قال الخليل وسيبوه إن التقدير طاعة وقول معروف أحسن وأمثل بكم من غيرهما ، وقدره مكي منا طاعة فقدرها مقدماً ، وقيل : إن طاعة خبر أولى أي : الأولى بهم أن يطيعوك ويخاطبوك بالقول الحسن الخالي عن الأذية ، وقيل : إن طاعة صفة لسورة ، اي فإذا أنزلت سورة محكمة طاعة ، أي ذات طاعة أو مطاعة ، ذكره مكي وأبو البقاء ، وفيه بعد لكتة الفواصل ، وقيل إن ﴿لَهُم﴾ خبر مقدم ، وطاعة مبتدأ مؤخر ، والأول أولى .

﴿إِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ عزم الأمر ، جد الأمر ، أي جد القتال ووجب وفرض ، وأسند الأمر الى العزم - وهو لأصحابه - مجازاً ، وجواب اذا قيل هو قوله الآتي : ﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ﴾ ، وقيل : مذوف تقديره كرهوه ، قال المفسرون : معناه إذا جد الأمر ولزم فرض القتال ، خالفوا وتخلعوا ، فلو

صدقوا الله في إظهار الإيمان والطاعة ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُم﴾ من المعصية والمخالفة .

﴿فَهَلْ عَسِيتُم﴾ يقال عسيت أن أفعل كذا ، وعسيت بالفتح والكسر لغتان ، ذكره الجوهرى وهم سبعينان ، وفيه التفات عن الغيبة الى الخطاب لتأكيد التوبىخ وتشديد التقرير أي فهل يتوقع منكم ﴿إِن تُولِّتُم﴾ أي أعرضتم عن الايمان الذى تلبستم به ظاهراً .

﴿أَنْ تَفْسِدُوا فِي الْأَرْض﴾ بأنواع الفساد ، قال الكلبى : فهل عسيتم إن توليت أمر الأمة أن تفسدوا فيها بالظلم ، وقال كعب : أن يقتل بعضكم بعضاً وقال قتادة : إن توليت عن طاعة كتاب الله عز وجل أن تفسدوا فيها بسفك الدماء وقال ابن جريج : إن توليت عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي ، وقبل أعرضتم عن القتال وفارقتم أحکامه ، فتعودوا الى جاهليتكم ، أو توليت الحكم فجعلتم حكاماً أن تفسدوا في الأرض ، بأخذ الرشا ،قرأ الجمھور : توليت مبنياً للفاعل ، وقرىء مبنياً للمفعول فهل عسيتم إن ولي عليكم ولاة جائزون أن يخرجوا عليكم في الفتنة وتحاربواهم .

﴿وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُم﴾ بالبغى والظلم والقتل ، قرأ الجمھور تقطعوا بالتشديد على التكثير ، وقرىء بالتحفيف من القطع .

«عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحْمَةُ فَأَخْذَتِ بِحِقْوَةِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ : مَهْ؟ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطْعِيَّةِ قَالَ : نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصْلِ مِنْ وَصْلِكَ؟ وَأَقْطَعَ مِنْ قَطْعِكَ؟ قَالَتْ : بَلِّي قَالَ : فَذَلِكَ لَكَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِقْرَأُوا إِنْ شَئْتُمْ فَهَلْ عَسِيتُمِ الْآيَةَ»^(١) أخرجه

البخاري ومسلم وغيرهما ، والأحاديث في صلة الرحم كثيرة .

﴿أولئك﴾ المفسدون يدل عليه ما تقدم وفي الاشارة التفات للايذان بأن ذكر جنایاتهم أوجب اسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية أحواهم الفظيعة لغيرهم ﴿الذين لعنهم الله﴾ أي أبعدهم من رحمته ، وطردهم عنها ، ﴿فأصمهم﴾ عن استماع الحق ﴿وأعمى أبصارهم﴾ أي عن مشاهدة ما يستدلون به على التوحيد والبعث وحقيقة سائر ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل فأصم آذانهم ، كما قال ﴿وأعمى أبصارهم﴾ ولم يقل وأعماهم لأنه لا يلزم من ذهاب الأذن ذهاب السمع ، فلم يتعرض لها ، والأعين يلزم من ذهابها ذهاب الإبصار .

﴿أفلا يتذمرون القرآن﴾ أصل التدبر التفكير في عاقبة الشيء وما يؤول إليه أمره وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب وجمع الهم ، وقت تلاوته ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف ، وخلوص النية ، قاله الخازن ، والاستفهام للإنكار ، والمعنى أفلا يتفهمونه فيعلمون بما اشتمل عليه من الموعظ الظاهرة ؟ والحجج الظاهرة ؟ والبراهين القاطعة الباهرة ؟ التي تكفي من له فهم وعقل ، وترجره عن الكفر بالله والاشراك به والعمل بمعاصيه ؟ وقيل : المراد به التأسي ، وقيل : هذه الآية محققة للآية المتقدمة ، ومهيجة لهم على ترك ما هم فيه من الكفر ، الذي استحقوا بسببه اللعنة ، أو كالتبيكية لهم على إصرارهم على الكفر .

﴿أم﴾ هي المنقطعة بمعنى بل ، والهمزة التي للانتقال من توبیخ الى توبیخ أي بل ﴿على قلوب أقفالها﴾ فهم لا يفهمون ولا يعقلون قال مقاتل : يعني الطبع على القلوب ، والتنكير إما لتهویل حالها أو تفظیع شأنها . كأنه قيل على قلوب منكرة لا يعرف حالتها . وإنما لأن المراد بها قلوب بعضهم وهم المنافقون

والأقفال إستعارة لأنغلاق القلب عن معرفة الحق ، وإضافة الأقفال إلى القلوب للتنبيه على أن المراد بها ما هو للقلوب بمنزلة الأقفال للأبواب ، أو أنها أقفال مخصوصة بها ، مناسبة لها .

ومعنى الآية أنه لا يدخل في قلوبهم الإيمان ، ولا يخرج منها الكفر والشرك ، لأن الله سبحانه قد طبع عليها قرئ أقفالها بالجمع ، وإقفالها بكسر الهمزة على أنه مصدر ، كالاقبال ، والآية بعمومها تشمل كل من لا يتدبّر القرآن ، ولا يتأنّس به ، ويدخل فيه من نزلت فيه دخولاً أولياً ، وأما المقلدة التاركة للتدبّر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهوّلء هم الذين على قلوبهم أقفالها .

﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ﴾ أي رجعوا كفاراً كما كانوا ، قال قتادة : هم كفار أهل الكتاب كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عرفوا نعمته عندهم وبه قال ابن جريج وقال ابن عباس : هم أهل النفاق وقال الضحاك والسدي : هم المنافقون قعدوا عن القتال وهذا أولى لأن السياق في المنافقين .

﴿مَنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْهُدَى﴾ بما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعجزات الظاهرة والآيات القاهرة والدلائل الواضحة ، والبراهين الباهرة ﴿الشَّيْطَانُ سُولُهُ لَهُمْ﴾ أي زين لهم خطاياهم ، وسهل لهم الوقوع فيها ، وإقتراف الكبائر ، والجملة خبر إن .

﴿وَأَمْلَى لَهُمْ﴾ أي مد لهم في الآمال والأمني ووعدهم طول العمر وقيل : إن الذي أمل لهم هو الله عز وجل على معنى أنه لم يعجلهم بالعقوبة ،قرأ الجمهور أمل على البناء للفاعل ، وقرئ على البناء للمفعول ، أي أمهلوا ومد في عمرهم ، واختار القول بأن الفاعل هو الله الفراء والمفضل والأولى اختيار أنه الشيطان لتقدم ذكره قريباً .

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ
 الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٢٦ فَكَيْفَ إِذَا تَوْفَتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضَرِّبُونَ وُجُوهَهُمْ
 وَأَدْبَرُهُمْ ٢٧ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَتَبْعَوْا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ
 فَأَحَبَّتْ أَعْمَالَهُمْ ٢٨ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ أَنَّ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ
 أَصْغَرَهُمْ ٢٩ وَلَوْنَشَاءَ لَا رَيْنَكُمْ فَلَعْرَفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَهُمْ فِي لَهْنِ الْقَوْلِ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ٣٠ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُونَ
 أَخْبَارَكُمْ ٣١

﴿ ذلك ﴾ أي ما تقدم من ارتدادهم أو التسويل والاملاء والأول أولى
 ﴿ بأنهم ﴾ أي بسبب أن هؤلاء المنافقين الذين ارتدوا على أدبارهم ﴿ قالوا
 للذين كرهوا ما نزل الله ﴾ وهم المشركون ﴿ سنطיעكم في بعض الأمر ﴾ وهذا
 البعض هو عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومخالفة ما جاء به ، وقيل
 المعنى أن المنافقين قالوا لليهود سنطيعكم في بعض الأمر كالقعود عن الجهاد ،
 والموافقة في الخروج معهم إن خرجوا والتظافر على رسول الله صلى الله عليه
 وسلم .

وقيل: إن القائلين اليهود والذين كرهو المنافقون ويفيد كون القائلين
 المنافقين والكارهين اليهود قوله تعالى: ﴿ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم
 الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطع فيكم
 أحداً أبداً وإن قوتلتم لننصرنكم ﴾ وما كان قوله المذكور للذين كرهوا ما نزل
 الله بطريقه السر بينهم قال الله سبحانه :

﴿ والله يعلم إسرارهم ﴾ بكسر الهمزة على المصدر ، أي إخفاءهم ،
 وبها قرأ الكوفيون وقرأ الجمهور بفتحها على أنه جمع سر ﴿ فكيف إذا توفتهم
 الملائكة ﴾ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها وكيف في محل رفع على أنها خبر
 مقدم ، والتقدير فكيف علمه بأسرارهم إذا توفتهم الملائكة ، أو في محل نصب

بفعل مذوف ، أي فكيف يصنعون ؟ أو خبر لكان مقدرة ، أي فكيف يكونون والظرف معمول للمقدر ، قرأ الجمهور : توفتهم ، وقرئ توفاه : قوله :

﴿ يضربون وجوههم وأدبارهم ﴾ في محل نصب على الحال من فاعل توفتهم ، أو من مفعوله أي ضاربين وجوههم ، وضاربين أدبارهم وفي الكلام تخويف وتشديد ، والمعنى أنه إذا تأخر عنهم العذاب فسيكون حالهم هذا وهو تصوير لوفاتهم على أقبح حال وأشنعه ، قيل : لا يتوفى أحد على معصية إلا يضرب الملائكة في وجهه ودبره ، وقيل : ذلك عند القتال نصرة من الملائكة لرسول الله ، وقيل ذلك يوم القيمة والأول أولى .

﴿ ذلك ﴾ أي التوفي المذكور على الصفة المذكورة ﴿ بأنهم اتبعوا ما أنسخ الله ﴾ أي بسبب اتباعهم ما بنسخط الله من الكفر والمعاصي ، وقيل : كتمانهم ما في التوراة من نعت نبينا صلى الله عليه وسلم ، والأول أولى ، لما في الصيغة من العموم ﴿ وكرهوا رضوانه ﴾ أي ما يرضاه الله من الإيمان والتوحيد والطاعة ﴿ فأحبط أعمالهم ﴾ بهذا السبب والمراد الأعمال التي صورتها صورة الطاعة ، وإلا فلا عمل لكافر أو ما كانوا قد عملوا قبل الردة من الخير .

﴿ أم ﴾ أي : بل أ ﴿ حسب الذين في قلوبهم مرض ﴾ يعني المنافقين الذين فصلت أحواهم الشنيعة ، ووصفوا بوصفهم السابق ، بكونه المدار في النعي عليهم بقوله ﴿ أن لن يخرج الله أضغانهم ﴾ والمعنى : أن ذلك مما لا يكاد أن يدخل تحت الاحتمال ، والخروج يعني الإظهار ، والأضغان جمع ضغن ، وهو ما يضرم من المكره ، وانختلف في معناه فقيل : هو الغش ، وقيل : الحسد ، وقيل : الحقد ، قال الجوهري : الضغن والضغينة الحقد قال قطرب : هو في الآية العداوة ، وأن هي المخفة من الثقلة ، وإن اسمها ضمير شان مقدر ، قال ابن عباس : أضغانهم أعمالهم ، خبئهم والحسد الذي في

﴿الله مولى الذين آمنوا﴾ أي ناصرهم ووليهم ﴿وأن الكافرين لا مولى لهم﴾ أي لا ناصر يدفع عنهم كما يؤخذ من مقابله ، وهذا لا يخالف قوله ﴿ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق﴾ ، فإن المولى فيه بمعنى المالك لا بمعنى الناصر ، قال قتادة : نزلت يوم أحد ، وقرأ ابن مسعود ﴿ولي الدين﴾ .

﴿إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهر﴾ قد تقدم تفسير الآية في غير موضع ، وتقديم كيفية جري الأنهر من تحت الجنات ، والجملة مسوقة لبيان ولادة الله للمؤمنين وثمرتها الأخروية ﴿والذين كفروا يتمتعون﴾ بمتاع الدنيا أياماً قلائل ، وينتفعون به غير متفكرين في العاقبة .

﴿ويأكلون كما تأكل الأنعام﴾ في معالفها ومسارحها غافلة عما هي بصدده من النحر والذبح ، والمعنى كأنهم أنعام ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم ، ساهون عن العاقبة لا هون بما هم فيه ، لا يلتفتون إلى الآخرة ﴿والنار مثوى لهم﴾ أي مقام يقيمون به ، ومتزل ينزلونه ويستقرون فيه ، ومصير يصيرون إليه ، والجملة في محل نصب على الحال أو مستأنفة .

ثم خوف الله سبحانه الكفار بأنه قد أهلك من هو أشد منهم فقال :

﴿وكأين من قرية﴾ قد قدمنا أن كأين مركبة من الكاف وأي ، وأنها بمعنى كم الخبرية أي وكم من قرية ، والمعنى كم من أهل قرية كذبت رسالتها ﴿هي﴾ أي هم ﴿أشد قوة من﴾ أهل ﴿قريتك التي أخرجتك﴾ أي أخرجوك منها ﴿أهلناهم﴾ فكذلك نفعل بأهل قريتك فاصبر كما صبر رسول أهل هؤلاء القرى قال مقاتل : أي أهلناهم بالعذاب حين كذبوا رسالتهم .

﴿فلا ناصر لهم﴾ فبالأولى من هو أضعف منهم ، وهم قريش الذين

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ
يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ٢٢ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٢٣ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ شَمَّ مَا تَوَأَّ
وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَعْفُرَ اللَّهُ لَهُمْ ٢٤ فَلَا تَهْنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ
وَلَنْ يَرْكِمُ أَعْمَالَكُمْ ٢٥ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعْبٌ وَلَهُوَ وَلَنْ تُؤْمِنُوا وَتَنْقُوا يُؤْتِكُمْ
أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْتَلِكُمْ أَمْوَالَكُمْ ٢٦ إِنْ يَسْأَلُكُمُوهَا فَيُحْفِرُوكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ
أَضْعَافَنَّكُمْ ٢٧ هَتَأْتُمْ هَوْلَاءَ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ
يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْفُقَرَاءِ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا
يَسْتَبِدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُونَ أَمْثَالَكُمْ ٢٨

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ المراد بهؤلاء المنافقون ،
وقيل : أهل الكتاب ، وقيل : هم المطعمون يوم بدر من المشركين ، وقيل :
نزلت في قريظة والنضير ، ومعنى صدتهم منعهم للناس عن الاسلام ، واتباع
الرسول صلى الله عليه وسلم ﴿ وَشَاقُوا الرَّسُولَ ﴾ أي عادوه وخالفوه ﴿ مِنْ
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ﴾ أي علموا أنه صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله
سبحانه وتعالى ، بما شاهدوا من المعجزات الواضحة ، والحجج القاطعة ﴿ لَنْ
يَضُرُّوا اللَّهَ ﴾ ورسوله ﴿ شَيْئاً ﴾ بتركهم الإيمان ، وإصرارهم على الكفر ، وما
ضرروا إلا أنفسهم .

﴿ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ أي يبطلها ، المراد بهذه الأعمال ما صورته
صورة أعمال الخير ، كإطعام الطعام ، وصلة الأرحام ، وسائر ما كانوا يفعلونه
من الخير ، وإن كانت باطلة من الأصل ، لأن الكفر مانع ، وقيل : المراد
بالأعمال المكاييد التي نصبوها لإبطال دين الله والغوايل التي كانوا يبغونها
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم أمر سبحانه عباده المؤمنين بطاعته

وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ فيما أمرتم به من الشرائع المذكورة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم نهاهم عن أن يبطلوا أعمالهم كما أبطلت الكفار أعمالهم بالإصرار على الكفر ، فقال :

﴿ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ قال الحسن : أي لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي ، وقال الزهري : بالكبير وهو الأولى ، وقال الكلبي وابن جريج : بالرياء والسمعة ، وقال مقاتل : بالمن ، وقال عطاء : بالنفاق والشرك ، قلت : والظاهر النبي عن كل سبب من الأسباب التي توصل إلى بطلان الأعمال ، كائناً ما كان ، من غير تخصيص ب النوع معين ، عن أبي العالية قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب ، كما لا ينفع مع الشرك عمل ، حتى نزلت هذه الآية ، فخافوا أن يبطل الذنب العمل ، وفي لفظ فخافوا الكبائر ان تحبط أعمالهم .

« وعن ابن عمر قال : كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول ، حتى نزلت هذه الآية فلما نزلت قلنا : ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات ، والفواحش ، فكنا إذا رأينا من أصاب شيئاً منها قلنا قد هلك حتى نزلت هذه الآية ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ ، فلما نزلت كفينا عن القول في ذلك ، وكنا إذا رأينا أحداً أصاب منها شيئاً خفنا عليه ، وإن لم يصب منها شيئاً رجوناه^(١) .

واستدل بهذه الآية من لا يرى إبطال التوافل ، حتى لو دخل في صلاة تطوع ، أو صوم تطوع ، لا يجوز له إبطال ذلك العمل والخروج منه ، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله ، وقال الشافعي بخلافه ، ولا دليل لهم في الآية ، ولا حجة ، لأن السنة مبينة للكتاب .

(١) انظر زاد المسير .

وقد ثبت في الصحيحين : «أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائماً فلما رجع إلى البيت وجد حيساً ، فقال لعائشة : قربيه فلقد أصبحت صائماً ، فأكل ، »^(١) وهذا معنى الحديث ، وليس بلفظه ، فليس في هذه الآية دليل كما ظنه الزمخشري على إحباط الطاعات بالكبائر على ما زعمت المعتزلة والخوارج ، فجمهورهم على أن كبيرة واحدة تحبط جميع الطاعات ، حتى إن من عبد الله طول عمره ، ثم شرب جرعة خمر فهو كمن لم يعبده قط ، ثم بين سبحانه أنه لا يغفر للمصريين على الكفر والصد عن سبيل الله فقال :

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ فقييد سبحانه عدم المغفرة بالموت على الكفر ، لأن باب التوبة وطريق المغفرة لا يغلقان على من كان حياً ، وظاهر الآية العموم ، وإن كان السبب خاصاً ، نزلت في أصحاب القليب ، قاله المحلي ، لكن حكمها عام في كل كافر مات على كفره ، ثم نهى سبحانه المؤمنين عن الوهن والضعف فقال :

﴿فَلَا تَهْنُوا﴾ أي فلا تضعفوا عن القتال ، والوهن الضعف ، والخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، والحكم عام لجميع المسلمين ﴿وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَمِ﴾ أي ولا تدعوا الكفار إلى الصلح ابتداء منكم ، فإن ذلك لا يكون إلا عند الضعف . قال الزجاج : منع الله المسلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح وأمرهم بحربهم حتى يسلموا ، وقرىء تدعوا من ادعى القوم وتداعوا ، والسلم بفتح السين وكسرها سبعينان ، قال قتادة : معنى الآية لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها .

واختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي مكملة أو منسوبة ؟ فقيل : إنها مكملة ، وأنها ناسخة لقوله : ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلْسَّلْمِ فَاجْنِحْ لَهُمْ﴾ وقيل :

منسوبة بهذه الآية ، ولا يخفاك أنه لا مقتضى للقول بالنسخ ، فإن الله سبحانه نهى المسلمين في هذه الآية عن أن يدعوا إلى السلم ابتداء ولم ينه عن قبول السلم اذا جنح إليه المشركون ، فالآياتان محكمتان ، ولم يتواترا على محل واحد حتى يحتاج إلى دعوى النسخ أو التخصيص ، بل نزلتا في وقتين مختلفين الأحوال ، وجملة ﴿ وأنتم الأعلون ﴾ حالية أو مستأنفة مقررة لما قبلها من النهي ، أي وأنتم الظاهرون الغالبون بالسيف والحجارة ، قال الكلبي : أي آخر الأمر لكم وان غلبوكم في بعض الأوقات .

﴿ والله معكم ﴾ بالنصر والمعونة عليهم ﴿ ولن يتركم أعمالكم ﴾ أي لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم ، يقال : وتره يتره وترأ إذا أنقصه حقه ، وأصله من وترت الرجل اذا قتلت له قريباً او نهبت له مالاً ، ويقال : فلان مأمور إذا قتل له قتيل ، ولم يؤخذ بدمه ، قال الجوهري : أي لن ينقصكم في أعمالكم ، كما تقول : دخلت البيت وأنت تريد في البيت ، قال الفراء : هو مشتق من الوتر وهو الذحل وقيل : مشتق من الوتر وهو الفرد ، فكان المعنى ولن يفردكم بغير ثواب قال ابن عباس : يتركم يظلمكم .

﴿ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ﴾ أي باطل وغرور ، لا أصل لشيء منها ، ولا ثبات له ، ولا اعتداد به ، تقطع في أسرع مدة فكيف تمنعكم عن طلب الآخرة ؟ واللعب ما يشغل الإنسان ، وليس فيه مفعة في الحال ولا في المال ثم إذا استعمله الإنسان ولم يشغله عن غيره ولم ينسه أشغاله المهمة فهو اللعب ، وإن أشغله عن مهمات نفسه فهو اللهو ﴿ وإن تؤمنوا ﴾ بالله ﴿ وتتقوا ﴾ الكفر والمعاصي ﴿ يؤتكم أجوركم ﴾ أي جزاء ذلك في الآخرة والأجر الثواب على الطاعة .

﴿ ولا يسألكم أموالكم ﴾ أي : لا يأمركم بإخراجها جميعها في الزكاة وسائر وجوه الطاعات ، بل أمركم بإخراج القليل منها غيضاً من فيض ، أي ربع العشر وهو الزكاة ، وبه قال ابن عينه وغيره ، وقيل : المعنى ولا يسألكم

اموالكم ، إنما يسألكم أمواله لأنه أملك لها ، وهو النعم عليكم بإعطائهما وقيل : لا يسألكم محمد صلى الله عليه وسلم أموالكم أجراً على تبليغ الرسالة ، كما في قوله : ﴿مَا أَسْأَلْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ والأول أولى .

﴿إِن يَسْأَلُكُمُوهَا﴾ أي أموالكم كلها ﴿فِي حِفْكُم﴾ أي يبالغ في طلبها ، قال المفسرون : يجهدكم ويلحق عليكم بمسألة جميعها ؛ يقال : أحفى بالمسألة ، وألحف والوح ، بمعنى واحد والمحفي المستقصي في السؤال والإحفاء والإستقصاء في الكلام ، ومنه إحفاء الشارب أي استئصاله ، وجواب الشرط قوله : ﴿تَبْخَلُوا﴾ أي إن يأمركم بإخراج جميع أموالكم تبخلوا بها ، ومتنعوا من الإمتثال .

﴿وَيُنْخِرُ أَضْعَانَكُم﴾ الأضغان الأحقاد ، والمعنى أنها تظهر عند ذلك قال قتادة : قد علم الله أن في سؤال المال خروج الأضغان لدين الإسلام من حيث محبة المال بالجبلة والطبيعة ، ومن نوزع في حبيبه ظهرت طويته التي كان يسرها .

﴿هَا أَنْتُم﴾ يا مخاطبون ﴿هُؤُلَاء﴾ الموصوفون وجملة ﴿تَدْعُونَ﴾ مستأنفة مقررة ومؤكدة لما قبلها لاتحاد محصل معناهما ﴿لَتَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي في الجهد ، وفي طرق الخير ﴿فَمَنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ﴾ بما يطلب منه ويدعى إليه من الإنفاق في سبيل الله ، وإذا كان منكم من يدخل باليسir من المال ، فكيف لا يدخلون بالكثير ، وهو جميع الأموال ، ومقابله ومنكم من يجود وحذف ، لأن المراد الإستدلال على البخل ثم بين سبحانه أن ضرر البخل عائد على النفس فقال :

﴿وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ أي : يمنعها الأجر والثواب ، وبدخل وضن يتعديان تارة بعل ، وبعن أخرى ، لتضمينها معنى الإمساك ، والتعدي قال السمين : والأجود أن يكونا حال تعديهما بعن مضمنين معنى الإمساك وقيل : المعنى يدخل عن داعي نفسه ، لا عن داعي ربه ﴿وَاللَّهُ أَغْنِي﴾

المطلق المتنزه عن الحاجة الى اموالكم ﴿وأنتم الفقراء﴾ الى الله وإلى ما عنده من الخير والرحمة .

﴿وإن تولوا يستبدل قوماً غيركم﴾ معطوف على الشرطية المتقدمة وهي وإن تؤمنوا ، والمعنى إن تعرضوا عن الإيمان والتقوى ، يستبدل قوماً آخرين يكونوا مكانكم ، هم أطوع لله منكم .

«عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية قالوا : من هؤلاء ؟ وسلمان الى جانب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هم الفرس هذا وقومه » ، وفي إسناده مسلم الزنجي ، قد تفرد به ، وفيه مقال معروف ، ولهذا الحديث طرق في الصحيح^(١) ،

«وعن أبي هريرة قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ، ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان ، ثم قال : هذا وقومه والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس » أخرجه الترمذى وابن مردويه من حديث جابر والطبرانى في الأوسط والبيهقي في الدلائل ، وعبد بن حميد وعبد الرزاق وفي إسناده أيضاً مسلم ابن خالد الزنجي نحوه .

وقال عكرمة : هم فارس والروم ، وقال الحسن : هم الأعجم ، وقال شريح بن عبيد : هم أهل اليمن وقيل الأنصار وقيل : الملائكة ، وقيل : التابعون وقال مجاهد : هم من شاء الله من سائر الناس ، وقال الكلبي : هم كندة والنخعي عن عرب اليمن ، وقال المحاسبي : فلا أحد يعد من جميع أجناس الأعجم أحسن ديناً ، ولا كانت منهم العلماء إلا الفرس .

«وَحَكِيَ عَنْ أَبِي مُوسَىَ الْأَشْعَرِيِّ : أَنَّهُ لَمَّا نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ فَرَحَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هِيَ أَحَبُّ إِلِي مِنَ الدُّنْيَا» وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلِيَنْظُرْ فِي سُنْدِهِ .

﴿ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ فِي التَّوْلِيِّ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْتَّقْوَىِ ، بَلْ مَطْبِعِينَ لِهِ عَزْ وَجْلُهُ ، قَالَ أَبْنُ جَرِيرٍ فِي الْبَخْلِ بِالْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَكَلْمَةُ ثُمَّ لِلْدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ مَدْخُولَهَا مَا يَسْتَبْعَدُهُ الْمُخَاطِبُونَ لِتَقْرَبِ النَّاسِ فِي الْأَحْوَالِ وَاشْتِراكِهِمْ فِي الْمَيْلِ إِلَى الْمَالِ .

سورة الفتح

﴿ هي تسع وعشرون آية ، وهي مدنية ﴾

قال القرطبي : بالإجماع . وبه قال ابن عباس وابن الزبيدي . وعن المسود بن مخرمة ومروان قالا نزلت بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها . وهذا لا ينافي الإجماع على كونها مدنية . لأن المراكب بالسورة المدنية النازلة بعد الهجرة من مكة .

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما . عن عبد الله ابن مخفل قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيرة سورة الفتح على راحلته فرجح فيها .

وفي الصحيحين . عن زيد بن أسلم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمربن الخطاب يسير معه ليلا . فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمربن الخطاب هل كنت ألم عمر نزدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات كل ذلك لا يجيب ف قال عمر فحركت بهيبي ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن . فما نسبت أن سمعت طارحا يصرخ بي . فقلت لقد خشيت أن

يكون قد نزل في القرآن، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسلمت عليه فقال لك أنزلت عليه سورة لها أحب الآية مما طلعت
عليه الشمس، ثم قرأ أنا فتحنا لك فتحاً مبيناً.

وقال صحيح مسلم: «عن قتادة أن أنس بن مالك حفظهم قال: لما
نزلت أنا فتحنا لك فتحاً مبيناً الله قوله فوزاً عظيماً مرجحه من الحديبية،
وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحروا الله بالحديبية فقال لك
أنزلت عليه آية هي أحب الآية من الدنيا جميعها»^(١).

(١) مسلم في صحيحه.

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ لِيغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتَمَّنِعَتُهُ
عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢﴾ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَرِيزًا ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ
السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلَلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْنِهَا الْأَنْهَرُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَيَكُونُ كَفِرُهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥﴾ وَيُعَذِّبُ
الْمُتَفَقِّينَ وَالْمُتَفَقَّتِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِينَ بِاللَّهِ نَطَّ أَسْوَءُ عَلَيْهِمْ
دَأِيرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾

﴿ إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحده
قيل المراد الحكم والقضاء كما في قوله ﴿ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمَنَا بِالْحَقِّ ﴾ ،
فكانه قال إنا قضينا وحكمنا لك فتحاً ظاهراً واضحاً مكشوفاً بغير قتال ولا
تعب ، والفتح الظفر بالبلدة ، عنوة او صلحاً بحرب او غير حرب ، وبخراج
أو بدونه لأنه مغلق . ما لم يظفر به فإذا ظفر به فقد فتح ، مأخوذ من فتح باب
الدار ، وجيء به بلفظ الماضي لأن عادة الله في تحققها بمنزلة الكائنة ، وفي ذلك من
الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر عنه ، وهو الفتح ما لا يخفى ، وإسناده
إلى نون العظمة لاستناد أفعال العباد إليه تعالى خلقاً وإيجاداً ، واختلف في
تعيين هذا الفتح فقال الأكثر على ما في البخاري : هو صلح الحديبية ،
والصلح قد يسمى فتحاً قال الفراء : والفتح قد يكون صلحاً ، وقال قوم :
إنه فتح مكة ، وقال آخرون : إنه فتح خير ، والأول أرجح ، ويوئده ما
ذكرناه قبل هذا من أن السورة نزلت في شأن الحديبية .

وقيل : هو جميع ما فتح الله لرسوله من الفتوح ، وقيل : هو ما فتح له
من النبوة ، والدعوة إلى الإسلام ، وقيل : فتح الروم ، ومعنى الفتح في اللغة

فتح المنغلق ، والصلح الذي كان مع المشركين بالحديبية كان مشدوداً متعدراً ، حتى فتحه الله ، قال الزهري : لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية ، وذلك ان المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم ، فتمكن الاسلام في قلوبهم وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير ، وكثير بهم سواد الاسلام .

قال الشعبي : لقد اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية ما لم يصب في غزوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وبوضع بيعة الرضوان ، وأطعموا نخل خيبر ، وبلغ الهدى محله ، وظهرت الروم على فارس ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجروس ، وقال الزجاج : كان في فتح الحديبية آية عظيمة ، وذلك انه نزح مأواها ولم يبق فيها قطرة فتضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مجده في البئر فدرت بالماء حتى شرب جميع الناس .

« وعن مجعع بن جاري الأنصاري قال : شهدنا الحديبية فلما انصرنا منها حتى بلغنا كراع الغميم إذ الناس يوجفون الأباعر ، فقال الناس بعضهم لبعض : ما للناس ؟ فقالوا : أوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرجنا مع الناس نوجف ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند كراع الغميم ، فاجتمع الناس إليه فقرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ، فقال رجل : أي رسول الله أو فتح هو ؟ فقال : إيه والذى نفس محمد بيده ، إنه لفتح ، فقسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية ، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهماً وكان الجيش الفاً وخمسماة منهم ثلثمائة فارس ، فأعطى الفارس سهرين ، وأعطى الرجل سهماً^(١) ، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل وغيرهم .

ومن ابن مسعود قال : « أقبلنا من الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحي وكان إذا أتاه اشتد عليه فسرى عنه ، وبه

من السرور ما شاء الله فأخبرنا أنه أنزل عليه إننا فتحنا لك فتحاً مبيناً^(١) أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي وغيرهم وعن أنس في الآية قال الحديبية أخرجه البخاري وغيره .

وعن البراء قال : «تعدون انتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية»^(٢) أخرجه البخاري وغيره .

وعن عائشة قالت : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا فتحنا الخ فتح مكة أخرجه ابن مردويه وعن أنس نحوه ومذهب أبي حنيفة أن مكة فتحت عنوة ومذهب الشافعى أنها فتحت صلحاً وفي البوطي أن اسفلها فتحه خالد عنوة وأعلاها فتحه الزبير صلحاً ودخل صلحاً عليه وسلم من جهته فصار الحكم له وبهذا تجتمع الأخبار التي ظاهرها التعارض .

﴿ ليغفر لك الله ﴾ اللام هي لام العلة قال ابن الأنباري : سألت أبا العباس يعني المبرد عن اللام عن هذه فقال : هي لام كي معناها إننا فتحنا لك فتحاً مبيناً لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح فلما انضم إلى المغفرة شيء حادث واقع حسن معنى كي وغلط من قال ليس الفتح سبب المغفرة وقال الزمخشري : فإن قلت كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة قلت لم يجعل علة للمغفرة ولكنه علة لاجتماع ما عدد من الأمور الأربع : وهي المغفرة ، وإتمام النعمة ، وهدایة الصراط المستقيم ، والنصر العزيز ، كأنه قيل يسرا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين عز الدارين وأغراض الآجل والعاجل قال ابن عادل وغيره : وهذا كلام غير جيد مخالف لظاهر الآية ، فإن اللام داخلة على المغفرة ، فهي علة للفتح ، والفتح معلل بها ، وقيل غير ذلك ، والأسلم ما اقتصر عليه الم محلى كما يأتي .

وقال الرازى في توجيه التعليل : إن المراد بقوله : ليغفر لك الله

(١) رواه أحمد .

(٢) البخاري في صحيحه .

التعريف بالغفرة تقديره إنا فتحنا لك لتعرف أنك مغفور لك معصوم ، فإن الناس علموا بعد عام الفيل أن مكة لا يأخذها عدو الله ، وإنما يأخذها حبيب الله ، وقال ابن عطية : المراد أن الله فتح لك لكي يجعل الفتح علامه لغفرانه لك ، فكأنها لام الصيرورة ، وقال أبو حاتم : هي لام القسم والأصل ليغفرن فكسرت اللام تشبيهاً بلام كي ، وحذفت النون ، وهو خطأ فإن لام القسم لا تكسر ولا تنصب المضارع .

قال ابن عادل : وقد يقال : إن هذا ليس بمنصب ، وإنما هو بقاء للفتح الذي كان قبل نون التوكيد بقى ليدل عليها ، ولكن هذا قول مردد ، وقال البيضاوي اللام علة للفتح ، من حيث إنه مسبب عن جهاد الكفار ، والسعى في إعلاء الدين وإزاحة الشرك وتمكين النفوس الناقصة ، وقال الجلال المحلي : اللام : للعلة الغائبة فمدخولها مسبب لا سبب .

واختلف في معنى قوله : ﴿ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ فقيل : ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر بعدها ، قاله مجاهد وسفيان الثوري وابن جرير والواحدي وغيرهم ، وقال عطاء : ﴿ ما تقدم من ذنبك ﴾ يعني : ذنب أبيك آدم وحواء ، وما تأخر من ذنوب أمتك ، وما أبعد هذا عن معنى القرآن ، وقيل : ما تقدم من ذنب أبيك إبراهيم ، وما تأخر من ذنوب النبيين من بعده ، وهذا كالذى قبله ، وقيل : ما تقدم من ذنب يوم بدر وما تأخر من ذنب يوم حنين ، وهذا كالقولين الأولين في البعد وقيل : لو كان ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك ، وقيل غير ذلك مما لا وجه له والأول أولى ، ويكون المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى وسمى ذنباً في حقه لحلالة قدره وإن لم يكن ذنباً في حق غيره فهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين .

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما ، عن المغيرة بن شعبة قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى حتى ترم قدماه ، فقيل له : ليس قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلأ أكون عبداً شكوراً » وفي الباب أحاديث .

﴿ وَيَتَمَّ نَعْمَتُهُ عَلَيْكَ ﴾ بِإِظْهَارِ دِينِكَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَقِيلَ بِالْجَنَّةِ وَقِيلَ
بِالنَّبُوَّةِ وَالْحُكْمَةِ ، وَقِيلَ بِفَتْحِ مَكَّةَ وَالْطَّائِفَ وَخَيْرَ ، وَالْأُولَى أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى
لِيَجْتَمِعَ لَكَ مَعَ الْفَتْحِ تَمَّ النِّعْمَةُ بِالْمَغْفِرَةِ وَالْهُدَى إِلَى صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ، وَهُوَ
دِينُ الْإِسْلَامِ ﴿ وَهُدِيكَ ﴾ بِهِ ﴿ صَرَاطًا ﴾ طَرِيقًا ﴿ مُسْتَقِيمًا ﴾ أَيْ يُشْتَكِّ
عَلَيْهِ وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ ، وَقِيلَ : عَلَى الْهُدَى إِلَى أَنْ يَقْبِضَكَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ
الْبَيْضَاوِي : فِي تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ وِإِقَامَةِ مَرَاسِمِ الرِّيَاسَةِ ، فَالْهُدَى عَلَى حَقِيقَتِهَا ،
فَلَا حَاجَةَ إِلَى مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْمَرَادَ زِيَادَةُ الْإِهْتِدَاءِ أَوْ ثَبَاتٍ عَلَيْهِ ﴿ وَيُنَصِّرَكَ
اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ أَيْ غَالِبًا قَوِيًّا ، ذَا عَزَّ ، لَا يَتَّبِعُهُ ذَلٌّ .

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ ﴾ أَيْ السُّكُونَ وَالْمُطْمَئْنَيْنَ وَالْوَقَارَ ﴿ فِي قُلُوبِ
الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَهُمْ أَهْلُ الْحَدِيبَيَّةِ بِمَا يُسْرِهُ لَهُمْ مِنَ الْفَتْحِ لَئِلَّا تَنْزَعُجُ نُفُوسُهُمْ لِمَا يَرِدُ
عَلَيْهِمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : السَّكِينَةُ هِيَ الرَّحْمَةُ قِيلَ : كُلُّ سَكِينَةٍ فِي الْقُرْآنِ
مُطْمَئْنَيْنَ إِلَّا الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقْرَةِ ، وَقَدْ تَقْدَمَ تَفْسِيرُهَا فِي مَوْضِعِهَا ﴿ لَيَزَدُّوْ
إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ أَيْ : لَيَزَدُّوْ بِسَبِّبِ تَلْكَ السَّكِينَةِ إِيمَانًا مَنْضِمًا إِلَى إِيمَانِهِمْ
الْحَاكِلُ لَهُمْ مِنْ قَبْلِ ، قَالَ ابْنُ مُسْعُودَ : تَصْدِيقًا مَعَ تَصْدِيقِهِمْ ، وَقَالَ
الْكَلْبَى : كُلُّمَا نَزَّلَتْ آيَةً مِنَ السَّمَاءِ فَصَدَقُوا بِهَا ازْدَادُوا تَصْدِيقًا إِلَى
تَصْدِيقِهِمْ ، وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ : خَشْيَةٌ مَعَ خَشْيَتِهِمْ ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ :
يَقِينًا مَعَ يَقِينِهِمْ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ نَبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهَادَةِ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَلَمَّا صَدَقُوا بِهَا زَادُوهُمُ الْصَّلَاةَ ، فَلَمَّا صَدَقُوا بِهَا زَادُوهُمُ
الصَّيَامَ ، فَلَمَّا صَدَقُوا بِهِ زَادُوهُمُ الزَّكَةَ ، فَلَمَّا صَدَقُوا بِهَا زَادُوهُمُ الْحَجَّ ، فَلَمَّا صَدَقُوا بِهِ
زَادُوهُمُ الْجَهَادَ ، ثُمَّ أَكْمَلُوهُمْ دِينَهُمْ فَقَالَ ﴿ إِلَيْوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ
عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينَنَا ﴾ ، وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ فَأَوْتَقَ إِيمَانَ أَهْلِ
السَّمَاءِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ وَأَصْدَقَهُ وَأَكْمَلَهُ شَهَادَةً أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

﴿ وَلَهُ جَنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ يَعْنِي : الْمَلَائِكَةُ وَالْإِنْسَانُ وَالْجِنُّ
وَالشَّيَاطِينُ ، يَدْبِرُ أَمْرَهُمْ كَيْفَ يَشَاءُ ، وَيُسْلِطُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَيَحْفَظُ

بعضهم ببعض ، ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَكْثَرُ الْعِلْمِ بِخَلْقِهِ بِلِيْغَهُ حَكِيمًا ﴾ في صنعه وأقواله وأفعاله ﴿ لِيَدْخُلَ ﴾ أي أمر بالجهاد ليدخل ﴿ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ وقيل : هذه اللام متعلقة بمحدوف يدل على ما قبله ؛ تقديره يبلي بتلك الجنود من شاء فيقبل الخير من أهله ، والشر من قضى له به ، ليدخل ؛ ويعذب ، وقيل : متعلقة بقوله إنا فتحنا لك ليدخل ويعذب ، وهذا لا يصح ، وقيل : متعلقة بينصرك أي نصرك الله بالمؤمنين ، ليدخل ، ويعذب ، وقيل : متعلقة بـ (يزادادوا) وهذا لا يصح أيضاً ؛ فال الأول أولى .

﴿ وَيَكْفُرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴾ أي يغطيها ولا يظهرها ، ولا يعذبهم بها ، وتقديم الإدخال في الذكر على التكبير ، مع أن الترتيب في الوجود على العكس ، للمسارعة إلى بيان ما هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ أَيْ الْمَذْكُورُ مِنَ الْإِدْخَالِ وَالْتَّكْفِيرِ ﴾ عند الله ﴿ أَيْ : فِي عِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَحْكَمِهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ أي ظفراً بكل مطلوب ، ونجاة من كل غم وجلاً لكل نفع ودفعاً لكل ضر والظرف متعلق بمحدوف على أنه حال من (فوزاً) لأنه صفة له في الأصل فلما قدم صار حالاً أي كائناً من عند الله ، والجملة إعتراف مقرر لما قبله بين المعطوف - وهو يعذب - والمعطوف عليه - وهو يدخل .

أخرج البخاري ومسلم وغيرهم ، عن أنس رضي الله عنه قال : « لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله الآية مرجعه من الحديبية قال : لقد نزلت على آية هي أحب إلى ما على الأرض ، ثم قرأها عليهم فقالوا هنيئاً مريئاً يا رسول الله قد بين الله لك ماذا يفعل بك ، فماذا يفعل بنا فنزلت عليه ليدخل المؤمنين ، حتى بلغ فوزاً عظيماً »^(١) .

ثم لما فرغ الله سبحانه مما وعد به صالح عباده ذكر ما يستحقه غيرهم فقال :

﴿ وَيَعْذِبُ الْمَنَافِقِينَ وَالْمَنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ﴾ معطوف على يدخل أي يعذبهم في الدنيا بإيصال الهموم والغموم إليهم ، بسبب علو كلمة المسلمين ، وما يشاهدونه من ظهور الإسلام ، وبأن يسلط النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قتلاً وأسراً واسترقاقاً في الدنيا ، وفي الآخرة بعذاب جهنم وقدم المنافقين على المشركين لأنهم كانوا أشد على المؤمنين ضرراً من الكفار المجاهرين ، لأن المؤمن كان يتوقى المجاهر ؛ ويخالط المنافق لظنه إيمانه وكان يفضي إليه سره ، وفيه دلالة على أنهم أشد منهم عذاباً ، وأحق منهم ما وعدهم الله به ، ثم وصف الفريقين فقال :

﴿ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَ السُّوءِ ﴾ وهو ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يغلب ، وأن كلمة الكفر تعلو كلمة الإسلام وما ظنوه ما حكاه الله عنهم بقوله ، ﴿ بَلْ ظَنَّتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقُلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبْدَأً ﴾ والسوء صفة لموصوف محذوف أي ظن الأمرسوء .

﴿ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ ﴾ أي ما يظنونه ويترصون بالمؤمنين دائرة عليهم حائق بهم ؛ الدائرة مصدر بزنة اسم الفاعل أو اسم فاعل من دار يدور ، سمي به عاقبة الزمان أي حادثته ، وهي في الأصل عبارة عن الخط المحيط بالمركز ثم استعملت في الحادثة المحيط بمن وقعت عليه ، إلا أن أكثر استعمالها في المكروه ، والسوء بالضم معناه العذاب ، والهزيمة والشر ، وبالفتح معناه الذم وقد قرئ بهما ، وهم لغتان ، وفي الأصل مصدران وهذا إخبار عن وقوع السوء بهم ، أو دعاء عليهم ، والإضافة من باب إضافة العام للخاص ، فهي للبيان وقال سيبويه : السوء هنا الفساد .

ولما بين الله سبحانه أن دائرة السوء عليهم في الدنيا بين ما يستحقونه مع ذلك من الغضب واللعنة وعذاب جهنم فقال :

﴿ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعْدَ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ أي مرجعاً .

وَلَلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٧﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْزِزُوهُ وَتُوقَرُوهُ وَتَسْبِحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَ بِعِمَاعَهُدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخْلَفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرُ لَنَا يَقُولُونَ بِالسِّنَّتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ أَرَادَكُمْ ضَرًا أَوْ أَرَادَكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿١١﴾

﴿ وَلَهُ جنود السموات والأرض ﴾ من الملائكة والإنس والجن والشياطين والصيحة ، والرجفة والحجارة ، والزلزال ، والخسف ، والغرق ، ونحو ذلك وكرر هذه الآية لقصد التأكيد ، او المراد جنود العذاب كما يفيده التعبير بالعزلة هنا مكان العلم هناك او التهديد بأنهم في قبضة قدرة المنتقم فلا تكرار ﴿ وكان الله عزيزاً ﴾ غالباً فلا يرد بأسه ﴿ حكيمًا ﴾ فيما ذكره أي لم ينزل متصفًا بذلك .

﴿ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ﴾ على أمتك بتبلیغ الرسالة إليهم ﴿ ومبشراً ﴾ بالجنة للمطهرين ﴿ ونذيراً ﴾ لأهل المعصية من النار ﴿ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ قرأ الجمهور بالفوقية وقرىء بالتحتية ، فعلى الأولى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته ، وعلى الثانية المراد المبشرون والمنذرون وهما سبعين ، وفيه امتنان منه تعالى عليه صلى الله عليه وسلم حيث شرفه بالرسالة وبعثه إلى الكافة شاهداً على أعمال أمته .

﴿ وَتَعْزِزُوهُ وَتُوقَرُوهُ وَتَسْبِحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ أي غدوة وعشية ، والخلاف بين القراء في هذه الأفعال الثلاثة ، كالخلاف في لِتُؤْمِنُوا كما سلف ومعنى تعزروه تعظموه أو تفخموه قاله الحسن ، والتعزيز التوقير والتعظيم وقال

قتادة : تنصروه وتنعوا منه ، وقال عكرمة : تقاتلوا معه بالسيف ، وقال ابن عباس : يعني الإجلال ؛ وعنده قال : تضربوا بين يديه بالسيف .

وعن جابر بن عبد الله قال : « لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وتعزروه قال لأصحابه : ما ذاك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : لتنصروه »^(١) ، رواه ابن عدي وابن مردويه والخطيب وابن عساكر في تاريخه ، ومعنى توقروه تعظموه ، وقال السدي : تسودوه ، وقال ابن عباس : يعني التعظيم قيل : والضميران في الفعلين للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهنا وقف تام ، ثم يبتدئ وتسبحوه ، أي تسبحوا الله عز وجل وهو من التسبيح الذي هو التنزية من جميع النكائض ، أو من السبحة وهي الصلاة وقيل : الضمائر كلها في الأفعال الثلاثة لله عز وجل فيكون المعنى تثبيتون له التوحيد وتنفون عنه الشركاء وقيل تنصروا دينه وتجاهدوا مع رسوله وزاد الزمخشري ومن فرق الضمائر فقد أبعد ، ومثله في المدارك قال الحفناوي : وهذا أظهر لتكون الضمائر على و蒂ة واحدة .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكُمْ أَصْلَلُ الْبَيْعَةِ الْعَدْدُ الَّذِي يَعْقِدُهُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ بَذْلِ الطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ الَّذِي تَرْزَمُهُ لَهُ وَهِيَ بَيْعَةُ الرَّضْوَانِ بِالْحَدِيبَةِ ، فَإِنَّهُمْ بَايِعُوهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ عَلَى قَتَالِ قَرِيشٍ فَبَايِعَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى الْمَوْتِ مِنْهُمْ سَلْمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ وَبَايِعَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى أَنْ لَا يَفْرُوا مِنْهُمْ مَعْقُلٌ بْنُ يَسَارٍ وَالْحَدِيبَةُ قَرْيَةٌ كَبِيرَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَةَ أَقْلَمَ مِنْ مَرْحَلَةٍ أَوْ مَرْحَلَةٍ سَمِيتَ بِبَئْرٍ هَنَاكَ ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْحَدِيبَةَ بَئْرٌ ، قَالَ مَالِكٌ : هِيَ مِنَ الْحَرَمَ وَقَالَ أَبْنُ الْقَصَارِ : بَعْضُهَا مِنَ الْحَلِّ وَيُحَوَّزُ فِي الْحَدِيبَةِ التَّخْفِيفُ وَالتَّشْدِيدُ ، وَالْأَوْلُ أَفْصَحُ وَعَامَةُ الْمُحَدِّثِينَ يَشَدُّونَهَا .

﴿ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ أَخْبَرَ سَبَّحَانَهُ أَنَّ هَذِهِ الْبَيْعَةَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم هي بيعة له ، كما قال : ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ ، وذلك لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة ، وجملة : ﴿ يد الله فوق أيديهم ﴾ مستأنفة لتقرير ما قبلها على طريق التخييل ، أو في محل نصب على الحال وفي هذا التركيب إستعارة تصريحية تبعية في الفعل ، ومكنية في الإسم الكريم ، وتخيلية في إثبات اليد له ، وفيه مشاكلة في مقابلة يده بأيديهم ، والمعنى أن عقد الميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كعقدة مع الله سبحانه من غير تفاوت بينهما ، قاله الزمخشري والكرخي ، وقيل : يد الله بالوفاء بما وعدهم من الخير فوق أيديهم ، وقال السدي : كانوا يأخذون بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيباعونه ، ويد الله فوق أيديهم في المباعة .

قال الرازى : وذلك يحتمل وجهاً ، لأن اليد في الموضعين إما أن تكون بمعنى واحد ، وإما أن تكون بمعنىين ، فإن قلنا : إنها بمعنى واحد فيه وجهان .

أحدهما يد الله بمعنى نعمة الله عليهم فوق أجسامهم ، كما قال : ﴿ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ﴾ .

وثانيهما نصرته إياهم أقوى وأعلى من نصرتهم إياه ، يقال اليد لفلان أي الغلبة والنصرة والقوة ، وإن قلنا إنها بمعنىين فنقول : اليد في حق الله تعالى بمعنى الحفظ ، وفي حق المبایعین بمعنى الجارحة ، فيكون المعنى يد الله فوق أيديهم بالحفظ انتهى .

قلت : وهذا هو مذهب أهل التأويل والكلام ، ومذهب السلف في هذه الآية وأمثالها السكوت عن التأويل ، وإمرار آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالصفات كما جاءت مع الإيمان بها . من غير تشبيه ، ولا تكليف ، ولا تعطيل ، ولا تحريف ، ولا صرف عن الظاهر ، ولا تأويل وهو الحق .

﴿فَمَنْ نَكَثَ فِإِنَّمَا يَنْكَثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ أي فمن نقض ما عقد من البيعة فإنما ينقض على نفسه ، لأن ضرر ذلك راجع إليه لا يجاوزه إلى غيره .

عن عبادة بن الصامت قال : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل ، وعلى النفقة في العسر واليسر ، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة لائم ، وعلى أن ننصره إذا قدم علينا يثرب ، فنمنعه مما نمنع منه نفوسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة ، فمن وفَّى وفي الله له ، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه^(١) ، أخرجه أحمد وابن مردوه .

وفي الصحيحين من حديث جابر « أنهم كانوا في بيعة الرضوان خمس عشرة مائة » ، و « فيهم عندهم أنهم كانوا أربع عشرة مائة »^(٢) .

وفي البخاري من حديث قتادة . عن سعيد بن المسيب : « أنه سُأله كم كانوا في بيعة الرضوان ؟ قال خمس عشرة مائة ، فقال له : إن جابرًا قال : كانوا أربع عشرة مائة ، قال رحمه الله وهم هو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة » .

﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ﴾ أي ثبت على الوفاء بما عاهد الله عليه في البيعة لرسوله ، يقال وفيت بالعهد وأوفيت به ، ومنه قوله : « أوفوا بعهد الله » « والموفون بعهدهم » ، قرأ الجمهور (عليه) بكسر الهاء وقرئ بضمها « فسيؤتىهم » بالياء والنون سبعينات « أَجْرًا عَظِيمًا » وهو الجنة وهذه الآية فيها دلالة على مشروعية البيعة ، وقد صدرت منه صلى الله عليه وسلم مبایعات كثيرة اشتملت عليها الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما من

(١) رواه أحمد .

(٢) رواه البخاري .

دواوين الإسلام ، وفيها أن الناس كانوا يباعونه تارة على الهجرة والجهاد ، وتارة على إقامة أركان الإسلام وتارة على الثبات والقرار في معارك الكفار ، وتارة على هجر الفواحش والمنكرات ، وتارة على التمسك بالسنة ، والاجتناب عن البدعة ، والحرص على الطاعات ، كما بايع نسوة من الأنصار على أن لا يخن .

« وبايع ناساً من فقراء المهاجرين على أن لا يسألوا الناس شيئاً فكان أحدهم يسقط سوطه فينزل عن فرسه فيأخذه ، ولا يسأل أحداً » رواه ابن ماجة في سننه .

وقد نطق به الكتاب العزيز كما في هذه الآية وفي قوله تعالى ﴿إِذَا جاءك المؤمنات يباعننك﴾ الآية ، وما لا شك فيه ولا شبهة أنه إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل على سبيل العبادة والاهتمام بشأنه ، فإنه لا ينزل عن كونه سنة في الدين ، بقي أنه صلى الله عليه وسلم كان خليفة الله في أرضه ، وعالماً بما أنزله الله تعالى من القرآن والحكمة ، معلماً للكتاب والسنة ، مزكيًّا للأمة فما فعله على جهة الخلافة كان سنة للخلفاء ؛ وما فعله على جهة كونه معلماً للكتاب والحكمة ومزكيًّا للأمة كان سنة للعلماء الراسخين ؛ وهذا صحيح البخاري شاهد على أنه :

« صلى الله عليه وسلم اشترط على جرير عند مبايعته : والنصح لكل مسلم » .

وأنه « بايع قوماً من الأنصار فاشترط أن لا يخافوا في الله لومة لائم ويقولوا بالحق حيث كانوا فكان أحدهم يجاهر الأمراء والملوك بالرد والإنكار » إلى غير ذلك وكل ذلك من باب التزكية : والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالبيعة على أقسام منها بيعة الخلافة ومنها بيعة الإسلام ومنها بيعة التمسك

بحبل التقوى ومنها بيعة الهجرة والجهاد ومنها بيعة التوثق في الجihad وكان بيعة الإسلام متروكة في زمن الخلفاء .

أما في زمن الراشدين منهم فلأن دخول الناس في الإسلام في أيامهم كان غالباً بالقهر والسيف لا بالتأليف ، وإظهار البرهان ، ولا طوعاً ولا رغبة ، وأما في غيرهم ، فلأنهم كانوا في الأكثر ظلمة فسقة لا يهتمون ، وكذلك بيعة التمسك بحبل التقوى كانت متروكة ، أما في زمن الخلفاء الراشدين فلكلثرة الصحابة الذين استناروا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتأدوا في حضرته كانوا لا يحتاجون إلى بيعة الخلفاء ، وأما في زمن غيرهم فخوفاً من افتراق الكلمة ، وأن يظن بهم مبادلة الخلافة فتهيج الفتنة ، ثم لما اندرس هذا في الخلفاء انتهز أكابر العلماء والمشايخ الفرصة وتمسكون بسنة البيعة ، وأن الذي اعتاده الصوفية رحهم الله من مبادلة المتصوفين ، ففيه ما يقبل وما يرد ، ويظهر ذلك بعرضها على الكتاب والسنة ، فما وافقها فهو السنة والصواب ، وما خالفها فهو الخطأ والتباب ، وإنما هذه البيعة سنة وليس بواجبه ، لأن الناس بایعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرموا بها إلى الله تعالى ، ولم يدل دليل على تأثيم تاركها ، ولم ينكر أحد من الأئمة على من تركها ، فكان كالاتفاق على أنها ليست بواجبة .

وشرط من يأخذ البيعة أمور :

أحدها علم الكتاب والسنة ، وإنما شرطنا ذلك لأن الغرض من البيعة أمره بالمعروف ونفيه عن المنكر ، وإرشاده إلى تحصيل السكينة الباطنة ، وإزالة الرذائل ، وإكتساب الحمائد ، متقيداً بظاهر القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، ومن لم يكن عالماً بها ، وعاماً بوجوبها لا يتصور منه ذلك أبداً وقد اتفقت كلمة المشايخ على أن لا يتكلم على الناس إلا من كتب الحديث ، وقرأ القرآن .

وثانيةها ، العدالة والتقوى والصدق والضبط ، فيجب أن يكون مجتنباً

عن الكبائر ، غير مصر على الصغار .

ثالثها : أن يكون زاهداً في الدنيا ، راغباً في الآخرة مواظباً على الطاعات المؤكدة والأذكار المؤثرة في صالح الأحاديث مواظباً على تعلق القلب بالله سبحانه

رابعها : أن يكون آمراً بالمعروف ، ناهياً عن المنكر ، مستبداً برأيه ، لا إمعة ليس له رأي ، ولا أمر،ذا مروءة وعقل تام يعتمد عليه في كل ما يأمر به ، وينهي عنه ، قال تعالى ﴿مَنْ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهِدَاءِ﴾ ، فما ظنك بصاحب البيعة ؟

خامسها : أن يكون صاحب العلماء بالكتاب والسنّة ، وتأدب بهم دهراً طويلاً ، وأخذ منهم العلم للظاهر ، والنور الباطن والسكينة ، وهذا لأن سنة الله جرت بأن الرجل لا يفلح إلا إذا رأى المفلحين،ولا يشترط في ذلك ظهور الكرامات وخارق العادات ولا ترك الإكتساب،لأن الأول ثمرة المجاهدات ، لا شرط الكمال ، والثاني مخالف للشرع المطهر ولا تغتر بما فعله المغلوبون في أحواهم ، إنما المؤثر القناعة بالقليل ، والورع من الشبهات .

وإذا تقرر لك هذا عرفت ما هو صاف عما هو كدر ، فاشدّد يديك عليه ولا تلتفت إلى غير ما ذكرنا، وبالله التوفيق. ولما ذكر تعالى أهل بيعة الرضوان وأضافهم إلى حضرة الرحمن ، ذكر من غاب عن ذلك الجناب ، وأبطأ عن حضرة تلك العمرة بقوله :

﴿سيقول﴾ أي بوعده لا خلف فيه ﴿لك﴾ لأنهم يعلمون شدة رحتمك ورفقك وشفقتك على عباد الله فهم يطمعون في قبولك عذرهم الفاسد ما لا يطمعون فيه من غيرك من خلص المؤمنين ﴿المخلفون من الأعراب﴾ هم الذين خلفهم الله عن صحبة رسوله حين خرج عام الحديبية معتمراً قال مجاهد وغيره يعني أعراب غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع والدئل ، وهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة ، وقيل تخلفوا عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم حين سافر الى مكة عام الفتح ، بعد أن كان قد استنفرهم ليخرجوا معه وخفوا ان يكون قتال وقالوا : يذهب الى قوم قد غزوه في قعر داره بالمدينة ، وقتلوا أصحابه يعنيون بأحد ﴿ شغلتنا اموالنا وأهلوна ﴾ أي منعنا من الخروج معك ما لنا من الأموال والنساء والذراري وليس لنا من يقوم بهم ، ويختلفنا عليهم وإنما لو تركناهم لضاعوا .

﴿ فاستغفِر لِنَا ﴾ ليغفر الله لنا ما وقع منا من التخلف عنك لهذا السبب ولما كان طلب الاستغفار منهم ليس عن اعتقاد بل على طريقة الاستهزاء وكانت بواطنهم مخالفة لظواهرهم فضحهم الله بقوله : ﴿ يَقُولُونَ بِأَسْتَهْزَئَةٍ ﴾ من طلب الاستغفار وما قبله ﴿ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ فهم كاذبون في اعتذارهم وفي طلب الإستغفار لهم وهذا هو صنيع المنافقين ، والجملة مستأنفة لبيان ما تنتهي عليه بواطنهم أو بدل من الجملة الأولى ثم امر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيب عنهم فقال :

﴿ قُلْ : فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ؟ ﴾ أي فمن يمنعكم مما أراده الله بكم من خير وشر ونفع وضر والاستفهام بمعنى النفي أي لا أحد يقدر لأجلكم من مشيئته وقضائه فما في النظم مجاز عن هذا ثم بين ذلك فقال : ﴿ إِنْ أَرَادُ بَكُمْ ضَرًا ﴾ أي إزالة ما يضركم من ضياع الأموال وهلاك الأهل والقتل والهزلية والعقوبة على التخلف قرأ الجمهور ضرًا بفتح الضاد ، وهو مصدر ضررته ضرًا وقرىء بضمها وهو اسم ما يضر وقيل لغتان وسبعينتان .

﴿ أَوْ أَرَادَ بَكُمْ نَفْعًا ﴾ أي نصراً وغنية ، وهذا رد عليهم حين ظنوا أن التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر ، ويجلب لهم النفع ، ثم أضرب سبحانه عن ذلك فقال : ﴿ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ أي إن تخلفكم ليس لما زعمتم ، بل كان الله خبيراً بجميع ما تعملونه من الأعمال التي من جملتها تخلفكم ، وقد علم أن تخلفكم لم يكن لذلك ، بل للشك والتفاق وما خطر لكم من الظنون الفاسدة الناشئة عن عدم الثقة بالله ، وهذا قال :

بَلْ ظَنَنتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقُلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبْدَأَوْزِينَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ
وَظَنَنتُمْ ذَرَكَ السَّوءَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ١٢ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا
أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ١٣ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَعْذِبُ
مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٤ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا أَنْطَلَقْتُمْ
إِلَى مَغَانِمٍ لَتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلْمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ
تَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ فَالَّكَ اللَّهُ مِنْ قَبْلٍ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَا بَلْ كَانُوا لَا
يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٥ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَى بِأَسِ شَدِيدٍ
نُقْتَلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلُوا كَمَا تَوَلَّتُمْ مِنْ
قَبْلٍ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦

﴿ بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً ﴾ وهذه الجملة مفسرة لما قبلها لما فيها من الإبهام ، أي بل ظنتم أن العدو يستأصل المؤمنين بالمرة ، فلن يرجع منهم أحد إلى أهله لما في قلوبكم من عظمة المشركين ، وحقاره المؤمنين ، فلأجل ذلك تخلفتم، لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة .

﴿ وزين ﴾ قرأ الجمهور مبنياً للمفعول ، وقرىء مبنياً للفاعل ، وهو الشيطان ﴿ ذلك في قلوبكم ﴾ فقبلتموه ﴿ وظنتم ظن السوء ﴾ هو ان الله سبحانه لا ينصر رسوله ، وهذا الظن إما هو الظن الأول والتكرير للتأكيد والتوضيح أو المراد به ما هو أعم من الأول فيدخل الظن الأول تحته دخولاً اولياً ﴿ وكتتم قوماً بوراً ﴾ قال الزجاج : هالكين عند الله وكذا قال مجاهد ، قال الجوهري : البور الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه ، قال ابو عبيدة : بوراً هلكى ، وهو جمع بائر مثل حائل وحول في المعتل وبازل وبزل في الصحيح وقد بار فلان اي : هلك ، وأباره الله اي أهلكه ، قيل : والبور الهالك ، وهو مصدر أخبر به عن الجمع .

﴿وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا﴾ هذا كلام مستأنف من جهة الله سبحانه ، غير داخل تحت ما أمر الله سبحانه رسوله أن يقوله أي: ومن لم يؤمن بها كما صنع هؤلاء المخلفون فجزاؤهم ما أعده الله لهم من عذاب السعير ، والنار الشديدة ، وأقيم الظاهر مقام المضرر للإيذان بأن من لم يجمع بين الإيمان بالله ورسوله فهو كافر مستوجب للسعير ، ونكر سعيرا لأنها نار مخصوصة ، كما نكر ناراً تلظى ، أو للتهويل .

﴿وَلَلَّهِ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يتصرف فيه كيف يشاء ، لا يحتاج إلى أحد من خلقه ، وإنما تعبدهم ليثبت من أحسن ، ويعاقب من أساء ، وهذا قال : ﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أن يغفر له ﴿وَيَعْذِبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يعذبه لا يسأل عما يفعل ، وهم يسألون ، وهذا حسم لأطماعهم الفارغة في إستغفاره صلى الله عليه وسلم لهم ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ أي كثير المغفرة والرحمة ، بل يغفرا ، يختص بمغفرته ورحمته من يشاء من عباده وتقتضى الحكمة مغفرته من المؤمنين دون من عداهم من الكافرين فهم بمعزل عن ذلك قطعاً .

﴿سَيَقُولُ الْمُخْلَفُونَ﴾ المذكورون ﴿إِذَا انطَلَقْتُمْ﴾ أي عند انطلاقكم إليها المسلمين ﴿إِلَى مَغَانِمٍ﴾ أي مغانم خير ﴿لِتَأْخُذُوهَا﴾ أي لتحوزوها ﴿ذْرُونَا﴾ أي : اتركونا ودعونا ﴿نَتَبَعَكُمْ﴾ ونشهد معكم غزوة خير ، وأصل القصة أنه لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين من الحديبية في ذي الحجة من سنة ست ، أقام بالمدينة بقيته وأوائل المحرم من سنة سبع . وعدهم الله فتح خير وخاص لغائزها من شهد الحديبية ، فلما انطلقوا إليها قال هؤلاء المخلفون : ذررنا نتبعكم ، فقال سبحانه : ﴿يَرِيدُونَ أَنْ يَدْلِلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ أي : يغيروه ، والمراد بهذا الكلام هو مواعيد الله لأهل الحديبية خاصة ، بعئبة خير .

وقال مقاتل : يعني أمر الله لرسوله ألا يسير معه أحد منهم ، وقال ابن زيد هو قوله تعالى : ﴿إِنْ رَجَعْتُمُ اللَّهَ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذُنُوكُمْ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ : لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي إِبْدًا ، وَلَنْ تَقْاتِلُوا مَعِي عَدُوًا﴾ واعتراض هذا

ابن جرير وغيره بأن غزوة تبوك كانت بعد فتح خيبر وبعد فتح مكة ، والأول أولى ، وبه قال مجاهد وقتادة . ورجحه ابن جرير وغيره ، وعليه عامة أهل التأويل ،قرأ الجمهور كلام الله ، وقرئ كلام الله ، قال الجوهرى : الكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير ، والكلم لا يكون أقل من ثلاثة كلمات ، لأنه جمع كلمة مثل نبأ ونبقة ، ثم أمر الله سبحانه وصلى الله عليه وسلم أن يمنعهم من الخروج معه فقال :

﴿ قل : لن تتبعونا ﴾ هذا النفي هو بمعنى النبي للمبالغة ، والمعنى لا تتبعونا ﴿ كذلك قال الله من قبل ﴾ أي : من قبل رجوعنا من الحديبية ان غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة ، ليس لغيرهم فيها نصيب ﴿ فسيقولون ﴾ يعني المنافقين عند سماع هذا القول ، وهو قوله : ﴿ قل لن ﴾ الخ ﴿ بل ﴾ إضراب عن محدوف هو مقول القول كما علمت ﴿ تحسدوننا ﴾ اي بل ما يمنعكم من خروجنا معكم إلا الحسد لئلا نشارككم في الغنيمة ، وليس ذلك حكماً من الله كما تزعمون ، ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله :

﴿ بل كانوا لا يفهون الا قليلاً ﴾ أي : لا يعلمون إلا قليلاً ، وهو علمهم بأمر الدنيا وقيل : لا يفهون من أمر الدين إلا فقهاً قليلاً ، وهو ما يصنعونه نفاقاً بظواهرهم دون بواطنهم ، والفرق بين الإضرابين أن :

الأول : رد أن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم ، وإثبات الحسد .

والثاني : إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين إلى وصفهم بما هو أعم منه ، وهو الجهل وقلة الفقه ، وفيه أن الجهل غاية في الذم ، وحب الدنيا ليس من شيمة العالم العاقل .

﴿ قل للمخالفين من الأعراب ﴾ كرر ذكرهم بهذا الإسم مبالغة في الذم وإشعاراً بشناعة التخلف أي فذمهم مرة بعد أخرى كما أشار إليه في التقرير ﴿ ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ﴾ قال عطاء بن أبي رباح ومجاهد وابن أبي ليلى وعطاء الخراساني : هم فارس وقال كعب والحسن وابن أبي ليلى : هم

الروم ، وروي عن الحسن ايضاً أنه قال : هم فارس والروم وقال سعيد بن جبير : هم هوازن وثقيف ، وقال قتادة : هوازن وغطfan يوم حنين .

وقال الزهري ومقاتل : هم بنو حنيفة اهل اليمامة أصحاب مسيلةمة ، وحکى هذا القول الواحدی عن أكثر المفسرين ، وعن ابی هریرة : أنهم الأکراد وقال ابن عباس : هم فارس والروم وعنہ قال : هوازن وبنو حنيفة ، يعني بأهل الردة الذين حاربهم أبو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنہ ، لأن مشرکي العرب والمرتدین هم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف .

وقال ابو هریرة: لم يأت تأویل هذه الآية بعد وظاهر الآية يرده ، وفي هذه الآية دليل على صحة إمامۃ أبي بکر الصدیق وعمر رضی الله تعالی عنہما لأن أبا بکر دعاهم الى قتال بنی حنيفة وعمر دعاهم الى قتال فارس والروم ، قال الخازن : وأقوى هذه الأقوال أنهم هوازن وثقيف ، لأن الداعی هو رسول الله صلی الله علیه وسلم ، وأبعدها أنهم بنو حنيفة ثم ذکر الدليل على صحة القول الأول ، وأطال فيه ولا يصح لأنہ قال : ﴿لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبْدًا وَلَنْ تَقَاتِلُنِي عَدُوًا﴾ فدل على أن المراد بالداعی غير النبي صلی الله علیه وسلم ، ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي إلا أبو بکر وعمر رضی الله عنہما .

﴿تَقَاتِلُنَّهُمْ أَوْ يُسْلِمُون﴾ فلا تقاتلون اي يكون احد الأمرین إما المقاتلة او الإسلام ، ولا ثالث لها ، وهذا حکم الكفار الذين لا تؤخذ منهم الجزية قال الزجاج : التقدير أو هم يسلمو ، وقرئ أو يسلمو أي حتى يسلمو ﴿فَإِنْ تَطِعُوهُمْ﴾ الى قتالهم ﴿يُؤْتَكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا﴾ وهو الغنیمة في الدنيا ، والجنة في الآخرة ﴿وَإِنْ تَتَوَلُوا﴾ اي : تعرضوا ﴿كَمَا تُولِيْتُمْ مِنْ قَبْلِ﴾ وذلك عام الحدیثية ﴿يَعْذِبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ بالقتل والأسر والقهر في الدنيا ، وبعذاب النار في الآخرة لتضاعف جرمکم .

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾
رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ السَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ
السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحَاقِرِيبًا ﴿١٨﴾ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةٍ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَ أَيْدِيَ
النَّاسِ عَنْكُمْ وَلَتَكُونَ إِلَيْهَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَبِهَدِيَّكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾ وَأُخْرَى لَمْ
تَقْدِرُ وَأَعْلَيْهَا قَدْحَاطَ اللَّهِ بِهَا ﴿٢١﴾ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ ، وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ ، وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرْجٌ﴾ اي ليس على هؤلاء المعدورين بهذه الأعذار حرج في التخلف عن
الغزو وترك الجهاد لعدم استطاعتهم ، قال مقاتل : عذر الله أهل الزمانة الذين
تخلعوا عن المسير الى الحديبية بهذه الآية ، والحرج الاثم .

وعن زيد بن ثابت قال : «كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وإني لواضع القلم على أذني إذا أمر بالقتال إذ جاء أعمى فقال : كيف لي وأنا
ذاهب البصر ؟ فنزلت ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ﴾ الآية^(١) ، قال : هذا في
الجهاد وليس عليهم من جهاد إذا لم يطيقوا» ، أخرجه الطبراني ، قال
السيوطى بسند حسن : وهذه أعذار صحيحة ظاهرة ، لأن أصحابها لا يقدرون
على الكراهة والفر ، وهناك أعذار أخرى ذكرها الخازن وغيره ، وموضعها كتب
الفقه دون التفسير .

﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ فيما أمره به ونهيه عنه ، ومنه الجهاد
﴿يُدْخِلُهُ﴾ بالياء وقرىء بالنون وهو سبعينات ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

(١) صحيح الجامع الصغير .

الأنهار ، ومن يتول يعذبه عذاباً **الهـيـا** أي ومن يعرض عن الطاعة ، ويستمر على الكفر والنفاق يعذبه الله عذاباً شديداً الألم ، كرر الوعيد لأن المقام أدعى للترهيب وفصل الوعيد وأجمل الوعيد مبالغة في الوعيد ، لكون الغفران والرحمة من دأبه بخلاف التعذيب ، ثم ذكر سبحانه الذين أخلصوا نياتهم وشهدوا بيعة الرضوان فقال :

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ أي رضي الله عنهم وقت تلك البيعة ، وهي بيعة الرضوان وكانت بالحدبية ، وهذه الشجرة هي سمرة كانت بها ، وقيل : سدرة ، وكانت البيعة على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفروا وروي انه بايدهم على الموت واتى بصيغة المضارع لاستحضار صورة المبايعة والسمرة من شجر الطلع ، وجمهور المفسرين على ان المراد بالطلع في القرآن الموز ، وفي الصحيح عن ابن عمر ان الشجرة أخفيت ، والحكمة في ذلك أن لا يحصل الافتتان بها لما وقع تحتها من الخير ، فلو بقيت لما أمن تعظيم الجهال لها ، حتى ربما اعتقادوا ان لها قوة نفع او ضر ، كما نشاهد الآن فيما دونها ، ولذلك اشار ابن عمر بقوله : كان خفاها رحمة من الله ، كذا في الفتح وشرح المواهب .

وعن نافع قال : «بلغ عمر بن الخطاب ان ناساً يأتون الشجرة التي بويع تحتها فأمر بها فقطعت» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ، وقد تقدم ذكر عدد أهل هذه البيعة قريباً ، والقصة مبسوطة في كتب الحديث والسير ، وفي الباب احاديث ذكرها الخازن وغيرها^(١) ، والمعنى فعل بالراسخين في الایمان فعل الراضي بما جعل لهم من الفتح ، وما قدر لهم من الثواب ، وأفهم ذلك أنه لم يرض عن الكافرين فخذلهم في الدنيا ، مع ما أعد لهم في الآخرة ، فالآلية تقرير لما ذكر من جزاء الفريقين بأمور شاهدة ، ولأجل هذا الرضا سميت بيعة الرضوان .

﴿فَلَمْ يَعْلَمْ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ أي علم ما فيها من الصدق والوفاء ، قاله الفراء ، وقال قتادة وابن جرير : من الرضا بأمر البيعة على ان لا يفروا ، وقال مقاتل : من كراهة البيعة على الموت ﴿فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ﴾ اي الطمأنينة وسكون النفس والأمن كما تقدم ، وقيل : الصبر ﴿عَلَيْهِمْ﴾ اي على المؤمنين المخلصين ، حتى ثبتو وبايعوا على الموت . وعلى ان لا يفروا ، والآية تشير الى ان أهل بيعة الرضوان من اهل الجنة ، لأن رضوان الله موجب لدخولها والأحاديث الصحيحة تدل لذلك ، قال ابن عباس : إنما أنزلت السكينة على من علم منه الوفاء .

﴿وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ هو فتح خير عند انصرافهم من الحديبية ، قاله قتادة وابن ابي ليل وغيرهما ، وقيل : فتح مكة والأول اولى .

﴿وَمَغَانِمَ كَثِيرَةٍ يَأْخُذُونَهَا﴾ اي وأثابهم مغانم كثيرة ، او أتاهم وهي غنائم خير وكانت ذات نخل وعقارات واموال فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وقرىء بالباء والالتفات لتشريفهم بالخطاب ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ اي غالباً مصدراً افعاله وأقواله على اسلوب الحكمة .

عن سلمة بن الأكوع قال : « بينما نحن قاتلون اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس البيعة نزل روح القدس فثنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة سمرة ، فبأيunganه ، فذلك قوله تعالى : لقد رضي الله عن المؤمنين الآية فبائع لعثمان بإحدى يديه على الأخرى ، فقال الناس هنيئاً لابن عفان يطوف بالبيت ونحن هنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف »^(١) أخرجه ابن جرير وابن ابي حاتم وابن مردويه .

وأخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع قال : بايعت رسول الله صلى

الله عليه وسلم تحت الشجرة ، قيل : على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ ؟ قال : على الموت »^(١) وأنخرج مسلم وغيره عن جابر قال : « بایعنانه على أن لا نفر ، ولم نبايعه على الموت »

« وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال : « لا يدخل النار أحد من بايع تحت الشجرة » أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى .

وعنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة ، إلا صاحب الجمل الأحمر » أخرجه الترمذى واستغربه .

﴿ وَعَدْكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ﴾ في هذا وعد منه سبحانه لعباده المؤمنين بما سيفتحه عليهم من الغنائم إلى يوم القيمة يأخذونها في أوقاتها التي قدر وقوعها فيها . وقيل : الإلتفات إلى الخطاب لتشريفهم في مقام الامتنان ، والخطاب لأهل الحديبية ﴿ فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ أي غنائم خيبر قاله مجاهد وغيره ، وقيل : صلح الحديبية ، وهي في جنب ما وعدهم الله به من الفتوحات ، كالقليل من الكثير .

﴿ وَكَفَ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ ﴾ أي أيدي قريش يوم الحديبية بالصلح وقيل : أيدي أهل خيبر وأبصارهم عن قتالكم وقدف في قلوبهم الرعب ، وقال ابن عباس : يعني أهل مكة أن يستحلوا حرم الله ، ويستحل بكم وانت حرم وقال قتادة : كف أيدي اليهود عن المدينة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وخيبر ورجع هذا ابن جرير ، قال : لأن كف أيدي الناس بالحديبية مذكور في قوله : وهو الذي كف أيديهم عنكم ، وقيل : الناس يعني عيينة بن حصن الفزارى ، وعوف بن مالك النضري ، ومن كان معهما إذ جاؤوا لينصرعوا أهل خيبر عند حصار النبي صلى الله عليه وسلم لهم .

﴿ولتكون آية للمؤمنين﴾ أي فعل ما فعل من التعجيل والكف ل تكون آية لهم ، أو وعد ، فعجل وكف ل تنتفعوا بذلك ، ولتكون آية . وقيل : إن الواو مزيدة واللام للتعليق ما قبلها اي: وكف ل تكون والمعنى؛ ذلك الكف آية يعلم بها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يدعكم به ، وقال ابن عباس : اي: سنة من بعديكم ، وقيل : عبرة يعرفون بها أنهم من الله عز وجل بمكان ، وأنه ضامن نصرتهم ، والفتح عليهم ﴿وهديكم صراطاً مستقيماً﴾ اي: بيزيدكم بتلك الآية هدى وبصيرة ويقيناً وثقة بفضل الله تعالى ، ويشت朴实كم على الهدى الى طريق الحق بصلاح الحديبية ، وفتح خير ، وقيل : طريق التوكل عليه ، وتفويض الأمر اليه تعالى ، لأن الحاصل من الكف ليس إلا ذلك ، ولأن أصل المدى حاصل قبله .

﴿وآخر﴾ اي: فعجل لكم هذه المغانم ، ومحانم أخرى ، ويجوز فيها أوجه ذكرها السمين وغيره ﴿لم تقدروا عليها﴾ وهي الفتوح التي فتحها الله على المسلمين من بعد ، كفارس والروم ونحوهما ، كذا قال الحسن ومقاتل وابن أبي ليلى ، وقال الضحاك وابن زيد وابن إسحاق : هي خير وعدها الله نبيه قبل أن يفتحها ، ولم يكونوا يرجونها ، وقال قتادة : فتح مكة ، وقال عكرمة : حنين ، والأول أولى ، وقال ابن عباس : هذه الفتوح التي تفتح الى اليوم ، وعنده قال : هي خير ، وقيل : فتح بلدة أخرى مطلقاً ، وقيل : مغانم هوازن في غزوة حنين .

﴿قد أحاط الله بها﴾ صفة ثانية لأخرى قال الفراء : أحاط الله بها لكم حتى تفتحوها وتأخذوها ، والمعنى أنه أعدها لهم وجعلها كالشيء الذي قد أحاط به من جميع جوانبه ، فهو محصور لا يفوت منه شيء فهم وإن لم يقدروا عليها في الحال فهي محبوسة لهم ، لا تفوتهم وقيل: المعنى إنه أحاط علمه بأنها ستكون لهم ﴿وكان الله على كل شيء﴾ من فتح القرى والبلدان ﴿قديراً﴾ لا يعجزه شيء ولا تختص قدرته ببعض المقدورات دون بعض .

وَلَوْ قَاتَلُوكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَلَدَبَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلَيَأْوَلَ نَصِيرًا **٢١** سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلٍ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبَدِيلًا **٢٢** وَهُوَ الَّذِي كَفَ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ عَنْهُمْ بِطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا **٢٤** هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُدَى مَعْكُوفًا أَنْ يَلْبَغَ مَحَلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطْعُوهُمْ فَتُصْبِيْكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْتَرَيْلُوا لَعَذَبَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا **٢٥** إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحِمَيَّةَ حِمَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَرْمَهُمْ كَلِمَةً أَنْتَقَوْيَ وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا **٢٦**

﴿ وَلَوْ قَاتَلُوكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَلَدَبَرَ ﴾ قال قتادة : يعني كفار قريش بالحديبية وأهل مكة وقيل : اسد وغضبان الذين ارادوا نصر اهل خير والأول أولى ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا ﴾ يواليهم على قتالكم ويحرسهم ﴿ وَلَا نَصِيرًا ﴾ ينصرهم عليكم ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلٍ ﴾ اي طريقته وعادته التي قد مضت في الأمم من نصر اولياته على أعدائه ، وهو قوله : ﴿ لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرَسُولِي ﴾ ، وانتصار سنة على المصدرية بفعل مذدوف أي سن الله سنة أو هو مصدر مؤكّد لضمون الجملة المتقدمة من هزيمة الكفار ونصر المؤمنين ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبَدِيلًا ﴾ اي تغييرًا بل هي مستمرة ثابتة .

﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ عَنْهُمْ ﴾ أي كف أيدي المشركين عن المسلمين وأيدي المسلمين عن المشركين لما جاؤوا يصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه عن البيت عام الحديبية ، وهي المراد بقوله : بيطن مكة ، لأن أكثرها من الحرم ﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ أي أقدركم وسلطكم .

لما روي . «أن عكرمة بن أبي جهل خرج في خمسمائة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من هزمه وأدخله حيطة مكة» ، وعن ابن عباس أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم البيوت ، وقيل : المعنى هو الذي قضى بينهم وبينكم المكافحة والمحاجزة بعد ما خولكم الظفر عليهم والغلبة ، وذلك يوم الفتح ، وبه استشهد أبو حنيفة رحمه الله على أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً ، والمراد على هذا ببطن : مكة .

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ لا يخفى عليه من ذلك شيء ، قرئ بالباء وبالباء وهو سبعينات .

عن أنس قال : «لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجلاً من أهل مكة في السلاح من قبل جبل الشعيم يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا عليهم فأخذوا فعفا عنهم ، فنزلت هذه الآية» أخرجه ابن شيبة وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذمي وغيرهم .

وفي صحيح مسلم وغيره «أنها نزلت في نفر أسرهم سلمة بن الأكوع يوم الحديبية»

وأخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه ، وغيرهم في سبب نزول الآية : «أن ثلاثين شاباً من المشركين خرجوا يوم الحديبية على المسلمين في السلاح ، فثاروا في وجوههم ، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله بأسمائهم ، ولفظ الحاكم : بأبصارهم ، فقام إليهم المسلمون فأخذوهم ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل جئتم في عهد أحد؟ أو هل جعل لكم أحد أماناً؟ فقالوا : لا ، فخلى سبيلهم ، فنزلت هذه الآية» .

﴿ هم الذين كفروا ﴾ يعني: كفار قريش ﴿ وصدوكم عن المسجد الحرام ﴾ أي عن الوصول إليه ، ومعنى الصد أنهم منعوهم أن يطوفوا بالمسجد الحرام ، ويحلوا عن عمرتهم ﴿ والهدي معكوفاً ﴾ أي محبوساً ، قرأ الجمهور بنصب الهدي عطفاً على الضمير المنصوب في صدوكم ، وقرئ عطفاً على المسجد ، ولا بد من تقدير مضاد ، أي عن نحر الهدي ، وقرئ بالرفع على تقدير وصد الهدي ، وقرأ الجمهور بفتح الهاء من الهدي وسكون الدال ، وقرئ بكسرها وتشديد الياء ، وانتصاب معكوفاً على الحال من الهدي ، قال الجوهرى: عكه أي حبسه ووقفه ، ومنه و﴿ الهدي معكوفاً ﴾ ومنه الاعتكاف في المسجد . وهو الاحتباس ، وعكه على الشيء أقبل عليه مواطباً ، وقال أبو عمرو بن العلاء: معكوفاً مجموعاً . وأنكر الفارسي تعدية عكه بنفسه ، وأثبتها ابن سيده والأزهري وغيرهما ، وهو ظاهر القرآن لبناء اسم المفعول منه .

﴿ أن يبلغ محله ﴾ أي عن أن يبلغ محله ، أو مفعول لأجله ، والمعنى صدوا الهدي كراهة أن يبلغ محله ، ومحله منحره ، وهو حيث يحل نحره من الحرم ، أو هو بدل اشتغال من الهدي ، وكان الهدي سبعين بدنة ، وقال ابن عباس: نحروا يوم الحديبية سبعين بدنة ، فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها ، ورخص الله سبحانه لهم بجعل ذلك الموضع الذي وصلوا إليه وهو الحديبية محلأً للنحر ، فلا يتهض حجة للحنفية على أن مذبح هدي المحصر هو الحرم ، وللعلماء في هذا الكلام معروف في كتب الفروع .

﴿ ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ﴾ يعني المستضعفين من المؤمنين بمكة ﴿ لم تعلموهم ﴾ أي لم تعرفوهم ، وقيل: لم تعلموا أنهم مؤمنون ﴿ أن تطاؤهم ﴾ أي بالقتل ، والإيقاع بهم يقال: وطأت القوم أي أوقعت بهم ، وذلك أنهم لو كبسوا مكة وأخذوها عنوة بالسيف لم يتميز المؤمنون الذين هم

فيها من الكفار ، وعند ذلك لا يؤمنون أن يقتلوا المؤمنين فتلزموهم الكفاره وتلتحقهم سبة ، وهو معنى قوله : ﴿فَتَصِيبُكُمْ مِنْهُمْ﴾ أي من جهتهم ﴿مَعْرَة﴾ أي مشقة ، بما يلزمكم في قتلهم من كفاره وعيب ، وأصل المعرة العيب ، مأخذ من العر وهو الحرب .

وذلك أن المشركين سيقولون : إن المسلمين قد قتلوا أهل دينهم ، قال الزجاج : معرة أي إثم ، وكذا قال الجوهرى ، وبه قال ابن زيد ، وقال الكلبي ومقاتل وغيرهما : المعرة كفاره قتل الخطأ ، كما في قوله ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوَّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقْبَةِ مُؤْمِنَةٍ﴾ ، لأن الله أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يعلم إيمانه الكفاره ، دون الديه ، وقال ابن إسحق : المعرة غرم الديه ، وقال قطرب : المعرة الشدة وقيل الغم ، وقيل : هي مفعلة من عره بمعنى عراه إذا دهاه ما يكرهه ويشق عليه .

﴿بَغْيَرِ عِلْمٍ﴾ متعلق بأن تطاوهم أي : غير عالمين ، وجواب لولا مذوف والتقدير : لأذن الله لكم ، أو لما كف أيديكم عنهم ﴿لِيُدْخِلَ اللَّهُ﴾ اللام متعلقة بما يدل عليه الجواب المقدر ، أي ولكن لم يأذن لكم ، أو كف أيديكم عنهم ، ليدخل الله ﴿فِي رَحْمَتِهِ﴾ بذلك أي في توفيقه لزيادة الخير في الإسلام ﴿مِنْ يَشَاء﴾ من عباده وهم المؤمنون والمؤمنات الذين كانوا في مكة ، فيتم لهم أجورهم بإخراجهم من بين ظهراني الكفار ، ويفك أسرهم ، ويرفع ما كان ينزل بهم من العذاب ، وقيل اللام متعلقة بمذوف غير ما ذكر ، والتقدير لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته والأول أولى .

وقيل إن : (من يشاء) عبارة عن رغب في الإسلام من المشركين .

عن أبي جمدة جنيد بن سبع قال : «قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار كفراً وقاتل معه آخر النهار مسلماً ، وفيما نزلت ولو لا رجال

إِلَّا كَنَا تَسْعَةٌ نَفْرٌ : سَبْعَةٌ رِجَالٌ وَأَمْرَاتٌ

وفي رواية ابن أبي حاتم « كنا ثلاثة رجال وتسع نسوة » ، أخرجه الطبراني وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن قانع والبارودي والطبراني وابن مردوه ، قال السيوطي . بسند جيد ، وعن ابن عباس في الآية قال : حين ردوا النبي صلى الله عليه وآلله وسلم أن تطأوهم بقتلكم إياهم .

﴿ لَوْ تَزَيَّلُوا ﴾ التزيل التميز أي لو تميز الذين آمنوا من الذين كفروا منهم ، قاله العتبى ، وقال الكلبى لو تفرقوا ، وقيل لو زال الذين آمنوا من بين أظهرهم ومعانى متقاربة ، فرأى الجمهرة لو تزيلوا ، وقرىء لو تزيلوا والتزيل التباین ﴿ لَعَذَبَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ ﴾ أي من أهل مكة حينئذ بأن ناذن لكم في فتحها ﴿ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ قال القاضي بالقتل والسبى ، وهو الظاهر ، لأن المراد من تعذيبهم التعذيب الدنيوي الذي هو تسلط المؤمنين عليهم وقتالهم ، فإن عدم التميز لا يوجب عدم عذاب الآخرة ، أفاده على القاري ، قال ابن عباس : لو تزيل الكفار من المؤمنين لعذبهم الله عذاباً أليماً بقتلكم إياهم ، قال قتادة : إن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار ، كما دفع بالمستضعفين من المؤمنين عن مشركي مكة .

﴿ إِذْ جَعَلُوا ﴾ أي : اذكر وقت أن جعل ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْحَمِيمَةَ ﴾ أي : اضمروها وأصرروا عليها ، والحمى الأنفة يقال فلان ذو حمية أي : ذو أنفة وغضب وتكبر وتعاظم ، أي جعلوها ثابتة راسخة في قلوبهم ، والجعل بمعنى الإلقاء ﴿ حَمِيمَ الْجَاهِلِيَّةَ ﴾ بدل من الحمية ، قال مقاتل بن سليمان ، وقاتل بن حيان : قال أهل مكة : قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ويدخلون علينا في منازلنا فتتحدث العرب أنهم قد دخلوا علينا على رغم أنفسنا ، واللات والعزى لا يدخلونها علينا بهذه الحمية هي حمية الجاهلية ، التي دخلت في قلوبهم .

وقال الزهري : حيتهم أنفتهم من الإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وقال الخطيب : حمية الجاهلية هي التي مدارها مطلق المنع ، سواء كان بحق أو باطل ، فتمنع من الإذعان للحق ، ومبناها على التشفي على مقتضى الغضب لغير الله ، فتوجب تحطيم حدود الشرع ولذلك أنفوا من دخول المسلمين مكة المشرفة لزيارة البيت العتيق الذي الناس فيه سواء .

﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ﴾ أي الطمأنينة والوقار ﴿عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ حيث لم يدخلهم ما دخل أهل الكفر من الحمية ، وقيل : ثبتم على الرضا والتسليم .

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهيل بن حنيف أنه قال يوم صفين : « اتهموا أنفسكم فلقد رأينا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ولو نرى قتالاً لقاتلنا فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ألسنا على الحق ؟ وهم على الباطل ؟ أليس قتلانا في الجنة ؟ وقتلامهم في النار ؟ قال : بلى ، قال ففيم نعطي الدنيا في ديننا ونرجع لما يحكم الله بيننا وبينهم ؟ قال : يا ابن الخطاب إني رسول الله ولم يضيعني الله أبداً ، فرجع متغياً فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال : يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ قال : بلى ، قال : أليس قتلانا في الجنة وقتلامهم في النار ؟ قال : بلى . قال : ففيم نعطي الدنيا في ديننا ؟ قال : يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولم يضيعه الله أبداً فنزلت سورة الفتح ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياها ، قال : يا رسول الله أفتح هو ؟ قال : نعم » .

﴿وَأَلْزَمْهُمْ﴾ أي اختار لهم ، فهو إلزام تشريف وإكرام ﴿كلمة التقوى﴾ من الشرك وهي لا إله إلا الله ، كذا قال الجمhour ؛ وزاد بعضهم

محمد رسول الله وزاد بعضهم وحده لا شريك له ، وقال الزهري : هي بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك أن الكفار لم يقرروا بها ، وامتنعوا من كتابتها في كتاب الصلح الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما ثبت ذلك في كتب الحديث والسير ، فخصص الله بهذه الكلمة المؤمنين وألزمهم بها والأول أولى ، لأن الكلمة التوحيد هي التي يتقوى بها الشرك بالله ، وقيل : الكلمة التقوى هي الوفاء بالعهد والثبات عليه .

عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم : « وألزمهم الكلمة التقوى قال لا إله إلا الله » أخرجه أحمد وابن جرير والدارقطني في الأفراد ، وابن مردوحه والبيهقي في الأسماء والصفات ، والترمذى وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه أي: الحسن بن قزعة ، وكذا قال أبو زرعة ، وأخرج ابن مردوحه عن سلمة بن الأكوع مرفوعاً مثله ، وعن علي بن أبي طالب مثله من قوله ، ومن قول عمر ابن الخطاب نحوه ، وعن ابن عباس نحوه ، وعن مسورة بن محرمة ومروان نحوه ، وروي عن جماعة من التابعين نحو ذلك .

﴿ وكانوا أحق بها وأهلها ﴾ عطف تفسيري ، أي وكان المؤمنون أحق بهذه الكلمة من الكفار ، والمستأهلين لها دونهم في علم الله تعالى ، لأن الله سبحانه أهلهم لدينه ، وأختارهم لصحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وكان الله بكل شيء عليماً ﴾ أي من أمر الكفار وما كانوا يستحقونه من العقوبة وأمر المؤمنين وما كانوا يستحقونه من الخير .

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لِتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمِينٌ مُحْلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقْصِرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ٢٧ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْدِينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ٢٨ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدَّ أَعْمَالَ الْكُفَّارِ رُحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ رَكَعَا سَجَدَا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرَضُونَا سِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَأَهُ وَفَاعَزَرَهُ فَأَسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الْزَرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٢٩

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا﴾ أي : جعل رؤياه صادقة محققة ولم يجعلها أضغاث أحلام وإن كان تفسيرها لم يقع إلا بعد ذلك في عمرة القضاء قال الواهي ، قال المفسرون : إن الله سبحانه أرى نبيه صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية كانه هو وأصحابه حلقوا وقصروا ، فأخبر بذلك أصحابه ، ففرحوا وحسبوا أنهم سيدخلون مكة عامهم ذلك ، فلما رجعوا من الحديبية ولم يدخلوا مكة قال المنافقون والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرام فأنزل الله هذه الآية ، وقيل إن الرؤيا كانت بالحديبية^(١) .

﴿بِالْحَقِّ﴾ متعلق بصدق أي صدقة فيها رأى وفي كونه وحصر له صدقاً متلبيساً بالحق ، أي بالحكمة البالغة وذلك ما فيه من الإبتلاء والتمييز بين المؤمن الخالص وبين من في قلبه مرض ، ويجوز أن يكون بالحق قسماً إما بالحق الذي هو نقىض الباطل ، أو بالحق الذي هو من أسمائه سبحانه وجوابه ﴿لِتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ في العام القابل ، وعلى الأول هو جواب قسم

مَذْهَفٌ ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ تَعْلِيقٌ لِلْعُدَدَ بِالْمُشَيْئَةِ لِتَعْلِيمِ الْعِبَادِ مَا يَجِبُ أَنْ يَقُولُوهُ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَقُولُنَّ لَشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدَّاً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ قَالَ ثُلَبٌ : إِنَّ اللَّهَ اسْتَشْنَى فِيمَا يَعْلَمُ لِيُسْتَشْنَى الْخَلْقُ فِيمَا لَا يَعْلَمُونَ ، وَقَيْلٌ : كَانَ اللَّهُ سَبَحَانَهُ عَلِمَ أَنَّهُ يَمُوتُ بَعْضُ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ فِي الْحَدِيبَيَّةِ ، فَوْقَ الْإِسْتِشْنَاءِ هَذَا الْمَعْنَى ، قَالَهُ الْحَسْنُ بْنُ الْفَضْلِ ، وَقَيْلٌ : مَعْنَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا شَاءَ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو عَبِيدَةَ : إِنْ بَعْنَى إِذْ يَعْنِي إِذْ شَاءَ اللَّهُ حِيثُ أَرَى رَسُولُهُ ذَلِكَ .

﴿آمِنِين﴾ حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ لِتَدْخُلِنَّ وَالشَّرْطُ مُعْتَرِضٌ ، وَالْمَعْنَى : آمِنِينَ فِي حَالِ الدُّخُولِ ، لَا تَخَافُونَ عَدُوكُمْ أَنْ يُخْرِجَكُمْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ﴿مُحَلِّقِينَ رَؤُوسَكُمْ وَمَقْصِرِينَ﴾ أَيْ مُحَلِّقاً بَعْضَكُمْ جَمِيعَ الشَّعُورِ ، وَمَقْصِرَاً بَعْضَكُمْ ، وَالْخَلْقُ وَالْتَّقْصِيرُ خَاصٌّ بِالرِّجَالِ ، وَالْخَلْقُ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيرِ ، كَمَا يَدْلِي عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فِي اسْتِغْفَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُحَلِّقِينَ فِي الْمَرْأَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ ، وَالْقَائِلَ يَقُولُ لَهُ : وَلِلْمَقْصِرِينَ ، فَقَالَ فِي الْثَالِثَةِ : وَلِلْمَقْصِرِينَ ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الدُّعَاءِ لِلْمُحَلِّقِينَ وَالْمَقْصِرِينَ فِي الْبَخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرُهُمَا أَحَادِيثٌ مِنْهَا مَا قَدَّمْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ عَمْرٍ ، وَفِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا^(١) .

﴿لَا تَخَافُونَ﴾ مُسْتَأْنِفٌ ، وَفِيهِ زِيَادَةٌ تَأكِيدٌ لِمَا قَدْ فَهِمَ مِنْ قَوْلِهِ آمِنِينَ فَلَا تَكْرَارٌ .

﴿فَعْلَمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا﴾ مَعْطَوْفٌ عَلَى صِدْقٍ ، أَيْ صَدَقَ رَسُولَ الرَّؤْيَا ، فَعْلَمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا مِنَ الْمُصْلَحَةِ فِي الْصَّلَحِ ، لَا فِي دُخُولِكُمْ فِي عَامِ الْحَدِيبَيَّةِ مِنَ الْضَّرَرِ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ﴾ أَيْ دُخُولَكُمْ مَكَّةَ كَمَا أَرَى رَسُولُهُ ﴿فَتَحَّا قَرِيبًا﴾ لِيُقْوِيكُمْ بِهِ ، فَإِنَّهُ كَانَ مُوجَبًا

لإسلام كثير، قال أكثر المفسرين: هو صلح الحديبية، وقال ابن زيد والضحاك: فتح خير، وتحقق الرؤيا في العام القابل، وقال الزهري: لا فتح في الإسلام كان أعظم من صلح الحديبية، ولقد دخل في تلك السنين في الإسلام مثل من كان قد دخل فيه قبل ذلك، بل أكثر، فإن المسلمين كانوا في سنة ست وهي سنة الحديبية ألفاً وأربعين ألفاً وكانوا في سنة ثمان عشرة ألفاً وقيل: هو فتح مكة.

﴿ هو الذي أرسل رسوله بـالـهـدـى ﴾ أي إرسالاً متلـبـساً بـالـهـدـى ﴿ وـدـيـنـهـ ﴾ الحق ﴿ وـهـوـ إـلـاسـلـامـ ﴾ ليـظـهـرـهـ عـلـىـ الـدـيـنـ كـلـهـ ﴾ أي يـغـلـبـهـ وـيـعـلـيـهـ عـلـىـ كـلـ الـأـدـيـانـ ، بـنـسـخـ ماـ كـانـ حـقـاًـ ، وـإـظـهـارـ فـسـادـ ماـ كـانـ بـاطـلـاًـ ، كـمـ يـفـيـدـهـ تـأـكـيدـ الـجـنـسـ ، وـقـيـلـ : لـيـظـهـرـ رسـوـلـهـ ، وـالـأـوـلـ أـوـلـىـ ، وـقـدـ كـانـ ذـلـكـ بـحـمـدـ اللهـ ، فـإـنـ دـيـنـ إـلـاسـلـامـ قـدـ ظـهـرـ عـلـىـ جـمـيـعـ الـأـدـيـانـ ، وـانـقـهـرـ لـهـ كـلـ أـهـلـ الـمـلـلـ ، وـلـاـ تـرـىـ دـيـنـ إـلـاـ وـلـلـاسـلـامـ دـوـنـهـ العـزـ وـالـغـلـبـةـ ، وـقـيـلـ : هـوـ عـنـدـ نـزـولـ عـيـسـىـ عـلـيـهـ السـلـامـ حـيـنـ لـاـ يـقـىـ عـلـىـ وـجـهـ الـأـرـضـ كـافـرـ ، وـقـيـلـ هـوـ إـظـهـارـهـ بـالـحـجـجـ وـالـأـيـاتـ وـالـأـوـلـ أـوـلـىـ ، وـفـيـ هـذـاـ تـأـكـيدـ لـمـاـ وـعـدـهـ مـنـ الـفـتـحـ ﴿ وـكـفـىـ بـالـلـهـ ﴾ الـبـاءـ زـائـدـةـ ﴿ شـهـيـدـاًـ ﴾ عـلـىـ إـظـهـارـ الـذـيـ وـعـدـ الـمـسـلـمـيـنـ بـهـ ، وـعـلـىـ صـحـةـ نـبـوـةـ نـبـيـهـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ .

﴿ مـحـمـدـ رـسـوـلـ اللـهـ ﴾ الجـمـلـةـ مـبـيـنـةـ لـمـاـ هـوـ مـنـ جـمـلـةـ الـمـشـهـودـ بـهـ ﴿ وـالـذـينـ مـعـهـ ﴾ مـنـ الـمـؤـمـنـيـنـ ، وـقـيـلـ : هـمـ أـصـحـابـ الـحـدـيـبـيـةـ ، وـالـأـوـلـىـ الـحـمـلـ عـلـىـ الـعـوـمـ ﴿ أـشـدـاءـ عـلـىـ الـكـفـارـ ﴾ أي غـلـاظـ عـلـيـهـمـ ، كـمـ يـغـلـظـ الـأـسـدـ عـلـىـ فـرـيـسـتـهـ ، وـهـوـ جـمـعـ شـدـيدـ لـاـ تـأـخـذـهـمـ بـهـمـ رـأـفـةـ ، لـأـنـ اللـهـ أـمـرـهـمـ بـالـغـلـظـةـ عـلـيـهـمـ ، فـلـاـ يـرـحـمـونـهـ ﴿ رـحـمـاءـ بـيـنـهـمـ ﴾ أي مـتـوـادـونـ مـتـعـاطـفـونـ ، كـالـوـالـدـ مـعـ الـوـلـدـ ، وـهـوـ جـمـعـ رـحـيمـ وـالـمـعـنـىـ أـنـهـمـ يـظـهـرـونـ لـمـنـ خـالـفـ دـيـنـهـ الشـدـةـ وـالـصـلـابـةـ ، وـلـمـ وـافـقـهـمـ الرـحـمـةـ وـالـرـأـفـةـ ، وـنـحـوـهـ قـوـلـهـ : ﴿ أـذـلـةـ عـلـىـ الـمـؤـمـنـيـنـ أـعـزـةـ عـلـىـ الـكـافـرـيـنـ ﴾ .

قال الحسن : بلغ من تشديدهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم وتمسها ، ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم وتلزق بها ، وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمناً إلا صافحه وعانقه ، ومن حق المسلمين في كل زمان أن يراغوا هذا التذلل ، وهذا التعطف ، فيشددوا على من ليس من دينهم ، ويعاشروا إخوانهم المؤمنين في الإسلام ، متعطفين بالبر والصلة وكف الأذى والاحتمال منهم ،قرأ الجمهور برفع أشداء ورحاء على أنه خبر للموصول ، وقرىء بتصبها على الحال ، أو على المدح ، ويكون الخبر على هذه القراءة قوله : ﴿ تراهم ركعاً سجداً ﴾ أي تشاهدتهم وتبصرهم حال كونهم راكعين ساجدين ، أخبر عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليها .

﴿ يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ﴾ أي : يطلبون ثواب الله لهم ، ورضاه عنهم ، وفيه لطيفة ان المخلص بعمله لله يطلب أجره من الله ، والمرائي بعمله لا ينبغي له أجر ، وذكر بعضهم في الآية والذين معه أبا بكر الصديق أشداء على الكفار عمر بن الخطاب ، رحاء بينهم عثمان بن عفان ، تراهم ركعاً سجداً علي بن أبي طالب ، يبتغون فضلاً من الله ورضواناً بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين .

﴿ سيماهم في وجوههم من أثر السجود ﴾ السيماء : العلامة ، وفيها لغتان المد والقصر ، أي : يظهر علامتهم في جيابهم من أثر السجود في الصلاة لكثرة التبعد بالليل والنهار ، وقال الضحاك : إذا سهر الرجل أصبح مصفرأ فجعل هذا هو السيماء ، وقال الزهري : مواضع السجود أشد وجوههم بياضاً ، وقال مجاهد : هو الخشوع والتواضع وبالأول - أعني كونه ما يظهر في الجياب من كثرة السجود - قال سعيد بن جبير ومالك ، وقال ابن جرير : هو الورقان وقال الحسن : إذا رأيتم مرضى وما هم بمرضى ، وقيل : هو البهاء في الوجه وظهور الأنوار عليه ، وبه قال سفيان الثوري ، قال ابن عباس : أما إنه ليس الذي ترونـه ، ولكنه سيماء الإسلام وسمته وخشوعه ، وعنـه قال : هو السـمت الحـسن .

وعن أبي بن كعب قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : سيماهم الخ النور يوم القيمة » أخرجه الطبراني في الأوسط والصغر ، وابن مردوه ، قال السيوطي : بسند حسن .

وعن ابن عباس قال : « بياض يغشى وجوههم يوم القيمة » ، قال عطاء الخراساني : دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس ، قال البقاعي ولا يظن أن من السيماء ما يصنعه بعض المرائين من أثر هيئة السجود في جبهته فإن ذلك من سيماء الخوارج .

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إني لأبغض الرجل وأكرهه إذا رأيت بين عينيه أثر السجود » ، ذكره الخطيب ولينظر في سنته .

﴿ ذلك ﴾ أي ما تقدم من هذه الصفات الجليلة ﴿ مثلهم ﴾ أي وصفهم العجيب الشأن الذي وصفوا به ﴿ في التوراة ﴾ ﴿ ومثلهم ﴾ أي وصفهم الذي وصفوا به ﴿ في الإنجيل ﴾ تكرير ذكر المثل لزيادة تقريره ، وللتنبيه على غرابتة ، وأنه جار مجرى الأمثال في الغرابة ، قال ابن عباس : أي نعتهم مكتوب في التوراة والإنجيل قبل أن يخلق الله السموات والأرض .

﴿ كزرع أخرج شطأه ﴾ كلام مستأنف ، أي هم كزرع ، وقيل : هو تفسير لذلك على أنه إشارة مبهمة لم يرد به ما تقدم من الأوصاف ، وقيل هو خبر لقوله مثلهم في الإنجيل ، أي: ومثلهم في الإنجيل كزرع قال الفراء : فيه وجهان .

إن شئت قلت ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ، يعني كمثلهم في القرآن فيكون الوقف على الإنجيل .

وإن شئت قلت ذلك مثلهم في التوراة ثم تبتدى ومثلهم في الإنجيل كزرع ،قرأ الجمهور شطأه بسكون الطاء وقرىء بفتحها وهم سعيتان وقرىء شطأه كعصا . وقرىء شطه بغير همز ، وكلها لغات قال الأخفش والكسائي :

شطأه أي طرفه قال الفراء : شطأ الزرع فهو مشطىء إذا خرج قال الزجاج : أخرج شطأه أي نباته وقال قطرب : الشطء سوي السنبل ، وعن الفراء : هو السنبل وقال الجوهرى : شطء الزرع والنبات فراخه والجمع أشطاء ، وقد أشطأ الزرع خرج شطؤه وقال أنس : نباته فروخه .

﴿ فَازْرَه ﴾ أي قواه وشده وأعانه وقيل إن المعنى أن الشطء قوى الزرع قاله السمين وقيل : إن الزرع قوى الشطء وبه قال النسفي وهو أنساب فإن العادة أن الأصل يتقوى بفروعه فهي تعينه وتقويه فرأى الجمهور فازرها بالمد وقريء بالقصر وهما سبعتان قال الفراء : أزرت فلاناً أزره أزراً إذا قويته ﴿ فاستغلظ ﴾ أي صار ذلك الزرع غليظاً بعد أن كان دقيقاً فهو من باب استحجر الطين، أو المراد المبالغة في الغلظة كما في استعصم ونحوه وإيثار الأول لأن بناء الساق على التدرج .

﴿ فاستوى على سوقه ﴾ أي فاستقام على أعوده والسوق جمع ساق وقريء سوقه بالهمزة الساكنة ﴿ يعجب الزراع ﴾ أي يعجب هذا الزرع زراعه لقوته وحسن منظره وهنا تم المثل قاله السمين (قلت) وهذا مثل ضربه الله سبحانه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يكونون في الابتداء قليلاً ثم يزدادون ويكترون ويقوون كالزرع فإنه يكون في الابتداء ضعيفاً ثم يقوى حالاً بعد حال حتى يغلظ ساقه قال قتادة مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل مكتوب فيه، أنه سيخرج من قوم ينتون نبات الزرع . يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وعن عكرمة : أخرج شطأه بأبي بكر ، فازرها بعمر ، فاستغلظ بعثمان ، فاستوى على سوقه بعلي ، وهذا ونحوه ما تقدم ليس بتفسير للقرآن بل من لطائف الكلام .

وعن بعض الصحابة أنه لما قرأ هذه الآية قال : تم الزرع وقد دنا حصاده ، قلت : وهذا المثل الذي أشار إليه القرآن موجود في إنجيل متى ولوقا وترجمته بالعربية انظروا إلى زارع خرج للزرع ، وبينما هو يزرع سقط بعض

البلد في الطريق فجاءت الطيور ولقطته سقط بعضه على الصخر حيث لم يكن التراب كثيراً ، وفي ساعته نبت لأنه لم يكن له في الأرض عمق ، ولما طلعت الشمس احترق ويبس لأنه لم يكن له أصل سقط بعضه في الشوك فنما الشوك وخنقه سقط بعضه في الأرض الطيبة وأثمر بعضه مائة ضعف وبعضه ستين وبعضه ثلاثين ، فمن كانت له أذن سامعة فليستمع انتهى .

وهذا هو معنى الآية الكريمة بعينه وهذا في بعض أمثلهم في الإنجيل وقد غفل عنه النصارى وأولوه بتأويل ضعيف وقالوا : إن هذا المثل فيمن يعمل الخير ويسمع الموعظ وجعلوه من التهذيب ، ولم يفكروا في قوله : فمن كانت له أذن سامعة فليستمع فإن فيه من الكنية ما لا يوجد في غيره ، وذلك أن الذين أصفهم لكم في مثل هذا ليسوا بحاضرين حتى تستطعوا أن تروهم . لكنكم اسمعوا كلامي هذا إن كانت لكم أذن واعية ، وحدثوا به وأودعوه صفحات الكتب حتى يبلغ الكلام أجله .

وقوله سقط بعضه على الطريق الخ إشارة إلى النواميس التي وقعت في أيدي الفلاسفة اليونانيين الذين قلوبهم لا قابلية لها ، أن تكون ظرفاً لمفهوم النواميس ، لأن النواميس لم تصدر عن المبدئ جل اسمه إلا على سبيل السذاجة ، فلا تؤثر في قلوبهم ، لأنها لا تستقيم فيها ، فيأتي الشيطان وينطفها من قلوبهم بشبهاته السفسطية ، وقوله سقط بعضه على الصخرة الخ إشارة إلى النواميس التي وقعت في أيدي اليهود ، لأن قلوبهم كانت أقسى من الصخرة في قبولها ، فلم تكن قابلة لأنخذها ، بل كانوا يتفوهون بها إلى مدة يسيرة ، وهي تحولها من أيديهم إلى أيدي النصارى ، وذلك هو طلوع الشمس فلما لم يذعنوا لما آتاهم به عيسى زال ما كان قد ألقى إليهم من ذلك من قلوبهم ، واصمحل ، كما يزول النبت المزروع على الصخرة بحرارة الشمس .

وقوله وبعضه وقع في الشوك الخ إشارة إلى النواميس التي وقعت في أيدي النصارى ، والشوك عبارة عن مشبهات الأمور التي كانت تصدر عن

عيسي عليه السلام ، كإحياء الميت وإشفاء المريض وإعادة بصر الأكمه وسمع الأصم ونطق الأبكم التي هي من خوارق العادة ، ونمو الشوك إزدياد هذه الأمور واحتراقها زوال الإعتقداد بموضوعاتها ، قوله : وسقط بعضه في الأرض الطيبة الخ برهان قاطع ، ودليل لامع ساطع على التواميس التي وقعت في أيدي العرب على معرفة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، لأن قلوبهم كانت ساذجة لائقة أن تكون لها ظرفاً .

قوله : وأثمر ، المراد بمطلق الإثمار أبو بكر، بعضه مائة ضعف عمر ، وبعضه ستون عثمان ، وبعضه ثلاثون علي ، ونسبة الإثمار إلى أبي بكر لاستقلال الخلافة في أيامه ، ونسبة مائة إلى عمر لنمو الإسلام في عهده ، ونسبة ستين إلى عثمان لإنخفاض ضعف ذلك النمو ، الذي حصل في أيام عمر ، ونسبة ثلاثين إلى علي لأنه هو آخر الخلفاء وخاتمهم .

ومصداق لقوله صلى الله عليه وسلم : « الخلافة بعدي ثلاثون عاماً »^(١) ، وفيه مطابقة مع ما روي عن عكرمة في قوله : أخرج زرعه بأبي بكر فازره بعمر ، فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلي ، وقد تقدم .

وتكرره في لوعا ضرب من لطيف التأكيد ، فإن قيل : لم لا يحمل على ما حمله عليه النصارى ، فيكون المراد بالزارع عمل الخير ، وبالإثمار مطلق الجزاء ، قلت إنه لا يجوز الحمل على هذا المعنى لوجوه :

الأول : أنا قد وجدنا ذلك في القرآن والمطابقة لازمة .

والثاني : أن التعريف يفيد العهد ، والعهد يفيد التخصيص والتخصيص

بيان العموم فيفيد ما ذكرته فلا يفيذ ذلك وهذا برهان مقنع لمن كانت له أذن واعية من النصارى وال المسلمين . ويحوز أن يراد بالزراع الشارع صلى الله عليه وسلم ، وبالأرض الأمة ، وبالبذر الإيمان ، على حسب مراتب المؤمنين ، وبالنوع الأخير خيار الأمة على حسب مراتبهم ثم ذكر سبحانه علة تكثيره لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ، وتقويته لهم وتشبيههم بالزرع فقال :

﴿ لِيغِيظُهُمُ الْكُفَّارُ ﴾ أي إنما كثراهم وقواهم ليكونوا غيظاً للكفار واللام متعلقة بمحذف ، أي فعل ذلك ليعيظ قيل : هو قول عمر بن الخطاب لأهل مكة بعدهما أسلم : لا يعبد الله سراً بعد اليوم ، وقال مالك بن أنس : من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص والعموم ، ليس هذا محل بسطها .

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ أي وعد سبحانه هؤلاء الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم أن يغفر ذنوبهم ، ويجز أجرهم ، بإدخالهم الجنة التي هي أكبر نعمة ، وأعظم منه ، ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض وهذه الآية ترد قول الروافض أنهم كفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذ الوعد لهم بالمغفرة والأجر العظيم إنما يكون لو أن ثبتو على ما كانوا عليه في حياته صلى الله عليه وسلم ، قال الجلال المحلي : وهم أي المغفرة والأجر لمن بعدهم أيضاً في آيات أي بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم إلى يوم القيمة ، كقوله تعالى : سابقوا إلى مغفرة من ربكم إلى قوله أعددت للذين آمنوا بالله ورسله ونحو ذلك من الآيات .

﴿ خَاتَمَةً ﴾ قد جمعت هذه الآية وهي : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ إلى آخر السورة جميع حروف المعجم ، وفي ذلك بشارة تلوينية مع ما فيها من البشرية التصريحية باجتماع أمرهم ، وعلو نصرهم ، رضي الله تعالى عنهم وحسننا

معهم وهذا من لطائف النظم القرآني ، وهذا آخر القسم الأول من القرآن وهو المطول وقد ختم كما ترى بسورتين هما في الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم وحاصلهما الفتح بالسيف والنصر على من قاتله ظاهراً ، كما ختم القسم الثاني المفصل بسورتين هما نصرة له صلى الله عليه وسلم بالحال على من قصده بالضر باطنًا .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الحجرات

﴿ ثمانية عشرة آية وهي مدنية ﴾

قال القرطبي : بالإجماع قال ابن عباس وابن الزبيرو : إنها نزلت
بالمدينة .

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا نَقْدِمُ أَوْبَانِ يَدِيَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا نَقْدِمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَجْبَطَ أَعْمَلَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُبُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِتَنْقُويَ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادَوْنَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْأَنَّهُمْ صَابِرٌ وَاحْتَتَ تَخْرُجٍ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ذكر هذا اللفظ في هذه السورة خمس مرات ، والمخاطب فيه المؤمنون ، والمخاطب به أمر أو نهي ، وذكر فيها يا أيها الناس مرة والخطاب فيها يعم المؤمنين والكافرين ، كما أن المخاطب به وهو قوله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يعمهما ، فناسب فيها ذكر الناس ﴿لَا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾ قرأ الجمھور بتشديد الدال مكسورة وفيه وجهان :

أحدهما: أنه متعد ، وحذف مفعوله لقصد التعميم ، أو ترك المفعول للقصد إلى نفس الفعل كقولهم : هو يعطي وينع .

والثاني: أنه لازم ، نحو وجهه وتوجهه ، ويعضده قراءة تقدموا بفتح التاء والكاف والدال ، قال الواحدي : قدم ههنا بمعنى تقدم وهو لازم ، قال ابو عبيدة العرب تقول : لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب ، اي : لا تتعجل بالأمر دونه ، والنهي لأن المعنى لا تقدموا قبل أمرهما ونبيهما ، وبين يدي الإمام عبارة عن الإمام لا بين يدي الإنسان ، وقرئ بضم التاء وكسر الدال من أقدم اي لا تقدموا على شيء ومعنى الآية لا تقطعوا امرأ دون الله ورسوله ولا تعجلوا به .

وقيل : معنى بين يدي فلان بحضورته ، لأن ما يحضره الانسان فهو بين

يديه وقيل : لا تقولوا بخلاف الكتاب والسنة ، وهو الأظهر والأشمل وجرت هذه العبارة اي بين يدي الله ورسوله هنا على سنن من المجاز وهو الذي يسميه أهل البيان تمثيلاً اي استعارة تمثيلية ، والغرض تصوير كمال الهمزة وتقبیح قطع الحكم بغير إذن الله ورسوله أو المراد بين يدي رسول الله وذكر لفظاً لله تعظیماً للرسول وإشعاراً بأنه من الله بمكان يوجب إجلاله وعلى هذا فلا استعارة ، واليه يمیل كلام المحلي .

وقال الشهاب : في هذا الكلام تجوزان ، أحدهما في : بين اليدين ، فإن حقيقته ما بين العضوين ، فتجوز بها عن الجهتين المقابلتين لليمين والشمال القربيتين منه ، بإطلاق اليدين على ما يجاورهما ويعاذبها ، فهو من المجاز المرسل ، ثم استعيرت الجملة وهي التقدم بين اليدين استعارة تمثيلية للقطع بالحكم بلا اقتداء ومتابعة لمن تلزم متابعته ، والمعنى كما قال الخازن : لا تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يقول رسول الله ، أو قبل أن يفعل ، وفي البيضاوي ، المعنى : لا تقطعوا أمراً قبل أن يحكم الله ورسوله به انتهى ؛ وقطع الأمر الجزم به ، والجرأة على ارتكابه من غير إذن من له الإذن .

﴿ واتقوا الله ﴾ في كل أموركم ويدخل تحتها الترك للتقدم بين يدي الله ورسوله دخولاً أولياً ، ثم علل ما أمر به من التقوى بقوله : ﴿ إن الله سميع ﴾ لكل مسموع ﴿ عليم ﴾ بكل معلوم .

عن عبد الله بن الزبير قال : قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو بكر : أمر القعقاع بن عبد ، وقال عمر أمر الأقرع بن حابس ، فقال أبو بكر : ما أردت إلا خلافي فقال عمر : ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتها فأنزل الله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنِ يَدِيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، حتى انقضت الآية ^(١) ، أخرجه البخاري وغيره قال ابن عباس نهوا ان يتكلموا بين يدي كلامه ، وهذا يشمل معارضة السنة والكتاب بالرأي ، والتقليد ايضاً .

وعن عائشة قالت : « لا تصوموا قبل ان يصوم نبيكم » .

وأخرج البخاري في تاریخه عنها قالت : « كان أناس يتقدمون بين يدي رمضان بصيام يعني يوماً أو يومين فأنزل الله هذه الآية » . .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ في إعادة النداء فوائد ، منها أن في ذلك بيان زيادة الشفقة على المسترشد كقول لقمان لابنه : ﴿ يَا بْنِي لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ ﴾ ، لأن النداء تنبیه للمنادی ، ليقبل على استماع الكلام ، ويجعل باله منه ، فإعادته تفید تجدد ذلك ، ومنها ان لا يتوهم أن المخاطب ثانياً غير المخاطب اولاً ، ومنها ان يعلم أن كل واحد من الكلامين مقصود ، وليس الثاني تأكيداً للأول .

﴿ لَا ترْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ يحتمل أن المراد حقيقة رفع الصوت ، لأن ذلك يدل على قلة الإحتشام ، وترك الاحترام ، لأن خفض الصوت وعدم رفعه من لوازم التعظيم والتوقير ، ويحتمل أن يكون المراد المنع من كثرة الكلام ، ومزيد اللغو ، والأول اولى ، والمعنى : لَا ترْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ إلى حد يكون فوق ما يبلغه صوت النبي صلى الله عليه وسلم ، قال المفسرون : المراد من الآية تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ، وأن لا ينادوه كما ينادي بعضهم بعضاً وهذا نهي عن قول ، كما أن قوله : ﴿ لَا تَقْدِمُوا ﴾ نهي عن فعل .

عن أبي بكر الصديق قال : « لما أنزلت هذه الآية قلت : يا رسول الله ، والله لا أكلمك الا كأخي السرار » وفي سنته حصين بن عمر وهو ضعيف ، ولكنه يؤيده .

ما روي عن أبي هريرة قال : « لما انزلت : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُبُونَ عَلَىٰ أَصْوَاتِهِمْ إِذَا حَسِنُوا مَا هُمْ بِهِ أَعْلَمُ ﴾ قال أبو بكر : والذی انزل عليك الكتاب يا رسول الله لا اكلمك إلا كأخي السرار حتى القى الله » .

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما . عن أنس قال : « لما نزلت هذه الآية إلى قوله : ﴿ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت فقال : أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبط عملي أنا من أهل النار وجلس في بيته حزيناً فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق بعض القوم إليه فقالوا : فقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك ؟ فقال : أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي ، وأجهر له بالقول ، حبط عملي أنا من أهل النار ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك ، فقال : لا بل هو من أهل الجنة ، فلما كان يوم اليمامة قتل » ، وفي الباب أحاديث بمعناه وعن ابن مسعود قال : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس^(١) .

﴿ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ ﴾ إِذَا كَلَمْتُمُوهُ ﴿ كَجْهَرُ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ ﴾ اى كما تعتادونه من الجهر بالقول اذا كلم بعضكم بعضاً ، قال الزجاج : امرهم الله سبحانه بتجليل نبيه صلى الله عليه وسلم . وأن يغضوا أصواتهم ويخاطبوا بالسکينة والوقار . وقيل : المراد بقوله : ولا تجهروا له بالقول لا تقولوا : يا محمد ، يا أَحْمَد ، ولكن يا نَبِيَّ اللَّه ، ويا رَسُولَ اللَّه ، تَوْقِيرًا لَه ، وليس المراد برفع الصوت وبالجهر بالقول هو ما يقع على طريقة الإستخفاف ، فإن ذلك كفر ، وإنما المراد أن يكون الصوت في نفسه غير مناسب لما يقع في مواقف من يجب تعظيمه وتوقيره ، والحاصل أن النبي هنا وقع عن أمور : الأولى : عن التقديم بين يديه ، بما لم يأذن به من الكلام .

والثاني: عن رفع الصوت البالغ إلى حد يكون فوق صوته سواء كان في خطابه أو خطاب غيره .

والثالث : ترك الجفا في مخاطبته ، ولزوم الأدب في حماورته ، لأن المقاولة المجهورة إنما تكون بين الأكفاء ، الذين ليس لبعضهم على بعض مزية توجب إحترامه وتوقيره .

ثم علل سبحانه ما ذكره بقوله : ﴿أَنْ تُحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ﴾ قال الزجاج : أي لأن تحبط يعني فتحبطة ، فاللام المقدرة لام الصيرورة ، وهذه العلة تصح ان تكون علة للنهي ، اي : نهاكم الله عن الجهر خشية او كراهة أن تحبط ، أو علة للمنهي أي : لا تفعلوا الجهر ، فإنه يؤدي الى الحبوط ، فكلام الزجاج ينظر الى الوجه الثاني لا الى الأول . وجملة :

﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ في محل نصب على الحال ، وفيه تحذير شديد . ووعيد عظيم ، قال الزجاج : وليس المراد قوله : وأنتم لا تشعرون يوجب ان يكفر الإنسان وهو لا يعلم ، فكما لا يكون الكافر مؤمناً إلا باختياره الإيمان على الكفر ، كذلك لا يكون الكافر كافراً من حيث لا يعلمه .

ثم رغب الله سبحانه في امثال أمره فقال :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغْضِبُونَ أَصْوَاتِهِمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ إجلالاً له وتعظيمياً ، وأصل الغض النقص من كل شيء ، ومنه نقص الصوت ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهَ قُلُوبَهُمْ﴾ قال الفراء : أخلص قلوبهم ﴿لِتَقْوِيَ﴾ كما يمتحن الذهب بالنار ، فيخرج جيده من رديئه ، ويسقط خبيثه ، وبه قال مقاتل ومجاهد وقتادة ، وقال الأخفش : اختصها للتقوى ، وقال الواحدى : تقدير الكلام امتحن الله قلوبهم فأخلصها للتقوى ، فحذف الإخلاص لدلالة الامتحان عليه ، وهذا الوجه انساب لأن الكلام وارد في مدح أولئك السادة ، الكرام ، أو في التعريض بمن ليسوا على وصفهم ، ومن ثم قال في فاصلة الآية السابقة : ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ وفي فاصلة اللاحقة : ﴿أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ، وقيل : طهرها من كل قبيح ، وقيل وسعها وشرحها من محت الأديم اذا وسعته وقال ابو عمر : وكل شيء جهده فقد محته ، واللام متعلقة بمحذوف اي : صالحة للتقوى ، كقولك : انت صالح لكتذا ، او للتعليل كقولك : جئت لأداء الواجب اي : ليكون مجئي سبباً لأدائه .

﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ خبر آخر لأولئك او مستأنفة لبيان ما أعد الله لهم في الآخرة ، وهو الظاهر .

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَنادِونَكُمْ مِّنْ وَرَاءِ الْحَجَرَاتِ﴾ هُمْ جُفَاهُ بْنُ تَمِيمٍ ، كَمَا سِيَّأَتِي بِبِيَانِهِ ، وَوَرَاءِ الْحَجَرَاتِ خَارِجُهَا وَخَلْفُهَا ، أَوْ قَدَامُهَا ، وَالْحَجَرَاتِ جَمْعُ حَجْرَةٍ كَالْغُرَفَاتِ جَمْعُ غُرْفَةٍ ، وَالظُّلُمَاتِ جَمْعُ ظُلْمَةٍ ، وَقَلِيلٌ جَمْعُ حَجْرٍ وَالْحَجْرِ جَمْعٌ حَجْرَةٍ فَهُوَ جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَالْحَجْرَةُ الرُّقْعَةُ مِنَ الْأَرْضِ الْمَحْجُورَةِ بِحَائِطٍ يَحْوِطُ عَلَيْهَا ، وَهِيَ فَعْلَةٌ بِعْنَى مَفْعُولَةٍ ، قَرَأَ الْجَمْهُورُ الْحَجَرَاتِ بِضْمِ الْجَيْمِ ، وَقَرَىءَ بِفَتْحِهَا تَحْفِيْفًا وَقَرَىءَ بِإِسْكَانِهَا ، وَهِيَ لُغَاتٌ وَمَنَادَاتٌ مِّنْ وَرَاءِ الْحَجَرَاتِ إِمَّا بِأَنَّهُمْ أَتَوْهَا حَجْرَةً فَنَادُوهُ مِنْ وَرَائِهَا ، أَوْ بِأَنَّهُمْ تَفَرَّقُوا عَلَى الْحَجَرَاتِ مُتَطَلِّبِينَ لَهُ ، فَنَادَى كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حَجْرَةٍ وَ(مِنْ) فِي (مِنْ وَرَاءِ) لَابْدَاءِ الْغَايَةِ ، وَلَا وَجْهٌ لِلْمَنْعِ مِنْ جَعْلِهَا هَذَا الْمَعْنَى .

﴿أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ لِغَلْبَةِ الْجَهْلِ عَلَيْهِمْ ، وَكَثْرَةِ الْجُفَاهِ فِي طَبَاعِهِمْ ، وَالْمَرَادُ بِالْأَكْثَرِ الْكُلُّ ، لِأَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَفَعَّلَ هَكُذا .

عَنِ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « يَا مُحَمَّدَ اخْرُجْ إِلَيْنَا فَلَمْ يَجْبُهْ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدَ إِنَّ حَمْدِي زَيْنٌ ، وَإِنَّ ذَمِيْ شَيْنٌ ، فَقَالَ : ذَلِكَ اللَّهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾ الْخَ «^(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ جَرِيرٍ وَالْبَغْوَيْ وَالْطَّبَرَانِي وَابْنُ مَرْدُوِيْهِ ، قَالَ السِّيَوَطِيُّ بِسَنْدٍ صَحِيحٍ ، قَالَ ابْنُ مَنْيَعَ : لَا أَعْلَمُ رَوْيَ الْأَقْرَعِ مَسْنَدًا غَيْرَ هَذَا .

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِي الْآيَةِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدَ إِنَّ حَمْدِي زَيْنٌ وَإِنَّ ذَمِيْ شَيْنٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَلِكَ اللَّهُ اخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ وَحْسَنَهُ .

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : « اجْتَمَعَ نَاسٌ مِّنَ الْعَرَبِ فَقَالُوا : انْطَلَقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ ، فَإِنْ يَكُنْ نَّبِيًّا فَنُحْنُ أَسْعَدُ النَّاسِ بِهِ ، وَإِنْ يَكُنْ مَلَكًا نَعْشُ بِجَنَاحِهِ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالُوا فَجَاؤُوا إِلَى حَجْرَتِهِ فَجَعَلُوا يَنادُونَهُ : يَا مُحَمَّدَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَأَخْذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

الله عليه وسلم بِإِدْنِي وَجَعَلَ يَقُولُ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ قَوْلَكَ يَا زَيْدَ» أَخْرَجَهُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ؛ وَمَسْدَدٌ وَأَبُو يَعْلَى وَالْطَّبَرَانِي وَابْنُ مَرْدُوْيَهُ قَالَ السِّيَوْطِيُّ: بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثَ.

قال النسفي : وورود الآية على النمط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى من إجلال محل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، منها التسجيل على الصائحين به السفه والجهل ومنها إيقاع لفظ الحجرات كنایة عن موضع خلوته ، ومقيله مع بعض نسائه ومنها التعريف باللام دون الاضافة .

ولو تأمل متأمل من أول هذه السورة إلى آخر هذه الآية لوجدها كذلك ، فتأمل كيف ابتدأ بإيجاب ان تكون الأمور التي تنتهي إلى الله ورسوله متقدمة على الأمور كلها من غير تقييد ، ثم أردد ذلك النبي عما هو من جنس التقديم من رفع الصوت والجهر . كأن الأول بساط للثاني ، ثم أثني على الغاضبين أصواتهم ليدل على عظم موقعه عند الله ، ثم عقبه بما هو أطم ، وهجنته اتم ، من الصياح برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال خلوته من وراء الجدر كما يصاح بأهون الناس قدرًا لينبه على فظاعة ما جسروا عليه لأن من رفع الله قدره عن أن يجهر له بالقول كان صنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ من التفاحش مبلغًا انتهى .

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ أي : لو انتظروا خروجك ، ولم يعجلوا بالمناداة لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم ، لما في ذلك من رعاية حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورعايته جانبيه الشريف والعمل بما يستحقه من التعظيم والتبجيل ، وقيل : إنهم جاؤوا شفعاء في أسارى فأعتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصفهم ، وفادي نصفهم ، ولو صبروا لأعتقد الجميع ذكر معناه مقاتل : وقيل : يفيد أنه لو خرج ولم يكن خروجه إليهم ولا لأجلهم للزمهم أن يصبروا إلى أن يعلموا أن خروجه إليهم ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ كثير المغفرة والرحمة بليهما ، لا يؤخذ مثل هؤلاء فيما فرط منهم من إساءة الأدب إن تابوا وأنابوا .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ مِّنْ بَنِي إِنْبَارٍ فَتَبَيَّنُوا أَنَّهُمْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَا بِهِمْ لَهُ فَتُصِيبُونَهُمْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِيمِينَ ﴿١﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيهِمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُوكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِّيْمَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَرَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفَّرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ أَوْلَئِكَ هُمُ الرَّاسُدُونَ ﴿٢﴾ فَضَلَّا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْمُ حَكِيمٌ وَإِنْ طَأَيْفَنَا إِنْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعْثَتْ إِلَيْهِمَا عَلَىٰ الْآخَرِيْمَ فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبَغِيْ حَتَّىٰ تَفْتَنَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٣﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ مِّنْ بَنِي إِنْبَارٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ قرأ الجمهور من التبين وقرىء فتشبوا من التثبيت ، والمراد من التبين التعرف والتفحص ومن التثبيت الإفادة وعدم العجلة ، والتبصر بالأمر الواقع ، والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر ، وفي تنكير الفاسق والنبا شياع في الفساق والأنباء كأنه قال : اي فاسق جاءكم بأي نبا فتوقفوا فيه ، وتطبّوا بيان الأمر وانكشف الحقيقة ، ولا تعتمدوا على قول الفساق لأن من لا يتحامى جنس الفسق لا يتحامى الكذب الذي هو نوع منه والفسق الخروج من الشيء يقال فسق الرطبة عن قشرها ، ومن مقلوبه فقسق البيضة إذا كسرتها ، وأنحرجت ما فيها من بياضها وصفرتها ؛ ومن مقلوبه أيضاً فقسق الشيء إذا أخرجته من يد مالكه مغتصباً له ، عليه ، ثم استعمل في الخروج عن القصد بركوب الكبائر قال المفسرون إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط كما سيأتي بيانه .

﴿أَن﴾ أي كراهة ان أو لئلا «تصيبوا» بالقتل والأسر «قوماً بجهالة﴾ لأن الخطأ من لم يتبيّن الأمر ولم يتثبت فيه هو الغالب ، وهو جهالة ،

لأنه لم يصدر عن علم والمعنى متلبسين بجهالة بحالم فتصبحوا على ما فعلتم بهم من إصابتهم بالخطأ نادمين على ذلك مغتمنين له ، مهتمين به ، وفي الآية دليل على قبول خبر الواحد العدل ، لأننا لو توقفنا في خبره لسوينا بينه وبين الفاسق ، ولخلا التخصيص به عن الفائدة .

عن الحارث بن ضرار الخزاعي قال : « قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه ، وأقررت به ، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت : يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوههم إلى الإسلام ، وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته ، وترسل إلى يا رسول الله رسولًا إبان كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة ، فلما جمع الحارث الزكاة من استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه احتبس الرسول فلم يأت فظن الحارث أن قد حدث فيه سخط من الله ورسوله ، فدعا سروات قومه فقال لهم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لي وقتاً يرسل إليّ رسوله ، ليقبض ما كان عندي من الزكاة ، وليس من رسول الله الخلف ، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطه فانطلقوا فنأي رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما عنده مما جمع من الزكاة ، فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع ، فأقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا : هذا الحارث فلما غشיהם قال لهم : إلى من بعثتم ؟ قالوا : إليك قال : ولم ؟ قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله ، قال : لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بتة ، ولا أتاني ، فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : منعت

الزكاة وأردت قتل رسولي ؟ قال : لا والذى بعثك بالحق ما رأيته ، ولا رأى
وما أقبلت إلا حين احتبس على رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت ان
تكون كانت سخطة من الله ورسوله فنزلت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الى قوله:
﴿حَكِيم﴾^(١) أخرجه احمد وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن منده وابن
مردويه ، قال السيوطي : بسند جيد قال ابن كثير هذا من أحسن ما روی في
سبب نزول الآية .

وقد رویت روایات كثيرة متفقة على أنه سبب نزول الآية ، وأنه المراد
بها وإن اختلفت القصص ثم وعظهم الله سبحانه فقال :

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيهِمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ فلا تقولوا قولًا باطلًا ولا تسرعوا عند
وصول الخبر اليكم من غير تبین ، فإن الله يخبره فينهاك ستر الكاذب ، أو
فارجعوا اليه واطلبوا رأيه ، ثم قال مستأنفًا : ﴿لَوْ يَطِيعُكُمْ فِي كُثُرٍ مِّنَ الْأَمْرِ﴾ اي : ما تخبرونه به من الأخبار الباطلة ، وتشيرون به عليه من الآراء
التي ليست بصواب ﴿لَعْنَتُمْ﴾ اي : لوقعتم في العنت وهو التعب والجهد والإثم
والهلاك ، ولكنه لا يطيعكم في غالب ما تريدون قبل وضوح وجهه له ، ولا
يسارع الى العمل بما يبلغه قبل النظر فيه .

عن أبي سعيد الخدري أنه قرأ هذه الآية وقال : «هذا نبيكم يوحى
الىه ، وخيار أئمتكم لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنوا ، فكيف بكم
اليوم ؟» أخرجه الترمذى ، وقال حديث حسن صحيح غريب .

﴿وَلَكُنَّ اللَّهُ حُبُّكُمْ إِلَيْكُمْ﴾ أي جعله أحب الأشياء إليكم أو
محبوباً لديكم ، فلا يقع منكم إلا ما يوافقه ويقتضيه من الأمور الصالحة ،

وترك التسرع في الأخبار وعدم التثبت فيها قيل : والمراد بهؤلاء من عدا الأولين لبيان براءتهم عن أوصاف الأولين ، والظاهر انه تذكير للكل بما يقتضيه الإيمان ، وتوجيه حبته التي جعلها الله في قلوبهم .

﴿ وزينه ﴾ أي حسنه بتوفيقه وقربه منكم وأدخله ﴿ في قلوبكم ﴾ حتى جريتم على ما يقتضيه في الأقوال والأفعال ﴿ وكره إليكم الكفر والفسق والعصيان ﴾ أي : جعل كل ما هو من جنس هذه الثلاثة مكرهًا عندكم وأصل الفسق الخروج عن الطاعة ، والعصيان جنس ما يعصي الله به ، وقيل : أراد بذلك الكذب خاصة والأول أولى وفي هذه الآية لطيفة وهو أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الثلاثة الأشياء في مقابلة الإيمان الكامل وهو ما اجتمع فيه ثلاثة أمور ، إقرار باللسان ، وتصديق بالجذن ، وعمل بالأركان ، فكرأه الكفر في مقابلة حبة الإيمان وتزيينه في القلوب هو التصديق بالجذن ، والفسق وهو الكذب ، في مقابلة الإقرار باللسان ، والعصيان في مقابلة العمل بالأركان .

﴿ أولئك ﴾ الموصوفون بما ذكر ﴿ هم الراشدون ﴾ يعني أصابوا طرق الحق ، ولم يميلوا عن الاستقامة ، والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب ، من الرشادة وهي الصخرة وفيه البتفات عن الخطاب ﴿ فضلاً من الله ونعمة ﴾ اي لأجل فضله وإنعامه والمعنى انه حب اليكم ما حب وكره اليكم ما كره لأجل فضله وإنعامه أو جعلكم راشدين لأجل ذلك ، وقيل التقدير تتبعون فضلاً ونعمة ﴿ والله علیم ﴾ بكل معلوم ﴿ حکیم ﴾ في صنعه وفي كل ما يقضی به بين عباده ويكدره لهم .

﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ قرأ الجمهور بالجمع باعتبار كل فرد من أفراد الطائفتين قوله : ﴿ هذان خصمان اختصموا ﴾ وقال النسفي : حملًا على المعنى ، لأن الطائفتين في معنى القوم والناس وثني في قوله : ﴿ فأصلحوا بينهما ﴾ نظرًا إلى اللفظ .

عن أنس قال : « قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : لو أتيت عبد الله ابن أبي فانطلق اليه وركب حماراً ، وانطلق المسلمون يمشون ، وهي أرض سبخة ، فلما انطلق اليه قال : إلينك عنني ، فوالله لقد آذاني ريح حمارك ، فقال رجل من الأنصار : والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحَا منك ، فغضب لعبد الله رجال من قومه ، فغضب لكل منها أصحابه ، وكان بينهم ضرب بالجريدة والأيدي والنعال ، فنزلت ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلُوا﴾ الآية^(١) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما .

وقد روي نحو هذا من وجوه آخر ، قال ابن عباس كان قتال بالنعال والعصي ، فأمرهم أن يصلحوا بينها وعن عائشة قالت : ما رأيت مثل ما رغبت عنه هذه الأمة في هذه الآية ، وقيل المراد من الطائفتين الأوس والخزرج .

﴿إِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ البغي التعدي بغير حق ، والامتناع من الصلح المواقف للصواب ، والاستطالة والظلم ، والفيء الرجوع ، وقد سمي به الظل والغنية ، لأن الظل يرجع بعد نسخ الشمس ، والغنية ما يرجع من أموال الكفار إلى المسلمين ، والمعنى أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين ، فعلى المسلمين أن يسعوا بالصلح بينهم ، ويدعوهم إلى حكم الله . فإن حصل بعد ذلك التعدي من إحدى الطائفتين على الأخرى ، ولم تقبل الصلح ولا دخلت فيه ، ولم تتأثر بالنصيحة وأبىت الاجابة إلى حكم الله تعالى ، كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية ، حتى ترجع إلى أمر الله وحكمه وكتابه ، وقيل : إلى طاعته في الصلح الذي أمر به ، وحتى للغاية ، وقيل بمعنى كي ، فتكون للتعليل ، والأول كما قال بعضهم هو الظاهر المناسب لسياق الآية .

عن ابن عباس في الآية قال : « ان الله امر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين اذا اقتلت طائفة من المؤمنين أن يدعوهم الى حكم الله ، وينصف بعضهم عن بعض ، فإذا أجابوا حكم فيهم بكتاب الله حتى ينصف المظلوم ، فمن أبى منهم أن يجيب فهو باع ، وحق على الإمام أن يقاتلهم حتى يفزوا الى أمر الله ، ويقرروا بحكم الله » ، وعن ابن عمر قال ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدت في نفسي من هذه الآية أني لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله . والحاصل أن حكم الفئة الباغية وجوب قتالها ما قاتلت ، فإذا كفت وقبضت عن الحرب أيديها تركت ، والمراد بأمر الله الصلح وزوال الشحنة .

﴿ فإن فاءت ﴾ أي فإن رجعت تلك الطائفة الباغية عن بغيها الى الحق ، وأجابت الدعوات الى كتاب الله وحكمه والرضا بما فيه ﴿ فأصلحوا بينها بالعدل ﴾ أي بالنصح والدعاء الى حكم الله ، ولا تكتفوا بمجرد مatarكتها عسى ان يكون بينها قتال في وقت آخر ، يعني فعل المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم ، ويتحرروا الصواب المطابق لحكم الله . ويتخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم . وتؤدي ما يجب عليها للأخرى . ثم أمر الله سبحانه المسلمين أن يعدلوا في كل أمرهم بعد أمرهم بهذا العدل الخاص بالطائفتين المقاتلين فقال :

﴿ وأقسطوا ﴾ أي: اعدلوا . وهو أمر باستعمال القسط على طريق العموم بعد ما أمر به في إصلاح ذات البين والقسط الجور ، والقسط العدل ، والفعل منه أقسط الرباعي وهمزته للسلب أي أزال القسط ، وهو الجور بخلاف قسط الثلاثي فمعناه الجور ، يقال : قسط الرجل إذا جار ، وأقسط اذا عدل ، وهذا هو المشهور خلافاً للزجاج في جعلهما سواء ﴿ إن الله يحب المحسنين ﴾ أي: العادلين ، ومحبته لهم تستلزم مجازاتهم بمحبته لهم بحسن الجزاء .

وجملة ﴿ إنما المؤمنون إخوة ﴾ مستأنفة مقررة لما قبلها من الأمر بالإصلاح ، والمعنى: أنهم راجعون الى أصل واحد ، وهو الإيمان ، قال

الزجاج : الدين يجمعهم فهم إخوة اذا كانوا متفقين في دينهم فرجعوا بالاتفاق في الدين الى أصل النسب ، لأنهم لآدم وحواء ، قال بعضهم :

أب الاسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقياس أو تميم

ولنعم ما قيل :

ال القوم اخوان صدق بينهم سبب من المودة لم يعدل به نسب

وذلك أن الائمان قد عقد بين أهله من السبب القريب والنسب اللاصق ما إن لم يفضل الأخوة لم ينقص عنها ثم قد جرت العادة على أنه إذا نشأ مثل ذلك بين الأخرين ولا داعاً لزم السائر أن يتناهضوا في رفعه وإزاحته بالصلاح بينهما ، فالأخوة في الدين أحق بذلك .

﴿ فأصلحوا بين أخويكم ﴾ يعني بين كل مسلمين تخاصماً وتقاتلاً ، وفيه وضع الظاهر موضع المضرم مضافاً الى المأمورين بالصلاح ، للبالغة في التقرير والفاء للإيذان بأن الأخوة الدينية موجبة للإصلاح أو تخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الاصلاح فيما فرقهما بطريق الأولى لأنهما أقل من يقع بينهما الشقاق ، فإذا لزمه المصالحة بين الأقل كانت بين الأكثر ألزم لأن الفساد في شقاق الجمع أكثر منه في شقاق الاثنين ،قرأ الجمهور على التشنيه ، قال ابو علي الفارسي في توجيهها : أراد بالأخرين الطائفتين ، لأن لفظ التشنيه قد يرد ويراد به الكثرة ، وقال أبو عبيدة : أي أصلحوا بين كل أخرين ، وقرىء إخوانكم بالجمع وقرىء أخوتكم بالفوقية على الجمع ايضاً .

﴿ واتقوا الله ﴾ في كل أموركم ﴿ لعلكم ترحمون ﴾ بسبب التقوى ، والترجي باعتبار المخاطبين أي راجين ان يرحموا ، أو لعل من الله في هذا المقام

إطماء من الكريم الرحيم إذ لإطماء فعل ما يطمع فيه لا حالة وفي هذه الآية دليل على قتال الفئة الباغية إذا تقرر بغيها على الامام أو على أحد من المسلمين ، وعلى فساد قول من قال بعدم الجواز مستدلاً بقوله صلى الله عليه وسلم «قتال المسلم كفر» فإن المراد بهذا الحديث وما ورد في معناه قتال المسلم الذي لم يبغ ، قال ابن جرير ، لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين فريقين من المسلمين اهرب منه ولزوم المنازل ، لما أقيم حق ولا أبطل باطل ، ولوجد أهل النفاق والفجور سبباً إلى استحلال كل ما حرم الله من أموال المسلمين ، ونبي نسائهم ، وسفك دمائهم ، بأن يتحزبوا عليهم ، ويكتف المسلمين أيديهم عنهم وذلك مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم «خذوا على أيدي سفهائكم»^(١) .

قال ابن العربي : هذه الآية أصل في قتال المسلمين وعمدة في حرب المتأولين ، وعليها عول الصحابة ، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة ، وإياها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : «تقتل عمار الفئة الباغية» وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج «يخرجون على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» والآية تدل أيضاً على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان لأنه سماهم مؤمنين مع وجود البغي .

وعن علي وقد سئل عن أهل الجمل، وصفين، وأمشركون؟ قال: لا، إنهم من الشرك فروا ، فقيل : أمنافقون هم ؟ قال : لا ، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً قيل : فما حالمهم ؟ قال إخواننا بغو علينا ، وهو رضي الله تعالى عنه قدوة في قتال أهل البغي ، وعنه أنه سمع رجلاً يقول في ناحية المسجد : لاحكم إلا الله فقال: كلمة حق أراد بها باطل لكم ، علينا ثلاثة: لامنعواكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ، ولا نبدأكم بقتال .

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ عَسَىٰ أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنْبِرُوا إِلَيْ لَقَبٍ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ إِلَيْمَنِ وَمَنْ لَمْ يَتَبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ١١

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَجْتَبْنُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا يَجْسِسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنْ يُحِبْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ ١٢

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ ١٣

قَالَتِ الْأَعْرَابُ إِمَّا نَأْقُلُ لَمَّا تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ إِلَيْمَنِ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٤

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قَوْمٌ ﴾ أي : رجال منكم ﴿ مِنْ قَوْمٍ ﴾ تناكير القوم للتبعيض ، وأن المعنى على الأفراد ، وإن جاء النظم على الجمع لأن السخرية تقع في المجمع ، قال الكرخي : إنه من نسبة فعل البعض إلى الجميع ، لرضاهم به في الأغلب ولو وجوده فيما بينهم ، والسخرية الاستهزاء وحكى أبو زيد : سخرت به وضحت به وهزأت به ، وقال الأخفش : سخرت به وسخرت منه ، وضحت به ومنه وهزأت منه وبه كل ذلك يقال : والاسم السخرية والسخري بالكسر وبالضم لغة فيه ، وقرئ بهما في قوله ﴿ لِيَتَخَذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخْرِيًّا ﴾ ومعنى الآية النبي للمؤمنين عن أن يستهزء بعضهم ببعض .

﴿ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ ﴾ علل النبي بأن يكون المسخور بهم عند الله خيراً من الساخرين بهم ، فينبغي أن لا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن تقتمه عينه إذا رأه رث الحال ، أو ذا عاهة في بدنـه ؛ أو غير لبق في محادثـه ، فلعلـه أخلـص ضمـيراً وأتقـى قلـباً منـ هو عـلـى ضـدـ صـفـته ، فيظلـم

نفسه بتحقير من وقره الله تعالى ، قال ابن مسعود : إن البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب لخشت أن أحول كلباً ، ولما كان لفظ قوم مختصاً بالرجال لأنهم القوم على النساء أفرد النساء بالذكر فقال :

﴿ ولا يسخر نساء من نساء عسى أن يكن المسخور بهن خيراً منهن ﴾ يعني من الساخرات منهن وقيل أفرد النساء بالذكر لأن السخرية منهن أكثر ، عن مقاتل قال : نزلت في قوم من بني تميم استهزأوا من فقراء المسلمين كلال وسلمان وعمار وخياب وصهيب وابن فهيرة وسلم مولى أبي حذيفة ، وعن أنس نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم عيرن أم سلمة بالقصر ، وعن ابن عباس نزلت في صفية بنت حبي ، قال لها بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم : يهودية بنت يهودي .

﴿ ولا تلمزوا أنفسكم ﴾ أي : لا طعنوا أهل دينكم . واللمز العيب والطعن وقد مضى تحقيقه في سورة براءة عند قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات قال ابن جرير : اللمز باليد والعين واللسان والإشارة ، والهمز لا يكون إلا باللسان ، والمعنى : لا يلمز بعضكم بعضاً ، كما في قوله : ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ قوله ﴿ فسلموا على أنفسكم ﴾ ، والمؤمنون كنفس واحدة ، فإذا عاب المؤمن فكأنما عاب نفسه ، وقيل : لا تفعلوا ما تلمزون به ، لأن فعل ما استحق به اللمز فقد لمز نفسه حقيقة ، قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جير : لا يطعن بعضكم على بعض ، وبه قال ابن عباس ، وقال الضحاك : لا يلعن بعضكم بعضاً .

﴿ ولا تناذروا بالألقاب ﴾ أي لا تدعوا الإنسان بغير ما سمي به والتناذر التفاعل من النبذ بالتسكين ، وهو المصدر والنجز بالتحريك اللعب مطلقاً ، أي حسناً أو قبيحاً ، خص في العرف بالقبيح ، والجمع أنباز ، والألقاب جمع لقب ، وهو اسم غير الذي سمي به الإنسان ، والمراد هنا لقب السوء والتناذر بالألقاب أن يلقب بعضهم بعضاً ، والتداعي بها قال الواحدي : قال

المفسرون : هو أن يقول لأخيه المسلم يا فاسق يا منافق ، أو يقول لمن أسلم يا يهودي يا نصراني ، قال عطاء : هو كل شيء أخرجت به أخيك من الإسلام كقولك يا كلب يا حمار يا خنزير قال الحسن ومجاحد كان الرجل يغير بكتوره فيقال له يا يهودي يا نصراني فنزلت ، وبه قال قتادة وأبو العالية وعكرمة .

عن أبي جبيرة بن الصحاح قال : فينا نزلت في بني سلمة ، « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسماً أو ثلاثة ، فكان إذا دعا واحداً منهم باسم من تلك الأسماء قالوا : يا رسول الله إنه يكرهه ، فنزلت ﴿وَلَا تنابِزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾^(١) أخرجه البخاري في الأدب ، واهل السنن الأربع ، وغيرهم ، وعن ابن عباس نحوه ، وعنده قال التناذ أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها وراجع الحق ، فنهى الله أن يغير بما سلف من عمله .

وعن ابن مسعود في الآية قال : إذا كان الرجل يهودياً فأسلم فيقول : يا يهودي يا مجوسى ، ويقول للرجل المسلم يا فاسق ، قيل والتلقيب المنهى عنه هو ما يتداخل المدعو به كراهة لكونه تقصيراً به ، فأما ما يحبه فلا بأس به ، ومنه الألقاب التي صارت كالأعلام لاصحاحها نحو الأخفش والأعمش وما أشبه ذلك قال القرطبي : إنه يستثنى من هذا من غالب عليه الاستعمال ، كالأعرج والأحدب ؛ ولم يكن له سبب يجد في نفسه منه عليه فجوزته الآئمة واتفق أهل اللغة على قوله انتهى ، وأما الألقاب التي تكسب حمداً أو مدحأً تكون حقاً وصدقأً قلا تكره ، كما قيل لأبي بكر عتيق ولعمر الفاروق ولعثمان ذو النورين ولعلي أبو تراب ، وخالد سيف الله .

﴿بَئْسَ الْأَسْمَاءُ الْفُسُوقُ﴾ أي بئس الاسم أن يذكر بالفسق ، والإسم هنا ليس المراد به ما يقابل اللقب والكنية ، ولا ما يقابل الفعل والحرف ، بل

المراد به الذكر المرتفع لأنه من السمو من قولهم : طار اسمه في الناس بال الكريم أو باللؤم ، وحقيقة ما سما من ذكره وارتفع بين الناس ، كأنه قيل : بئس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائم أن يذكروا بالفسق ﴿بعد دخولهم في ﴿ الإيمان ﴾ استقباح للجمع بين الإيمان والفسق الذي يحظه الإيمان ، كما تقول : بئس الشأن بعد الكبرة الصبوة ، قال ابن زيد : اي لفسق أن يسمى الرجل كافراً أو زانياً بعد إسلامه وتوبته ، وقيل ان من فعل ما نهى عنه من السخرية واللمز والنبي فهؤلئك فاسق .

﴿ ومن لم يتب ﴾ عما نهى الله عنه ﴿ فأولئك هم الظالمون ﴾ لارتكابهم ما نهى الله عنه ، وامتناعهم من التوبة ، وظلموا من لقبوه ، وظلموا أنفسهم بما لزمهها من الإثم .

﴿ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ﴾ يقال : جنبه الشر إذا أبعده عنه ، وحقيقة جعله في جانب ، فيعدى إلى مفعولين ، قال تعالى : ﴿ وأجنبني وبنيَّ أن نعبد الأصنام ﴾ ومطاوعه اجتنب الشر فنقص مفعولاً ، والظن هنا مجرد التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم غيره بشيء من الفواحش ، ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك ، وأمر سبحانه باجتناب الكثير وأبهم ، ليفحص المؤمن عن كل ظن يظن حتى يعلم وجهه ، لأن من الظن ما يجب اتباعه ، فإن أكثر الأحكام الشرعية مبنية على الظن ، كالقياس ، وخبر الواحد ، ودلالة العموم ولكن هذا الظن الذي يجب العمل به قد قوي بوجه من الوجوه الموجبة للعمل به ، فارتفع عن الشك والتهمة .

قال الزجاج : وهو أن يظن بأهل الخير سوءاً فاما أهل السوء والفسق فلتنا ان نظن بهم مثل الذي ظهر منهم ، قال مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان : هو أن يظن ب أخيه المسلم سوءاً، ولا بأس به ما لم يتكلم به ، فإن تكلم بذلك الظن وأبداه إثماً ، وحکى القرطبي عن أكثر العلماء أن الظن القبيح من ظاهره الخير لا يجوز ، وأنه لا حرج في الظن القبيح من ظاهره القبيح .

تعلّم الصواب:
يظنه (باباً)
لا يأبه

شـ ٢
تعلّم الصواب

وجملة : ﴿إِنْ بَعْضُ الظُّنُّ إِثْمٌ﴾ تعليل لما قبلها من الأمر باجتناب كثير من الظن ، وهذا البعض هو ظن السوء بأهل الخير ، والإثم هو ما يستحقه الظان من العقوبة ، وما يدل على تقييد هذا الظن المأمور باجتنابه بظن السوء قوله تعالى : ﴿وَظَنَّتُمْ ظُنَّ السُّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾ فلا يدخل في الظن المأمور باجتنابه شيء من الظن المأمور باتباعه من مسائل الدين ، فإن الله قد تبعد عباده باتباعه ، وأوجب العمل به جمهور أهل العلم ، ولم ينكر ذلك إلا بعض طوائف المبتدعة ، كياداً للدين ، وشذوذًا عن جمهور المسلمين ، وقد جاء التبعد بالظن في كثير من الشريعة المطهرة ، بل في اكثراها ، قال أبو السعود : من الظن ما يجب اتباعه كالظن فيما لا قاطع فيه من العمليات وحسن الظن بالله تعالى ، ومنه ما حرم كالظن في الإلهيات والنبوات ، وحيث يخالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنين ومنه ما يباح كالظن في الأمور المعيشية أهـ . وقيل : الظن أنواع فمنه واجب ومأمور به ، وهو الظن الحسن بالله عز وجل ، ومنه مندوب إليه ، وهو الظن الحسن بالأخ المسلم الظاهر العدالة ، ومنه حرام محظور ، وهو سوء الظن بالله عز وجل ، وسوء الظن بالأخ المسلم ، قال ابن عباس في الآية : نهى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن سوءاً .

وعن أبي هريرة قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تجسسوا ، ولا تحسسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تبغضوا ، وكونوا عباد الله إخواناً»^(١) الحديث أخرجه الشيخان .

ثم لما أمرهم الله سبحانه باجتناب كثير من الظن نهاهم عن التجسس فقال :

﴿وَلَا تَجَسِّسُوا﴾ التجسس البحث عما ينكم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم ، نهاهم الله سبحانه عن البحث عن معايب الناس ومثالبهم ، حتى يطلع عليها بعد أن سترها الله تعالى ، وقرأ الجمهور بالجيم ، ومعناه ما ذكرنا

(١) رواه مسلم .

وقرئ بالحاء قال الأخفش : ليس يبعد أحدهما عن الآخر ، لأن التجسس بالجيم هو البحث عما ينكتم عنك ، والتجسس بالحاء طلب الإخبار والبحث عنها ، وقيل ؛ إن التجسس بالجيم هو البحث ، ومنه قيل : رجل جاسوس اذا كان يبحث عن الأمور ، وبالحاء ما أدركه الإنسان ببعض حواسه ، وقيل : إنه بالحاء فيها يطلبه الإنسان لنفسه ، وبالجيم ان يكون رسولاً لغيره ، قاله ثعلب والأول أعرف . يقال : تحسست الأخبار وتتجستها أي : تفحصت عنها .

قال ابن عباس : نهى الله المؤمنين عن تبع عورات المؤمن وعن زيد بن وهب قال : أقى ابن مسعود فقيل هذا فلان يقطر لحيته خمراً ، فقال ابن مسعود إننا قد نهينا عن التجسس ، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذنه قال مجاهد : خذوا ما ظهر ودعوا ما ستره الله .

وعن عقبة بن عامر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا مسؤولة» أخرجه أبو داود .

وعن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يستر عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيمة»^(١) رواه مسلم .

وفي كتاب أبي داود عن معاوية قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم ، أو كدت أن تفسدتهم» ، فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فنفعه الله بها . وقد وردت أحاديث في النبي عن تبع عورات المسلمين والتجسس عن عيوبهم .

﴿ ولا يغتب بعضكم بعضاً﴾ أي لا يتناول بعضكم بعضاً بظاهر الغيب بما يسوءه ، يقال اغتابه اغتباباً إذا وقع فيه الاسم الغيبة ، وهي ذكر العيب بظاهر الغيب يعني : أن تذكر الرجل بما يكرهه .

(١) رواه مسلم .

كما في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح لمسلم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، فقيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته»^(١) قال: ابن عباس: حرم الله أن يغتاب المؤمن بشيء كما حرم الميتة والأحاديث في تحريم الغيبة كثيرة جداً معروفة في كتب الحديث، قال الحسن: الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله تعالى، الغيبة، والافك، والبهتان، فأما الغيبة: فهي أن تقول في أخيك ما هو فيه، وأما الإفك: فهو أن تقول فيه ما يبلغك عنه، وأما البهتان: فهو أن تقول ما ليس فيه، ولا خلاف أن الغيبة من الكبائر، وأن على من اغتاب أحداً التوبة إلى الله أو الاستغفار لمن اغتابه أو الإستحلال منه، وللشوكاني رسالة في ذلك، سماها: رفع الريبة عن مسألة الغيبة، وهي نفيسة جداً.

﴿أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتاً؟﴾ مثل سبحانه الغيبة بأكل الميت لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه، ذكر معناه الزجاج، وفيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كل حمه وأنه كما يحرم أكل لحمه تحريم الاستطالة في عرضه، وفي هذا من التنفير عن الغيبة والتقبيخ لها والتوبخ لفاعلها والتشنيع عليه ما لا يخفى، فإن لحم الإنسان مما تنفر عنه الطباع الإنسانية، وتستكرهه الجبلاة البشرية فضلاً عن كونه محظياً شرعاً، وفيه مبالغات، منها الاستفهام الذي معناه التقرير، ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولاً بالمحبة، ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم للتعيم، والإشعار بأن أحداً من الأحدين لا يحب ذلك، ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى جعل الإنسان أخاً، ومنها أنه لم يقتصر على لحم الأخ حتى جعله ميتاً، فهذا تمثيل على أفحش وجه.

﴿فكرهتموه﴾ أي فاغتيابه في حياته بأكل لحمه بعد مماته، فالكلام من

باب الاستعارة التمثيلية ، وفي هذا التمثيل والتشبيه إشارة الى أن عرض الانسان كدمه ولحمه ، لأن الانسان يتالم قلبه من قرض العرض ، كما يتالم جسمه من قطع اللحم وهذا من باب القياس الظاهر ، لأن عرض الانسان أشرف من لحمه ودمه ، فإذا لم يحسن من العاقل أكل لحوم الانسان ، لم يحسن منه قرض عرضهم بالطريق الأولى ، لأن ذلك أشد ألمًا قال الفراء : تقديره فقد كرهتموه فلا تفعلوا ، والمعنى فلما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء ، او المعنى فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائباً ، قال الرازبي : الفاء في تقديره جواب كلام كأنه قال : لا يجب احدهم ان يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه إذن ، وقال أبو البقاء : هو معطوف على مذدوف تقديره عليكم ذلك فكرهتموه ، ولا يمكنكم انكار كراحته ، وبه قال البيضاوي ، وقيل : إن صح ذلك عندكم فأنتم تكرهونه ، وقيل هو خبر بمعنى الأمر .

﴿ واتقوا الله ﴾ بترك ما أمركم باجتنابه ﴿ إن الله تواب رحيم ﴾ لمن اتقاء وتاب عما فرط منه من الذنب ، ومخالفة الأمر ، والبالغة في (التواب) للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده ، أو لأنه ما من ذنب يقترفه العبد إلا كان معفوأ عنه بالتوبه ، أو لأنه لما بولغ في قبول التوبه نزل صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعة كرمه .

﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى ﴾ هما آدم وحواء ، والمقصود أنهم متساوون لاتصالهم بحسب واحد ، وكونهم يجمعهم أب واحد وأم واحدة ، وأنه لا موضع للتفاخر بينهم بالأنساب ، وقيل : المعنى أن كل واحد منكم من أب وأم ، فالكل سواء .

عن ابن أبي مليكة قال : « لما كان يوم الفتح رقى بلال فأذن على الكعبة ، فقال بعض الناس : أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة ؟ وقال بعضهم : إن سخط الله هذا يغيره ، فنزلت هذه الآية » أخرجه ابن المنذري وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل .

وعن الزهري قال : « امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى بياضة ان يزوجوا أبا هند امرأة منهم ، فقالوا : يا رسول الله أنزووج بناتنا موالينا ؟ فنزلت

هذه الآية » أخرجه ابو داود في مرسايله وابن مردويه والبيهقي في سننه ، وقال الزهري : نزلت في ابي هند خاصة ، وعن عمر بن الخطاب أن هذه الآية هي مكية ، وهي للعرب خاصة الموالي أي قبيلة لهم وأي شعاب .

﴿ وجعلناكم شعوباً وقبائل﴾ الشعوب جمع شعب بفتح الشين ، وهو الحي العظيم مثل مصر وربيعة ، والقبائل دونها كبني بكر من ربيعة ، وبني تميم من مصر ، قال الواحدي : هذا قول جماعة من المفسرين سموا شعوباً لتشعبهم واجتماعهم ، كشعب أغصان الشجرة ، والشعب من أسماء الأضداد يقال شعوبته إذا جمعته ، وشعبته إذا فرقته ومنه سمي المنيّة شعوباً لأنها مفرقة فأما الشعب بالكسر فهو الطريق في الجبل ، قال الجوهري : الشعب ما تشعب من قبائل العرب والعجم ، والجمع الشعوب وقال مجاهد : الشعوب البعيد من النسب والقبائل دون ذلك وقال قتادة : الشعوب النسب الأقرب وقيل : أعلى طبقات النسب ، وقيل : إن الشعوب عرب اليمن من قحطان والقبائل من ربيعة ومصر ، وسائر عدنان وقيل : الشعوب بطنون العجم والقبائل بطنون العرب . وحکى أبو عبيدة أن الشعب أكثر من القبيلة ، ثم القبيلة ، ثم العمارة ثم البطن . ثم الفخذ ، ثم الفصيلة ، ثم العشيرة ، وكل واحدة تدخل فيما قبلها فالقبائل تحت الشعوب ، والعمائر تحت القبائل ، والبطون تحت العمائر ، والأفخاذ تحت البطون ، والفصائل تحت الأفخاذ ، والعشائر تحت الفصائل ، فخزية شعب ، وكنانة قبيلة ، وقرיש عمارة ، وقصي بطن ، وعبد مناف فخذ ، وبنو هاشم فصيلة ، والعباس عشيرة ، وليس بعد العشيرة حي يوصف ، وما يؤيد ما قاله الجمهور من أن الشعب أكثر من القبيلة قول الشاعر :

قبائل من شعوب ليس فيهم كريم قد يعد ولا نجيب
قال ابن عباس : الشعوب القبائل العظام ، والقبائل البطون ، وعنه
قال : الشعوب الجماع ، والقبائل الأفخاذ التي يتعارفون بها ، وعنه قال :
القبائل الأفخاذ ، والشعوب الجماع مثل مصر .

﴿ لتعارفوا﴾ أي : خلقناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضاً . والفائدة في

التعارف أن ينتسب كل واحد منهم إلى نسبه ولا يعتزى إلى غيره ، ويصل رحمه والمقصود من هذا أن الله سبحانه خلقهم كذلك لهذه الفائدة لا للتفاخر بأنسابهم ، ودعوى أن هذا الشعب أفضل من هذا الشعب وهذه القبيلة أكرم من هذه القبيلة ، وهذا البطن أشرف من هذا البطن ، وإنما الفخر بالتفوى ، قرأ الجمهور لتعارفوا بتحفيف التاء ، وأصله لتعارفوا ، وقرىء بتشديدها على الادغام ، وقرىء بتعاءين ثم علل سبحانه ما يدل عليه الكلام من النهي عن التفاخر فقال :

﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ اي ان التفاضل بينكم اما هو بالتفوى فمن تلبس بها فهو المستحق لأن يكون أكرم من لم يتلبس بها ، وأشرف وأفضل فدعوا ما أنتم فيه من التفاخر بالأنساب فإن ذلك لا يوجب كرماً ، ولا يثبت شرفاً ، ولا يقتضي فضلاً ، قرأ الجمهور بكسر إن وقرىء بفتحها أي لأن أكرمكم .

عن أبي هريرة قال : « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الناس أكرم ؟ قال : أكرمهم عند الله أتقاهم ، قالوا : ليس عن هذا نسألك ، قال : فأكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا : ليس عن هذا نسألك ، قال : فعن معادن العرب تسألوني ؟ قالوا : نعم ، قال : خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ^(١) » أخرجه البخاري وغيره ، وقال عمر بن الخطاب : أتقاكم للشرك ، وقد وردت أحاديث في الصحيح وغيره أن التفوى هي التي تتفاضل بها العباد .

﴿ إن الله عليم ﴾ بكل معلوم ، ومن ذلك أعمالكم ﴿ خبير ﴾ بما تسرون وما تعلنون ، ولا تخفي عليه من ذلك خافية ، ولما ذكر سبحانه أن أكرم الناس عند الله أتقاهم له وكان أصل التقوى الإيمان ذكر ما كانت تقوله العرب من دعوى الإيمان لثبت لهم الشرف والفضل فقال :

﴿ قالت الأعراب آمنا ﴾ وهم بنو اسد ، قاله مجاهد ، وقيل هم جهينة

ومزينة وأسلم وأشجع وغفار ، والأول أولى ، وهم الذين اظهروا الإسلام في سنة مجدية يريدون الصدقة ، فأمر الله سبحانه ونحوه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم فقال : « قل لم تؤمنوا » أي لم تصدقاً تصديقاً صحيحاً عن اعتقاد قلب ، وخلوص نية ، وطمأنينة « ولكن قولوا أسلمنا » أي استسلمنا خوف القتل والسببي ، أو للطمع في الصدقة ، وهذه صفة المنافقين لأنهم اسلموا في ظاهر الأمر ، ولم تؤمن قلوبهم ، وهذا قال سبحانه :

« ولما يدخل الإيمان في قلوبكم » أي لم يكن ما أظهرتموه بالاستكم عن مواطأة قلوبكم ، بل مجرد قول باللسان من دون اعتقاد صحيح ، ولا نية خالصة ، وفي لما معنى التوقع ، وهذا تكرار ، لكنه مستقل بفائدة زائدة ، لأنه علم من الأول نفي الإيمان عنهم ، ومن الثاني نفيه مع توقع حصوله ، قال الزجاج : الإسلام إظهار الخضوع وقبول ما أُقِّبِلَ به النبي صلى الله عليه وسلم ، وبذلك يتحقق الدليل ، فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الإيمان وصاحب المؤمن ، وقد أخرج هؤلاء من الإيمان بقوله : ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ، أي لم تصدقاً ، وإنما أسلتمم تعوذ من القتل ، وهذه الآية تنقض على الكرامية مذهبهم أن الإيمان لا يكون بالقلب ولكن باللسان .

« وإن طيعوا الله ورسوله » طاعة صحيحة ، صادرة عن نيات خالصة وقلوب مصدقة غير منافقة « لا يلتكم » أي لا ينقصكم « من اعمالكم شيئاً » يقال : لات يليت اذا نقص ، وأنه يليته ويلوته اذا نقصه ، قرأ الجمهور يلتكم من لاته يليته كياعه يبيعه ، وقرئ لا يألكم بالهمز من أللاته يألكه بالفتح في الماضي والكسر في المضارع ، واختار الثانية أبو حاتم لقوله « وما ألتناهم من عملهم من شيء » وهم لغتان فصيحتان « إن الله غفور » أي بلغ المغفرة لمن فرط منه ذنب « رحيم » بلغ الرحمة لهم .

ثم لما ذكر سبحانه أن أولئك الذين قالوا آمنا لم يؤمنوا ، ولا دخل الإيمان في قلوبهم ، بين المؤمنين المستحقين لاطلاق اسم الإيمان عليهم فقال :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ١٥ قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهُ يَعْلَمُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٦ يَعْمَلُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَعْلَمُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمْ لِلْإِيمَنِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٧ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ إِيمَانًا صَحِيحًا خالصًا عن مواطأة القلب واللسان ﴿ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ أي لم يدخل في قلوبهم شيء من الريب ، ولا خالطهم شك من الشكوك ، اق بضم للترادي للإشارة الى أن نفي الريب عنهم ليس في وقت حصول الإيمان فيهم ، وإن شائه فقط ، بل هو مستمر بعد ذلك فيما يتطاول من الأزمنة فكأنه قال : ثُمَّ داموا على ذلك ﴿ وَجَاهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي : في طاعته وابتغاء مرضاته ويدخل في الجهاد الأعمال الصالحة التي أمر الله بها ، فإنها من جملة ما يجاهد المرء نفسه حتى يقوم به ويؤديه ، كما أمر الله سبحانه ، والطاعات كلها في سبيل الله وجهته ، والمجاهدة بالأموال عبارة عن العبادات المالية كالزكاة ، وقدم الأموال لحرص الإنسان عليها ، فإن ماله شقيق روحه ، وَجَاهُدُوا بِمَعْنَى بذل الجهد . أو مفعوله مقدر ، أي : العدو أو النفس والهوى .

﴿ أُولَئِكَ ﴾ أي : الجامعون بين الأمور المذكورة ﴿ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ في الاتصاف بصفة الإيمان والدخول في عداد أهله ، لا من عداهم من أظهر الإسلام بلسانه ، وادعى أنه مؤمن ولم يطمئن بالإيمان قلبه ، ولا وصل إليه معناه ، ولا عمل بأعمال أهله ، وهم الأعراب الذين تقدم ذكرهم وسائر أهل النفاق ثُمَّ أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأولئك الأعراب وأمثالهم قولًا آخر لما ادعوا أنهم مؤمنون فقال :

﴿ قل : أتعلمون الله ؟ ﴾ التعليم هنا بمعنى الاعلام ، وهذا أدخلت الباء في ﴿ بدينكم ﴾ أي أتخبرونه بذلك حيث قلتم آمنا ﴿ والله يعلم ما في السموات وما في الأرض ﴾ فكيف يخفي عليه بطلان ما تدعونه من الإيمان ؟ ﴿ والله بكل شيء علیم ﴾ لا يخفي عليه من ذلك خافية ، وقد علم ما تبطنونه من الكفر ، وتظهرونه من الاسلام لخوف الضر ، أو رجاء النفع .

﴿ يمنون عليك أن أسلموا ﴾ أي يعدون إسلامهم منه عليك حيث قالوا جئناك بالأشقال والعيال ، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان ، قاله عبد الله بن أبي أوفى ، أخرجه ابن مردوه وغيره ، قال السيوطي بسند حسن وعن ابن عباس نحوه ، وذكر أنهم بنو أسد كما تقدم ، والمن: تعداد النعم على المنعم عليه ، وهو مذموم من الخلق ، ممدوح من الله تعالى ، ثم أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بما يقوله لهم عند المن عليه بما يدعونه من الاسلام فقال :

﴿ قل لا تمنوا علي إسلامكم ﴾ أي لا تعدوه منه علي ، فإن الاسلام هو الملة التي لا يطلب مولتها ثواباً لمن أنعم بها عليه ، وهذا قال ﴿ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ﴾ أي: أرشدكم إليه وأراكم طريقه سواء وصلتم إلى المطلوب أم لم تصلوا إليه ، قرأ الجمهور بفتح أن وقرئ بكسرها ﴿ إن كتم صادقين ﴾ فيها تدعونه ، والجواب مذوف يدل عليه ما قبله أي إن كتم صادقين فللهم الملة عليكم .

﴿ إن الله يعلم غيب السموات والأرض ﴾ أي: ما غاب فيهما ، لا يخفي عليه شيء فيها فكيف يخفي عليه حالكم ، بل يعلم سركم وعلانيتكم ﴿ والله بصير بما تعملون ﴾ لا يخفي عليه من ذلك شيء ، فهو مجازيكم بالخير خيراً ، وبالشر شرًا ، وفي هذا بيان لكونهم غير صادقين ، قرأ الجمهور على الخطاب وقرئ على الغيبة .

سورة ق

﴿ هي خمس وأربعون آية ، وهي مكية كلها ﴾

في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجاير . وعن ابن عباس وفتاتة أنها مكية إلا آية . وهي قوله : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَتَةِ أَيَّامٍ ، وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَفْوَبٍ ﴾ وهي أول المفصل على الصحيح . وقيل : من الحجرات .

وقد أخرج مسلم وغيره عن قطيبة بن مالك قال : « كان النبي ﷺ عليه عليه وسلم يقرأ في الفجر في الركعة الاولى ق القرآن المجيد » .

وعن أبيه وقد الليث قال : « كان رسول الله ﷺ عليه وسلم يقرأ في القيمة بقاف واقتبست » ^(١) أخرجها أحمد ومسلم وأهل السنن .

وعن أم هشام ابنة حارثة قالت : « ما أخذت ق القرآن المجيد إلا من فدي رسول الله ﷺ عليه وسلم كان يقرأ بها في كل جمعة على المنبر أذا خطب الناس » ^(٢) أخرجها ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجة والبيهقي . وهو في صحيح مسلم .

(١) رواه مسلم .

(٢) رواه مسلم .

قَ وَالْقُرْءَانُ الْمَجِيدُ ۖ بَلْ عَجِبُوا أَنَّ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ
عَجِيبٌ ۝ أَئِذَا مِنْتَنَا وَكَنَّا نَرَبِّا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ۝ قَدْ عِلِّمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ
وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ۝ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لِمَا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ۝ أَفَلَمْ
يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا هَا مِنْ فُرُوجٍ ۝ وَالْأَرْضَ
مَدَدَتْهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيًّا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝ تَبَصَّرَهُ وَذَكَرَهُ لِكُلِّ
عَبْدٍ مُنِيبٍ ۝ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَرَّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝

﴿ق﴾ الكلام في إعراب هذا ، كالكلام الذي قدمناه في ﴿ص﴾ سواء بسواء ، لالتقائهما في أسلوب واحد ، قرأ العامة بالجزم ، وقرئ بكسر الفاء لأن الكسر أخو الجزم ، وقرئ بفتحها لأن الفتح أخف الحركات قرئ بضمها لأنه في غالب الأمر حركة البناء ، نحو منذ ، وقط ، وقبل ، وبعد واختلف في معنى ﴿ق﴾ فقال الواحدى قال المفسرون : هو اسم جبل يحيط بالدنيا من زبرجد وقيل من زمردة خضراء ، واحضرت السباء منه والسباء مقببة عليه وهو وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة قال الفراء : كان يجب على هذا أن يظهر الإعراب في ﴿ق﴾ لأنه اسم وليس بهجاء ، قال : ولعل القاف وحدها ذكرت من اسمه كقول القائل : قلت لها قفي ، فقالت : قاف ، أي : أنا واقفة ، وحكي الفراء والزجاج أن قوماً قالوا : معنى ﴿ق﴾ قضي الأمر وقضى ما هو كائن كما قيل في حم : حم الأمر ، وقيل : هو اسم من أسماء الله تعالى أقسم به ، قاله ابن عباس وقال قتادة : هو اسم من أسماء القرآن .

وقال الشعبي : فاتحة السورة ، وقال أبو بكر الوراق : معناه قف عند أمرنا ونهينا ولا تعدهما . وقال الانطاكي : هو قرب الله من عباده ، بيانه ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ وقال القرطبي : افتتاح اسم الله عز وجل

قادر وقاهر وقريب وقابض ، وقاض ، وقيل غير ذلك مما هو أضعف منه وأبطل الحق أنه من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ، كما حققنا ذلك في فاتحة سورة البقرة ، فالله أعلم بمراده به وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أثراً طويلاً في بيان جبل قاف قال ابن كثير : لا يصح سنته عنه وفيه أيضاً انقطاع .

﴿والقرآن المجيد﴾ أي : أنه ذو مجد وشرف على سائر الكتب المنزلة وقال الحسن الكريم ، وبه قال ابن عباس ، وقيل : الرفيع القدر ، وقيل الكبير القدر ، وعن ابن عباس قال : ليس شيء أحسن منه ولا أفضل ، وجواب القسم قال الكوفيون : هو قوله : ﴿بل عجبوا﴾ وقال الأخفش مذدوف أي لتبغضن ، يدل عليه ﴿أئذنا متنا وكنا تراباً﴾ ؟ وقال ابن كيسان : جوابه ﴿ما يلفظ من قول﴾ ، لأن ما قبلها عوض منها ، وقيل : هو ﴿قد علمنا﴾ بتقدير اللام ، أي لقد علمنا ، وقيل : مذدوف تقديره أنزلناه إليك لتنذر ، كأنه قيل : قـ ﴿والقرآن المجيد أنزلناه إليك لتنذر به الناس .﴾

﴿بل عجبوا﴾ بل للإضراب عن الجواب على اختلاف الأقوال لبيان حالمهم الزائدة في الشناعة على عدم الإيمان ، والمعنى بل عجب الكفار ﴿أن﴾ أي لأن ﴿ جاءهم منذر منهم﴾ وهو محمد صلى الله عليه وسلم ، ولم يكتفوا بمجرد الشك والرد بل جعلوا ذلك من الأمور العجيبة ، وقيل : هو إضراب عن وصف القرآن بكونه مجيداً ، وقد تقدم تفسير هذا في سورة ص ثم فسر ما حكاهم عنهم من كونهم عجبوا بقوله :

﴿فقال الكافرون هذا شيء عجيب﴾ وفيه زيادة تصريح وإيضاح وإضمار ذكرهم ، ثم إظهاره للإشعار بتعنتهم في هذا المقال . ثم التسجيل على كفرهم بهذا المقال ، قال قتادة : عجبهم أن دعوا إلى إله واحد ، وقيل تعجبهم منبعث والنشر . والذي نص عليه القرآن أولى ، فيكون لفظ هذا إشارة إلى مبهم مفسر بما بعده من قوله : ﴿أئذنا متنا وكنا تراباً﴾ وقال الشوكاني : الأول أولى قال الرازي : الظاهر أن قوله هذا إشارة إلى مجيء المنذر ثم قالوا

﴿أَئِذَا مَتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا﴾ وأيضاً قد وجد هنـا بعد الإـستبعاد بالاستفهام أمر يؤـدي معـنى التـعجب وهو قولهـ: ﴿ذلـك رـجـع بـعـيد﴾ فإـنـه استـبعـادـ، وـهـوـ كـالـتـعـجبـ، فـلـوـ كـانـ التـعـجبـ بـقـوـلـهـ: ﴿هـذـا شـيـء عـجـيب﴾ عـائـدـاـ إـلـىـ قـوـلـهـ ﴿أـئـذـا﴾ لـكـانـ كـالـتـكـرـارـ . فإـنـ قـيلـ التـكـرـارـ الصـرـيحـ يـلـزـمـ مـنـ قـولـكـ هـذـا شـيـء عـجـيبـ أـنـ يـعـودـ إـلـىـ مـجـيـءـ الـمـذـرـ ، فإـنـ تـعـجـبـهـمـ مـنـ عـلـمـ مـنـ قـوـلـهـ: ﴿عـجـبـواـ أـنـ جـاءـهـمـ﴾ ، فـقـولـهـ: ﴿هـذـا شـيـء عـجـيب﴾ يـكـوـنـ تـكـرـارـاـ ، فـنـقـولـ ذـلـكـ لـيـسـ بـتـكـرـارـ بلـ هـوـ تـقـرـيرـ ، لأنـهـ لـمـ قـالـ: ﴿بـلـ عـجـبـواـ﴾ بـصـيـغـةـ الـفـعـلـ وـجـازـ أـنـ يـتـعـجـبـ الـإـنـسـانـ مـاـ لـاـ يـكـوـنـ عـجـبـاـ ، كـقـولـهـ: ﴿أـتـعـجـبـيـنـ مـنـ أـمـرـ اللـهـ﴾؟ وـيـقـالـ فـيـ الـعـرـفـ لـوـ وجـهـ لـتـعـجـبـكـ مـاـ لـيـسـ بـعـجـيبـ ، فـكـأـنـهـ لـمـ عـجـبـواـ قـيلـ لـهـمـ لـاـ مـعـنـىـ لـتـعـجـبـكـمـ ، فـقـالـوـاـ: ﴿هـذـا شـيـء عـجـيب﴾ فـكـيـفـ لـاـ نـعـجـبـ مـنـهـ وـيـدـلـ عـلـىـ ذـلـكـ قـوـلـهـ هـنـاـ: ﴿فـقـالـ الـكـافـرـوـنـ﴾ بـالـفـاءـ فإـنـهـ تـدـلـ عـلـىـ أـنـ مـتـرـبـ عـلـىـ مـاـ تـقـدـمـ .

قرأ الجمهور بالاستفهام وقرىء بهمزة واحدة فيحتمل الإـستـفـهـامـ كـقـراءـةـ الجمهورـ، وـالـهـمـزةـ مـقـدـرـةـ، وـيـحـتـمـلـ أـنـ يـكـوـنـ معـنـاهـ الـإـخـبـارـ وـالـمـعـنـىـ اـسـتـنـكـارـهـمـ للـبـعـثـ بـعـدـ مـوـتـهـمـ وـمـصـيرـهـمـ تـرـابـاـ . ثـمـ جـزـمـواـ باـسـتـبعـادـهـمـ للـبـعـثـ فـقـالـوـاـ:

﴿ذـلـكـ﴾ أـيـ الـبـعـثـ ﴿رـجـعـ بـعـيدـ﴾ أـيـ بـعـيدـ عـنـ الـاـفـهـامـ أـوـ الـعـقـولـ أـوـ الـعـادـةـ أـوـ الـاـمـكـانـ يـقـالـ رـجـعـتـهـ أـرـجـعـهـ رـجـعاـ ، وـرـجـعـ هـوـ يـرـجـعـ رـجـوـعاـ ثـمـ رـدـ اللـهـ سـبـحـانـهـ مـاـ قـالـوـهـ فـقـالـ: ﴿قـدـ عـلـمـنـاـ مـاـ تـنـقـصـ الـأـرـضـ مـنـهـ﴾ أـيـ مـاـ تـأـكـلـ مـنـ أـجـسـادـهـمـ ، فـلـاـ يـضـلـ عـنـاـ شـيـءـ مـنـ ذـلـكـ ، وـمـنـ أـحـاطـ عـلـمـهـ بـكـلـ شـيـءـ حـتـىـ اـنـتـهـىـ إـلـىـ عـلـمـ مـاـ يـذـهـبـ مـنـ أـجـسـادـ الـمـوـتـ فـيـ الـقـبـورـ لـاـ يـصـعـبـ عـلـيـهـ الـبـعـثـ ، وـلـاـ يـسـتـبـعـدـ مـنـهـ وـقـالـ السـدـيـ: النـقـصـ هـنـاـ الـمـوـتـ ، يـقـولـ قـدـ عـلـمـنـاـ مـنـ يـمـوتـ مـنـهـمـ وـمـنـ يـبـقـىـ لـأـنـ مـنـ مـاتـ دـفـنـ ، فـكـأـنـ الـأـرـضـ تـنـقـصـ مـنـ الـأـمـوـاتـ ، وـقـيلـ الـمـعـنـىـ مـنـ يـدـخـلـ فـيـ الـإـسـلـامـ مـنـ الـمـشـرـكـيـنـ وـالـأـوـلـ أـوـلـيـ ، قـالـ اـبـنـ عـبـاسـ فـيـ الـآـيـةـ: أـجـسـادـهـمـ وـمـاـ يـذـهـبـ مـنـهـاـ وـمـاـ تـأـكـلـ مـنـ لـحـومـهـمـ وـعـظـامـهـمـ

وأشعارهم ﴿ وعندنا كتاب حفيظ ﴾ أي حافظ لعدتهم وأسمائهم ولكل شيء من الأشياء وهو اللوح المحفوظ وقيل : المراد بالكتاب هنا العلم والاحصاء والأول أولى ، وقيل : حفيظ بمعنى محفوظ أي محفوظ من الشياطين أو محفوظ فيه كل شيء ثم أضرب سبحانه من الكلام الأول وانتقل إلى ما هو أشنع منه وأقبح فقال :

﴿ بل كذبوا بالحق ﴾ فإنه تصریح بالتكذیب منهم بعدما تقدم عنهم من الاستبعاد والمراد بالحق هنا القرآن قال الماوردي : في قول الجميع ، وقيل : هو الاسلام وقيل : محمد وقيل : النبوة الثابتة بالمعجزات ﴿ لما جاءهم ﴾ أي وقت مجئه إليهم ، من غير تدبر ولا تفكير ولا إمعان نظر ﴿ فهم في أمر مريج ﴾ أي مختلط ومضطرب ، يقولون تارة ساحر ومرة شاعر ، ومرة كاهن ، قاله الزجاج وغيره ، وقال قتادة : مختلف ، وقال الحسن : ملتبس ، وقيل : فاسد ، والمعنى متقاربة ومنه قولهم مرجت أمانات الناس أي فسدة ومرج الدين والأمر اخطل ، وقال ابن عباس : المريج الشيء المتغير .

﴿ أفلم ينظروا ? ﴾ شروع في بيان الدليل الذي يدفع قولهم ذلك رجع بعيد والاستفهام للتقرير والتوضیح أي كيف غفلوا عن النظر ﴿ إلى السماء ﴾ كائنة ﴿ فوقهم ﴾ يشاهدونها كل وقت ﴿ كيف بنيناها ? ﴾ أي أوجدناها وجعلناها على هذه الصفة ، مرفوعة كالخيمة ، إلا أنها بغير عماد تعتمد عليه ﴿ وزينناها ﴾ بما جعلنا فيها من المصابيح والنيرات والكواكب ﴿ وما لها من فروج ﴾ أي فتوق وشقوق وصدوع تعييها ، وهو جمع فرج ، قال الكسائي : ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق ولا صداع ولا خلل والواو للحال .

﴿ والأرض مددناها ﴾ أي دحونها وبسطناها على وجه الماء ﴿ وألقينا فيها رواسي ﴾ أي جبالاً ثوابت ثبتها وقد تقدم تفسير هذا في سورة الرعد ﴿ وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ﴾ أي من كل صنف حسن كريم يسر به ، وقد تقدم تفسير هذا أيضاً في سورة الحج ﴿ تبصرة وذكري ﴾ هما علتان لما

تقديم أي فعلنا ما فعلنا للتبيه والتذكير ، قاله الزجاج ، وقال المحلي : تبصيراً منا أي تعليماً وتفهيناً واستدلاً ، وقيل منصوبان بفعل مقدر من لفظهما ، أي بصرناهم تبصرة ، وذكرناهم ذكرى أو تذكرة ، وقيل : حالان ، أي : مبصرین ومذکرین ، وقيل حال من المفعول ، أي ذات تبصرة وتذكرة لمن يراها ، وقال أبو حاتم ، أي : جعلنا ذلك تبصرة وذكرى .

قال الرازى : يحتمل أن يكون المصدران عائدين إلى السماء والأرض ، أي خلقنا السماء تبصرة ، وخلقنا الأرض ذكرى ، ويدل على ذلك أن السماء وزينتها غير متتجدة في كل عام فهي كالشيء المرئي على مر الزمان ، وأما الأرض فهي كل سنة تأخذ زينتها وزخرفتها ، فتذكرة ، فالسماء تبصرة والأرض تذكرة ، وتحتمل أن يكون كل واحد من المصدرين موجوداً من الأمرين ، فالسماء تبصرة وتذكرة ، والأرض كذلك ، والفرق بين التذكرة والتبصرة هو أن فيها آيات مستمرة منصوبة في مقابلة البصائر ، وآيات متتجدة مذكورة عند التناسى **﴿لكل عبد مني﴾** المنيب الراجع إلى الله بالتوبة المتذير في بديع صنعه ، وعجائب مخلوقاته ، وفي سياق هذه الآيات تذكرة لمنكري البعث ، وإيقاظ لهم عن سنة الغفلة ، وبيان لإمكان ذلك وعدم امتناعه ، فإن القادر على هذه الأمور يقدر عليه ، وهكذا قوله :

﴿ونزلنا من السماء﴾ أي السحاب **﴿ماء مباركاً﴾** أي كثير البركة لانتفاع الناس به في غالب أمورهم **﴿فأنبتنا به﴾** أي : بذلك الماء **﴿جنت﴾** أي بساتين كثيرة **﴿وحب الحميد﴾** أي : ما يقتات ويحصد من الحبوب ، والمعنى وحب الزرع الحميد . وخاص الحب لأن المقصود ، كذا قال البصريون ، وقال الكوفيون : هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه ، كمسجد الجامع حكاه الفراء ، وأنها جائزة إذا اختلف اللفظان كحق اليقين ، وحب الوريد ، ودار الآخرة ، قال الكرخي قال الضحاك : حب الحميد البر والشعير وقيل : كل حب يحصد ويدخر ويقتات .

وَأَنَّخْلَ بَاسِقَتِ لَهَا طَلْعُ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحِينَاهُ بَلَدَةَ مَيْتَانًا كَذَلِكَ
 الْخُرُوجُ ﴿١١﴾ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَأَصْحَابُ الرَّسُّ وَثَمُودٌ ﴿١٢﴾ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ
 لُوطٍ ﴿١٣﴾ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمٌ تَبَعَ كُلُّ كَذَبِ الرُّسُلِ فَقَرَّ وَعِيدٌ ﴿١٤﴾ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ
 الْأَوَّلَ بَلْ هُمْ فِي لَبِسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْنَاهُ نَعْلَمُ مَا تُوْسِعُ بِهِ نَفْسُهُ وَ
 وَمَنْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَنْلَقِ الْمُتَلْقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَاءِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا
 يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْدٌ ﴿١٨﴾ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ
 تَحْمِيدٌ ﴿١٩﴾ وَنُفْخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَابِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾
 لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ لَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾

﴿و﴾ أَبْنَتْنَا بِهِ ﴿النَّخْل﴾ تَخْصِيصَهَا بِالذِّكْرِ مَعَ دُخُولِهَا فِي الْجَنَّاتِ لِلْدَّلَالَةِ عَلَى فَضْلِهَا عَلَى سَائِرِ الْأَشْجَارِ ، أَوْ لِفَرْطِ ارْتِفَاعِهَا وَكُثْرَةِ مَنَافِعِهَا ، وَلَذِكْرِ شَبَهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا ﴿بَاسِقَاتٍ﴾ - حَالٌ مَقْدَرَةٌ لِأَنَّهَا وَقْتُ الْإِنْبَاتِ لَمْ تَكُنْ بَاسِقَةً ، قَالَ مُجَاهِدٌ وَعُكْرَمَةُ وَقَتَادَةُ : الْبَاسِقَاتُ الْطَّوَالُ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جَبَرٍ : مَسْتَوَيَاتٍ ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَعُكْرَمَةُ وَالْفَرَاءُ : مَوَاقِيرٌ حَوَامِلٌ ، يَقَالُ لِلشَّاهَةِ : بَسَقَتْ إِذَا وَلَدَتْ ، وَالْأَشْهَرُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الْأَوَّلُ ، يَقَالُ بَسَقَتِ النَّخْلَةُ بِسُوقًا إِذَا طَالَتْ ، وَبَسَقَتِ الشَّاهَةُ وَلَدَتْ ، وَأَبْسَقَتِ النَّاقَةُ وَقَعَ فِي ضَرِعِهَا الْلَّبَأَ قَبْلَ التَّنَاجِ ، وَبَسَقَ الرَّجُلُ مَهْرًا فِي عِلْمِهِ ، وَبَسَقَ فَلَانٌ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنْ بَابِ دُخُولِ أَيِّ طَالِ عَلَيْهِمْ فِي الْفَضْلِ .

عَنْ قَطْبَةِ قَالَ : «سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصِّبْحَ قَ ، فَلِمَا أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ : وَالنَّخْلُ بَاسِقَاتٍ فَجَعَلَتْ أَقْوَلَهُ : مَا بِسُوقَهَا؟ قَالَ : طَوْلُهَا^(١) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ مَرْدُوْيَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الطَّوْلُ .

﴿لَا طَلَعْ نَضِيد﴾ الطلع هو أول ما يخرج من ثمر النخل ، يقال : طلع الطلع طلوعاً ، والنضيد المتراكم الذي نضد بعضه على بعض ، وذلك قبل أن يفتح فهو نضيد في أكمامه فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد قال ابن عباس : متراكم بعضه على بعض ﴿رِزْقًا لِلْعَبَاد﴾ أي رزقناهم رزقاً ، أو أنبتنا هذه الأشياء للرزق ، لم يقيد هنا العباد بالإنابة كما قيد به في قوله : ﴿تَبَصِّرُ وَذَكَرِي لِكُلِّ عَبْدٍ مِنِي﴾ لأن التذكرة لا تكون إلا لمن ينفع ، والرزق يعم كل أحد ، غير أن المنين يأكل ذاكراً وشاكراً للأنعام ، وغيره يأكل كما تأكل الأنعام ، فلم يخص الرزق بقيد ، قاله الخطيب .

﴿وَأَحَيْنَا بِهِ﴾ أي بذلك الماء ﴿بَلْدَةٌ مِيتَة﴾ قرئ بالتحفيف والتشقق أي مجده لا ثمار فيها ولا زرع ، والتذكير باعتبار كون البلدة بلداً أو مكاناً ، كما في عبارة أبي السعود ﴿كَذَلِكَ الْخُرُوج﴾ مستأنفة لبيان أن الخروج من القبور عندبعث كمثل هذا الإحياء الذي أحيا الله به الأرض الميتة ، وقدم فيها الخبر للقصد إلى الحصر ، ثم ذكر سبحانه الأمم المكذبة فقال :

﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّس﴾ هم قوم شعيب ، وقيل : حنظلة بن صفوان أو نبي آخر أرسل بعد صالح لبقية من ثمود ، وتقديم لهذا مزيد كلام في سورة الفرقان ، وقيل : هم الذين جاءهم من أقصى المدينة رجل يسعى ، وهم من قوم عيسى ، وقيل : هم أصحاب الأخدود ، والرس : إما موضع نسبوا إليه ، أو بئر كانوا مقيمين عليها يموشون الأصنام ، فخسفت تلك البئر مع ما حولها فذهبوا بهم ، وبكل ما لهم كما ذكرت قصتهم في سورة الفرقان ، أو فعل وهو حفر البئر ، يقال : رس إذا حفر بئراً وتأنيث الفعل لمعنى قوم ، والجملة إستئناف وارد لتقدير حقيقة البعث ببيان إتفاق كافة الرسل عليها ، وتعديل منكريها ﴿وَثَمُودٌ وَعَادٌ وَفَرْعَوْن﴾ وقومه ؛ ذكرت ثمود بعد أصحاب الرس ، لأن الرجفة التي أخذتهم مبدؤها الخسف بأصحاب الرس ، ثم أتبع ثمود بعده ، لأن الريح التي أهلكتهم إثر صيحة ثمود .

﴿وَإِخْوَانَ لَوْطٍ﴾ جعلهم إخوانه لأنهم كانوا أصهاره وقيل : هم من قوم إبراهيم وكانوا من معارف لوط ﴿وَاصْحَابُ الْأَيْكَةِ﴾ تقدم الكلام على الأيكة في سورة الشعراء ، وقرىء هنا ليكة ، وهي الغيبة أي الشجر الملتئف بعضه على بعض ، ونبيهم الذي بعثه الله إليهم شعيب عليه السلام ﴿وَقَوْمُهُ﴾ هو تبع الحميري ، الذي تقدم ذكره في قوله : أهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبْعَدُهُمْ
واسمها سعد ، وقيل : أسعد ، وكنيته أبو كرب ، قال قتادة : ذم الله سبحانه
قَوْمٌ تَبْعَدُهُمْ .

﴿كُلُّ كَذْبِ الرَّسُلِ﴾ التنوين عوض عن المضاف إليه أي كل واحد من هؤلاء المذكورين كذب رسوله الذي أرسله الله إليه . وكذلك ما جاء به من الشرع . وكان بعض النحاة يحيى حذف تنوينها ، وبناءها على الضم كالغaiيات ، كقبل وبعد ، فاللام في الرسل يكون للعهد كما سبق أو للجنس ، أي كل طائفة من هذه الطوائف كذبت جميع الرسل ، لأن من كذب رسولاً فكأنه كذب جميعهم ، وإفراد الضمير في كذب باعتبار لفظ كل ، وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قيل له : لا تحزن ولا تكثر غمك لتکذیب هؤلاء لك ، فهذا شأن من تقدمك من الأنبياء ، فإن قومهم كذبواهم ولم يصدقهم إلا القليل منهم ، والمراد بالكلية هنا التكثير ، كما في قوله تعالى .
﴿وَأُوتِيتِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ فهي باعتبار الأغلب .

﴿فَحَقُّ وَعِدِ﴾ حذفت الياء وبقيت الكسرة دليلاً عليها أي: وجب عليهم وعيدي ، وحقت عليهم كلمة العذاب ، وحل بهم ما قدره الله عليهم من الخسف والمسخ ، والإهلاك بالأنواع التي أنزلها الله بهم من عذابه .

﴿أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلَ؟﴾ الإستفهام للتقرير والتوبیخ ، والجملة مستأنفة لتقدير أمر البعث الذي أنكرته الأمم ، أي: أفعجزنا بالخلق حين خلقناهم أولاً ولم يكونوا شيئاً؟ فكيف نعجز عن بعثهم؟ يقال : عييت بالأمر إذا عجزت عنه ، ولم تعرف وجهه ، قال ابن عباس : يقول لم يعينا الخلق

الأول ، قال الكازروني : معناه لم نعجز عن الإبداء فلا نعجز عن الإعادة ،قرأ الجمهور بكسر الياء الأولى بعدها ياء ساكنة وقرئ بتشديد الياء من غير إشباع ، ثم ذكر سبحانه أنهم في شك من البعث فقال : ﴿ بل هم في لبس من خلق جديد ﴾ أي في شك وشبهة وحيرة واحتلاط من خلق مستأنف ، وهو بعث الأموات ، لما فيه من مخالفة العادة ، وتنكير خلق لتفخيم شأنه والإيذان بأنه حقيق بأن يبحث عنه ، ويتم بمعرفته ، ومعنى الإضراب أنهم غير منكرين لقدرة الله على الخلق الأول ﴿ بل هم في لبس من خلق جديد ﴾ قد لبس عليهم الشيطان وحيرهم ، وذلك تسويلا لهم أن إحياء الموق أمر خارج عن العادة ، فتركوا لذلك الإستدلال الصحيح وهو أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر .

﴿ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ﴾ هذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر بعض القدرة الربانية ، والمراد بالإنسان الجنس ، وقيل : آدم ، ونعلم حال بتقدير نحن ، والجملة إسمية ولا يصح أن يكون ونعلم حالاً بنفسه لأنه مضارع مثبت باشرته الواو وما مصدرية أو موصولة كما في البيضاوي ، والباء زائدة كقولك : صوت بكذا وهمس به أو للتعدية ، أي نعلم وسوسه نفسه له ، أو نعلم الأمر الذي تحدثه نفسه به ، فالنفس تجعل الإنسان قائماً به الوسوسة ، والوسوسه هي في الأصل الصوت الخفي ، والمراد بها هنا ما يختلج في سره وقلبه وضميره . أي حديث النفس ، وهو ما ليس فيه صوت كالكلية لكن مناسبته للمعنى الأصلي الخفاء في كل ، أي : نعلم ما يخفي ويكن في نفسه ، ومن استعمال الوسوسه في الصوت الخفي قول الأعشى : تسمع للحلي وسوساً إذا انصرفت .

فاستعمل لما خفي من حديث النفس .

﴿ ونحن أقرب إليه ﴾ أي إلى الإنسان ، لأن أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها بعضاً ، ولا يحجب على الله شيء ﴿ من حبل الوريد ﴾ هو حبل

العاق ، وهو ممتد من ناحية حلقه إلى عاتقه وهمَا وريدان ، أي بعرقان عن يمين وشمال ، وقال الحسن : الوريد الوتين ، وهو عرق معلق بالقلب ، وهو تمثيل للقرب بقرب ذلك العرق من الإنسان ، أي نحن أقرب إليه بالعلم من حبل وريده ، لا يخفى علينا شيء من خفيانه ، فكأن ذاته قريبة منه ، كما يقال : الله في كل مكان ، أي بعلمه ، فإنه سبحانه متنزه عن الأمكانة ، وحاصله أنه تجوز بقرب الذات عن قرب العلم ، قاله الكرخي والاضافة بيانية ، أي حبل من الوريد ، وقيل : الحبل هو نفس الوريد ، فهو من باب مسجد الجامع ، سمي وريداً لأن الروح ترد إليه وهو في العنق الوريد ، وفي القلب الوتين ، وفي الظهر الأبهر . وفي الذراع والفخذ الأكحل والنسا ، وفي الخنصر الأسيلم .

وفي الخازن : الوريد الذي يجري فيه الدم ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن ، وهو بين الحلق والعلباويين ، وقال الزمخشري : إنها وريدان يكتنفان بصفحتي العنق في مقدمتها ، متصلان بالوتين يردان من الرأس إليه ، قال أبو السعود : وهو عرق متصل بالقلب ، إذا قطع مات صاحبه ، وقيل : المعنى نحن أقرب إليه بنفوذ قدرتنا فيه ، ويجري فيه أمرنا كما يجري الدم في عروقه .

وقد أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «نزل الله من ابن آدم أربع منازل ، هو أقرب إليه من حبل الوريد ، وهو يحول بين المرء وقلبه ، وهو آخر بناصية كل دابة ، وهو معهم أينما كانوا» . وقال أبو سعيد في حبل الوريد : هو عروق العنق ، وعنه هو نياط القلب ، قال القشيري : في هذه الآية هيبة وفرع وخوف لقوم ، وروح وأنس وسكون قلب لقوم ، ذكره الخطيب .

ثم ذكر الله سبحانه أنه مع علمه به وكل به ملكين يكتبان ويحفظان عليه عمله إلزاماً للحججة فقال :

﴿إذ﴾ أي أذكر إذ ﴿يتلقى الملقيان﴾ ويجوز أن يكون الظرف منتصباً

ما في أقرب من معنى الفعل ، والمعنى أنه أقرب إليه من جبل وريده ، حين يتلقى المتلقيان ، وهم المكان الموكلان به ، وبما يلفظ به ، وما يعمل به ، أي يأخذان ذلك ويشتأنه والتلقي الأخذ ، وقيل : التلقي التلقن بالحفظ والكتابة ، والمعنى نحن أعلم بأحواله غير محتاجين إلى الحفظة الموكلين به . وإنما جعلنا ذلك إلزاماً للحججة وتوكيداً للأمر .

﴿ عن اليمين وعن الشمال قعيد ﴾ قال الحسن وقتادة : المتلقيان ملكان يتلقيان عملك ، أحدهما عن يمينك ويكتب حسانتك ، والآخر عن شمالك يكتب سياتك . وقال مجاهد أيضاً : وكل الله بالانسان ملكين بالليل ، وملكين بالنهار يحفظان عمله ، ويكتبان أثره ، روي أنها قاعدان على ثنيتيه ، لسانه قلمها وريقة مدادها ذكره أبو السعود وإنما قال قعيد ولم يقل قعيدان وهم اثنان ؛ لأن المراد عن اليمين قعيد . وعن الشمال قعيد . فحذف الأول لدلالة الثاني عليه ؛ كذا قال سيبويه . وقال الأخفش والفراء : إن لفظ قعيد يصلح للواحد والإثنين والجمع . ولا يحتاج إلى تقدير في الأول . قال الجوهرى وغيره من أئمة اللغة والنحو : فعال وفعول مما يستوي فيه الواحد والإثنان والجمع ، والقعيد المقادع ، كالمجلس بمعنى المجالس لفظاً ومعنى .

﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾ أي ما يتكلم من كلام فيلفظه ويرميء من فيه إلا لدى ذلك اللافظ ملك يرقب قوله ويكتب ، والرقيب الحافظ المتبع لأمور الإنسان الذي يكتب ما يقوله من خير وشر ، فكاتب الخير هو ملك اليمين . وكاتب الشر ملك الشمال . والعتيد الحاضر المها . قال الجوهرى : العتيد المها . يقال : عته تعتيداً وأعتده إعتاداً . أي أعده . ومنه : ﴿ وأعتدت هن متكاً ﴾ والمراد هنا أنه معد للكتابة مهياً لها . والأفراد في رقيب عتيد مع إطلاعهما معاً على ما صدر منه لما أن كل منها رقيب لما فوض إليه لا لما فوض لصاحبه كما يبنيء عنه قوله : عتيد . وتخصيص القول بالذكر لإثبات الحكم في الفعل بدلالة النص . فعلم أن كل منها يقال له :

﴿رقيب عتيد﴾ . ويعلم من هذه الآية أن الملائكة معدان لذلك بخلاف الأولى فإنه لا يعلم منها ذلك، وأيضاً يعلم من هذه صريحاً أن الملك يضبط كل لفظ ولا يعلم ذلك من الأولى، قال أبو سعيد في الآية : يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتى إنه ليكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان من خير أو شر وألقى سائره بذلك قوله : ﴿يحو الله ما يشاء ويثبت﴾ وقال ابن عباس : إنما يكتب الخير والشر، لا يكتب يا غلام أسرج الفرس يا غلام أسلقني الماء .

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إن الله غفر لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم^(١) . وعن عمرو بن ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله عند لسان كل قائل فليتلق الله عبد ولينظر ما يقول» أخرجه أحمد وأبو نعيم والبيهقي في الشعب وابن أبي شيبة وأخرج الحكيم الترمذى عن ابن عباس مرفوعاً مثله .

﴿وجاءت سكرة الموت﴾ لما بين سبحانه أن جميع أعمالهم محفوظة مكتوبة ذكر بعده ما ينزل بهم من الموت والبعث ، وما يتفرع عليه من الأحوال والأحوال ، وقد عبر عن وقوع كل منها بصيغة الماضي إيداناً بتحققها ، وغاية اقترابها ، والمراد بسكرة الموت شدته وغمرتها التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله ، ومعنى ﴿بالحق﴾ أنه عند الموت يتضح له الحق ، ويظهر له صدق ما جاءت به الرسل من الإخبار بالبعث والوعد والوعيد ، وقيل : الحق هو الموت نفسه ، وقيل : في الكلام تقديم وتأخير ، أي و جاءت سكرة الحق بالموت ، وكذا قرأ أبو بكر الصديق وابن مسعود .

والسكرة هي الحق فأضيفت إلى نفسها لاختلاف اللفظين ، وقيل الباء

(١) مسلم .

للملاسة كالتالي في قوله : ﴿تَبَتَّ بِالْدَهْنِ﴾ أي متلبسة بالحق أي بحقيقة الحال وقيل بالحق من امر الآخرة حتى يراه المنكر لها عياناً وهو نفس الشدة قاله الجلال المحلي وقال القاري : لم يظهر لي معنى هذه العبارة ، ويمكن أن يقال الضمير في قوله هو راجع لأمر الآخرة ، والمراد بالشدة الأمر الشديد ، وهو أهواه الآخرة فعلى هذا تكون هذه الجملة تفسيراً لقوله من أمر الآخرة ، وقيل بالحكمة وقيل بما يؤول إليه أمر الإنسان من السعادة والشقاوة .

﴿ذَلِكَ﴾ أي الموت ﴿مَا كُنْتَ مِنْ تَحْيِدٍ﴾ أي الذي كنت تميل عنه وتفر منه في حياتك ، فلم ينفعك الهرب والفرار ، يقال : حاد عن الشيء يحيد حيوداً وحيدة وحيدودة مال عنه وعدل . وقال الحسن : تحيد تهرب ، وقيل تفزع ، وقيل : تكره ، وقيل تنفر ﴿وَنَفَخَ فِي الصُّورِ﴾ عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه ، وهذه هي النفخة الآخرة للبعث عطف على جاءت سكرة الموت والصور هو القرن الذي ينفح فيه إسرافيل عليه السلام ، وهو من العظمة بحيث لا يعلم قدره إلا الله ، وقد التقمه إسرافيل من حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم متظراً للإذن بالنفخ ذكره الخطيب ﴿ذَلِكَ﴾ أي الوقت الذي يكون فيه النفح في الصور ، والفعل كما يدل على المصدر يدل على الزمان أيضاً ﴿يَوْمَ الْوَعِيدِ﴾ الذي أ وعد الله به الكفار ، قال مقاتل : يعني بالوعيد العذاب في الآخرة وخصص الوعيد مع كون اليوم هو يوم الوعيد والوعيد جمياً لتهويله والمعنى يوم تحقق الوعيد وانجازه .

﴿وَجَاءَتِ﴾ فيه ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ من النفوس ﴿مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ أي من يسوقها ، ومن يشهد لها وعليها ، وختلف في السائق والشهيد ، فقال الصحاك : السائق من الملائكة ، والشهيد من أنفسهم : يعني الأيدي والأرجل وقال الحسن وقتادة : سائق يسوقها ؛ وشاهد يشهد عليها بعملها أي هما ملكان ، وقيل : ملك جامع بين الوصفين ، وقال ابن مسلم : السائق قرينه من الشياطين سمي سائقاً لأنه يتبعها وإن لم يجثها ، والشهيد جوارحه وأعماله ، وقال مجاهد : السائق والشهيد ملكان ، وقيل : السائق كاتب السينات

والشهيد كاتب الحسنات، قال عثمان بن عفان : سائق ملك يسوقها إلى أمر الله وشهيد ملك يشهد عليها بما عملت، قال القرطبي : قلت هذا أصح .

وعن أبي هريرة قال : السائق الملك، والشهيد العمل ، وقال ابن عباس : السائق الملك والشهيد شاهد عليه من نفسه ، ثم في الآية قوله .

أحدهما : أنها عامة في المسلم والكافر ، وهو قول الجمهور .

الثاني : أنها خاصة بالكافر ، قاله الضحاك ويقال للكافر : ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾ وبه قال ابن عباس. وقال الضحاك : المراد بهذا المشركون ، لأنهم كانوا في غفلة من عواقب أمرهم. وقال ابن زيد : الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، أي لقد كنت يا محمد في غفلة من الرسالة ، وقال أكثر المفسرين المراد به جميع الخلق برهم وفاجرهم، واختار هذا ابن جرير لأنه ما من أحد إلا وله اشتغال ما عن الآخرة ،قرأ الجمهور بفتح التاء من كنت وفتح الكاف في غطاءك وبصرك حملًا على ما في لفظ كل من التذكرة وقرىء بالكسر في الجميع على أن المراد النفس .

﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غُطَاءَكَ﴾ الذي كان في الدنيا، يعني رفعنا الحجاب الذي كان بينك وبين أمور الآخرة، ورفعنا ما كنت فيه من الغفلة عن ذلك، وقال ابن عباس : الحياة بعد الموت ، قال البيضاوي : الغطاء الحاجب لأمور المعاد وهو الغفلة والإنهماك في المحسوسات ، والإلف بها وقصور النظر عليها ، قال السدي : المراد بالغطاء أنه كان في بطن أمه فولد ، وقيل إنه كان في القبر فنشر ، والأول أولى .

﴿فَبَصَرْكَ الْيَوْمَ حَدِيد﴾ أي : نافذ تبصر به ما كان يخفي عليك في الدنيا ، وتدرك به ما أنكرته فيها والبصر، قيل : هو بصر القلب ، وقيل : بصر العين ، وقال مجاهد : بصرك أي لسان ميزانك ، حين توزن حسناتك وسيئاتك ، وبه قال الضحاك .

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ ﴿٢٣﴾ أَقْيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِّٰ
 مُرِيبٌ ﴿٢٤﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَاءَ أَخْرَافَ الْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٥﴾ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَا مَا
 أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنَّ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٦﴾ قَالَ لَا تَخْصِصُ مَوْلَدَيٰ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ
 مَأْيَدَلَ الْقَوْلُ لَدَىٰ وَمَا أَنَا بِظَلَالٍ لِلْعَيْدِ ﴿٢٧﴾ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ أَمْتَلَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ
 مَرِيدٍ ﴿٢٨﴾ وَأَرْلَفَتِ الْجَنَّةَ لِلْمُنْقَنِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٢٩﴾ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيظٍ
 مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٣٠﴾ أَدْخُلُوهَا إِسْلَمٌ ذَلِكَ يَوْمُ الْخَلُودِ ﴿٣١﴾ لَهُمْ مَا
 يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٢﴾

﴿ وقال قرينه ﴾ أي قال الملك الموكل به وهو الرقيب السابق ذكره قد تقدم أنه كاتب الحسنات وكاتب السيئات، وأن للإنسان رقيبين وهما العتيدان فإفراده لتأويله كما مر في الرقيب وفي الشهاب وزاده أن المراد بالقرير الجنس ولو جعلت الخطابات السابقة للكافر لكان وجه إفراد القرير ظاهراً .

﴿ هذا ما لدى ﴾ أي عندي من كتاب عملك ، وما موصولة أو نكرة موصوفة ﴿ عتيد ﴾ حاضر قد هيأته ، كذا قال الحسن وقتادة والضحاك ، وقال ابن عباس : قرينه شيطانه ، وقال مجاهد : إن الملك يقول للرب سبحانه هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرته ، وأحضرت ديوان عمله . وروي عنه أنه قال : إن قرينه من الشيطان يقول ذلك أي : هذا ما قد هيأته لك بإغوائي وإضلالي وقال ابن زيد : إن المراد هنا قرينه من الإنس ، وعتيد مرفوع على أنه صفة ﴿ ما ﴾ إن كانت موصوفة ، وان كانت موصولة فهو خبر .

﴿ أَقْيَا فِي جَهَنَّمَ ﴾ هذا خطاب من الله عز وجل للسائق والشهيد ، قال الزجاج : هذا أمر للملكين الموكلين به ، وقيل : هو خطاب للملكين من خزنة النار وقيل هو خطاب لواحد على تنزيل ثنائية الفاعل منزلة ثنائية الفعل

وتكريره . وقال الخليل والأخفش : هذا كلام العرب الصحيح أن يخاطب الواحد بلفظ الاثنين يقولون أرحاها وازجراها وخذها وأطلقاه للواحد ، قال الفراء : العرب تقول للواحد قوماً عنا ، وأصل ذلك أن أدنى أعنوان الرجل في إبله وغنمته ورفقته في سفره اثنان . فجري كلام الرجل للواحد على ذلك ومنه قولهم في الشعر خليلي ، قال المازني : قوله ﴿ألقا﴾ يدل على ألق ألق ، قال المبرد : هي تثنية على التوكيد ، فناب ألقا مناب ألق ألق أو الألف ليست للتثنية لا حقيقة ولا صورة بل هي منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة على حد قوله :

وابدلاً بعد فتح ألفاً وقفوا كما تقول في قفن قفا
وأجري الوصل مجرى الوقف كنسفاً ، و يؤيده قراءة الحسن في الشواد
أليين بنون التوكيد الخفيفة ، ولم يقرأ بهذه القراءة أحد من السبعة وقال
الكرخي : الخطاب للملكين السائق والشهيد ، على ما عليه الأكثر وهو
الظاهر .

﴿كُلُّ كُفَّارٍ لِّلْنَعْمَ﴾ ﴿عَنِيد﴾ بجانب للاميان ، معاند لأهله : قال
مجاهد وعكرمة : العنيد المعاند للحق ، وقيل : المعرض عن الحق يقال عند
يعند بالكسر عند إذا خالف الحق ورده ، وهو يعرفه ﴿مَنَعَ لِلْخَيْر﴾ لا يبذل
خيراً ، ولا يؤدي زكاة مفروضة ، أو كل حق وجب عليه في ماله ﴿مَعْتَد﴾
ظلم لا يقر بتوحيد الله ﴿مَرِيب﴾ شك في الحق ، من قولهم أراب الرجل إذا
صار ذا ريب ﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَر﴾ بدل من كل ، أو منصوب على
الذم أو بدل من كفار ، أو مرفوع بالابتداء ، والخبر : ﴿فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ
الشَّدِيدِ﴾ أي النار ، تأكيد للأمر الأول أو بدل منه .

﴿قَالَ قَرِينُهُ : رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتَهُ﴾ مستأنفة لبيان ما ي قوله القرین ، والمراد
به هنا الشيطان الذي قيس لهذا الكافر ، أنكر أن يكون أطغاه ثم قال :

﴿ولكن كان في ضلال بعيد﴾ عن الحق ، فدعوته فاستجاب لي ، ولو كان من عبادك المخلصين لم أقدر عليه وقيل : إن قرينه الملك الذي كان يكتب سيئاته وإن الكافر يقول رب إنه أعجلني فيجيئه بهذا كذا ، قال مقاتل وسعيد ابن جبير والأول أولى وبه قال الجمھور .

﴿قال﴾ تعالى : ﴿لا تختصموا لدی﴾ مستأنفة كأنه قيل : فماذا قال الله ؟ فقيل قال : لا تختصموا لدی ، يعني الكافرين وقرناءهم ، نهاهم سبحانه عن الاختصاص في مواقف الحساب ، قال ابن عباس : إنهم اعتذروا بغير عذر فأبطل الله حجتهم ورد عليهم قوله ﴿ وقد قدمت إليکم بالوعيد﴾ بإرسال الرسل وإنزال الكتب ، والباء مزيدة للتأكيد ، أو على تضمين قدم معنى تقدم قيل : إن مفعول قدمت إليکم هو قوله : ما يبدل أى وقد قدمت إليکم هذا القول متلبساً بالوعيد وهذا بعيد جداً .

﴿ما يبدل﴾ أي ما يغير ﴿القول لدی﴾ في ذلك أي لا خلف لوعيدي ، بل هو كائن لا محالة ؛ وقد قضيت عليك بالعذاب فلا تبدل له وقيل : هذا القول هو قوله : ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها﴾ ، وقيل : هو قوله : ﴿لأملائن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾ ، وقيل : المراد بالقول هو الوعيد بخلد الكافر في النار ومجازاة العصاة على حسب استحقاقهم ، وقال الفراء وابن قتيبة : معنى الآية أنه ما يكذب عندي بزيادة في القول ولا ينقص منه لعلمي بالغيب ، وهو قول الكلبي ، واختاره الواحدي لأنه قال : ﴿لدی﴾ ولم يقل : ما يبدل قوله قيل والمعنى لا تطمعوا أني أبدل وعدي ، والعفو عن بعض المذنبين لبعض الأسباب ليس من التبدل فإن دلائل العفو في حق عصاة المذنبين تدل على تخصيص الوعيد ، ولا تخصيص في حق الكافر فالوعيد على عمومه في حقهم والأول أولى .

﴿وما أنا بظلم للعبيد﴾ أي لا أعذبهم ظلماً بغير جرم اجترموه ولا

ذنب أذنبوه ، وقال ابن عباس في الآية : ما أنا بمعذب من لم يجترم ولما كان نفي الظلم لا يستلزم نفي مجرد الظلم، قيل : إنه هنا بمعنى الظالم ، كالتمرّم بمعنى التامر ، وقيل إن صيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى بإبراز ما ذكر من التعذيب بغير ذنب ، في معرض المبالغة في الظلم ، وقيل : صيغة المبالغة لرعاية جمعية العبيد من قوله لهم فلان ظالم لعبد ، وظلم لعبد، وقيل ظلام بمعنى ذي ظلم لقوله : ﴿لا ظلم اليوم﴾ وإذا لم يظلم في هذا اليوم فنفي الظلم عنه في غيره أخرى فلا مفهوم له ، وقيل غير ذلك، وقد تقدم الكلام على هذا في سورة آل عمران وفي سورة الحج .

﴿يُوْمَ نَقْوِل﴾ قرأ الجمهور بالنون، وقرئ بالياء، وقرئ أقول ويقال ، والعامل في الظرف ما يدل القول، أو محذف، أي : اذكر يوم أو أذرهم يوم نقول ﴿لِجَهَنَّمَ﴾ : هل امتلأت ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ قيل هذا الكلام على طريقة التمثيل والتخيل، ولا سؤال ولا جواب ؛ وبه قال الزمخشري ، والأولى أنه على طريقة التحقيق ولا يمنع من ذلك عقل ولا شرع ، قال الكرخي : جعل الزمخشري هذا من باب المجاز مردود ، لما ورد : تجاجت النار والجنة ، واشتكت النار إلى ربها ، ولا مانع من ذلك فقد سبع الحصى ، وسلم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو فتح باب المجاز فيه لاتسع الخرق . قال النسفي : هذا على تحقيق القول من جهنم ، وهو غير مستنكر ، كإنطاق الجوارح والسؤال لتوبیخ الكفار ، لعلمه تعالى أنها قد امتلأت أم لا ، وقال الواهidi : قال المفسرون : أراها الله تصدق قوله : ﴿لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ فلما امتلأت قال لها : هل امتلأت ؟ وتقول هل من مزيد ؟ أي قد امتلأت ولم يبق فيّ موضع لم يمتلئ ، وبهذا قال عطاء ومجاهد ومقاتل بن سليمان .

وقيل : إن هذا الإستفهام بمعنى الاستزادة ، أي : أنها تطلب الزيادة على من قد صار فيها ، وقيل إن المعنى أنها طلبت أن يزداد في سعتها لتضايقها

بأهلها . والمزيد؟ إما مصدر كالجيد ، أو إسم مفعول كالطبع ، فال الأول يعني هل من زيادة والثاني يعني هل من شيء تزيد فيه ؟ قال ابن عباس : وهل في من مكان يزداد في ؟ .

وأخرج البخاري ومسلم والترمذى وغيرهم عن أنس قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه ، فينزوى بعضها إلى بعض وتقول : قط قط ، وعزتك وكرمك ، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقاً آخر فيسكنهم في فضول الجنة^(١) هذا لفظ مسلم ، وأخرج جاه أيضاً من حديث أبي هريرة نحوه ، وفيه : فأما النار فلا تمتليء حتى يضع الله عليها رجله يقول لها قط ، قيل معنى القدم هنا القوم المتقدم إلى النار ، ومعنى الرجل العدد الكثير من الناس وغيرهم ، وفي الباب أحاديث ، ومذهب جمهور السلف فيها الإيمان بها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكيف ولا تحريف ولا تمثيل ، وإمارتها على ظاهرها ، وهذا هو الحق الذي لا يحيد عنه ، قال القرطبي في تذكرته : باب ما جاء أن جهنم في الأرض وأن البحر طبقها .

روي عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يركب البحر رجل إلا غاز أو حاج معتمر ، فإن تحت البحر ناراً » ذكره أبو عمرو وضعفه ، قال ابن عمر : لا يتوضأ بماء البحر لأنه طبق جهنم وضعفه أبو عمرو أيضاً .

ثم لما فرغ الله سبحانه من بيان حال الكافرين شرع في بيان حال المؤمنين فقال :

(١) رواه البخاري ومسلم .

﴿وَأَزَلْفَتِ الْجَنَّةَ﴾ أي: قربت وأدنت ﴿لِلْمُتَقِّينَ﴾ الذين اتقو الشرك تقريرياً ﴿غَيْرَ بَعِيد﴾ أو مكاناً غير بعيد منهم ، بحيث يشاهدونها ويرونها في الموقف ، وينظرون ما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وقيل : المعنى أنها زينت لقلوبهم في الدنيا بالترغيب والترهيب فصارت قرية من قلوبهم ، والأول أولى ، وقيل : يطوي الله المسافة التي بين المؤمن والجنة فهو التقرير ، وذلك إكراماً للمؤمن وبياناً لشرفه وأنه من تمشي إليه وقيل : المراد قرب الدخول فيها لا بمعنى القرب المكاني ، وقيل : معنى أزلفت جمعت محسنها لأنها مخلوقة ، أو أن المعنى قرب حصولها لأنها تناول بكلمة طيبة ، وخاص المتقين بذلك لأنهم أحق بها .

﴿هَذَا﴾ إشارة إلى الجنة التي أزلفت لهم على معنى هذا الذي ترونوه من فنون نعيمها ﴿مَا تَوعَدُونَ﴾ والجملة بتقدير القول أي يقال لهم : هذا ما توعدون قرأ الجمهور بالفوقية ، وقرئ بالتحتية ﴿لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيظ﴾ هو بدل من المتقين بأعادة الخاضر ، أو متعلق بقول مذوق هو حال ، أي مقولاً لهم : لكل أواب ، والأواب الرجاء إلى طاعة الله تعالى بالتوبة عن المعاصي ، وقيل : هو المسيح ، وقيل : هو الذاكر الله في الخلوة . قال الشعبي ومجاهد : هو الذي يذكر ذنبه في الخلوة فيستغفر الله منها ، وقال عبيد بن عمير: هو الذي لا يجلس مجلساً حتى يستغفر الله فيه ، والحفظ هو الحافظ حتى يثوب منها ، وقال قتادة : هو الحافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته قال مجاهد وقيل : هو الحافظ لأمر الله ، وقال الضحاك : هو الحافظ لوصية الله له بالقبول ، قال ابن عباس : حفيظ ذنبه حتى رجع عنها ، وقيل : حافظ لحدود الله .

﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنُ بِالْغَيْبِ﴾ بدل أو بيان لكل أواب ، أو بدل بعد بدل من المتقين ، وفيه نظر ، لأنه لا يتكرر البدل والبدل منه واحد ، ويجوز أن يكون مرفوعاً على الاستئناف ، والخبر : ادخلوها ، بتقدير يقال لهم : ادخلوها والخشية

انزعاج القلب عند ذكر الخطيئة ، والخشية بالغيب أن يخاف الله ، ولم يكن رآه ، وقال الضحاك والسدي : يعني في الخلوة حيث لا يراه أحد ، قال الحسن : إذا أرخى الستر وأغلق الأبواب ﴿ وجاء بقلب منيب ﴾ أي راجع إلى الله مخلص لطاعته ، وقيل : بسريرة مرضية ، وعقيدة صحيحة ، وقيل : المنيب الم قبل على الطاعة ، وقيل السليم .

﴿ أدخلوها ﴾ الجمع باعتبار معنى من أي ادخلوا الجنة ﴿ بسلام ﴾ أي بسلامة من العذاب ، وكل مخوف ، وقيل : بسلام من الله أو من ملائكته ، وقيل بسلامة من زوال النعم وحلول النقم ، أي متلبسين به أو مع سلام ، أي ليس ببعضكم على بعض ، فالمراد السلام فيما بينهم ، ولا مانع من حمل الآية الكريمة على كل ﴿ ذلك ﴾ إشارة إلى زمن ذلك اليوم الذي حصل فيه الدخول ، كما قال أبو البقاء ، وخبره : ﴿ يوم الخلود ﴾ وسماه يوم الخلود ، لأنه لا انتهاء له بل هو دائم أبداً ، وهذا القول في الدنيا إعلام وإخبار ، وليس ذلك قوله عند قوله : ادخلوها ، أو أن اطمئنان القلب بالقول أكثر .

﴿ لهم ما يشاؤون فيها ﴾ أي في الجنة ما تشتهي أنفسهم ، وتلذ أعينهم من فنون النعم ، وأنواع الخير ﴿ ولدينا مزيد ﴾ من النعم التي لم تخطر لهم على بال ولا مرت لهم في خيال قيل : هو النظر إلى وجهه الكريم ، قاله جابر وقال أنس : يتجلى لهم رب تبارك وتعالى في كل ليلة جمعة في دار كرامته ، فهذا هو المزيد ، وعن علي قال : يتجلى لهم رب عز وجل ، وقيل : إن السحابة تمر بأهل الجنة فتمطرهم الحور ، فيقلن : نحن المزيد الذي قال تعالى : ولدينا مزيد ، وفي الباب روايات وأحاديث ، ثم خوف سبحانه أهل مكة بما اتفق للقرون الماضية قبلهم ، فقال :

٣٦ وَكُمْ أَهْلَكْنَا بَلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبَوْا فِي الْبَلَدِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ٣٧ وَلَقَدْ
 ٣٨ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ
 ٣٩ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغَرْوَبِ
 ٤٠ وَمِنَ الْأَيَّلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبِرْ الشُّجُودَ ٤١ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يَنَادِ الْمَنَادِ مِنْ مَكَانٍ فَرِيبٍ يَوْمَ
 ٤٢ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْحُرُوجِ ٤٣ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمْتِي وَإِلَيْنَا
 ٤٤ الْمَصِيرُ ٤٥ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سَرَاعًا ذَلِكَ حَسْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ٤٦ نَحْنُ أَعْلَمُ
 بِمَا يَقُولُونَ ٤٧ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَارٍ فَذِكْرٌ بِالْقُرْءَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٌ

»وَكُمْ أَهْلَكْنَا بَلَهُمْ« أي قبل قريش ومن وافقهم »من قرن« أي أمة كثيرة من الكفار »هم أشد منهم بطشاً« أي: قوة كعاد وثمود وغيرهم »فَنَقْبَوْا فِي الْبَلَادِ« قريء بتشديد القاف على الماضي ، والتنقيب التنقير عن الأمر والبحث والطلب ، أي ساروا وتقلبوا فيها ، وطافوا بقاعها طلباً للهرب ، وأصله من النقب وهو الطريق ، قال مجاهد : ضربوا وطافوا ، وقال النضر بن شميل : دوروا ، وقال المؤرج : تباعدوا ، والأول أولى ؛ وقرأ ابن عباس وغيره نقبوا بفتح القاف مخففة والنقب هو الخرق والطريق في الجبل وكذا المنقب والمنقبة ؛ كذا قال ابن السكيت : وجمع النقب نقوب ؛ وقريء بكسر القاف مشددة على الأمر للتهديد ، أي طوفوا فيها وسيراً في جوانبها .

ولما كان التقدير ولم يسلموا مع كثرة تنقيبهم وتفتيشهم توجه سؤال فيه تنبية الغافل وتقريره وتبكيت للمعاذن الجاهم بقوله »هل من محيص ؟« لهم أو لغيرهم : أي من معدل ومحيد ، ومهرب يهربون إليه من الموت أو مخلصون به من العذاب ؛ ليكون هؤلاء وجه ما في رد أمرنا ؛ وهل حرف استفهام ، ومن زائدة ، قال الزجاج : لم يروا محيصاً من الموت ؛ والمحيص

مصدر حاصل عنه يحيص حيصاً وحيوساً ومحاصاً وحيصاناً أي عدل وحاد ، والجملة مستأنفة لبيان أنه لا مهرب لهم ولا مفر ، وهي من كلام الله تعالى ، إذ لو كانت من كلامهم لكان التقدير هل من يحيص لنا؟ فليتأمل وفي هذا إنذار لأهل مكة أنهم مثل من قبلهم من القرون لا يجدون من الموت والعقاب مفرأً .

﴿إن في ذلك لذكرى﴾ أي فيما ذكر من قصتهم في هذه السورة من أوصافها إلى آخرها تذكرة وموعظة ﴿من كان له قلب﴾ أي عقل ، قال الفراء : وهذا جائز في العربية تقول مالك قلب . وما قلبك معك أي مالك عقل وما عقلك معك ، وقيل : المراد القلب نفسه ، لأنه إذا كان سليماً أدرك الحقائق وتفكر كما ينبغي ، وقيل لمن كان له حياة ونفس مميزة فعبر عن ذلك بالقلب ، لأنه وطنها ومعدن حياتها ﴿أو ألقى السمع﴾ أي استمع ما يقال له من الوعظ وغيره يقال : ألق سمعك إلى أي استمع مني ، والمعنى : أنه ألقى السمع إلى ما يتلى عليه من الوحي الحاكي لما جرى على تلك الأمم .

قرأ الجمهور ألقى مبنياً للفاعل ، وقرئ على البناء للمفعول ورفع السمع وأو مانعة الخلو ، لا مانعة الجمع ، فإن إلقاء السمع لا يجدي بدون سلامه القلب كما يلوح به قوله ﴿وهو شهيد﴾ أي حاضر الفهم أو حاضر القلب لأن من لا يفهم ، في حكم الغائب وإن حضر بجسمه فهو لم يحضر بفهمه ، قال الزجاج : أي وقلبه حاضر فيما يسمع ؛ قال سفيان : أي لا يكون حاضراً وقلبه غائب قال مجاهد وقتادة : هذه الآية في أهل الكتاب ، وكذلك قال الحسن ، وقال محمد بن كعب وأبو صالح : إنها في أهل القرآن خاصة .

﴿ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينها في ستة أيام﴾ أوصاف الأحد وأخرها الجمعة ، فخلق الأرض في يومين ومنافعها في يومين والسموات في يومين ولو شاء خلق الكل في أقل من لمح البصر ، ولكنه تعالى من فضله علمنا

بذلك التأني في الأمور، واليوم قد يطلق ويراد به الوقت والحين ، وقد يعبر به عن مدة الزمان، أي مدة كانت وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة الأعراف وغيرها مراراً .

﴿وَمَا مَسَنَا مِنْ﴾ زائدة ﴿لَغُوب﴾ أي تعب وإعياء ، يقال : لغب يلغب بالضم لغوباً وقال ابن عباس : لغوب نصب ، قال الواحدي : قال جماعة المفسرين : نزلت رداً على اليهود في قوله : إن الله استراح يوم السبت واستلقى على العرش ، فلذلك تركوا العمل فيه ، فأكذبهم الله بقوله : وما مسنا من لغوب ، وانتفاء التعب عنه لتنزهه تعالى عن صفات المخلوقين ، ولعدم المساسة بينه وبين غيره إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون قال الرازبي : والظاهر أن المراد الرد على المشركين ، والاستدلال بخلق السموات والأرض وما بينها في أمر البعث وأما ما قاله اليهود ونقلوه فهو ما تحرف منهم ، أو لم يعلموا تأويله .

﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأمر له بالصبر على ما يقوله المشركون ، أي هون عليك ولا تخزن لقولهم ، وتلق ما يرد عليك منهم بالصبر ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغَرْوَبِ﴾ أي نزه الله عما لا يليق بجنابه العالى ، متلبساً بحمدته وقت الفجر وقت العصر ، وقيل : المراد صلاة الفجر وصلاة العصر ، قاله ابن عباس ، وقيل الصلوات الخمس ، وقيل : صلٌ ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها والأول أولى ﴿وَمِنَ الْلَّيلِ فَسِبِّحْهُ﴾ من للتبعيض أي سبحة بعض الليل ، وقيل : هي صلاة الليل ، وقيل ركعتنا الفجر ، وقيل صلاة العشاء والأول أولى .

﴿إِدْبَارُ السُّجُودِ﴾ أي وسبحه أعقاب الصلوات ، قراء الجمهور بفتح المهمزة جمع دبر ، وقرئ بكسرها على المصدر من أدبر الشيء إدباراً إذا ولّ وقال جماعة من الصحابة والتابعين : إدبار السجود الركعتان بعد المغرب ،

وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر ، وقد اتفق القراء السبعة في إدبار النجوم أنه بكسر الهمزة .

وعن ابن عباس قال : « بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر ، ثم خرج إلى الصلاة فقال : يَا بن عباس ركعتان قبل صلاة الفجر إدبار النجوم ، وركعتان بعد المغرب إدبار السجود »^(١) أخرجه الترمذى والحاكم وصححه وابن مردويه وابن أبي حاتم .

وعن علي بن أبي طالب قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إدبار النجوم وإدبار السجود فقال : إدبار السجود ركعتان بعد المغرب ، وإدبار النجوم ركعتان قبل الغداة » أخرجه مسدد في مسنده وابن المنذر وابن مردويه .

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إدبار السجود ركعتان بعد المغرب وإدبار النجوم ركعتان قبل الفجر ، وعن أبي هريرة مثله ، وقال ابن عباس أمره أن يسبح في إدبار الصلوات كلها ، وبه قال مجاهد ، قال الكرخي :

لخبر أبي هريرة في الصحيح مرفوعاً « من سبح دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين وحمد الله ثلاثة وثلاثين وكبر الله ثلاثة وثلاثين فذلك تسعه وتسعون وقام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر غفرت خططيه وإن كانت مثل زبد البحر »^(٢) .

﴿ واستمع ﴾ ما يوحى إليك من أحوال القيمة ، وفي ذلك تهويل وتعظيم لشأن المخبر به ، وقيل : الاستماع بمعنى الانتظار وهو بعيد ، وقيل

(١) رواه الحاكم .

(٢) رواه مسلم .

استمع النداء والصوت أو الصيحة، قاله ابن عباس ﴿يُوْمَ يَنَادِي الْمَنَادِ﴾ هو إسرافيل أو جبرائيل يقف على صخرة بيت المقدس فينادي بالحشر، وهي صيحة القيامة، أعني النفخة الثانية في الصور من إسرافيل، وقيل إسرافيل ينفخ وجبريل ينادي أهل المحشر ويقول هلموا للحساب، فالنداء على هذا في المحشر، قال الشهاب: وهو الأصح، كما دلت عليه الآثار.

قال مقاتل: هو إسرافيل ينادي في المحشر فيقول: يا أيها الناس هلموا للحساب، وقيل ينادي أيتها العظام البالية، والأوصال المتقطعة، واللحوm المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركم أن تجتمعن لفصل القضاء.

﴿مِنْ مَكَانٍ قَرِيب﴾ من السماء حيث يصل النداء إلى كل فرد من أفراد المحشر، قال قتادة: كنا نتحدث أنه ينادي من صخرة بيت المقدس، وبه قال ابن عباس، قال الكلبي: وهي أقرب موضع من الأرض إلى السماء بإثنى عشر ميلاً، وهي وسط الأرض، وقال^(١) كعب بثمانية عشر ميلاً ﴿يُوْمَ يَسْمَعُون﴾ أي الخلق كلهم ﴿الصِّيَحَةُ بِالْحَقِّ﴾ يعني صيحة البعث، وهي النفخة الثانية من إسرافيل، وتحتمل أن تكون قبل ندائه وبعده قاله الجلال المحلي، وهذا غير مستقيم لأن بعثهم وإحياءهم كان بصيحة واحدة كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صِيَحَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ قال الكلبي: معنى بالحق بالبعث، وهو حال من الواو أي يسمعون متلبسين بالحق، أو من الصيحة أي متلبسة بالحق، وقال مقاتل: يعني أنها كائنة حقاً.

﴿ذَلِكَ﴾ أي يوم النداء والسماع ﴿يُوْمَ الْخُرُوجِ﴾ من القبور، قال ابن عباس: أي يوم يخرجون إلى البعث من القبور، يعني يعلمون عاقبة تكذيبهم ﴿إِنَا نَحْنُ نَحْيِي﴾ في الآخرة ﴿وَنَحْيِتُ﴾ في الدنيا، لا يشاركون في

(١) كلا، لا صحة لكلام كعب ولا صاحبه الكلبي فإن المسافة بين أعلى بقعة في الأرض وأقرب كوكب في سماء الدنيا مئات الألوف من الأميال.

ذلك مشارك ، والجملة مستأنفة لتقرير أمر البعث **﴿وإلينا المصير﴾** فنجازي كل عامل بعمله .

﴿يُوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سَرَّاعًا﴾ أي حال كونهم مسرعين إلى المنادي الذي ناداهم **﴿ذَلِكَ حَشْرٌ﴾** أي بعث وجمع **﴿عَلَيْنَا يَسِير﴾** هين ، وتقديم الظرف يدل على الاختصاص ، أي لا يتيسر مثل ذلك الأمر العظيم إلا على القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن ، ثم عزى الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم فقال : **﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُون﴾** من تكذيبك فيما جئت به ، ومن إنكار البعث والتوحيد .

﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَارٍ﴾ أي بسلط ، تجبرهم وتقهرهم على الامان والأية منسوبة بآية السيف ، وجبار صيغة مبالغة من جبر الثلاثي ، فإن فعالاً إنما يبني من الثلاثي وفي المصبح أجبرته على كذا بالألف حملته عليه قهراً وغلبة . فهو مجرر ، هذه لغة عامة العرب وفي لغة لبني تميم وكثير من أهل الحجاز جبرته جبراً من باب قتل ، حكاه الأزهري ، ثم قال جبرته لغتان جيدتان ، وقال الخطابي : الجبار الذي جبر خلقه على ما أراد من أمره ونهيه ، يقال جبره السلطان وأجبره بمعنى ورأيت في بعض التفاسير عند قوله تعالى : وما أنت عليهم بجبار ، أن الثلاثي لغة حكها الفراء وغيره واستشهد لصحتها بما معناه أنه لا يبني فعال إلا من فعل ثلاثي نحو الفتاح والعلام ولم يجيء من أفعل بالألف الإدراك ، فإن حمل جبار على هذا المعنى فهو وجيه ، قال الفراء : وقد سمعت العرب تقول جبرته على الأمر وأجبرته وإذا ثبت ذلك فلا يعول على قول من ضعفها .

﴿فَذَكَرٌ بالقرآن من يخاف وعید **﴿أَيْ وَعِيدٍ﴾** أي وعیدي لعصاتي بالعذاب وأما من عداهم فلا تشغله بهم ، ثم أمره الله سبحانه بعد ذلك بالقتال قال ابن عباس قالوا : يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت : **﴿فَذَكَرٌ** بالقرآن من يخاف وعید **﴿وَهُمُ الْمُؤْمِنُون﴾** .

سورة الطاريات

﴿ هي ستون آية وهي مكية ﴾

وَالَّذِي رَأَيْتَ ذَرَوْا ۖ ۝ فَالْحَمَلَاتِ وَقَرَا ۖ ۝ فَالْجَرَيْنَتِ يُسْرَا ۖ ۝ فَالْمُقَسَّمَتِ أَمْرَا ۖ ۝ إِنَّمَا ۝
تُوعَدُونَ لِصَادِقٍ ۖ ۝ وَإِنَّ الَّذِينَ لَوْفَعُ ۖ ۝ وَاسْمَاءَ ذَاتِ الْجُبُكِ ۖ ۝ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْلِفٍ ۝
يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ ۖ ۝ قُتِلَ الْحَرَّاصُونَ ۖ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي عَمَرَةٍ سَاهُونَ ۖ ۝ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ ۝
يَوْمَ الَّذِينَ ۖ ۝ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ ۖ ۝ ذُو قُوَافِتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعِجِلُونَ ۖ ۝
إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعِيُونٍ ۖ ۝ إِنَّ الْمُتَقِينَ مَاءَ اتَّهَمَ رَبَّهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۖ ۝
كَانُوا قِيلَالًا مِنَ الْتَّلِيلِ مَا يَهْجَعُونَ ۖ ۝ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۖ ۝ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ ۝
وَالْمَحْرُومُ ۖ ۝ وَفِي الْأَرْضِ إِيَّتُ لِلْمُؤْقِنِينَ ۖ ۝

قال القرطبي : في قول الجميع : وبه قال ابن عباس وابن الزبير ، وفي بعض النسخ والذاريات بالواو **﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِي رَأَيْتَ ذَرَوْا ﴾** يقال ذرت الريح التراب تذروه ذروا ، وأذرته تذريه ذريا ، أقسم الله سبحانه بالرياح التي تذر والتراب وغيره ، وقيل : المقسم به مقدر ، وهو رب الذاريات وما بعدها ، والأول أولى ، عن علي قال : الذاريات الرياح ، وقال غيره النساء الولود فإنهن يذرين الأولاد .

﴿ فَالْحَامِلَاتِ وَقَرَا ﴾ قال علي : هي السحاب ، أي تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع الورق ، وانتساب وقرأ على أنه مفعول به كما يقال : حمل فلان عدلاً ثقيلاً ، قرأ الجمهور بكسر الواو اسم ما يوقد ، أي يحمل وقرئ بفتحها على أنه مصدر ، وقيل : الرياح الحاملات للسحاب ، أو النساء الحوامل **﴿ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَا ﴾** قال علي : هي السفن أي الجارية في البحر بالرياح جرياً سهلاً أي جرياً ذا يسر ، وقيل : هي الرياح الجارية في مهابها أو الكواكب التي تجري في منازلها ، وقيل : السحاب والأول أولى واليسر السهل في كل شيء .

﴿ فالمقسمات أمراً ﴾ قال علي : الملائكة ، وعن عمر بن الخطاب مثله ، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده أبو بكر بن سبرة وهو ضعيف لين الحديث وسعيد بن سلام وليس من أصحاب الحديث كذا قال البزار ، قال ابن كثير : فهذا الحديث ضعيف رفعه وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر ، وعن ابن عباس مثل قول علي ، يعني الملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرها ، أو ما يعمهم وغيرهم من أسباب القسمة أو الرياح يقسمن الأمطار بتصريف السحاب .

قال الفراء : تأقى الملائكة بأمر مختلف ، جبريل بالغلوظة والوحى إلى الأنبياء وميكائيل صاحب الرحمة والرزق ، وملك الموت يأتي بالموت وإسرافيل صاحب الصور واللوح ، وقيل تأقى بأمر مختلف بالجذب والخصب والمطر والموت والحوادث ، وقيل هي السحب التي يقسم الله بها أمر العباد ، وقيل : إن المراد بهذه الأوصاف الأربع الرياح كما تقدم ، فإنها توصف بجميع ذلك لأنها تذرو التراب ، وتحمل الأثقال وتجري في الهواء وتقسم الأمطار وهو ضعيف جداً . والترتيب في هذه الأقسام ترتيب ذكرى ورتبي باعتبار تفاوت مراتبها في الدلالة على قدرته تعالى ، أقسم الله بهذه الأشياء لشرف ذواتها ، ولما فيها من الدلالة على عجيبة صنعته وقدرته لكونها أموراً بدعة مخالفة لمقتضى العادة ، فمن قدر عليها فهو قادر على البعث الموعود به .

﴿ إنما توعدون لصادق ﴾ هذا جواب القسم وما مصدرية أو موصولة أي إن ما توعدون من الثواب والعقاب لكائن لا محالة ﴿ وإن الدين ﴾ أي الحساب والجزاء على الأعمال ﴿ لواقع ﴾ أي حاصل وكائن لا محالة ، ثم ابتدأ قسماً آخر فقال : ﴿ والسماء ﴾ المراد بها هنا هي المعروفة ، وقيل المراد بها السحاب والأول أولي .

﴿ ذات الحبك ﴾ قرأ الجمهور بضم الحاء والباء ، وقرئ بضمها وسكون الباء وقرئ بكسر الحاء وفتح الباء وبكسر الحاء وضم الباء قال

ابن عطية : هي لغات قال **الحال المحتل** : جمع حبكة كطريقة وطرق ، أي صاحبة الطرق في الخلقة ، كالطرق في الرمل ، واختلف المفسرون في تفسير الحبك فقال مجاهد وقتادة والربيع وغيرهم : المعنى ذات الخلق المستوي الحسن ، قال ابن الأعرابي : كل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد حبكته واحتبكته ، وقال الحسن وسعيد ابن جبير : ذات الزينة ، وروي عن الحسن أيضاً إنه قال : ذات النجوم وقيل : ذات البيان المتقن ، وقال الضحاك : ذات الطرائق ، وبه قال الفراء : يقال لما تراه من الماء والرمل إذا أصابته الريح حبك ، قال الفراء الحبك تكسر كل شيء كالرمل إذا مرت به الريح الساكنة ، والماء إذا مرت به الريح ، ويقال لدرع الحديد حبك وقيل : الحبك الشدة أي والسماء ذات الشدة ، والمحبوك الشديد الخلق من فرس أو غيره .

قال الواحدي بعد حكاية القول الأول : هذا قول الأكثرين ، قال ابن عباس : والسماء ذات الحبك أي حسنها واستوائها ، وعنده قال : ذات البهاء والجمال ، وإن بنيانها كالبرد المسلسل ، وعنده قال : ذات الخلق الحسن : وعن ابن عمر مثله ، وعن علي قال : هي السماء السابعة ، واستعمال الحبك في الطرائق هو الذي عليه أهل اللغة ، وإن كان الأكثرون من المفسرين على خلافه ، على أنه يمكن أن ترجع تلك الأقوال في تفسير الحبك إلى هذا ، وذلك بأن يقال إن ما في السماء من الطرائق يصح أن يكون سبباً لمزيد حسنها ، واستواء خلقها ، وحصول الزينة فيها ، ومزيد القوة لها ، وفي البيضاوي ذات الحبك ذات الطرائق ، والمراد إما الطرائق المحسوسة التي هي مسیر الكواكب أو المعقولة التي تسلکها البطار ونتوصل بها إلى المعارف أو النجوم فإنها لها طرائق ، أو منها تزيينها كما يزین الموسي طرائق الوشي .

﴿إنكم﴾ هذا جواب القسم بالسماء ذات الحبك أي إنكم يا أهل مكة ﴿لفي قول مختلف﴾ متناقض في شأن محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ، بعضكم يقول : إنه شاعر وبعضكم يقول إنه ساحر ، وبعضكم يقول : إنه

مجنون ، والقرآن شعر سحر كهانه ووجه تخصيص القسم بالسماء المتصفة بتلك الصفة تشبه أقوالهم في اختلافها باختلاف طرائق السماء ، وقيل : المراد بكونهم في قول مختلف أن بعضهم ينفي الحشر ، وبعضهم يشك فيه ، وقيل كونهم يقررون أن الله خالقهم ويعبدون الأصنام ، وقيل : « قول مختلف » مصدق مكذب .

﴿ يؤفك عنه من أفك ﴾ أي يصرف عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به أو عن الحق وهو البعث والتوحيد من صرف عن الهدایة في علم الله تعالى يقال أفكه يأفكه إفكاً أي قلبه عن الشيء وصرفه عنه ، ومنه قوله تعالى : قالوا أجيتنَا لتأفينا عن آهتنا ، وقال مجاهد : يؤفَن عنه من أفن ، والأفن فساد العقل ، وقيل يحرم منه من حرم ، وقال قطرب : يخدع عنه من خداع ، وقال اليزيدي : يدفع عنه من دفع ، وقال ابن عباس : يضل عنه من ضل ، وفي الخطيب قيل : إن هذا القول مدح للمؤمنين ، ومعناه يصرف عن القول المختلف من صرف عن ذلك القول ورشد إلى المستوى .

﴿ قتل الخراسون ﴾ هذا دعاء عليهم ، وحکى الواحدی عن المفسرين جیعاً : أن المعنى لعن الكذابون ، والمراد بالكذابين أصحاب القول المختلف ، وأصل هذا التركيب الوعد بالقتل : أجري مجرى اللعن ، واستعمل بمعناه تشبیهاً للملعون . الذي يفوتة كل خير وسعادة بالمقتول الذي تفوتة الحياة ، وكل نعمة ، وقال ابن الأنباري : والقتل إذا أخبر به عن الله كان بمعنى اللعنة لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك قال الفراء معنى قتل لعن ، وفي القاموس ما يقتضي أن قتل يأتي بمعنى لعن ، ونصه : « قتل الإنسان ما أکفره » أي : لعن « وقاتلهم الله » أي لعنهم ، والخراسون الكذابون ، الذين يتخرصون فيما لا يعلمون ، فيقولون إن محمدًا مجنون كذاب شاعر ساحر . قال الزجاج : الخراسون هم الكذابون ، والخرص حزر ما على التخل من الرطب تمرأ

والخراص الذي يخرصها ، وليس هو المراد هنا ، قال ابن عباس في الآية : لعن المرتابون ، وعنه قال : هم الكهنة وقيل : هم المقتسمون الذين اقتسموا أعقاب مكة ليصرفوا الناس عن الإسلام .

﴿الذين هم في غمرة﴾ أي في غفلة وعمى وجهالة عن أمور الآخرة وأصل الغمرة ما ستر الشيء وغطاه ومما غمرات الموت ، قال ابن عباس : الغمرة الكفر والشرك ﴿ساهون﴾ أي لا هون غافلون ، والسهوا الغفلة عن الشيء ، وذهابه عن القلب ، وقال ابن عباس : في غفلة لا هون وعنه قال : في ضلالتهم يتمادون .

﴿يسألون أيان يوم الدين؟﴾ أي يقولون متى يحيىء يوم الجزاء ، تكذيباً منهم واستهزاء ، ثم أخبر سبحانه عن ذلك اليوم فقال : ﴿يوم هم على النار يفتون﴾ أي يحرقون ويعذبون فيها يقال فتنت الذهب إذا أحرقته لتخبره وأصل الفتنة الإختبار ، قال عكرمة : ألم تر أن الذهب إذا أدخل النار قيل فتن ، قال ابن عباس : يفتون يعذبون قال الشهاب : أصلها إذابة الجوهر ليظهر غشه ، ثم استعمل في التعذيب والإحرق وعدى يفتون بعل لتضمنه معنى يعرضون .

﴿ذوقوا فتتكم﴾ أي يقال لهم حين التعذيب : ذوقوا عذابكم ، قاله ابن زيد ، وقال مجاهد : حريقكم ، ورجح الأول الفراء، وجملة ﴿هذا الذي كتم به تستعجلون﴾ من جملة ما هو محكي بالقول ، أي : هذا ما كتمت تطلبون تعجيله في الدنيا استهزاء منكم ، وقيل هي بدل من فتتكم ؛ ولما ذكر سبحانه حال أهل النار ذكر حال أهل الجنة فقال :

﴿إن المتقين في جنات وعيون﴾ أي : هم كائنون في بساتين فيها عيون جارية في جهاتهم ، وأمكنتهم ، لا يبلغ وصفها الواصفون حال كونهم ﴿آخذين﴾ أي قابضين ﴿ما آتاهم ربهم﴾ شيئاً فشيئاً من الخير والثواب

والكرامة ، راضين به ومسرورين ، ومتلقين له بالقبول : لا يستوفونه بكماله ، لإمتناع استيفاء ما لا نهاية له ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ﴾ الجملة تعليل لما قبلها أي لأنهم كانوا في الدنيا قبل دخولهم الجنة محسنين في أعمالهم الصالحة ، من فعل ما أمروا به ، وترك ما نهوا عنه ، قال ابن عباس : أي قبل أن تنزل الفرائض يعملون ، ثم ذكر إحسانهم الذي وصفهم به فقال :

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجِعُونَ﴾ الهجوع النوم بالليل دون النهار ، وبابه خضع والهجة النومة الخفيفة ، والمعنى كانوا قليلاً ما ينامون من الليل ويصلون أكثره ، وكذا قال المحلي ، وما زائدة أو مصدرية أو موصولة ، أي كانوا قليلاً من الليل هجوعهم أو ما يهجنون فيه ، والتهجاع القليل من النوم وقيل : ما نافية أي ما كانوا ينامون قليلاً من الليل ، فكيف بالكثير منه وهذا ضعيف جداً ، وهكذا قول من قال : إن المعنى كان عددهم قليلاً ، ثم ابتدأ فقال : من الليل ما يهجنون ، وبه قال ابن الأنباري ، وهو أضعف مما قبله وقال قتادة في تفسير هذه الآية : كانوا يصلون بين العشاءين وبه قال أبو العالية وابن وهب ، قال ابن عباس : ما تأتي عليهم ليلة ينامون حتى يصبحوا ، إلا يصلون فيها ، وعنده قال : يقول : قليلاً ما كانوا ينامون ، وعن أنس قال : كانوا يصلون بين المغرب والعشاء .

﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ أي يطلبون في أوقات السحر من الله سبحانه أن يغفر ذنوبهم ، قال الحسن : مدوا الصلاة إلى الأسحار ثم أخذوا بالأسحار الاستغفار ، وقال الكلبي ومقاتل ومجاحد : هم بالأسحار يصلون ، وذلك أن صلاتهم طلب منهم للمغفرة ، وقال الضحاك : هي صلاة الفجر ، قال ابن عمر : يستغفرون يصلون ، قال ابن زيد : السحر السادس الأخير من الليل والمعنى يعدون مع هذا الاجتهاد أنفسهم مذنبين ، ويسألون غفران ذنوبهم لوفور علمهم بالله تعالى ، وأنهم لا يقدرون على أن يقدروه حق قدره ، وإن اجتهدوا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم : لا أحصي ثناء عليك ،

وقيل : يستغفرون من تقصيرهم في العبادة ، وقيل : من ذلك القدر القليل الذي كانوا ينامونه من الليل ثم ذكر سبحانه صدقاتهم فقال :

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ أي يجعلون في أموالهم ويوجبون على أنفسهم ، حقاً للسائل والمحروم ، تقرباً إلى الله عز وجل بمقتضى الكرم يصلون بها الأرحام والقراء والمساكين ، وقال محمد بن سيرين وقتادة : الحق هنا الزكاة المفروضة والأول أولى ، فتحمل على صدقة النفل وصلة الرحم وقرى الضيف لأن السورة مكية والزكاة لم تفرض إلا بالمدينة وسيأتي في سورة ﴿ سَأَلَ سَائِلٍ ﴾ ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ، لِّلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ بزيادة معلوم والسائل هو الذي يسأل الناس لفاته ، وختلف في تفسير المحروم فقيل هو الذي يتعرف عن السؤال حتى يحسبه الناس غنياً ، فلا يتصدقون عليه ، وبه قال قتادة والزهري ، وقال الحسن ومحمد بن الحنفية : هو الذي لا سهم له في الغنيمة ، ولا يجري عليه من الفيء شيء ، وقال زيد بن أسلم : هو الذي أصيب ثمه أو زرعه أو ماشيته .

وقال القرطي : هو الذي أصيب بجائحة ، وقيل : الذي لا يتكسب ، وقيل : هو الذي لا يجد غني يغنيه ، وقيل : هو المملوك ، وقيل : الكلب ، وقيل غير ذلك ، قال الشعبي : لي اليوم سبعون سنة منذ احتلمنت أسائل عن المحروم ، فما أنا اليوم بأعلم مني فيه يومئذ ، والذي ينبغي التعويل عليه ما يدل عليه المعنى اللغوي . والمحروم في اللغة الممنوع من الحرمان وهو المنع ، فيدخل تحته من حرم الرزق من الأصل ومن أصيب ماله بجائحة أذهبته ، ومن حرم العطاء ، ومن حرم الصدقة لتعففه ، وأظهر هذه الأقوال أنه المتعفف لأنه قرنه بالسائل ، والمتغافل لا يسأل ، ولا يكاد الناس يعطون من لا يسأل ، وإنما يفطن له متيقظ ، قال ابن عباس : في أموالهم حق سوى الزكاة ، يصل بها رحماً ويقرى بها ضيفاً ، أو يعين بها محروماً ، وعنده قال : السائل الذي يسأل الناس ، والمحروم الذي ليس له سهم في المسلمين ، وعنده قال :

المحروم هو المحارف الذي يطلب الدنيا وتذير عنده ، ولا يسأل الناس ، فأمر الله المؤمنين برفعه .

وعن عائشة في الآية قالت : هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكاسبه .

وأخرج الترمذى والبيهقى في سننه ، «عن فاطمة بنت قيس أنها سألت النبي عن هذه الآية قال : إن في المال حقاً سوى الزكاة ، وتلا هذه الآية : ﴿لِيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله : ﴿وَفِي الرِّقَابِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ .

ثم ذكر سبحانه ما نصبه من الدلائل الدالة على توحيده ، ووعده ووعيده ، فقال :

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ﴾ أي دلائل واضحة ، وعلامات ظاهرة ، من الجبال والبر والبحر والأشجار والأنهار والشمار ، وفيها آثار الهاك للأمم الكافرة ، المكذبة لما جاءت به رسول الله ، ودعوهم إليه ، وهي مدحورة كالبساط لما فوقها ، وفيها المسالك والفجاج للمتقلبين فيها ، وهي مجزأة فمن سهل ومن جبل صلبة ورخوة وعدبة وسبخة ، وفيها معادن مفتة ، ودواب منبطة ، مختلفة الصور والأشكال متباعدة الهيئات والأفعال إلى غير ذلك من بدائع صنعه وصنائع قدرته وحكمته وتدبره .

﴿لِلْمُوقِنِينَ﴾ أي للموحدين الذين سلكوا الطريق السوى البرهانى ، الموصى إلى المعرفة ، فهم نظارون ، بعيون باصرة ، وأفهام نافذة ، كلما رأوا آية عرروا وجه تأويلها ، فزادوا إيقاناً على إيقانهم ، وخاص الموقنين بالله لأنهم الذين يعترفون بذلك ويتذمرون فيه فينتفعون به .

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٢١ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ٢٢ فَوْرَبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
إِنَّهُ لِحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْتَ كُمْ نَطَقُونَ ٢٣ هَلْ أَنْتَكَ حَدِيثٌ ضَيْفٌ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَرَّمِينَ ٢٤ إِذْ
دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ٢٥ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ
فَقَرَبَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٢٦ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ
عَلِيهِمْ ٢٧ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ٢٨ قَالُوا كَذَلِكَ
قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ٢٩ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ٣٠ قَالُوا
إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْنَا قَوْمٌ مُجْرِمِينَ ٣١ لِتُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ٣٢

﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ ﴾ في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال ، آيات تدل على توحيد الله وصدق ما جاءت به الرسل ، فإنه خلقهم نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم عظماً ، إلى أن ينفع فيهم الروح ، ثم تختلف بعد ذلك صورهم ، وألوانهم ، وطبائعهم ، وألستهم ، ثم نفس خلقهم على هذه الصورة العجيبة الشأن من لحم ودم وعظم وأعضاء وحواس ومجاري ومنافس ، وفي بواطنها وظواهرها من عجائب الفطرة وبدائع الخلق ما تتحير فيه الأذهان ، وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول ، وبالألسن والنطق وخارج الحروف ، وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها من الآيات الساطعة والبيانات القاطعة على حكمة مدبّرها وصانعها ، دع الأسماع والأبصار ، والأطراف ، وسائر الجوارح ، وتأتيها لما خلقت له ، وما سوى ذلك في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والثنبي ، فإنه إذا جسا منها شيء جاء العجز ، وإذا استرخي أناخ الذل ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ .

وقيل يريده اختلاف الألسن والصور والألوان والطبائع ، وقيل يريده سبيلي الغائط والبول ، يأكل ويسرب ، من مدخل واحد ، وينخرج من سبيلين ، وقيل

المراد بالأنفس الأرواح ، أي وفي نفوسكم التي بها حياتكم آيات ، ولا وجه لتخصيص شيء دون شيء ، بل اللفظ أوسع من ذلك .

﴿أَفَلَا تَبْصِرُونَ﴾ أي: تنتظرون بعين البصيرة والعبارة الأرض وما فيها ، والأنفس وما فيها ، فتستدللون بذلك على الخالق الرازق المنفرد بالألوهية ، وأنه لا شريك له ولا ضد ، ولا ند ، وأن وعده الحق ، قوله الحق ، وأن ما جاءت إليكم به رس勒ه هو الحق الذي لا شك فيه ، ولا شبهة تعتريه

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ أي سبب رزقكم وهو المطر فإنه سبب الأرزاق قال سعيد بن جبير والضحاك : الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج وقيل : المراد بالسماء السحاب أي وفي السحاب رزقكم وقيل : المراد بالسماء المطر وسماء سماء لأنه ينزل من جهتها وقال ابن كيسان : يعني وعلى رب السماء رزقكم قال : ونظيره ﴿وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ وهو بعيد وقال سفيان الثوري : أي عند الله في السماء رزقكم وقيل المعنى وفي السماء تقدير رزقكم قرأ الجمهور بالإفراد ، وقرئ أرزاقكم بالجمع .

﴿وَمَا تَوَعَّدُونَ﴾ من الجنة والنار قاله مجاهد ، وقال عطاء : من الثواب والعقاب وقال الكلبي : من الخير والشر ، وقال ابن سيرين : ما توعدون من أمر الساعة وبه قال الريبع ، والأولى الحمل على ما هو الأعم من هذه الأقوال فإن جزاء الأعمال مكتوب في السماء والقضاء والقدر ينزل منها والجنة والنار فيها ثم أقسم سبحانه وتعالى بنفسه فقال :

﴿فَوْرَبَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ إِنَّهُ﴾ أي إن ما أخبركم به في هذه الآيات **لَهُ** ﴿لَهُ﴾ وقال الزجاج : هو ما ذكر من أمر الرزق والأيات ، قال الكلبي : يعني ما قص في الكتاب ، وقال مقاتل : يعني من أمر الساعة وقيل إن ﴿مَا﴾ في قوله : وما توعدون مبتدأ وخبره فورب السماء الخ ، فيكون الضمير لما ثم قال سبحانه : ﴿مِثْلُ مَا إِنْكُمْ تَنْطَقُونَ﴾ أي كمثل نطقكم وما زائدة كذا قال

بعض الكوفيين وقال الزجاج والفراء : أي لحق حقاً مثل نطقكم وقال المازني إن مثل مع ما بمنزلة شيء واحد فبني على الفتح وقال سيبويه : هو مبني لإضافته إلى غير متمكن قرأ الجمهور بمنصب مثل على تقدير كمثل نطقكم وقرئ بالرفع على أنه صفة لحق لأن مثل نكرة وإن أضيفت فهي لا تعرف بالإضافة كغيره، ورجح قول المازني أبو علي الفارسي .

ومعنى الآية تشبيه تحقيق ما أخبر الله عنه بتحقيق نطق الآدمي ووجوده وهذا كما تقول إنه لحق كما إنك هنا وإنه لحق كما أنت تتكلم والمعنى أنه في صدقه وجوده كالذي تعرفه ضرورة .

عن أبي سعيد الخدري قال : « قال النبي صلى الله عليه وسلم ، لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت » أسنده الثعلبي وذكره القرطبي وقال بعض الحكماء، معناه كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه أن ينطق بلسان غيره كذلك كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسم له لا يقدر أن يأكل رزق غيره .

﴿ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ؟ ﴾ ذكر سبحانه قصة إبراهيم ليبين أنه أهلك بسبب التكذيب من أهلك وفي الإستفهام تفخيم للحديث و شأنه وتنبيه على أن هذا الحديث ليس مما قد علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه إنما علم طريق الوحي وقيل إن ﴿ هل ﴾ بمعنى قد كما في قوله : ﴿ هل أتى على الإنسان حين من الدهر ﴾ والضيف مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة وقد تقدم الكلام على قصة ضيف إبراهيم في سورة هود، وسورة الحجر ﴿ المكرمين ﴾ أي : إنهم مكرمون عند الله سبحانه لأنهم ملائكة جاؤوا إليه في صورة بني آدم كما قال تعالى في وصفهم في آية أخرى ﴿ بل عباد مكرمون ﴾ وقيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وقال مجاهد ومقاتل : أكرمهم إبراهيم وأحسن إليهم وقام على رؤوسهم وكان لا يقوم على رؤوس الضيف

وأمر امرأه أن تخدمهم، وقال الكلبي : أكرمهم بالعجل أي عجل لهم القرى وقيل لأنهم كانوا ضيف إبراهيم ، وهو أكرم الخلق على الله يومئذ ضيف الكريم مكرمون، وقيل : لأنهم كانوا غير مدعوين والأول أولى .

﴿إذ دخلوا عليه﴾ العامل في الطرف الحديث، أي : هل أتاك حديثهم الواقع في وقت دخولهم عليه، أو ضيف لأنه مصدر، أو المكرمين، أو مخدوف، أي : أذكر كذا ذكر السمين ﴿فقالوا سلاماً﴾ أي نسلم عليك سلاماً، ويحتمل أن يكون المعنى فقالوا كلاماً حسناً لأنه كلام سلم به المتكلم من أن يلغو فيكون على هذا مفعولاً به .

﴿قال سلام﴾ أي قال إبراهيم سلام ، والمراد به التحية ، قرأ الجمهور بمنصب سلام الأول ورفع الثاني على أنه مبتدأ مخدوف الخبر، أي : عليكم سلام والعدول إلى الرفع لقصد إفادة، الجملة الاسمية للدואم والثبات ، بخلاف الفعلية فإنها مجرد التجدد والحدث ، وهذا قال أهل المعاني : إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة ، وقرئ بالرفع في الموضعين ، وقرئ بالمنصب فيهما وقرئ سلم بكسر السين وقرئ سلم فيهما .

﴿قوم﴾ أي أنتم قوم ﴿منكرون﴾ قيل : إنه قال هذا في نفسه ولم يخاطبهم به لأن ذلك يخالف الإكرام ، قيل : إنه أنكرهم لكونهم ابتدأوا بالسلام ، ولم يكن ذلك معهوداً عند قومه ، وقيل : إنه رأى فيهم ما يخالف بعض الصور البشرية ، وقيل : لأنه رأهم على غير صور الملائكة الذين يعرفهم وقيل لأنهم دخلوا بغير استئذان ، وقيل : المعنى أنتم غرباء ولا نعرفكم ، فعرفوني من أنتم وقيل غير ذلك .

﴿فراغ﴾ أي عدل ﴿إلى أهله﴾ قاله الزجاج : أي الذين كان عندهم بقرة ، وكان عامة ماله البقر قاله الخطيب ، فالمراد بأهله خدمه كالرعاة ، وقيل ؛ ذهب إليهم في خفية من ضيوفه ، والمعنى متقارب ، وقد تقدم تفسيره

في سورة الصافات . يقال : راغ وارتاغ أي : طلب وماذا تريغ ، أي ت يريد وتطلب وراغ إلى كذا مال إليه سراً وجاد ﴿فجاء بعجل سمين﴾ أي : فجاء ضيفه بعجل قد شواه لهم ، كما في سورة هود ﴿بعجل حنيذ﴾ ، وفي الكلام حذف تدل عليه الفاء الفصيحة أي : فذبح عجلًا فحنذه ، فجاء به ، قال في الصحاح : العجل ولد البقر ، والعجلول مثله ، والجمع العجاجل والأنثى عجلة ، وقيل : العجل في بعض اللغات الشاة .

﴿فقربه﴾ أي قرب العجل ﴿إليهم﴾ ووضعه بين أيديهم وعرض عليهم الأكل و﴿قال : ألا تأكلون﴾ الإستفهام للإنكار ، وذلك أنه لما قربه إليهم لم يأكلوا منه ، أو للعرض ، أو للتحضيض ﴿فأوجس منهم خيفة﴾ أي أحس في نفسه خوفاً منهم لما لم يأكلوا ما قربه إليهم ، وقيل . معنى أوجس أضمر ، وإنما وقع له ذلك لما لم يترحروا بطعمه ، ومن أخلاق الناس أن من أكل من طعام إنسان صار آمناً منه ، فظن إبراهيم أنهم جاؤوا للشر ، ولم يأتوا للخير ، وفي زاده أن الإنكار الحاصل قبل تقريب العجل كما مر في هود بمعنى عدم العلم بأنهم من أي بلدة ، والإنكار الحاصل بعده بمعنى عدم العلم بأنهم دخلوا عليه لقصد الخير أو الشر ، فإن من امتنع من تناول الطعام يخاف من شره ، وقيل : إنه وقع في قلبه أنهم ملائكة ، فلما رأوا ما ظهر عليه من امارات الخوف ﴿قالوا : لا تخاف﴾ وأعلموا أنهم ملائكة مرسلون إليه من جهة الله سبحانه .

﴿وبشروه بغلام عليم﴾ أي ذي علم كثير عند أن يبلغ مبالغ الرجال والبشر به عند الجمهور هو اسحق وقال مجاهد وحده : إنه إسماعيل وهو مردود بقوله : ﴿وبشرناه بإسحق﴾ وقد قدمنا تحقيق هذا الكلام في هود بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره ﴿فأقبلت امرأته﴾ أي سارة ﴿في صرة﴾ لم يكن هذا الإقبال من مكان إلى مكان ، وإنما هو كقولك : أقبل يشتمني أي أخذ في شتمي كذا قال الفراء وغيره ، والصرة الصيحة والضجة . أي : جاءت صائحة لأنها لما بشرت بالولد وجدت حرارة الدم ، أي دم الحيض ، وقيل الصرة :

الجماعة من الناس ، قال الجوهري : الضجة والصيحة والصرة الجماعة ، والصرة الشدة من حرب أو غيره ، وقال عكرمة وقتادة : إنها الرنة والتأوه ، والمعنى أنها كانت في زاوية من زوايا البيت تنظر إليهم فأقبلت في صيحة أو ضجة أو في جماعة من الناس يستمعون كلام الملائكة .

﴿فَصَكَتْ وَجْهَهَا﴾ أي ضربت بيدها مبسوطة على وجهها كما جرت بذلك عادة النساء عند التعجب ، قال مقاتل والكلبي : جمعت أصابعها فضربت جبينها تعجباً ، ومعنى الصك ضرب الشيء بالشيء العريض يقال : صكه أي ضربه ، وقال ابن عباس : في صرة في صيحة، فصكت لطمت ﴿وَقَالَت﴾ كيف ألد ﴿وَأَنَا عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ استبعدت ذلك لكبر سنها ، ولكونها عقيماً لا تلد .

﴿قَالُوا كَذَلِك﴾ أي : كما قلنا لك وأخبرناك ﴿قَالَ رَبُّك﴾ فلا تشكي في ذلك ولا تعجبي منه ، فإن ما أراد الله كائناً لا محالة ، ولم نقل ذلك من جهة أنفسنا وقد كانت إذ ذاك بنت تسع وتسعين سنة ، وإبراهيم ابن مائة سنة ، وكان بين البشارة والولادة سنة ، ذكره القرطبي ، وقد سبق بيان هذا مستوفى وجملة ﴿إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ تعليل لما قبلها أي حكيم في أفعاله وأقواله علیم بكل شيء .

﴿قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ؟﴾ مستأنفة جواباً عن سؤال مقدر، كأنه قيل فماذا قال إبراهيم بعد هذا القول من الملائكة؟ والخطب الشأن والقصة ، والمعنى فيما شأنكم وقصتكم؟ ﴿أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ من جهة الله ، وما ذاك الأمر الذي لأجله أرسلتكم سوى هذه البشارة؟ .

﴿قَالُوا إِنَا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ أي كافرين يريدون قوم لوط ﴿لَنْرَسْلَ﴾ أي لننزل ﴿عَلَيْهِمْ﴾ من السماء ﴿حَجَّارَةً﴾ أي: لنرجمهم بحجارة ﴿مِنْ طِينٍ﴾ متحجرة مطبوخ بالنار ، واستدل به على وجوب الرجم بالحجارة على اللائط .

مُسُومَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسَرِّفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجَنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا أَغْيَرَ
 بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكَنَا فِيهَا إِيَّاهُ لِلَّذِينَ يَخْافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ
 أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّ فِرْعَوْنَ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخْذَنَاهُ
 وَجْهُهُ فَبَيْذَتْهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا نَذَرَ
 مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالْرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾ وَفِي ثَمُودٍ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّىٰ حَيْنٍ
 فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخْذَتْهُمُ الصَّنْعَةُ وَهُمْ يَنْظَرُونَ ﴿٤٣﴾ فَمَا أَسْتَطَلُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا
 كَانُوا مُنَصِّرِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَوْمٌ نُوحٌ مَنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَنَسِيقِينَ ﴿٤٥﴾ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا
 بِأَيْدِيهِ وَإِنَّ الْمَوْسِعَوْنَ ﴿٤٦﴾

﴿ مُسُومَة ﴾ صفة لحجارة أو حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور ، أو من الحجارة لكونها وصفت بالجار والمجرور ، أي : معلمة بعلامات تعرف به ، قيل : كانت مخططة بسوداوياض ، وقيل : بسوداً وحمرة ، وقيل : معروفة بأنها حجارة العذاب ، وقيل : مكتوب على كل حجر من يهلك بها ﴿ عند ربك ﴾ ظرف لمسومة أي : معلمة عنده ﴿ للمسرفين ﴾ التمادين في الضلال المجاوزين الحد في الفجور بإتيانهم الذكور ، وقال مقاتل : المشركين والشرك أسرف الذنب وأعظمها ، قال السدي ومقاتل : كانوا ستمائة ألف فأدخل جبريل جناحه تحت الأرض فاقتلع قراهم وكانت أربعة ، ورفع حتى سمع أهل السماء أصواتهم ، ثم قلبها ، ثم أرسل عليهم الحجارة فتسبعت الحجارة شذاذهم ومسافريهم ، أفاده زاده ، وهو جمع شاذ أي الخارجين منهم عن أرضهم .

﴿ فَأَخْرَجْنَا مِنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ هذا كلام من جهة الله سبحانه أي لما أردا إهلاك قوم لوط أخرجنا من كان في قرى قوم لوط من قومه المؤمنين به ، والفاء مفصلة عن جمل قد حذفت ثقة بذكرها في مواضع آخر ، كأنه

قيل فباشروا ما أمرنا به فأخرجنا من كان فيها بقولنا ﴿ فأسر بأهلك ﴾ ﴿ فما وجدنا فيها ﴾ أي في قرى قوم لوط ، وهي وإن لم تذكر لكن دل عليها السياق .

﴿ غير بيت من المسلمين ﴾ أي غير أهل بيت ، يقال بيت شريف ويراد به أهله ، قيل : وهم أهل بيت لوط ، وقال مجاهد : لوط وابنته ، وعن سعيد بن جبير قال كانوا ثلاثة عشر ونحوه قال الأصفهاني والإسلام الانقياد والاستسلام لأمر الله سبحانه فكل مؤمن مسلم ، ومن ذلك قوله : ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ، ولكن قولوا أسلمنا ﴾ وقد أوضح الفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق أنه سئل عن الإسلام فقال : « أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة ، وتوقي الزكاة وتحجج البيت وتصوم رمضان ، وسئل عن الإيمان فقال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره »^(١) فالمرجع في الفرق بينها هو الذي قاله الصادق المصدق ولا التفات إلى غيره مما قاله أهل العلم في رسم كل واحد منها برسوم مضطربة مختلفة متناقضة .

وأما ما في الكتاب العزيز من اختلاف مواضع استعمال الإسلام والإيمان فذلك باعتبار المعاني اللغوية ، والاستعمالات العربية ، والواجب تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية ، والحقيقة الشرعية هي هذه التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأجاب سؤال السائل له عن ذلك بها ، قال الكرخي : فيه إشارة إلى ما قاله الخطابي وغيره ، أن المسلم قد يكون مؤمناً ، وقد لا يكون المؤمن مسلم دائمًا فهو أخص » وبهذا يستقيم تأويل الآيات والأحاديث ﴿ وتركتنا فيها ﴾ أي في تلك القرى بعد إهلاك الكافرين ﴿ آية ﴾ أي : علامة ودلالة تدل على ما أصابهم من العذاب . وهي تلك الأحجار أو صخر منضود أو ماء أسود متمن خرج من أرضهم أو آثار العذاب في تلك القرى فإنها ظاهرة

بينة ، وقيل هذه الآية المتروكة نفس القرى الخربة .

﴿للذين يخالفون العذاب الأليم﴾ أي كل من يخالف عذاب الله ويختشاه من أهل ذلك الزمان ومن بعدهم ، فلا يفعل مثل فعلهم وإنما خص هؤلاء لأنهم الذين يتعظون بالمواعظ ، ويتفكرون في الآيات دون غيرهم ، من لا يخالف ذلك ، وهم المشركون المكذبون بالبعث ، والوعد والوعيد ﴿و﴾ تركنا ﴿في﴾ قصة ﴿موسى﴾ آية وهذا معنى واضح قاله السمين ، أو في الأرض ، وفي موسى آيات ، قاله الفراء وابن عطية والزمخشري ، قال أبو حيان : وهو بعيد جدًا ينزع القرآن عن مثله ، وقيل : وتركنا فيها آية وجعلنا في موسى آية ، قال أبو حيان : ولا حاجة إلى إضمار : وجعلنا لأنه قد أمكن أن يكون العامل في المجرور وتركنا ، والوجه الأول هو الأولى ، وما عداه متكلف متусف لم تلجم إلية حاجة ولا دعت إليه ضرورة .

﴿إذ أرسلناه إلى فرعون﴾ الظرف متعلق بمحذوف وهو نعت لآية أي كائنة وقت أرسلناه ، وبآية نفسها أو منصوب بتركنا والأول أول ﴿بسلطان مبين﴾ وهو الحجة الظاهرة الواضحة ، وهي العصا وما معها من الآيات الثمان ﴿فتولى بركته﴾ التولي الإعراض ، والركن الجانب ، قاله الأخفش والمعنى أعرض عن الإيمان بجانبه أي مع جنوده لأنهم له كالركن كما في قوله ؛ ﴿أعرض ونأي بجانبه﴾ . قال الجوهري : ركن الشيء بجانبه الأقوى ، ويأوي إلى ركن شديد أي عز ومنعة ، وقال ابن عباس : بركته بقومه ، وقال ابن زيد ومجاهد وغيرهما : الركن جمعه وجنوده الذين كان يتقوى بهم ، ومنه قوله تعالى : ﴿أو آوي إلى ركن شديد﴾ ، أي عشيرة ومنعة ، وقيل ؛ الركن نفس القوة ، وبه قال قتادة وغيره .

﴿وقال﴾ فرعون في حق موسى ﴿ساحر أو مجنون﴾ فردد فيما رأه من أحوال موسى بين كونه ساحراً أو مجنوناً ف (أو) هنا على بابها من الإبهام على السامع ، أو للشك ، نزل نفسه منزلة الشاك في أمره ، تمويهًا على قومه ، وهذا

من اللعين مغالطة وإيهام لقومه ، فإنه يعلم أن ما رأه من الخوارق لا يتيسر على يد ساحر ولا يفعله من به جنون ، وقال أبو عبيدة : إن أو بمعنى الواو ، لأنه قد قال ذلك جيئاً ولم يتردد ، وبه قال المؤرج كقوله : ﴿ ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً ﴾ ، قال تعالى : ﴿ إن هذا لساحر علیم ﴾ وقال في موضع آخر : ﴿ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لجنون ﴾ . وتحيء أو بمعنى الواو ورد الناس عليه وقالوا لا ضرورة تدعوا إلى ذلك ؛ وأما الآيتان فلا تدلان على أنه قالها معاً وإنما يفيدان أنه قالها أعم من أن يكونا معاً ، أو هذه في وقت وهذه في وقت آخر ذكره السمين .

﴿فَأَخْذَنَاهُ وَجْنُودَهُ فَنَبْذَنَاهُمْ فِي الْيَمِ﴾ أي طرحاهم في البحر فغرقوا
﴿وَهُو﴾ أي فرعون ﴿مَلِيم﴾ أي: آتَ بِمَا يَلَمْ عَلَيْهِ حِينَ ادْعَى الرِّبُوبِيَّةَ
وكذب الرسل وكفر بالله وطغى في عصيانه ، وفي الإسناد تجوز على حد عيشة
راضية ؛ يقال : ألام الرجل فعل ما يستحق عليه اللوم ، واللوم العدل ،
تقول لامه على كذا، من باب قال ؛ ولو ملأه أيضاً فهو ملوم ، واللائمة الملامة .

﴿و﴾ تركنا ﴿في﴾ قصة إهلاك ﴿عاد﴾ آية ﴿إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم﴾ وهي التي لا خير فيها ولا بركة لا تلتف شجراً ولا تحمل مطرأً إنما هي ريح العذاب والإهلاك ، قال علي : هي النكبة وهي كل ريح هبت بين ريحين لتنكبها وانحرافها عن مهاب الرياح المعروفة، وهي رياح متعددة لا ريح واحدة ، قال ابن عباس : الريح العقيم الشديدة التي لا تلتف شيئاً، وعنه قال : لا تلتف الشجر ولا تثير السحاب ، وانختلف فيها فقيل . الجنوب ، والاظهر أنها الدبور .

«لقوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا : وأهللت عاد بالدبور» ؛
العقم هنا مستعار للمعنى المذكور على سبيل التبعية ، شبه ما في الريح من
الصفة التي تمنع من إنشاء مطر أو إلقاء شجر بما في المرأة من الصفة المذكورة
التي تمنع من الحمل ، ثم قيل العقيم وأريد به ذلك المعنى بقرينة وصف الريح

به ، أو سماها عقياً، لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم ، أفاده الكرخي ، وفي الشهاب أصل العقم الييس المانع من قبول الأثر، كما قاله الراغب ، وهو فعال ، بمعنى فاعل أو مفعول ، فلما أهلكتهم وقطعت نسلهم شبه ذلك الإهلاك بعدم الحمل لما فيه من إذهب النسل ، وهذا هو المراد هنا ثم وصف سبحانه هذه الريح فقال :

﴿ ما تذر من شيء أنت عليه ﴾ أي: مرت عليه من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم ﴿ إلا جعلته كالرميم ﴾ أي : كالشيء الهالك البالى المتفتت ، وقال قنادة : هو الذي ديس من يابس النبات ، وقال السدي وأبو العالية : أنه التراب المدقوق ، وقال قطرب : إنه الرماد ، وقيل : ما رمته الماشية من الكلأ وأصل الكلمة من رم العظم إذا بل فهו رميم ، والرمة العظام البالية ، والجمع رم ورمام، قال ابن عباس : كالرميم كالشيء الهالك البالى ، وفي القرطبي كالشيء الهشيم يقال للنبت إذا يبس وتفتت رميم وهشيم ، والتقدير ما ترك من شيء إلا معمولاً كالرميم فالجملة في موضع المفعول الثاني ؛ لتذر وأعربها أبو حيان حالاً ، وليس بظاهر .

﴿ وفي ثمود إذ قيل لهم ﴾ أي وتركنا في قصة ثمود آية وقت أن قلنا لهم بعد عقر الناقة : ﴿ تمتعوا حتى حين ﴾ أي عيشوا متمتعين بالدنيا إلى حين وقت الهالك وإنقضاء الأجل . وهو ثلاثة أيام كما في قوله تعالى : ﴿ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ﴾ ﴿ فعتوا عن أمر ربهم ﴾ أي تكبروا عن امتحال أمر الله . وهذا ترتيب إخباري وإلا ففي الحقيقة عتوبهم إنما كان قبل وعدهم بالهالك الذي هو المراد من قوله : تمتعوا حتى حين على تفسيره، إذ المراد به ما بقي من آجاههم، والمراد بأمر ربهم ، هو المذكور في سورة هود : ﴿ يا قوم هذه ناقة الله لكم آية ﴾ .

﴿ فأخذتهم ﴾ بعد مضي ثلاثة أيام ﴿ الصاعقة ﴾ وهي كل عذاب

مُهلكٌ وَقَرِيءُ الصُّعْقَةِ وَهِيَ الْمَرَةُ مِنْ مَصْدَرِ صَعْقَتِهِمُ الصَّاعِقَةِ وَأَخْذَتِهِمْ مِنْ بَعْدِ عَقْرِ النَّاقَةِ، وَالصَّاعِقَةُ هِيَ نَارٌ تَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ فِيهَا رَعدٌ شَدِيدٌ وَقَدْ مَرَ الْكَلَامُ عَلَى الصَّاعِقَةِ فِي الْبَقَرَةِ وَفِي مَوَاضِعِهِ «وَهُمْ يَنْظَرُونَ» أَيْ: يَرَوْنَهَا عَيَّانًاً، لَأَنَّهَا كَانَتْ نَهَارًاً، وَقَيْلٌ: إِنَّ الْمَعْنَى يَنْتَظِرُونَ مَا وَعَدُوهُ مِنَ الْعَذَابِ وَالْأُولَى أُولَى.

﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ﴾ أَيْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْقِيَامِ حِينَ نَزُولِ الْعَذَابِ، قَالَ قَتَادَةُ: مِنْ نَهْوَضٍ: يَعْنِي لَمْ يَنْهَضُوا مِنْ تِلْكَ الْصَّرْعَةِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ عَجَزُوا عَنِ الْقِيَامِ فَضْلًا عَنِ الْهَرْبِ، وَمَثَلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾ ﴿وَمَا كَانُوا مُتَّصِرِّينَ﴾ أَيْ مُمْتَنِعِينَ مِنَ عَذَابِ اللَّهِ بِغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِكَهُمُ اللَّهُ أَوْ لَمْ تَمْكُنْهُمْ مُقَابَلَتِهَا بِالْعَذَابِ، لَأَنَّ مَعْنَى الْإِنْتِصَارِ الْمُقَابَلَةُ.

﴿وَ﴾ أَهْلَكَنَا أَوْ نَبَذَنَا أَوْ اذْكُرْ ﴿قَوْمَ نُوحٍ﴾ وَثَلَاثَةُ أَوْجَهٍ أُخْرَى فِي النَّصْبِ ذَكْرُهَا السَّمِينَ، وَفِي قِرَاءَةِ الْجَرِ أَرْبَعَةُ أَوْجَهٌ ذَكْرُهَا السَّمِينَ أَيْضًاً لَا نَطْوُلُ بِذَكْرِهَا ﴿مِنْ قَبْلِ﴾ أَيْ مِنْ قَبْلِ هُوَلَاءِ الْمُهَلَّكِينَ، فَإِنْ زَمَانُهُمْ مُتَقْدِمٌ عَلَى زَمْنِ فَرْعَوْنَ وَعَادَ وَثَمُودَ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ أَيْ خَارِجِينَ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ ﴿وَالسَّمَاءُ بَنَيَنَاهَا بِأَيْدِيهِ﴾ أَيْ بِقُوَّةِ وَقُدْرَةِ قَالِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَيْلٌ: التَّقْدِيرُ وَبَنَيَنَا السَّمَاءَ بَنَيَنَاهَا، وَقَرِيءُ بِرْفَعِ السَّمَاءِ عَلَى الْابْتِدَاءِ.

﴿وَإِنَا لَمُوسِّعُونَ﴾ الْمَوْسِعُ ذُو الْوَسْعِ وَالْوَسْعَةِ، وَالْمَعْنَى إِنَّا لَذُو سُعَةٍ بِخَلْقِهَا وَخَلْقِ غَيْرِهَا لَا نَعْجِزُ عَنِ ذَلِكَ، وَقَيْلٌ: لَقَادِرُونَ مِنَ الْوَسْعِ بِعَنْيِ الطَّاقَةِ وَالْقَدْرَةِ، وَقَيْلٌ: إِنَّا لَمُوسِعُونَ الرِّزْقَ بِالْمَطْرِ، قَالَ الْجَوَهْرِيُّ: أَوْسَعُ الرَّجُلِ صَارَ ذَا سُعَةً وَغَنِّيًّا، وَقَيْلٌ: جَاعَلُوهَا وَاسِعَةً، وَعَلَيْهِ تَكُونُ الْحَالُ مُؤْسِسَةً أَخْبَرَ أَوْلًا أَنَّهُ بَنَاهَا بِقُوَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَثَانِيًّا بِأَنَّهُ وَسَعَهَا أَيْ جَعَلَهَا وَاسِعَةً، فَالْأَرْضُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا كَحْلَقَةٌ فِي فَلَّةٍ.

وَالْأَرْضَ فَرَشَتْهَا فَنِعْمَ الْمَهْدُونَ ٤٨ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩
 فَقَرُوْا إِلَى اللَّهِ إِنَّكُمْ مِنْهُ تَذَرِّمُونَ ٥٠ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَى إِنَّكُمْ مِنْهُ
 تَذَرِّمُونَ ٥١ كَذَلِكَ مَا أَقَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرُوا مَحْنُونٌ ٥٢
 أَتَوَاصُوْبِيهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ٥٣ فَنُولَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ٥٤ وَذَكْرُ فِيْنَ الْذِكْرِي
 شَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ٥٥ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ٥٦ مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ
 وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ ٥٧ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ٥٨ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنْبُهُمْ
 مِثْلَ ذَنْبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ٥٩ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي
 يُوعَدُونَ ٦٠

﴿ والأرض فرشناها ﴾ قريء بمنصب الأرض على الاستعمال ؛ ويرفعها على الإبتداء والأول أولى لعطف جملة الإشتغال على جملة فعلية قبلها، والمعنى بسطناها ومهنناها ومدنناها ، فالفراش كناية عن البسط والتسوية ﴿ فنعم الماهدون ﴾ أي نحن ، يقال : مهدت الفراش بسطته ووطأته وتهيد الأمور تسويتها وإصلاحها .

﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنَ ﴾ أي : صنفين ، أو أمرتين متقابلين أو نوعين من ذكر وأنثى ، وبر وبحر ، وشمس وقمر ، وحلو ومر ، وسماء وأرض وليل ونهار ، ونور وظلمة ، وجن وإنس ، وخير وشر ، وموت وحياة ، وسهل وحزن ، وصيف وشتاء ، وإيمان وكفر ، وسعادة وشقاوة ، وحق وباطل وحلو وحامض ؛ وسرور وغم ، إلى غير ذلك مما لا ينحصر ، فكل اثنين منها زوج ؛ والله تعالى فرد لا مثل له ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ أي : خلقنا ذلك هكذا لتذكروا فتعرفوا أنه خالق كل شيء ، و تستدلوا بذلك على توحيد الله وصدق عده ووعيده .

﴿ فَقَرُوْا إِلَى اللَّهِ ﴾ أي قل لهم يا محمد : إذا كان الأمر كذلك ففروا واهربوا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم عن الكفر والمعاصي ، أي إلى ثوابه من

عقابه ، بأن تطيعوه ولا تعصوه ؛ وقيل : المعنى اخرجوا من مكة ، وقال الحسن ابن الفضل : احترزوا عن كل شيء غير الله ، فمن فر إلى غيره لم يمتنع منه ، وقيل : فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن ؛ وقيل : فروا من الجهل إلى العلم . والمعنى متقاربة أي إذا علمتم أن الله تعالى فرد لا نظير له فروا إليه ، ووحدوه ولا تشركوا به شيئاً ﴿إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ أَئِيمَةٌ﴾ أي : من الله أي من جهته ﴿نَذِيرٌ﴾ منذر ﴿مِبْيَنٌ﴾ بين الإنذار ، والجملة تعليل للأمر بالفرار .

﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا أَخْرَ﴾ تنصيص على أعظم ما يجب أن يفر منه وهو الشرك ، فنهاهم عن الشرك بالله بعد أن أمرهم بالفرار إلى الله ﴿إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مِبْيَنٌ﴾ تعليل للنبي ؛ وتكرير للتوكيد ، والاطالة في الوعيد أبلغ ، أو الأول مرتب على ترك الإيمان والطاعة ، والثاني مرتب على الاشراك وقيل إنما كرر ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل ، كما أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمان ، وأنه لا يفوز ولا ينجو عند الله إلا الجامع بينها .

﴿كَذَلِكَ﴾ أي الأمر والشأن والقصة كذلك ، والكاف يعني مثل ، ثم فصل ما أجمله بقوله : ﴿مَا أَقَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا : سَاحِرُوْنَ﴾ في هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان أن هذا شأن الأمم المتقدمة ، وأن ما وقع من العرب من التكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه بالسحر والجحون قد كان من قبلهم لرسلهم ﴿أَتَوَاصَوْا بِهِ﴾ الإستفهام للتقرير والتوبیخ والتعجیب من حالمهم أي : هل أوصى أولئم آخرهم بالتكذیب وتواطئوا عليه حتى قالوه جميعاً متفقين عليه ؟ أو الاستفهام للنبي ، أي : ما وقع منهم وصيحة بذلك لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ إضراب عن التواصي إلى ما جمعهم من الطغيان ، أي لم يتواصوا بذلك بل جمعهم الطغيان ، وهو مجاوزة الحد في الكفر ، فهو إضراب إنتقالي . ثم أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم فقال :

﴿فَتُولُّ عَنْهُمْ﴾ أي : أعرض عنهم وكف عن جدالهم ودعائهم إلى الحق ،

فقد فعلت ما أمرك الله به وبلغت رسالته ، وكررت عليهم الدعوة فأبوا إلا الإصرار والعناد ﴿فَمَا أَنْتَ بِلَوْمٍ﴾ عند الله على الإعراض بعد هذا الإنذار لأنك قد أديت ما عليك وما قصرت فيها أمرت به ، وبذلت المجهود في البلاغ ، وهذا منسوخ بآية السيف، أو بقوله الآتي وذكر الآية قال ابن عباس : أمره الله أن يتولى عنهم ليغذبهم وعذر محمد صلى الله عليه وسلم ، ولما أمره بالإعراض عنهم أمره بأن لا يترك التذكير والموعظة بالتالي هي أحسن فقال : ﴿وَذَكْر﴾ أي جميعهم ﴿فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي من قدر الله إيمانه أو من آمن فإنه يزداد بها بصيرة ، قال الكلبي : المعنى عظ بالقرآن من آمن من قومك ، فإن الذكرى تنفعهم ، وقال مقاتل : عظ كفار مكة ، فإن الذكرى تنفع من كان في علم الله أنه يؤمن ، وقيل ذكرهم بالعقوبة وأيام الله وخاص المؤمنين بالتذكير لأنهم المتذعون به .

﴿وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّا وَالْإِنْسَا إِلَّا لِيَعْبُدُو﴾ مستأنفة مقررة لما قبلها لأن كون خلقهم مجرد العبادة مما ينشط رسول الله صلى الله عليه وسلم للتذكير ، وينشطهم للإجابة ، قيل : هذا خاص فيمن سبق بعلم الله أنه يعبد ، فهو عموم مراد به الخصوص ، قال الواحدي : قال المفسرون هذا خاص لأهل طاعته ، يعني من أهل من الفريقين ، قال : وهذا قول الكلبي والضحاك ، واختيار الفراء وابن قتيبة .

قال القشيري : والآية دخلها التخصيص بالقطع ، لأن المجانين والصبيان لم يؤمنوا بالعبادة ، ولا أرادها منهم ، وقد قال : ﴿وَلَقَدْ ذَرَنَا بِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنَّا وَالْإِنْسَا﴾ ، ومن خلق بجهنم لا يكون من خلق للعبادة ، قاله شيخ الإسلام زكريا نقلًا عن الرازي ، فالآية محمولة على المؤمنين منهم ، ويدل عليه قراءة أبي بن كعب وابن مسعود ، وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون ، وقال مجاهد : إن المعنى إلا ليعرفوني قال الكلبي : وهذا قول حسن ، لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده ، وروي عن مجاهد أنه قال

المعنى إلا لأمرهم ، وأنهاهم ، ويدل عليه قوله : ﴿وَمَا أَمْرَوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سَبَّحَانَهُ عَمَّا يَشْرَكُونَ﴾ واختار هذا الزجاج .

وقال زيد بن أسلم : هو ما جبلوا عليه من السعادة والشقاوة ، فخلق السعداء من الجن والانس للعبادة ، وخلق الأشقياء للمعصية ، وقال الكلبي : المعنى إلا ليوحدون ، فاما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء ، وأما الكافر فيوحده في الشدة دون النعمة ، كما في قوله : ﴿وَإِذْ غَشَّيْهِمْ قُوْجَ كَالْظَّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّين﴾ ، وقال جماعة : إلا ليخضعوا لي ويذلّلوا ، ومعنى العبادة في اللغة الذل والخضوع والإنقياد ، وكل مخلوق من الجن والانس خاضع لقضاء الله متذلل لمشيئته ، منقاد لما قدره عليه ، خلقهم على ما أراد ، ورزقهم كما قضى لا يملك أحد منهم لنفسه نفعاً ولا ضرراً ، ووجه تقديم الجن على الإنس هنا تقدم وجودهم ، قال ابن عباس في الآية : ليقروا بالعبودية طوعاً أو كرهاً ، وعنه قال : على ما خلقتهم عليه من طاعتي ومعصيتي ، وشقوقي وسعادي ، وقيل : معنى ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾ إلا مستعدّين لأن يعبدوا بأن خلقت فيهم العقل والحواس والقدرة التي تتحصل بها العبادة ، وهذا لا ينافي تخلف العبادة بالفعل من بعضهم ؛ لأن هذا البعض ، وإن لم يعبد الله ، لكن فيه التهيئة والاستعداد الذي هو الغاية بالحقيقة وهذا أحسن .

﴿مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يَطْعَمُونَ﴾ هذه الجملة فيها بيان استغنانه سبحانه عن عباده وأنه لا يريد منهم منفعة ، كما يريد السادة من عبادهم ، بل هو الغني المطلق الرازق المعطي ، وقيل : المعنى ما أريد منهم أن يرزقوا أحداً من عبادي ، ولا أن يرزقوا أنفسهم ، ولا يطعموا أحداً من خلقي . ولا يطعموا أنفسهم ، وإنما أنسد الإطعام إلى نفسه لأن الخلق عيال الله فمن أطعم عيال الله فهو كمن أطعمه .

وهذا كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم : «يقول الله عبدي استطعْتُكَ فلَمْ تَطْعَمْنِ» أي لم تطعم عبادي ، ومن زائدة لتأكيد العموم ، ثم

يَسْبِحُهُنَّ أَنَّهُ هُوَ الرَّازِقُ لَا غَيْرُهُ فَقَالَ :

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّازِقُ﴾ لَا رَازِقٌ سُواهُ؛ وَلَا مَعْطِيٌ غَيْرُهُ، فَهُوَ الَّذِي يَرْزُقُ مَخْلوقَاتِهِ، وَيَقُومُ بِمَا يَصْلِحُهُمْ، فَلَا يَشْتَغِلُوا بِغَيْرِ مَا خَلَقُوا لَهُ مِنَ الْعِبَادَةِ هَذَا تَعْلِيلٌ لِلَّمَّا لَمْ يَرِدْ إِرَادَةُ الرَّزْقِ مِنْهُمْ ﴿ذُو الْقُوَّةِ الْمُتَّيْنِ﴾ تَعْلِيلٌ لِلَّمَّا لَمْ يَرِدْ إِحْتِيَاجَهُ إِلَى اسْتِخْدَامِهِمْ فِي تَقَامِهِ، مِنْ إِصْلَاحِ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، قَرَأَ الْجَمَهُورُ بِرْفَعِ الْمُتَّيْنِ عَلَى أَنَّهُ وَصْفٌ لِرَازِقٍ، أَوْ لِذُو، أَوْ خَبْرٍ بَعْدَ خَبْرٍ، أَوْ خَبْرٍ مُبْتَدَأٌ مُضْمَرٌ، وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَهُوَ تَأكِيدٌ، لِأَنَّ ذُو الْقُوَّةِ يَفِي دَائِتَهُ، وَقَرَىءَ بِالْجَرْ صَفَةً لِلْقُوَّةِ وَالْمُتَّيْنِ لِكُوْنِهِمْ تَأْنِيْشَهَا غَيْرَ حَقِيقِيٍّ، قَالَ الْفَرَاءُ : كَانَ حَقَّهُ الْمُتَّيْنِ فَذَكَرَهَا لِأَنَّهُ ذَهَبَ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ الْمُبْرَمِ الْمُحْكَمِ الْفَتْلِ، يَقُولُ : حَبْلٌ مُتَّيْنٌ، أَيْ مُحْكَمٌ الْفَتْلِ وَمَعْنَى الْمُتَّيْنِ هُنَّ الشَّدِيدُونَ الْقُوَّةُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْمُتَّيْنُ الشَّدِيدُ :

﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أَنفُسُهُمْ بِالْكُفْرِ وَالْمُعَاصِيِّ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ ﴿ذُنُوبًا﴾ أَيْ نَصِيبًا مِنَ الْعِذَابِ ﴿مِثْلُ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾ أَيْ: نَصِيبُ الْكُفَّارِ مِنَ الْأَمْمِ السَّالِفَةِ، قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : يَقُولُ : يَوْمُ ذُنُوبٍ أَيْ: طُوْلِ الْشَّرِّ، لَا يُنْقَضِيْ . وَأَصْلُ الذُّنُوبِ فِي الْلُّغَةِ الدَّلُوُ الْعَظِيمَةِ، وَمِنْ اسْتِعْمَالِ الذُّنُوبِ فِي النَّصِيبِ مِنَ الشَّيْءِ قَوْلُ الشَّاعِرِ :

لَعْرَكَ وَالْمَنَيَا طَارِقَاتٍ لَكُلِّ بَنِي أَبٍ مِنْهَا ذُنُوبٌ

وَمَا فِي الْآيَةِ مُأْخُوذٌ مِنْ مُقَاسِمَةِ السَّقَاهِ الْمَاءِ بِالْدَلُوِ الْكَبِيرَةِ، فَيَكُونُ هَذَا ذُنُوبٌ، وَهَذَا ذُنُوبٌ فَهُوَ تَمْثِيلٌ جَعْلُ الذُّنُوبِ مَكَانَ الْحَظِّ وَالنَّصِيبِ، قَالَهُ ابْنُ قَتِيْبَةَ، وَقَيْلٌ : عَبَرَ عَنِ النَّصِيبِ بِالذُّنُوبِ لِشَبَهِهِ بِهِ فِي أَنَّهُ يَصْبِعُ عَلَيْهِمُ الْعِذَابُ كَمَا يَصْبِعُ الذُّنُوبُ، قَالَ تَعَالَى : ﴿يَصْبِعُ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذُنُوبًا دَلْوًا، قَالَ الرَّاغِبُ : الذُّنُوبُ الدَّلُوُ الَّذِي لَهُ ذَنْبٌ .

﴿فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ أي فلا يطلبوا مني أن أُعجل لهم العذاب ، كما في قوله : ﴿فَأَنَا بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، كما أن الفاء الأولى لترتيب النهي عن الإستعجال على ذلك ، ووضع الموصول موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالكفر وإشعاراً بعلة الحكم ﴿مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ العذاب فيه ، قيل : هو يوم القيمة ، وقيل يوم بدر والأول أولى .

سورة الطور

﴿ وَفِي نَسْخَةِ الطُّورِ بِاللَّوْا وَهِجَّ تَسْعَ أَوْ ثَمَانَ وَأَرْبَعُونَ آيَةً ﴾
وهِيَ مَكِيَّةٌ قَالَ الْقَرْطَبِيُّ : فِي هِجَّ قَوْلُ الْجَمِيعِ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ :
نَزَّلَتِ الطُّورُ بِمَكَّةَ . وَعَنْ أَبْنِ الزَّبِيرِ مُثْلِهِ .
« وَعَنْ جَبَّارِ بْنِ مَطْهَرٍ قَالَ : سَمِّيَتْ دِسْوَلُ اللَّهِ طَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْطُّورِ » ، أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ وَمُسْلَمٌ وَغَيْرُهُمَا .
« وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَمِّيَتْ دِسْوَلُ اللَّهِ طَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
يَصْلِيَ اللَّهُ جَنْبَ الْبَيْتِ بِالْطُّورِ وَكِتَابٌ مَسْطُورٌ » ، أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ
وَغَيْرُهُ .

وَالْطُّورِ ١ وَكَتْبٌ مَسْطُورٌ ٢ فِي رَقٍ مَنْشُورٍ ٣ وَالْبَيْتُ الْمَعْوُرٌ ٤ وَالسَّقِيفُ
 الْمَرْفُوعُ ٥ وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ ٦ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٧ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ٨ يَوْمٌ
 تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ٩ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ١٠ فَوَيْلٌ يَوْمَ إِذْ لَمْكَذِّبِينَ ١١ الَّذِينَ هُمْ
 فِي خَوَّضٍ يَلْعَبُونَ ١٢ يَوْمٌ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَاءً ١٣ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ
 بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٤ أَفَسِرْحُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُنْصِرُونَ ١٥ أَصْلُوهَا فَاصْبِرُوا أَوْلَا
 نَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُمْزِحُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٦ إِنَّ الْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ
 وَنَعِيمٍ ١٧ فَنَكِهِنَّ بِمَا مَا أَنَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنَّهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ ١٨ كُلُوا
 وَأَشْرِبُوا هَنِيَّةً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩

﴿والطور﴾ قال الجوهرى والقرطبي : هو الجبل الذى كلام الله عليه موسى عليه السلام . قال مجاهد والسدى : الطور بالسريانية الجبل . والمراد به طور سيناء ، قال مقاتل بن حيان : هما طوران ، يقال لأحدهما : طور سيناء وللآخر طور زيتا ، لأنها ينبتان التين والزيتون ، وقيل هو جبل مدین واسمه زبیر ، قلت : ومدین بالأرض المقدسة وهي قرية شعيب عليه السلام ، وقيل : إن الطور كل جبل ينبت الشجر المثمر وما لا ينبت فليس بطور فاقسم الله سبحانه بهذا الجبل تشريفاً له وتكريراً بما فيه من الآيات ، قال ابن عباس : الطور جبل .

« عن كثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطور جبل من جبال الجنة » أخرجه ابن مردویه ، وكثیر ضعیف جداً .

﴿ وكتاب مسطور﴾ أي : مكتوب متفق الكتابة بسطور مصقوقة في حروف مرتبة ، جامعة لكلمات متفقة ، والسطر الصف من الشيء يقال : بني سطراً

والسطر أيضاً الخط والكتابة، وهو في الأصل مصدر بابه نصر، وسطر أيضاً بفتحتين والجمع أسطار، كسبب وأسباب، وجمع الجمع أساطير، وجمع السطر أسطر وسطور كأفلس وفلوس، والمراد بالكتاب القرآن، ونكر لأنه كتاب مخصوص من بين سائر الكتب، أو للإشارة بأنه ليس مما يتعارفه الناس، وقيل: هو اللوح المحفوظ؛ وقيل جميع الكتب المنزلة وقيل ما تكتبه الحفظة قاله الفراء وغيره ومثله: «ونخرج له يوم القيمة كتاباً يلقاه منشوراً» قوله «إذا الصحف نشرت» وقال الكلبي: هو ما كتب الله لموسى بيده من التوراة وموسى يسمع صرير القلم، وقيل: إنه الكتاب الذي كتبه الله تعالى ملائكته في السماء يقرأون فيه ما كان وما يكون، وقيل: المراد ما كتبه الله في قلوب الأولياء من المؤمنين بيانه «أولئك كتب في قلوبهم الإيمان» وفيه بعد «وفي رق» متعلق بمسطور أي مكتوب في رق، وهو الصحيفة قال الجوهري: «الرق بالفتح ما يكتب فيه وهو جلد رقيق ومنه قوله تعالى في «رق منشور» قال المبرد: «الرق مارق من الجلد ليكتب فيه قال أبو عبيدة وجمعه رقوق قال الراغب: الرق كل ما يكتب فيه جلداً كان أو غيره، قرئ بفتح الراء ويجوز كسرها، كما قرئ به شاداً، وأما الرق الذي هو ملك الأرقاء فهو بالكسر لا غير، يقال عبد رق وعبد مرقوم «منشور» مبسوط مفتوح غير مطوي، لا ختم عليه، أو لائح. وهو بالنسبة للتوراة الألواح التي أنزلت على موسى، وبالنسبة للقرآن المصحف.

«والبيت المعمور» بكثرة الغاشية والأهل والزوار من الملائكة قيل: هو في السماء السابعة، وقيل: في سماء الدنيا وقيل: هو الكعبة فعل القولين الأولين يكون وصفه بالعمارة باعتبار من يدخل إليه من الملائكة، ويعبد الله فيه، وعلى القول الثالث يكون وصفه بالعمارة حقيقة أو مجازاً باعتبار كثرة من يتعبد فيه من بني آدم، وقيل: هو في السماء الثالثة أو السادسة أو الرابعة، بهذه أقوال ستة في محل البيت المعمور.

«وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيت المعمور

في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة^(١) أخرجه ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب .

وفي الصحيحين وغيرهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: ثم رفع إلىَّ البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه» .

وعن أبي الطفيل أن ابن الكواء سأله علياً عن البيت المعمور فقال: ذلك الضراح بيت فوق سبع سموات تحت العرش ، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ، ثم لا يعودون إليه أبداً إلى يوم القيمة ، ونحوه عن ابن عباس .

«وعن ابن عمر رفعه: أن البيت المعمور لبيحال الكعبة لو سقط منه شيء لسقط عليها ، يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً ثم لا يعودون إليه» ، وعن ابن عباس نحوه وضعف إسناده السيوطي .

﴿والسقف المرفوع﴾ يعني السماء سماها سقفاً لكونها كالسقف للأرض ومنه قوله تعالى ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاوَاتِ سَقْفًا مَحْظُوظًا﴾، وقيل هو العرش وهو سقف الجنة وقال علي السماء ﴿وَالبَحْرُ الْمَسْجُور﴾ أي: المقد المحمى من السجور وهو إيقاد النار في التنور ومنه قوله : ﴿وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِرَت﴾ وقد ورد أن البحار تسجر يوم القيمة فتكون ناراً فيزاد بها في نار جهنم وقيل المسجور المملوء بالماء وهو البحر المحيط كما ذكره العمادي قيل: إنه من أسماء الأضداد ، يقال بحر مسجور أي مملوء وبحر مسجور أي فارغ خال وقيل: المسجور الممسوك ومنه ساجور الكلب لأنه يمسكه وقال أبو العالية: المسجور الذي ذهب مأوه ونضب، وقيل: المسجور المفجور ومنه قوله ﴿وَإِذَا الْبَحَارُ فُجِرَت﴾ .

وقال الربيع بن أنس: هو الذي يختلط فيه العذب بالمالح ، والأول أولى، وبه قال مجاهد، والضحاك، ومحمد بن كعب، والأخفش وغيرهم ، وعن علي في

الآية قال : بحر في السماء تحت العرش ، وعن ابن عمر مثله ، وقال ابن عباس : المسجور المحبوس . وعنده المرسل ، والواو الأولى للقسم ، والبواقي للعطف وجواب القسم قوله : ﴿إِنْ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ أي كائن لا حالة لمن يستحقه ﴿مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ يدفعه ويرده عن أهل النار خبر ثان ، لأن ، أو صفة لواقع ومن مزيدة للتأكيد ، ووجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها أنها عظيمة دالة على كمال القدرة الربانية .

﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مُورًا﴾ أي إنه لواقع في هذا اليوم ، والمور الأضطراب والحركة ، قال أهل اللغة . مار الشيء يمور موراً إذا تحرك ودار ، وجاء وذهب ، قاله الأخفش وأبو عبيدة ، وقال ابن عباس : تحرك ، وقال الضحاك : يموج بعضها في بعض ، وقال مجاهد : تدور دوراً وقيل : تجري جرياً ، وقيل : تتكفاً قاله الأخفش ، قال البغوي : والمور يجمع هذه المعاني ، إذ هو في اللغة الذهاب والمجيء ، والتردد والدوران ، والاضطراب ، ويطلق المور على الموج ، ومنه ناقة مواردة اليد ، أي سريعة تموج في مشيتها موجاً ، ومعنى الآية أن العذاب يقع بالعصاة ، ولا يدفعه عنهم دافع في هذا اليوم الذي تكون فيه السماء هكذا ، وهو يوم القيمة ، وقيل : إن السماء ه هنا الفلك ، وموره أضطراب نظمه ، وأختلف سيره .

﴿وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سِيرًا﴾ أي تزول عن أماكنها ، وتسير عن مواضعها كسير السحاب ، وتطير في الهواء ، ثم تقع على الأرض مفتتة كالرمل ثم تصير كالعهن أي الصوف المندول ، ثم تطيرها الرياح ف تكون هباء منبأ ، كما دل عليه كلامه في سورة النمل ، قيل : ووجه تأكيد الفعلين بالمصدر الدلالة على غرائبها وخروجها عن المعهود ، والحكمة في مور السماء ، وسير الجبال الإعلام والإذار بأن لا رجوع ولا عود إلى الدنيا لخراها وعمارة الآخرة ، وقد تقدم تفسير مثل هذا في سورة الكهف

﴿فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمَكَذِّبِينَ﴾ وييل كلمة عذاب ، يقال للهالك ، واسم واد في جهنم ، وإنما دخلت الفاء لأن في الكلام معنى المجازاة أي : إذا وقع ما

ذكر من مور السماء وسir الجبال فويل لهم أي شدة عذاب ، ثم وصف المكذبين بقوله : ﴿الذين هم في خوض يلعبون﴾ أي: في تردد في الباطل واندفاع فيه يلهون ، لا يذكرون حساباً ، ولا يخافون عقاباً ، والمعنى أنهم يخوضون في أمر محمد صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والاستهزاء ، وقيل يخوضون في أسباب الدنيا ، ويعرضون عن الآخرة ، والخوض من المعاني الغالبة ، فإنه يصلح للخوض في كل شيء إلا أنه غالب في الخوض في الباطل ، كالإحضار فإنه عام في كل شيء ، ثم غالب استعماله في الإحضار للعذاب ، قال تعالى : ﴿لکنـتـ مـنـ الـمـحـضـرـيـنـ﴾ ، ونظيره في الأسماء الغالبة ، دابة فإنه غابت في ذوات الأربع ، والقوم غالب في الرجال أفاده الكرخي ، أخذًا عن حواشـيـ الـكـشـافـ .

﴿يـوـمـ يـدـعـوـنـ إـلـىـ نـارـ جـهـنـمـ دـعـاـ﴾ الدع الدفع بعنف وجفوة ، يقال ؛ دعنته أدعه دعًا أي: دفعته: قال الراغب : أصله أن يقال للعاشر : دع دع ، وهذا بعيد من هذه اللفظة ، والمعنى: أنهم يدفعون إلى النار دفعاً عنيفاً شديداً ، قال مقاتل : تغل أيديهم إلى أعناقهم ، وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم ثم يدفعون إلى جهنم دفعاً على وجوههم ، وقرىء يدفعون مخففاً من الدعاء ، أي يدفعون إلى النار ، قال ابن عباس : يدفعون يدفعون أي يدفع في أعناقهم حتى يردوا النار ، فإذا دنوا منها قال لهم خزنتها : ﴿هـذـهـ النـارـ الـتـيـ﴾ تشاهدونها هي النار التي ﴿كـنـتـ بـهـ تـكـذـبـوـنـ﴾ في الدنيا .

ثم وبخهم سبحانه . أو أمر ملائكته بتوبخهم فقال : ﴿أـفـسـحـرـ هـذـاـ؟ـ﴾ الذي تشاهدون وترون ، كما كنتم تقولون لرسـلـ اللهـ المرسلـةـ ، ولكتـبـهـ المـنـزـلـةـ هـذـاـ سـحـرـ ، وقـدـمـ الـخـبـرـ هـنـاـ عـلـىـ الـمـبـدـأـ لأنـهـ الـذـيـ وـقـعـ الاستـفـهـامـ عـنـهـ ، وـتـوـجـهـ التـوـبـيـخـ إـلـيـهـ﴾ أـمـ أـنـتـمـ لـاـ تـبـصـرـوـنـ؟ـ﴾ أي: أـمـ أـنـتـمـ عـمـيـ عنـ هـذـاـ كـمـاـ كـتـمـ عـمـيـاـ عـنـ الـحـقـ فيـ الـدـنـيـاـ ، وـهـذـاـ بـإـزـاءـ قـوـلـهـمـ فيـ الـدـنـيـاـ : ﴿إـنـاـ سـكـرـتـ أـبـصـارـنـاـ﴾ وـظـاهـرـ كـلـامـ الـكـشـافـ أـنـ أـمـ مـنـقـطـةـ ، حـيـثـ قالـ : أـمـ أـنـتـمـ عـمـيـ عـنـ الـخـبـرـ عـنـهـ كـمـاـ كـتـمـ عـمـيـاـ عـنـ الـخـبـرـ ، وـهـذـاـ تـقـرـيـعـ وـتـهـكـمـ ، وـفـيـ الـتـفـسـيرـ الـكـبـيرـ : هـلـ فـيـ أـمـرـنـاـ سـحـرـ؟ـ أـمـ هـلـ فـيـ بـصـرـكـ خـلـلـ؟ـ

أي لا واحد منها ثابت فجعلها معادلة .

﴿اصلوها﴾ أي إذا لم يكنكم إنكارها ، وتحققتم أن ذلك ليس بسحر ، ولم يكن في أبصاركم خلل فالآن أدخلوها وقاسوا شدتها ﴿فاصبروا﴾ على العذاب ﴿أو لا تصبروا﴾ وافعلوا ما شئم فالأمران ﴿سواء عليكم﴾ في عدم النفع قاله أبو حيان وبه قال أبو البقاء وقيل : سواء عليكم الصبر وعدمه وإليه نحا الزمخشري والأول أحسن لأن جعل النكرة خبراً أولى من جعلها مبتدأ وجعل المعرفة خبراً .

﴿إنما تخزون ما كتم تعلمون﴾ تعليل للاستواء فإن الجزاء بالعمل إذا كان واقعاً حتى كان الصبر وعدمه سواء .

﴿إن المتقين في جنات ونعم﴾ لما فرغ سبحانه من ذكر حال المجرمين ذكر حال المتقين والجملة مستأنفة أو من جملة ما يقال للكفار زيادة في غمهم وحسرتهم والتنوين في جنات ونعم للتفخيم ﴿فاكھین بما آتاهم ربهم﴾ يقال : رجل فاكه أي ذو فاكهة كما قيل لابن وتأمر والمعنى أنهم ذوو فاكهة من فواكه الجنة وقيل ذو نعمة وتلذذ بما صاروا فيه مما أعطاهم الله عز وجل مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقد تقدم بيان معنى هذا،قرأ الجمهور فاكھین بالألف والنصب على الحال، وقرئ بالواو على أنه خبر بعد خبر وقرئ فاكھین، والفاكهة طيب النفس كما تقدم في الدخان، ويقال للأشر والبطر ولا يناسب التفسير به هنا، والمفاكهة الممازجة وتفكه تعجب وقيل : تندم قال تعالى ﴿فظلت تفكهون﴾ أي : تندمون وتفكه بالشيء تتعن به قيل ما مصدرية وفيه بعد من حيث المعنى إذ التفكه ليس بإعطاء الرب بل بالمعنى، وقيل موصولة والباء على أصلها أو معنى في .

﴿ووقاهم ربهم عذاب الجحيم﴾ معطوف على الصلة أو حال بتقدير قد أو معطوف على في جنات والأول أظهر ﴿كلووا وشربوا هنيئا﴾ أي يقال لهم ذلك والمعنى ما لا تنفيص فيه ولا نكدا ولا كدر قال الزجاج : أي ليهنيئكم ما صرتم اليه هنا والمعنى كلوا طعاماً هنيئاً وقد تقدم تفسير هنيئاً في سورة النساء وقال ابن عباس ﴿هنيئا﴾ أي لا تمرتون فيها فعندها قالوا ألموا نحن بعيدين إلا موتتنا الأولى وما نحن بعيدين ﴿بما﴾ أي بسبب ما ﴿كتم تعلمون﴾ في الدنيا للأخرة .

مُتَكَبِّنَ عَلَى سُرُّ مَصْفُوفَةٍ وَزَوْجَنَهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ ٢٠ وَالَّذِينَ إِمَّا آمَنُوا وَإِمَّا بَعْثَمْ
ذُرِّتَهُمْ بِإِيمَنِنَ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَمَا أَنْتَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ أَمْرٍ يُمْكِنْ بِمَا كَسَبَ
رَهِينٌ ٢١ وَأَمْدَدْنَهُمْ بِفَنِكَهَةٍ وَلَحْمٍ مَمَّا يَشْهُونَ ٢٢ يَنْتَزِعُونَ فِيهَا كَاسَالًا لَغُوفِهَا وَلَا
تَأْسِمُ ٢٣ وَيَطْوُفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَاتِبُهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ٢٤ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ يَسْأَلُونَ ٢٥ قَالُوا إِنَّا كُنَّا نَاقِبُلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٦ فَمَنْ أَلَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا
عَذَابَ السَّمُومِ ٢٧ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلٍ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُ الرَّحِيمُ ٢٨
فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنْعَمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنْ وَلَا بَحْنُونِ ٢٩ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَرْبِصُ بِهِ رَبِّ
الْمَنْوَنِ ٣٠

﴿ متكين ﴾ على نمارق ﴿ على سرر ﴾ بضم الراء الأولى جمع سرير وقرىء بفتحها ﴿ مصفوفة ﴾ قال ابن الأعرابي : المصفوفة المتصل بعضها بعض حتى تصير صفاً أي موضوعة بعضها إلى بعض قيل : سرر من ذهب مكملة بالدر والزبرجد والياقوت والسرير كما بين مكة وايلة ﴿ وزوجناهم ﴾ قال يونس بن حبيب : تقول العرب زوجته امرأة وتزوجت بامرأة وليس من كلام العرب زوجته بامرأة قال : وقول الله تعالى ﴿ وزوجناهم بحور عين ﴾ أي قرناتهم وقال الفراء : زوجته بامرأة لغة أزد شنوعة .

وإنما قلنا قرناتهم لأن الحور العين في الجنات مملوکات بملك اليمين لا بملك النكاح يقال : زوجت إبلي أي قرنت بعضها إلى بعض ، وليس من التزويج الذي هو عقد النكاح ، فرأى الجمهور بحور العين من غير إضافة وقرأ عكرمة بإضافة الحور إلى العين وهن عظام الأعين حسانها شداد بياض الأعين وقد تقدم تفسيرها في سورة الدخان .

ولما فرغ سبحانه من ذكر أهل الجنة على العموم ذكر حال طائفة منهم

على الخصوص فقال ﴿والذين آمنوا﴾ فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه منصوب بفعل مقدر أي وأكرمنا الذين آمنوا .

والثاني : أنه مجرور على ما قاله الزمخشري والذين آمنوا معطوف على حور عين أي قرناهم بحور عين ، وبالذين آمنوا أي بالرفقاء والجلساء منهم فيتمعون تارة بملاءبة الحور العين ، وتارة بمؤانسة الإخوان قال أبو حيان : ولا يتخيل أحد أن قوله والذين آمنوا معطوف على حور عين غير هذا الرجل وهو تخيل أعمجي مخالف لفهم العربي ابن عباس وغيره .

قلت : أما ما ذكره الزمخشري من المعنى فلا شك في حسن ونصارته وليس في الكلام العربي ما يدفعه ، بل لو عرض على ابن عباس وغيره لأعجبهم ، وأي مانع معنوي أو صناعي يمنعه .

والثالث : أنه مرفوع على أنه مبتدأ والخبر الجملة من قوله : ألحنا بهم والأول أولى ، وقيل : المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصار ، وظاهر الآية العموم ولا يوجب تخصيصها بهم كونهم السبب في نزولها ، إن صح ذلك ، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

﴿ واتبعتهم ذريتهم بإيمان﴾ أي حال كون الذرية متلبسة بإيمان استقلالي أو تبعي ، أما الذرية الكافرة فلا تبع آباءها ، وهذا على أن الباء للملابسة لكن جمهور المفسرين على أنها للسببية ، أو بمعنى في ، وبهذا الإعتبار لا يظهر دخول الأولاد الكبار ، فإن إيمانهم إستقلالي لا تبعي كالصغار ، وقال أبو السعود : أي اتبعهم ذريتهم بإيمان قاصر عن رتبة إيمان الآباء ، واعتبار هذا القيد للإيدان بثبوت الحكم في الإيمان الكامل أصالة لا إلحاقاً ، وقرأ أبو عمرو ، اتبعناهم بإسناد الفعل إلى المتكلم العظم نفسه ، كقوله : ألحنا وقرأ الباقون : اتبعهم بإسناد الفعل إلى الذرية ، وقرئ ذريتهم بالإفراد والجمع .

ومعنى الآية: أن الله سبحانه يرفع ذرية المؤمن إليه وإن كانوا دونه في العمل ، لترى عينه ، وتطيب نفسه ، بشرط أن يكونوا مؤمنين فيختص ذلك بمن يتصرف بالإيمان من الذرية وهم البالغون دون الصغار فإنهم وإن كانوا لاحقين بآبائهم ، فبدليل آخر غير هذه الآية ، وقيل : إن الذرية تطلق على الكبار والصغار ، كما هو المعنى اللغوي ، فيلحق بالأباء المؤمنين صغار ذريتهم وكبارهم .

﴿أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذَرِيَّتَهُمْ﴾ الذرية هنا تصدق على الآباء وعلى الأبناء فإن المؤمن إذا كان عمله أكثر الحق به من دونه في العمل ، ابناً كان أو أباً ، وهو منقول عن ابن عباس وغيره ، ويلحق بالذرية من النسب الذرية بالسبب ، وهو المحبة ، فإن كان معها أخذ علم أو عمل ، كانت أجدر ، فتكون ذرية الإفادة كذرية الولادة ، قاله الخطيب ، ولعل الأول أولى، وقيل : إن الضمير في بهم راجع إلى الذرية المذكورة أولاً ، أي ألحقنا بالذرية المتبعة لآبائهم بإيمان

ذرتهم ، وإلحاد الذرية بهم بمحض الفضل والكرم ، وهذا هو الأليق بكمال لطفه ، قال ابن عباس أيضاً في الآية : إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة ، وإن كانوا دونه في العمل ، لترى به عينه ، ثم قرأ هذه الآية ، وأخرجها البزار وابن مردويه عنه مرفوعاً .

« وعنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل الرجل الجنة سأله عن أبيه وزوجته وولده ، فيقال : إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك ، فيقول : يا رب قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحادهم به » أخرجها الطبراني وابن مردويه .

« وعن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن المؤمنين وأولادهم في الجنة ، وإن المشركين وأولادهم في النار ، ثم قرأ

رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآية «أخرجه عبد الله بن أحمad في زوائد المسند .

« وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله ليعرف الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول : يا رب من أين لي هذا؟ فيقول : باستغفار ولدك لك »^(١) ، أخرجه أحمد وإسناده صحيح .

﴿وَمَا أَلْتَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ قرئ بفتح اللام من التنا
ويكسرها ، وهو سبعين ، أي وما نقصنا الآباء بالحق ذريتهم بهم من ثواب
أعمالهم شيئاً ، وقيل : المعنى وما نقصنا الذرية من أعمالهم شيئاً لقصر
أعمارهم ، والأول أولى ، وقد قدمنا تحقيق معنى لاته والته في سورة
الحجرات ، وقرئ والتهام بالمد ، وهو لغة قال في الصحاح : يقال ما آلت
من عمله شيئاً أي ما نقصه ، قال ابن عباس : ما ألهما ما نقصناهم ، ومن
زائد .

﴿كُلُّ امْرَءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ يَعْنِي مَرْهُونٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَامٌ ، وَأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ مَرْتَهِنٌ بِعَمَلِهِ ، فَإِنْ قَامَ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَمْرَ اللَّهُ بِهِ فَكَهُ ، وَإِلَّا أَهْلَكَهُ ، وَقَيْلٌ : هُوَ بِعْنَى رَاهِنٌ ، وَالْمَعْنَى كُلُّ امْرَءٍ بِمَا كَسَبَ ثَابِتٌ دَائِمٌ وَقَيْلٌ : هَذَا خَاصٌّ بِالْكُفَّارِ لِقَوْلِهِ : ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ مَا أَمْدَهُمْ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ فَقَالَ : ﴿وَأَمْدَنَاهُمْ بِفَاقِهَةِ وَلَحْمِ مَا يَشْتَهُونَ﴾ أَيْ وَزَدْنَاهُمْ عَلَى مَا كَانُ لَهُمْ مِنْ مَبَادِئِ التَّنَعُّمِ ، وَقَتْأً فَوْقَتَأً ، بِفَاقِهَةِ مَتْنَوَّعَةٍ ، وَلَحْمٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْلَّحْمَانِ ، مَا تَشْتَهِيهِ أَنْفُسُهُمْ ، وَيُسْتَطِيُّونَهُ مِنْ فَنُونِ النَّعَمَاءِ وَأَنْوَاعِ الْأَلَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَرُحُوا لَمْ يَصْرُحُوا بِطَلْبِهِ ، بَلْ بِمَجْرِدِ مَا يَخْتَرُ عَلَى قُلُوبِهِمْ يَقْدِمُ إِلَيْهِمْ .

﴿يَتَنَازَعُونَ فِيهَا﴾ أي يتعاطون ويتنازلون ويتعاورون هم وجلساؤهم من أقربائهم «﴿كَأساً﴾» أي يتجادب بعضهم الكأس من بعض ، هذا من يد هذا ، وهذا من يد هذا ، تلذذاً وتأنساً ، والكأس إناء الخمر ، ويطلق على كل إناء مملوء من خمر أو غيره فإذا فرغ لم يسم «﴿كَأساً﴾» ﴿لَا لَغُو فِيهَا وَلَا تَأْثِيم﴾ قال الزجاج : لا يجري بينهم ما يلغى به ، ولا ما فيه إثم ، كما يجري بين من يشرب الخمر في الدنيا ، واللغو من الكلام هو الذي لا نفع فيه ولا مضره ، والتأثيم تفعيل من الإثم ، والضمير في (فيها) راجع إلى الكأس وقيل : إلى الجنة ، ولا يجري فيها ما فيه إثم ، والأول أولى ، قال ابن قتيبة : لا تذهب بعقوتهم فيلغوا ، كما يكون من خمر الدنيا ، ولا يكون منهم ما يؤثثهم ، وقال الضحاك : لا تأثيم أي لا كذب ، قال قتادة : اللغو الباطل ، وقال مقاتل بن حيان : لا فضول فيها ، وقال سعيد بن المسيب : لا رفت فيها ، وقال ابن زيد لأسباب ولا تخاصم فيها ، قال ابن عباس : لا باطل ولا كذب فيها .

﴿وَيَطْوِفُ عَلَيْهِمْ غَلْمَانٌ لَهُمْ﴾ أي يطوف عليهم بالكأس والفواكه والطعام والنحف وغير ذلك ، ماليك لهم ، وقيل : أولادهم ، قال الكرخي : لم يضفهم لئلا يظن أنهم الذين كانوا يخدمونهم في الدنيا فيشفق كل من خدم أحداً في الدنيا أن يكون خادماً له في الجنة ، فيحزن بكونه لا يزال تابعاً ، وقيل : إنهم من أخدموه الله تعالى إياهم من أولاد غيرهم ، وقيل : هم غلمان خلقوا في الجنة قال الكلبي : لا يكبرون أبداً ، وقيل هم أولاد المشركين ، وهم خدم أهل الجنة ، وليس في الجنة نصب ولا حاجة إلى خدمة ، ولكنه أخبر بأنهم على نهاية التنعم .

﴿كَأْنَهُمْ﴾ في الحسن واللطفة والبهاء من بياضهم وصفائهم ﴿لَوْلَئِ مَكْنُون﴾ أي مستور مصون في الصدف ، لم تمسه الأيدي ، لأنه ما دام رطباً أحسن وأصفى ، أو محزون لأنه لا يحزن إلا الثمين الغالي القيمة ، قال الكسائي : كنت الشيء سترته وصنته من الشمس ، وأكنته جعلته في

الكن ، ومنه كتلت الجارية وأكتتها فهي مكثنة .

﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ أي يسأل بعضهم بعضاً في الجنة عن حاله ، وما كان فيه من تعب الدنيا ، وخوف العاقبة ، فيحمدون الله الذي أذهب عنهم الحزن والخوف والهم ، وما كانوا فيه من الكد والنكد ، بطلب المعاش وتحصيل ما لا بد منه من الرزق ، وما وصلوا إليه تلذذاً واعترافاً بالنعمه وقيل : يقول بعضهم لبعض : بم صرتم في هذه المنزلة الرفيعة ؟ وقيل : إن التساؤل بينهم عند البعث من القبور ، والأول أولى ، لدلالة السياق على أنهم قد صاروا في الجنة .

أخرج البزار ، عن «أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا دخل أهل الجنة اشتقوا الى الإخوان ، فيجيء سرير هذا حتى يحاذى سرير هذا فيتحدثان فيتكلىء ذا ويتكلئ ذا فيتحدثان بما كانوا في الدنيا ، فيقول احدهما : يا فلان تدري أي يوم غفر الله لنا ، يوم كنا في موضع كذا وكذا ، فدعونا الله فغفر لنا»^(١) .

﴿ قالوا : ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدر ، كأنه قيل : ماذا قال بعضهم البعض عند التساؤل ؟ فقيل : قالوا إيماء الى علة الوصول لما هم فيه من النعيم وحط العلة قوله الآتي : ﴿ فمن الله علينا ﴾ ﴿ إننا كنا قبل ﴾ أي : من قبل الآخرة ، وذلك في الدنيا ﴿ في أهلنا مشفقين ﴾ اي خائفين وجلين من عذاب الله ، أو كنا خائفين من عصيان الله او من نزع الامان وفوت الأمان ، أو من رد الحسنات والأخذ بالسيئات ، والمقصود إثبات خوفهم في سائر الأوقات ، والأحوال بطريق الأولى ، فإن كونهم بين أهلיהם مظنة الأمان ، فإذا خافوا في تلك الحال ، فلأن يخافوا دونها أولى ، ولعل الأولى أن يجعل اشارة الى معنى الشفقة على خلق الله ، كما أن قوله الآتي ﴿ إننا كنا من قبل ندعوه ﴾ ، إشارة الى التعظيم لأمر الله .

﴿فَمَنِ الَّهُ عَلَيْنَا﴾ بالغفرة والرحمة وبال توفيق لطاعته ﴿وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمْوَم﴾ يعني عذاب جهنم والسموم من اسماء جهنم كذا قال الحسن ومقاتل وقال الكلبي وأبو عبيدة: هو عذاب النار ، وقال الزجاج : سموم جهنم ما يوجد من حرها ، قال ابو عبيدة : السموم بالنهار ، وقد يكون بالليل ، والحرور بالليل ، وقد يكون بالنهار ، وقد يستعمل السموم في لفح البرد ، وهو في لفح الشمس والحر أكثر ، وقيل : سميت الريح سموماً لأنها تدخل المسام وهي في الأصل الريح الحارة التي تدخل المسام ، والجمع سمائم ، وقيل : سم يومنا أي : اشتد حره ، قالت عائشة : لو فتح الله على اهل الأرض من عذاب السموم قدر الأملة لأحرقت الأرض ومن عليها ، وقالوا إيماء أيضاً الى علة الوصول :

﴿إِنَا كَنَا مِنْ قَبْلِ نَدْعَوْهُ﴾ أي نوحد الله ونعبده او نسألة ان يمن علينا بالغفرة والرحمة ، ومحظ العلة قوله : ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُ الرَّحِيم﴾ قرئ إنه بكسر الهمزة على الاستئناف ، وبفتحها أي : لأنه . والبر كثير الإحسان ، وقيل : اللطيف ، قاله ابن عباس ، والرحيم كثير الرحمة لعباده .

﴿فَذَكِر﴾ أي اثبت ودم على ما أنت عليه من الوعظ والتذكير ﴿فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ﴾ التي انعم بها عليك من رجاحة العقل ، وعلو الهمة ، والنبوة وكرم الفعال ، وطهارة الأخلاق ، أو ما أنت في حال اذكارك بنعمة ربك ﴿بِكَاهْنَ وَلَا مَجْنُونَ﴾ وقيل : المعنى انتفى عنك الكهانة والجنون بسبب نعمة الله عليك ، كما تقول : ما أنا بمعسر بحمد الله وغناه ، وقيل : الباء للقسم والتقدير ما أنت ونعمة الله بكاهن ولا مجنون ، والكافهن هو الذي يوهم أنه يعلم الغيب من دون وحي ، أي : ليس ما تقوله كهانة ، فإنك إنما تنطق بالوحي الذي أمرك الله بإبلاغه ، والمقصود في الآية رد ما كان يقوله المشركون انه كاهن أو مجنون .

﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِر؟﴾ أم هي المنقطعة وقد تقدم الخلاف ، هل هي مقدرة بيل والهمزة أو بيل وحدها ، قال الخليل : هي هنا للاستفهام ، وقال

سيبويه : خطب العباد بما جرى في كلامهم ، قال النحاس : يريد سيبويه ان ام في كلام العرب للخروج من حديث الى حديث ، أي لا ينبغي منهم هذا القول ولا يليق ، قال الكواشى : وإنما قدرت بيل لأن ما بعدها متيقن ، وما بعد أم مشكوك فيه ، مسؤول عنه ، وذكرت ام هنا خمس عشرة مرة ، وكلها إلزامات ليس للمخاطبين بها عنها جواب ، لكن قال الثعلبي نقلًا عن الخليل : إن كل ما في سورة الطور من أم فهو استفهام ، وليس بعطف ، وإنما استفهم تعالى مع علمه بهم تقيحًا عليهم ، وتبليحًا لهم ، كقول الشخص لغيره : أجهل أنت ؟ مع علمه بجهله .

﴿ تربص به ﴾ بإسناد الفعل الى جماعة المتكلمين ، وقرىء على البناء للمفعول نعت لشاعر ، وقد كانت العرب تتحرز عن أذية الشاعر ، فقالوا : لا نعارضه في الحال خافة ان يغلبنا بقوه شعره ، وإنما تربص موته وهلاكه كما هلك من قبله من الشعراء ﴿ ريب المنون ﴾ أي صروف الدهر وحوادثه ، والمعنى نتظر به حوادث الأيام ، فيما مات غيره ، أو يهلك كما هلك من قبله ، والمنون يكون بمعنى الدهر ، ويكون بمعنى المنية لأنها تنقص العدد ، وتقطع المدد ، وسمى الدهر منوناً لأنه يقطع الأجل ، وإطلاق الريب على الحوادث استعارة تصريحية شبهت بالريب ، اي الشك ، لأنها لا تدوم ولا تبقى على حال ، كما أنه كذلك ، قال الأخفش : المعنى تربص الى ريب المنون ، فحذف حرف الجر ، كما تقول : قصدت زيداً أي إلى زيد ، قال الأصمعي : المنون واحد لا جمع له ، قال الفراء: يكون واحداً وجمعًا ، وقال الأخفش : جمع لا واحد له .

قال ابن عباس : إن قريشاً لما اجتمعوا الى دار الندوة في امر النبي صلى الله عليه وسلم قال قائل : منهم : احبسوه في وثاق ، وتربصوا به المنون حتى يهلك ، كما هلك من قبله من الشعراء ، زهير والنابغة ، إنما هو كأحدهم ، فأنزل الله في ذلك هذه الآية . وقال ابن عباس : ريب المنون الموت ، ثم امره الله سبحانه ان يحييهم ف قال :

قُلْ تَرَبَصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنْ الْمَرْبِصِينَ ٢١ أَمْ تَأْمِرُهُمْ أَحَلَّمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ٢٢ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٣ فَلَيَأْتُوَهُمْ بِهَدِيَّتِ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا أَصْدِقِينَ ٢٤ أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ٢٥ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ ٢٦ أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَازٌ إِنْ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ٢٧ أَمْ لَهُمْ سَامِرٌ يَسْتَعِمُونَ فِيهِ فَلَيَأْتِ مُسْتَعِمُهُمْ سَلَطْنٌ مُّبِينٌ ٢٨ أَمْ لَهُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ الْبَنْوَنَ ٢٩ أَمْ تَسْعَهُمْ أَجْرَاهُمْ مِنْ مَغْرِمٍ مُّتَقْلُونَ ٣٠ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٣١

﴿ قل تربصوا ﴾ اي انتظروا موقى او هلاكي ، امر تهديد لا إيجاب ، او ندب او اباحة لأن تربصهم هلاكه حرام لا محالة ﴿ فإذا معكم من المربصين ﴾ لوتكم او هلالكم .

﴿ أَمْ تَأْمِرُهُمْ أَحَلَّمُهُمْ بِهَذَا ؟ ﴾ اي بل تأمرهم عقوبهم بهذا الكلام المتناقض ؟ فإن الكاهن هو المفرط في الفطنة والذكاء ، ودقة النظر . والجنون هو ذاذهب العقل ، مغطى على فهمه ، فضلاً عن ان تكون له فطنة وذكاء ، والشاعر يكون ذا كلام موزون متسلق مخيل ، ولا يتأقى ذلك من الجنون قال الواحدي : قال المفسرون : كانت عظامه قريش توصف بالأحلام والعقوال فأزرى الله بحلومهم حين لم تتمر لهم معرفة الحق من الباطل ، وفي القاموس : الحلم بالكسر الأناء والعقل ، والجمع أحلام وحلوم ، فأمر الأحلام به مجاز عن أدائها إليه .

﴿ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ؟ ﴾ اي بل طغوا وجاؤوا الحد في العناد فقالوا ما قالوا ، وهذه الإضربات من شيء الى شيء مع الاستفهام ، كما هو مدلول ام المنقطعة ، تدل على أن ما تعقبها أشنع مما تقدمها ، وأكثر جرأة وعناداً .

﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ ؟ ﴾ اي اخْتَلَقَ القرآن من جهة نفسه وافتعله

والقول لا يستعمل إلا في الكذب في الغالب ، وإن كان أصله تكلف القول ، ومنه اقتال عليه . ويقال : اقتال عليه يعني تحكم عليه ، ثم أضرب سبحانه عن قوله تقوله وانتقل إلى ما هو أشد شناعة عليهم فقال : ﴿ بل لا يؤمنون ﴾ أي سبب صدور هذه الأقوال المتناقضة عنهم كونهم كفاراً لا يؤمنون ولا يصدقون ما جاء به رسوله استكباراً ، ثم تحداهم سبحانه وألزمهم الحجة فقال :

﴿ فليأتوا بحديث﴾ مختلف مفتعل ﴿ مثله ﴾ أي مثل القرآن في نظمه ، وحسن بيانيه ، وبديع اسلوبه ، قال الرازي : والظاهر ان الأمر ه هنا على حقيقته ، لأنه لم يقل فليأتوا مطلقاً بل قال ﴿ إن كانوا صادقين ﴾ فيما زعموا من قولهم : إن محمداً صلى الله عليه وسلم تقوله من عند نفسه ، وجاء به من جهته ، فهو امر معلق على شرط ، إذا وجد ذلك الشرط يجب الإتيان به ، مع أنه كلام عربي وهم رؤوس العرب وفصحاؤهم ، والممارسون بجميع الأوضاع العربية من نظم ونثر .

﴿ أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ؟﴾ أَمْ هِيَ الْمَنْقُطَةُ كَمَا تَقْدِمُ فِيهَا قَبْلَهَا ، وَكَمَا سَيَّأَ فِيهَا بَعْدَهَا ، أَيْ بَلْ أَخْلَقُوا عَلَى هَذِهِ الْكِيفِيَّةِ الْبَدِيعَةِ : وَالصُّنْعَةُ الْعَجِيْبَةُ مِنْ غَيْرِ خَالقِ لَهُمْ؟ قَالَ الزِّجاجُ : أَيْ أَخْلَقُوا بَاطِلًا لِغَيْرِ شَيْءٍ؟ لَا يَحْاسِبُونَ لَا يُؤْمِرُونَ وَلَا يَنْهَوْنَ؟ وَجَعَلُ مِنْ بَعْنَى الْلَّامِ . قَالَ ابْنُ كَيْسَانَ : أَمْ خَلَقُوا عَبْثًا وَتَرَكُوا سَدِّي؟ لَا يُؤْمِرُونَ وَلَا يَنْهَوْنَ؟ وَقَيْلُ : الْمَعْنَى أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَلَا أَمْ؟ فَهُمْ كَالْجَمَادِ لَا يَفْهَمُونَ وَلَا تَقْوِيمُ عَلَيْهِمْ حَجَّةٌ؟﴾ أَيْ بَلْ أَيْقُولُونَ : ﴿ هُمُ الْخَالقُونَ﴾ لِأَنْفُسِهِمْ فَلَا يُؤْمِرُونَ وَلَا يَنْهَوْنَ ، مَعَ أَنَّهُمْ يَقْرُونَ أَنَّ اللَّهَ خَالقُهُمْ ، وَإِذَا أَقْرَوْا لِزَمْتَهُمُ الْحَجَّةَ ، قَالَ الْجَلَالُ الْمَحْلِيُّ : وَلَا يَعْقُلُ مَخْلُوقٌ بِغَيْرِ خَالقٍ وَلَا مَعْدُومٌ يَخْلُقُ فَلَا بَدْ لَهُمْ مِنْ خَالقٍ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ ، فَلَمْ يَوْحِدُنَّهُ وَيُؤْمِنُونَ بِرَسُولِهِ وَكِتَابِهِ .

﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟﴾ وَهُمْ لَا يَدْعُونَ ذَلِكَ فَلَزْمُتَهُمُ الْحَجَّةَ

ولهذا أضرب عن هذا وقال : ﴿ بل لا يوقنون ﴾ أي ليسوا على يقين من الأمر ، بل يختبطون في ظلمات الشك في وعد الله ووعيده ، وإلا لامتنا بنبأه وهذا فيه مزيد تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ، يعني انهم كما طعنوا فيك طعنوا في خالقهم ﴿ أَمْ عِنْهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ ؟ ﴾ أي خزائن أرزاق العباد وقيل : مفاتيح الرحمة قال مقاتل : يقول بأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة ، فيضعونها حيث شاؤوا ، وكذا قال عكرمة ، وقال الكلبي : خزائن المطر والرزق ، وقيل : مقدوراته وضرب المثل بالخزائن لأن الخزانة بيت يهأ لجمع أنواع مختلفة من الذخائر ومقدورات الرب كالخزائن التي فيها من كل الأجناس ، فلا نهاية لها .

﴿ أَمْ هُمْ الْمُسِطِّرُونَ ؟ ﴾ أي المسلطون الغالبون القاهرون الجبارون وقيل : الأرباب القاهرون فلا يكونون تحت امر ولا نهي ويفعلون ما يشاؤون وقرئ بالسین من سيطر عليه اذا راقبه وحفظه وقهره ، ولم يأت على مفيعل إلا خمسة ألفاظ ، أربعة صفة اسم فاعل مهيمن ومبقر ومسطط ومبطر ، وواحد اسم جبل ، وهو المحير ، قال في الصحاح : المصيطر المسلط على الشيء ليشرف عليه . ويتهدد أحواله ويكتب عمله . وأصله من السطر لأن الكتاب يسطر . أي أهم الحفظة ؟ قال ابو عبيدة : سطرت على أي اخذتني خولاً لك قرئ المصيطرون بالصاد الخالصة ، وبصاد مشمة زاياً .

﴿ أَمْ لَهُمْ سِلْمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ؟ ﴾ أي بل أيقولون : أن لهم سلماً ومرقى منصوباً إلى السماء يصعدون به ، ويستمعون فيه كلام الملائكة ، وما يوحى إليهم ، ويصلون به إلى علم الغيب كما يصل إليه محمد صلی الله عليه وسلم بطريق الوحي ؟ حتى تتمكنهم منازعة النبي صلی الله عليه وسلم بزعمهم ، وهذا الزعم منهم على سبيل الفرض والتقدير ، ولم يقع منهم بالفعل لأنهم لما كانوا على حالة المعاندة والمعارضة كأنهم ادعوا ذلك ؛ وقيل في معنى على أي يستمعون عليه كقوله ﴿ وَالْأَصْلَبُونَكُمْ فِي جَذْوَعِ النَّخْلِ ﴾ قاله الأخفش ، وقال

أبو عبيدة: يستمعون به وقال الزجاج : المعنى أنهم كجبريل الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ، وقيل : أي صاعدین فيه .

﴿فليأت مستمعهم﴾ إن ادعى ذلك ﴿بسلطان مبين﴾ أي بحججة ظاهرة واضحة بينة ﴿أم له البنات؟﴾ أي بل أنقولون : الله البنات؟ ﴿ولكم البنون؟﴾ سفه سبحانه أحلامهم ، وضلل عقولهم ، ووبخهم ، أي أضيفون الى الله البنات؟ وهي أضعف الصنفين ، و يجعلون لأنفسهم البنين وهم أعلاهم وفيه إشعار بأن من كان هذا رأيه فهو بحل سافل في الفهم والعقل ، فلا يستبعد منه إنكار البعث ، وجحد التوحيد ، ثم رجع سبحانه الى خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

﴿أم تسئلهم أجراً؟﴾ أي بل تسئلهم أجراً يدفعونه إليك على تبليغ الرسالة؟ ﴿فهم من مغرم﴾ أي من التزام غرامة تطلبها منهم ﴿مثقلون﴾ أي مجهدون بحملهم ذلك المغرم الثقيل ومتعبون ومحظون ، من أثقله الحمل أتعبه لكن هذا الثقل معنوي لأن العادة أن من غرم إنساناً ما لا يصير الغارم مغتماً منه وكارهاً له فلا يسمع قوله ، ولا يمتنله ، قال قنادة : يقول هل سألت هؤلاء القوم أجراً فجهدهم فلا يستطيعون الإسلام .

﴿أم عندهم الغيب؟﴾ أي بل أيدعون أن عندهم الغيب وهو ما في اللوح المحفوظ ، المثبت فيه المغيبات ، فالغيب بمعنى الغائب ، والألف واللام في الغيب بمعنى النوع لا للعهد : ولا لتعريف الجنس ، فالمراد نوع الغيب ، وهذا الزعم فرضي إذ لم يقع منهم بالفعل ، لكنهم على حالة من المكابرة والمعارضة بحيث ينسب اليهم هذا الزعم ، قال قنادة : هذا جواب لقولهم : ﴿نترbccn به ريب المون﴾ يقول الله : ﴿أم عندهم الغيب﴾ حتى علموا أن حمدأً صلى الله عليه وسلم يوم قبليهم ﴿فهم يكتبون﴾ ذلك بعدهما وقفوا عليه ، وقيل : هو رد لقولهم ، إننا لا نبعث ، ولو بعثنا لم نعذب ، قال ابن قتيبة : معنى يكتبون يحكمون بما يقولون .

أَمْ يَرِيدُونَ كِيدَّا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
 وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرَكُومٌ ﴿٤٣﴾ فَذَرْهُمْ حَتَّى يَلْقَوْا يَوْمَهُمْ
 الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٤﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كِيدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنَصَّرُونَ ﴿٤٥﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ
 ظَلَمُوا أَعْذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا
 وَسَيَّحْ بِمَحْمِدٍ رَبِّكَ حِينَ نَقَومُ ﴿٤٧﴾ وَمِنَ الْيَلِ فَسِّبِحْهُ وَإِذْرِ النُّجُومُ ﴿٤٨﴾

﴿أَمْ يَرِيدُونَ كِيدًا﴾ أي مكرًا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيهلكونه بذلك المكر ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هذا من وقوع الظاهر موضع المضمر تنبئهاً على اتصافهم بهذه الصفة القبيحة والأصل : أَمْ يَرِيدُونَ كِيدًا فَهُمْ ﴿هُمْ الْمَكِيدُونَ﴾ أي المكور بهم ، المجزيون بكيدهم ، فضرر كيدهم يعود عليهم ، ﴿وَلَا يَحْقِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ ، أو حكم على جنس هم نوع منه فيندرجون فيه اندراجاً أولياً لتوغلهم في هذه الصفة ، وكان هذا المكر والتحليل والكيد في دار الندوة ، وهي دار من دور أهل مكة ، والظاهر أنه من الإخبار بالغيب ، فإن السورة مكية ، وذلك الكيد كان وقوعه ليلة الهجرة ثم أهلكهم الله تعالى بيدر عن انتهاء سنتها عدتها ما هنا من كلمة أَمْ ، وهي خمس عشرة ، فإن بدرًا كانت في الثانية من الهجرة وهي الخامسة عشر من النبوة ، وأذهم في غير موطن ، ومكر سبحانه بهم ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ .

﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ﴾ أي بل أيدعون أن لهم إلهاً غير الله يحفظهم ويرزقهم وينصرهم ، وهذا استفهام إنكارى ، على معنى نفي الحصول من أصله أي ليس لهم في الواقع إله غير الله ، وعلى معنى نفي الانبغاء واللبياقة بالنظر لاعتقادهم أن هناك آلهة غيره ، ثم نزه سبحانه نفسه عن هذه المقالة الشناعاء فقال : ﴿سَبَّحَ اللَّهُ عِمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ما يحتمل وجهين : أحدهما : أن

تكون مصدرية معناه سبحانه عن إشراكهم ، ثانيةً خبرية معناه عن الذين يشرون على هذا فيحتمل أن يكون التنزيه عن الولد لأنهم كانوا يقولون : البنات لله فقال سبحانه الله عن البنات والبنين ، وأن يكون عن مثل الآلة لأنهم كانوا يقولون : هو مثل ما يعبدونه ، فقال : سبحانه الله عن مثل ما يعبدونه ، ثم ذكر سبحانه بعض جهالاتهم فقال :

﴿ وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا : سحاب مركوم ﴾ الكسف جمع كسفة ، وهي القطعة من الشيء ، والمرکوم المجعل بعضه على بعض ، قال الفراء : من قرأ كسفاً بكسر الكاف وسكون السين جعله واحداً ، ومن قرأ كسفاً بكسر الكاف وفتح السين جمعاً ، وهذا الكلام على سبيل الفرض والتقدير ، فمن المعلوم أن قريشاً لم ينزل عليهم قطع من السماء تعذيباً لهم ، كما قال تعالى : ﴿ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ﴾ ، كأنه يقول : لو عذبناهم بسقوط قطع من السماء عليهم لم ينتهوا ولم يرجعوا ويقولون في هذا النازل عناداً واستهzaء وإغاظة لمحمد : إنه سحاب مركوم ، ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم فقال :

﴿ فذرهم ﴾ أي : اتركهم وخل عنهم ، جواب شرط مقدر ، أي : إذا بلغوا في الكفر والعناد إلى هذا الحد ، وتبين أنهم لا يرجعون عن الكفر فدعهم ﴿ حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ﴾ أي يوم موتهم ، أو يوم قتلهم بيدر ، وهو الظاهر قاله البقاعي ، أو يوم القيمة قرئ يلاقوا ويلقوا ويصعقون على البناء للمفعول وللفاعل عند السبعة فالأخير يحتمل أن تكون من صعق فهو مصعوق وأن تكون من أصعق رباعياً . يقال : أصعق فهو مصعق ، والمعنى أن غيرهم أصعقتهم ، وقراءة السلمي بضم الياء وكسر العين ، تؤذن بأن أفعل بمعنى فعل ، والصعقة الهاك على ما تقدم بيانه .

﴿ يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئاً ﴾ أي لا ينفعهم في ذلك اليوم كيدهم الذي كادوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ﴿ ولا هم ينصرون ﴾

أي: ولا يمنع عنهم العذاب النازل بهم مانع ، بل هو واقع بهم لا محالة .

﴿ وإن للذين ظلموا ﴾ أي هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي
 ﴿ عذاباً ﴾ في الدنيا ﴿ دون ذلك ﴾ أي غير عذاب يوم القيمة ، أي قبله ،
 وهو قتلهم يوم بدر وقال ابن زيد : هو مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام
 والبلايا ، وذهب الأموال والأولاد ، وقال مجاهد : هو الجوع والجهد سبع
 سنين ، وقيل: عذاب القبر قبل يوم القيمة ، قاله ابن عباس ، وقيل : المراد
 بالعذاب هو القحط والجوع قبل يوم بدر ، لأنه كان في ثانية الهجرة ، والقطط
 وقع لهم قبلها ، وبالذى يأتي بعده هو قتلهم يوم بدر ﴿ ولكن أكثرهم لا
 يعلمون ﴾ ما يصيرون إليه من عذاب الله وما أعده لهم في الدنيا والآخرة .

﴿ واصبر لحكم ربك ﴾ إلى أن يقع لهم العذاب الذي وعدناهم به
 ﴿ فإنك برأينا ﴾ أي برأى ومنظرانا ، أو في حفظنا وحمايتنا ، فلا تبال بهم ،
 قال الزجاج : إنك بحيث نراك ونحفظك ونرعاك ، فلا يصلون إليك ، وإنما
 جمع لفظ الأعين مع أن مدلوله واحد ، وهو المصدر لمناسبة نون العظمة
 ﴿ وسبح بحمد ربك ﴾ أي نزه ربك عما لا يليق به متلبساً بحمد ربك على
 إنعامه عليك أي قل سبحان الله وبحمده ﴿ حين تقوم ﴾ من مجلسك قال
 عطاء وسعيد وسفيان الثوري وأبو الأحوص : يسبح الله حين يقوم من مجلسه
 فيقول : سبحان الله وبحمده أو سبحانك اللهم وبحمدك عند قيامه من كل
 مجلس يجلسه .

وقال محمد بن كعب والضحاك والربيع بن أنس : حين تقوم إلى
 الصلاة ، قال الضحاك يقول : الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله
 بكرة وأصيلاً ، وفيه نظر لأن التكبير يكون بعد القيام ، لا حال القيام ،
 ويكون التسبيح بعد التكبير ، وهذا غير معنى الآية ، فال الأول أولى ، وقيل :
 المعنى صل لله حين تقوم من مقامك . وبه قال أبو الجوزاء ، وحسان بن

عطية ، وقال الكلبي وابن عباس : واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة ، وهي صلاة الفجر .

وعن «أبي برزة الأسلمي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخره إذا قام من المجلس يقول : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، فقال رجل : يا رسول الله إنك لتقول قوله ما كنت تقوله فيما مضى ، قال : كفارة لما يكون في المجلس»^(١) أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وابن مردوه وابن أبي شيبة وأخرجه النسائي والحاكم عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم .

«وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك» ، أخرجه ابن جرير والترمذى ، وقال حسن صحيح ، وفي الباب أحاديث مسندة ومرسلة وقيل حين تقوم من منامك .

«عن عاصم بن حميد قال : سألت عائشة بأي شيء كان يفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه ؟ فقالت : سألتني عن شيء ما سأله عنه أحد قبلك كان إذا قام كبيراً ، وحمد الله عشراً ، وسجع عشراً ، وهلل عشراً ، واستغفر عشراً ، وقال : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني . وكان يتعود من ضيق المقام يوم القيمة» أخرجه أبو داود والنسائي .

﴿وَمِنَ اللَّيلِ فَسُبْحَهُ﴾ أمره الله سبحانه أن يسبحه في بعض الليل حقيقة أيضاً ، قال مقاتل : أي صل المغرب والعشاء ، وقيل : ركعتي الفجر ، و «عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قال : الركعتان قبل

(١) صحيح الجامع الصغير .

صلوة الصبح » أخرجه ابن مارديه .

﴿وَإِدْبَارُ النَّجُومِ﴾ أي وقت إدبارها من آخر الليل قبل صلاة الفجر واختاره ابن جرير وقيل هو التسبيح في أدبار الصلوات وقال ابن عباس : ركعتا الفجر ، وقيل : سنة الصبح ، قرئ إدبار بكسر الهمزة على أنه مصدر وبفتحها على الجمع ، أي عقاب النجوم ، وأدبارها إذا غربت ، ودبر الأمر آخره وقد تقدم الكلام على هذا في سورة ق .

سورة النجم

﴿ إحدى أو اثنان وستون آية ﴾

وهي مكية جميعها في قول الجمهور. وعن ابن عباس وعكرمة
الآية منها وهي قوله : ﴿ الَّذِينَ يَجْتَبِيُونَ كُبَارَ الْأَئْمَةِ وَالْفَوَاحِشِ ﴾ الآية

وقيل : أن السورة كلها مكية . وال الصحيح هو الأول .
وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما « عن ابن مسعود قال : أول سورة
أنزلت فيها سجدة والنجم فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد
الناس كلهم إلا وجلا رأيته أخذت كفأ من تراب فسجد عليه فرأيته به
ذلك قتل كافراً . وهو أمية بن خلف »^(١) . وعنده قال : أول سورة استعملن
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها والنجم .

« وعن ابن عمر قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقرأ والنجم . فسجد بنا وأطال السجدة » .

« وعن زيد بن ثابت قال : قرأت والنجم عند النبي صلى الله عليه
 وسلم فلم يسجد فيها . أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود
 والترمذى والنسائى والطبرانى والطيالسى وأبن أبي شيبة وأبن
 مركوبى .

« وعن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد
 في النجم بمكة . فلما هاجر إلى المدينة تركها » . وعنده أن رسول الله
 صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل من تحول
 إلى المدينة .

(١) رواه مسلم .

وَالْجَمْرِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَاضِلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوٰى ﴿٢﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمَوْىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا
 وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿٥﴾ ذُو مَرَّةٍ فَأَسْتَوٰى ﴿٦﴾ وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَىٰ ﴿٧﴾ شَمْ دَنَا
 فَنَدَلَىٰ ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾ فَوَحْيٌ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾ مَا كَذَبَ الْفَوَادُ
 مَارَأَىٰ ﴿١١﴾ أَفَمْرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْرَاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمَنْشَهِيٰ ﴿١٤﴾
 عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ﴿١٥﴾ إِذْ يَعْشَىٰ السِّدْرَةَ مَا يَعْشَىٰ ﴿١٦﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾ لَقَدْرَاهُ مِنْ
 إِيَّتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴿١٨﴾ فَرَأَيْتُمُ اللَّهَ وَالْعَزَىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنْوَةَ الْثَالِثَةِ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾ أَلْكُمُ
 الْذَّكْرُ وَلَهُ الْأَنْثَىٰ ﴿٢١﴾ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيَرَىٰ ﴿٢٢﴾

﴿ والنجم ﴾ هو الكوكب ، وسمي به لظهوره ، وكل طالع نجم ،
 يقال : نجم السن والنبت والقرن إذا طلع ، والتعريف للجنس ،
 والمراد به جنس النجوم ، يعني نجوم السماء كلها حين تغرب أقسم الله بالنجوم
 اذا غابت وليس يمتنع ان يعبر عنها بلفظ واحد ، ومعناه جمع ، وبه قال جماعة
 من المفسرين ، وقيل : المراد به الشريا ، وهو اسم غالب عليها ، تقول
 العرب : النجم وتريد به الشريا ، وبه قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما ، وإن
 كانت في العدد نحو ما يقال : إنها سبعة نجوم ، ستة ظاهرة ، وواحدة
 خفية ، يمتحن الناس بها أبصارهم ، وفي الشفاء للقاضي عياض أن النبي صلى
 الله عليه وسلم كان يرى في الشريا أحد عشر نجماً ، وقيل : المراد بالنجم
 الشعري ، لذكرها في قوله تعالى : ﴿ وأنه هو رب الشعري ﴾ .

وقال السدي : النجم هنا هو الزهرة لأن قوماً من العرب كانوا يعبدونها
 وقيل : النجم هنا النبت الذي لا ساق له ، كما في قوله : ﴿ والنجم والشجر
 يسجدان ﴾ قاله الأخفش ، وقيل : النجم محمد صلى الله عليه وسلم ،
 وقيل : النجم القرآن ، وسمي نجماً لأنه نزل منجماً مفرقاً ، والعرب تسمى

التفريق تنجيماً والمفرق المنجم وبه قال مجاهد والفراء وغيرهما ، والأول أولى ، قال الحسن : المراد بالنجوم النجوم إذا سقطت يوم القيمة ، وقيل : المراد بها النجوم التي ترجم بها الشياطين .

﴿ اذا هوى ﴾ أي إذا انصب ، أخرجه ابن جرير عن ابن عباس او انتثر ومعنى هويه سقوطه من علو ، يقال : هوى النجم بهوي هويأ إذا سقط من علو الى سفل ، وقيل : غروبه ، وقيل طلوعه فال الأول أولى ، وبه قال الأصمعي وغيره ، ويقال هوى في السير اذا مضى قال الراغب : الهوى ذهاب في انحدار وفي ارتفاع ، وقيل هوى في اللغة خرق الهواء ، ومقصده السفل ، او مصيره اليه ، وإن لم يقصده ومعنى هوى ، على قول من فسر النجم بالقرآن أنه نزل من أعلى الى أسفل ، وأما على قول من قال إنه الشجر الذي لا ساق له أو أنه محمد صلى الله عليه وسلم فلا يظهر هوى معنى صحيح ، وفي العامل في هذا الظرف أوجهه ، وعلى كل منها إشكال ذكرها السمين لا نطول الكلام بذكرها هنا .

وجواب القسم قوله ﴿ ما ضل أصحابكم وما غوى ﴾ أي ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم عن الحق ، والهدي ، ولا عدل منه ، والغي ضد الرشد ، أي ما صار غاوياً ، ولا تكلم بالباطل ، وقيل ما خاب فيها طلب ، والغي الخيبة ، وبين الضلال ، والغي التباین الكلي ، فإن الضلال فعل المعاشي ، والغي هو الجهل المركب وبتقدير اتحادهما يكون ذلك من باب التأكيد باللفظ المخالف مع اتحاد المعنى ، والأول أولى قيل وهو من عطف الخاص على العام للإهتمام بشأن الإعتقاد وإيضاحه أن الجهل قد يكون من كون الإنسان غير معتقد لا صالحاً ولا فاسداً وقد يكون من اعتقاد شيء فاسد ، وهذا الثاني يقال له غي وفي قوله أصحابكم إشارة بأنهم المطلعون على حقيقة حاله ، وعبر بالصحبة لأنها مع كونها أدل على القصد مرغبة لهم فيه ، ومقبلة بهم ومقبحة عليهم اتهامه في إنذاره ، وهم يعرفون طهارة شمائله ، والخطاب لقريش قال

ابن عباس : أقسم الله أن ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم ولا غوى .

﴿ وما ينطق عن الهوى ﴾ أي ما يصدر نطقه عن الهوى لا بالقرآن ولا بغيره فـ (عن) على بابها ، ومثل النطق الفعل ، وقال أبو عبيدة : إن عن بمعنى الباء أي بالهوى ، وقال قتادة : أي ما ينطق بالقرآن عن هواه ﴿ إن هو إلا وحيٌ يوحى ﴾ أي ما هذا الذي ينطق به من القرآن وكل أحواله وأقواله وأفعاله إلا وحي من الله يوحيه إليه ، ويوحى صفة لوحى تفيد الإستمرار التجددى وتفيد نفي المجاز ، أي هو وحي حقيقة لا لمجرد التسمية ، كما تقول : هذا قول يقال ، وقيل : تقديره يوحى إليه فيه ، مزيد فائدة ، والأية دليل على كون السنة المطهرة وحيًّا يوحى .

﴿ علمه شديد القوى ﴾ جمع قوة ، والمعنى أنه علمه جبريل الذي هو شديد قوته . هكذا قال أكثر المفسرين ، وقال الحسن : هو الله عز وجل ، والأول أولى ، وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ، ومن شدة قوته أنه اقتعل قری قوم لوط ورفعها إلى السماء ، ثم قلبها وصاح صيحة بشمود فأصبحوا جاثمين ، وكان هبوطه على الأنبياء وصعوده أسرع من رجعة الطرف ، وهذه القوة ثابتة له ، ولو كان على صورة الأدميين .

﴿ ذو مرة ﴾ أي قوة وشدة في الخلق ، وقيل ذو صحة جسم ، وسلامة من الآفات .

« ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تخل الصدقة لغنى ، ولا الذي مرة سوي »^(١) وقيل ذو حصافة عقل ومتانة رأي قال قطرب : العرب تقول لكل من هو جزل الرأي ، حصيف العقل : ذو مرة ، والتفسير للمرة بهذا أولى ، لأن القوة والشدة قد أفادها قوله : شديد القوى ، قال الجوهري : المرة إحدى الطبائع الأربع ، والمرة القوة وشدة العقل ، وقال ابن عباس : ذو

(١) رواه مسلم .

خلق حسن ، وقيل منظر حسن ، وقيل : قوة في العقل وحدة ، بحيث لا يدفعه عنها يزاوله دافع ، ولا يسام من شيء يزاوله ، فحصل الفرق بين القوة والمرة ، ومن جملة شدته وقوته قدرته على التشكيل فلذلك قال :

﴿فاستوى﴾ أي ارتفع جبريل وعلا إلى مكانه في السماء ، بعد أن علم محمداً صلى الله عليه وسلم ، قاله سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وقيل : معناه قام في صورته التي خلقه الله عليها ، لأنه كان يأتي النبي صل الله عليه وسلم في صورة الأدميين ، كما يأتي إلى الأنبياء ، فسأله النبي صل الله عليه وسلم أن يريه نفسه التي جبله الله عليها ، فأراه نفسه مرتين ، مرة في الأرض ومرة في السماء ، ولم يره أحد من الأنبياء على صورته التي خلق عليها إلا نبينا صل الله عليه وسلم ، وقيل : المعنى فاستوى القرآن في صدره صل الله عليه وسلم حين نزل عليه ، أو صدر جبريل حين نزل به ، وقيل : المعنى اعتدل محمد في قوته أو في رسالته ، ذكره الماوردي ، وقيل : المعنى ارتفع النبي صل الله عليه وسلم بالمعراج ، وقال الحسن : فاستوى يعني الله عز وجل على العرش ، والأول أولى ، وقيل : المعنى فاستوى جبريل عالياً على صورته ، ولم يكن النبي صل الله عليه وآلله وسلم قبل ذلك رأه عليها حتى سأله إياها على ما ذكرنا .

﴿وهو بالأفق الأعلى﴾ أي فاستوى جبريل حال كونه بالأفق الأعلى ، والمراد بالأفق الأعلى جانب المشرق ، وهو فوق جانب المغرب ، والأفق ناحية السماء ، وجمعه آفاق . قال قتادة ومجاهد : هو الموضع الذي تطلع منه الشمس ، وكذا قال سفيان ، وقيل : هو يعني جبريل والنبي صل الله عليه وسلم بالأفق الأعلى ليلة المعراج ، ويجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة .

« عن ابن مسعود أن رسول الله صل الله عليه وسلم لم ير جبريل في صورته إلا مرتين ، أما واحدة فإنه سأله أن يراه في صورته فأراه صورته فسد الأفق ، وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعد ، فلذلك قوله : ﴿وهو بالأفق

الأعلى لقد رأى من آيات ربه الكبرى》 قال : خلق جبريل «^(١) ، رواه أحمد والطبراني وغيرهما .

«وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : رأيت جبريل عند سدرة المتهى له ستمائة جناح» أخرجه أبو الشيخ وابن جرير وأحمد ، وعن ابن عباس قال : الأفق الأعلى مطلع الشمس .

﴿ثم دنا﴾ جبريل بعد استواه بالأفق الأعلى ، أي قرب من الأرض ﴿فتدى﴾ أي فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحى ، وقيل في الكلام تقديم وتأخير والتقدير . ثم تدى فدنا ، قاله ابن الأباري وغيره قال الزجاج : معنى دنا فتدى واحد أي قرب وزاد في القرب ، كما تقول دنا مني فلان ، وقرب ولو قلت : قرب مني ودنا جاز قال الفراء الفاء في فتدى بمعنى الواو ، والتقدير تدى جبريل ودنا ، ولكنه جائز اذا كان معنى الفعلين واحداً ، أن تقدم أيها شئت قال الجمهر : والذي دنا فتدى هو جبريل ، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس : هو محمد صلى الله عليه وسلم دنا فتدى الى ربه والمعنى دنا منه أمره وحكمه ، والأول أولى قيل : ومن قال إن الذي استوى هو جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم ؛ فالمعنى عنده . ثم دنا محمد صلى الله عليه وسلم من ربه دنو كرامة ، فتدى اي هوى للسجود ، وبه قال الضحاك ، وعن ابن عباس قال : دنا ربه فتدى ، والتدى هو النزول بقرب الشيء .

﴿فكان﴾ مقدار ما بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم ، او ما بين محمد صلى الله عليه وربه تعالى ﴿قاب﴾ أي قدر ﴿قوسين﴾ عربين ، والقاب والقيب ، والقاد والقيد ، والقيس المقدار ذكر معناه في الصحاح ، قال الزمخشري : وقد جاء التقدير بالقوس والرمح والسوط والذراع والباع والخطوة والشبر والفتر والأصبع والقاب ما بين المقبض والسيّة ، ولكل قوس قابان ،

قال بعضهم أراد قابي قوس فقلبه ، وقال سعيد بن المسيب : القاب صدر القوس العربية حيث يشد عليه السير الذي يتنكبه صاحبه . ولكل قوس قاب واحد . فأخبر ان جبريل قرب من محمد كقرب قاب قوسين . قال الزجاج : اي فيما تقدرون انتم والله سبحانه عالم بمقادير الاشياء ولكنه يخاطبنا على ما جرت به عادة المخاطبة فيما بيننا .

وقال سعيد بن جبير وعطاء وأبو إسحق الهمداني وأبو وائل شقيق بن سلمة : فكان قدر ذراعين والقوس ذراع . يقاس بها كل شيء . وهي لغة بعض الحجازيين . وقيل : هي لغة أزد شنوة . والقوس يذكر ويؤنث . فمن أنث قال في تصغيرها : قويسة ومن ذكر قال : قويس والجمع قسي وأقواس . والقوس أيضاً بقية التمر في الجلة . أي الوعاء والقوس برج في السماء وقال الكسائي : أراد قوساً واحدة .

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن « ابن مسعود في هذه الآية قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له ستمائة جناح » وعنده قال : في الآية : دنا جبريل منه حتى كان قدر ذراع أو ذراعين وبه قال ابن عباس والحسن وعائشة وقتادة وقال ابن عباس : القاب القيد والقوسين الذراعين وعن أبي سعيد قال لما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم اقترب من ربه فكان قاب قوسين أو أدنى . ألم تر إلى القوس ما أقربها من الوتر وعن أنس ودنا الجبار رب العزة حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى وهذه رواية عن سلمة عن ابن عباس وفيه جهالة وقال الضحاك نحو ما قال أنس .

﴿ أو أدنى ﴾ أو بمعنى الواو . وقيل بمعنى بل والأول أولى . كقوله ﴿ أو يزيدون ﴾ لأن المعنى فكان بأحد هذين المقدارين في رأي الرائي أي لتقابـ ما بينـها يشكـ الرائيـ فيـ ذلكـ ؛ـ وأدنـىـ أـفـعـلـ تـفـضـيـلـ ؛ـ وـالـمـفـضـلـ عـلـيـهـ مـحـذـفـ أيـ أوـ أـدـنـىـ مـنـ قـابـ قـوـسـيـنـ ،ـ أـوـ أـدـنـىـ مـنـ ذـلـكـ ،ـ وـرـوـيـ لـاـ رـأـيـ النـبـيـ صـلـىـ اللهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ جـبـرـيـلـ عـلـيـهـ السـلـامـ عـلـىـ صـورـةـ الـأـدـمـيـ ،ـ سـأـلـهـ عـنـ الـأـفـقـ الـأـعـلـىـ أـنـ يـرـاهـ

على صورته التي خلق عليها فأراه فرأه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بحراً قد سد الأفق إلى المغرب فخر مغشياً عليه ، فدنا منه قرباً زائداً ؛ وضمه إلى نفسه حتى أفق وسكن روعه وجعل يمسح التراب عن وجهه .

﴿ فأوحى إلى عبده ﴾ أي فأوحى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بتعليم من الله لا من نفسه ﴿ ما أوحى ﴾ فيه تفخيم للوحي الذي أوحى إليه والوحي إلقاء الشيء بسرعة ؛ ومنه الوحا ؛ وهو السرعة ، والضمير في عبده يرجع إلى الله ، كما في قوله : ﴿ ما ترک على ظهرها من دابة ﴾ وقيل المعنى فأوحى الله إلى عبده جبريل ، وبالأول قال الربيع والحسن وابن زيد وقتادة ؛ وقيل : فأوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ، قيل : وقد أبهم الله سبحانه ما أوحاه جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو ما أوحاه الله إلى عبده جبريل أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبينه لنا فليس لنا أن نتعرض لتفسيره .

وقال سعيد بن جبير : الذي أوحاه الله إليه هو : ﴿ ألم نشرح لك صدرك ﴾ إلخ و ﴿ ألم يجذك يتيمًا فأوْيَ ﴾ ؟ إلخ وقيل : أوحى الله إليه أن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلها ، وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك ، وقيل : إن ما للعموم لا للإبهام والمراد كل ما يوحى به إليه ؛ والحمل على الإبهام أولى لما فيه من التعظيم .

﴿ ما كذب الفؤاد ما رأى ﴾ أي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رأه بصره ليلة المعراج رؤية حقيقة ، يقال كذبه إذا قال له الكذب ولم يصدقه ، قال المبرد ؛ معنى الآية أنه رأى شيئاً فصدق به قرئ ما كذب مخفقاً ، وبالتشديد وهو سبعينات ، وما في ما رأى موصولة أو مصدرية قال ابن مسعود في الآية : « رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه حلتها رفرف أخضر قد ملأ ما بين السماء والأرض »^(١) أخرجه الترمذى والحاكم

وصححاه ؛ والبيهقي وغيرهم ، وبه قالت عائشة ؛ وقيل : هو الله عز وجل رأه بعين رأسه وقيل بقلبه وقيل جعل بصره في فؤاده ، والكلام على هذه المسألة مستوفى في موطنه .

وقد تكلم عليه القاضي عياض في الشفاء ، والخفاجي في شرحه والقسطلاني في شرح المواهب اللدنية ، والنwoي ، وقال : والحاصل ان الراجح عند اكثـر العـلـمـاءـ أنـ رـسـولـ اللـهـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ رـأـيـ رـبـهـ عـزـ وـجـلـ بـعـيـنـيـ رـأـسـهـ لـيـلـةـ الإـسـرـاءـ وـإـثـبـاتـ هـذـاـ لـاـ يـأـخـذـونـهـ إـلـاـ بـالـسـمـاعـ مـنـ رـسـولـ اللـهـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ هـذـاـ مـاـ لـاـ يـنـبـغـيـ اـنـ يـتـشـكـكـ فـيـهـ اـنـتـهـىـ .

قال سليمان الجمل : وحاصل المسألة ان الصحيح ثبوت الرؤية وهو ما جرى عليه ابن عباس حبر الأمة ، وهو الذي يرجع اليه في المضلالات ، وقد راجعه ابن عمر فأخبره بأنه رأه ، ولا يقبح في ذلك حديث عائشة لأنها لم تخبر أنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لم أر ، وإنما اعتمدت على الاستنباط مما تقدم ، وجوابه ظاهر ؛ فإن الإدراك هو الإحاطة والله تبارك وتعالى لا يحاط به وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة ، وأجيب عن احتجاجها بقوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكُلُّمَ اللَّهَ إِلَّا وَحْيًا﴾ بأنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية فيجوز وجود الرؤية من غير كلام ، وبأنه عام مخصوص .

﴿أَفَتَمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَى؟﴾ قرئ من المماراة وهي المجادلة والملحاظ ، وقرئ أفترونـهـ ، أي أفتـجـحـونـهـ ، واختار أبو عـبـيدـ الثـانـيـةـ قالـ : لأنـهـ لمـ يـمـارـوـهـ ، وإنـماـ جـحـدـوـهـ ، يـقـالـ : مـرـاهـ حـقـهـ أيـ جـحـدـهـ وـمـرـيـتـهـ أـنـاـ أيـ جـحـدـتـهـ قالـ المـبـرـدـ : يـقـالـ : أـمـرـاهـ عـنـ حـقـهـ وـعـلـىـ حـقـهـ ، إـذـاـ مـنـعـهـ مـنـهـ وـدـفـعـهـ ، وـقـيلـ عـلـىـ بـعـنـ ، وـقـرـئـ أـفـتـرـونـهـ بـضـمـ التـاءـ مـنـ أـمـرـيـتـ أـيـ أـتـرـيـبـونـهـ وـتـشـكـونـ فـيـهـ ، قالـ جـمـاعـةـ مـنـ الـفـسـرـيـنـ : الـمـعـنـىـ عـلـىـ الـأـوـلـ أـفـتـجـادـلـونـهـ؟ـ وـذـلـكـ أـنـهـ جـادـلـوـهـ حـينـ أـسـرـيـ بـهـ ، فـقـالـواـ : صـفـ لـنـاـ بـيـتـ الـمـقـدـسـ ، أـيـ فـتـجـادـلـونـهـ جـدـاـًـ

ترومون به دفعه عما شاهده وعلمه ، وقال : ما يرى ، ولم يقل ما رأى على حكاية الحال الماضية استحضاراً للحالة البعيدة في ذهن المخاطبين .

﴿ولقد رأه نزلة أخرى﴾ اللام هي الموطئة للقسم ، أي والله لقد رأه ، والنزلة المرة من التزول ، أي رأى جبريل نازلاً نزلة أخرى ، أو رأه رؤية أخرى ، ونصب نزلة على الظرف او المصدرية او الحالية ، وبالأول قال الزمخشري وهو مذهب الفراء ، نقله عنه مكي ، وبالثاني قدر أبو البقاء ، وبالثالث قال الحوفي وابن عطية ، قال جمهور المفسرين : المعنى أنه رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرة أخرى في صورة نفسه ، وذلك ليلة المعراج ، وقيل : رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرة أخرى بفؤاده وقيل : بعينه .

أخرج مسلم والطبراني وغيرهما .

«عن ابن عباس في الآية قال : رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه مرتين» ، وأخرج نحوه عنه الترمذى وحسنه ، وعن أنس قال : رأى محمد ربه ، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين ، مرة ببصره ومرة بفؤاده ، وعنه لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ، وعنه قال : أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم ؟ والكلام لموسى ؟ والرؤى لمحمد صلى الله عليه وسلم ؟ وقد روي نحو هذا عنه من طرق .

وأخرج مسلم والترمذى وابن مردوه .

«عن أبي ذر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نوراً أرأاه ». .

«وعنه سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال رأيت نوراً» أخرج مسلم وابن مردوه .

«وعنه قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه ، ولم يره ببصره ، أخرجته النسائي وابن المنذر وغيرهما ، قال صاحب التحرير :

والحجج في المسألة وإن كانت كثيرة لكن لا تتمسك إلا بالأقوى منها ، وهو حديث ابن عباس : أتعجبون الخ .

« وعن عكرمة سئل ابن عباس هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه قال : نعم » ، وقد روي بإسناد لا بأس به ، وعن أنس نحوه .

وكان الحسن يختلف لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ، والأصل في المسألة حديث ابن عباس حبر هذه الأمة وعالماها ، والمرجوع إليه في المعضلات ، وقد راجعه ابن عمر في هذه المسألة فأخبره أنه رآه ، ولا يقبح في هذا حديث عائشة ، لأنها لم تخبر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أر ربي وإنما ذكرت ما ذكرت متأولة لقول الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكُلِّمَ اللَّهَ إِلَّا وَحْيًا ﴾ الآية ، قوله ﴿ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ ، وإن قد صحت الروايات عن ابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بإثبات لرؤيه وجب المصير إلى إثباتها لأنها ليس مما يدرك بالعقل ، ويؤخذ بالظن ، وإنما يتلقى بالسمع ، ولا يستجيز لأحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد ، وقد قال معمر بن راشد حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس : ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس ثم ابن عباس أثبت ما نفاه غيره والمثبت مقدم على النافي انتهى .

﴿ عَنْ سَدْرَةِ الْمُتَهَى ﴾ لما أسرى به في السموات ، قاله الجلال المحلي ، ومن المعلوم أن الآسراء كان قبل الهجرة بستة وأربعة أشهر ، أو بثلاث سنين على الخلاف ، والرؤيه الأولى كانت في بدء البعثة ، وبين الرؤيتين نحو عشر سنين ، والسدرة هي شجرة النبق ، قال مقاتل : تحمل الخلي والحلل والثمار من جميع الألوان لو وضعت ورقة منها في الأرض لأضاءت لأهلها ، وهي شجرة طوبى التي ذكرها الله في سورة الرعد والنبق بكسر المودحة ثم السدرة الواحدة نبقة ويقال فيه نبق بفتح النون وسكون الباء ذكرها يعقوب في

الإصلاح وهي لغة البصريين والأولى أفعص وهي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السدرة هي في السماء السادسة كما في الصحيح وروي أنها في السماء السابعة عن يمين العرش .

والمتتهى مكان الانتهاء، أو مصدر ميمي والمراد به الانتهاء نفسه قيل : إليه ينتهي علم الخلائق ولا يعلم أحد منهم ما وراءها وقيل : ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض وقيل : تنتهي إليها أرواح الشهداء وقيل غير ذلك وإضافة الشجرة إلى المتتهى من إضافة الشيء إلى مكانه كقولك أشجار البستان، أو من إضافة المحل إلى الحال، كقولك كتاب الفقه والتقدير عند سدرة عندها متتهى العلوم، أو من إضافة الملك إلى المالك على حذف الجار وال مجرور أي : سدرة المتتهى إليه وهو الله عز وجل قال تعالى : ﴿وَأَنَّ إِلَيْهِ الْمُتَنَاهِ﴾ وخالف لم سميت سدرة المتتهى على ثمانية أقوال ذكرها القرطبي وغيره .

«وعن ابن مسعود قال : لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المتتهى وهو في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج من الأرواح فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها ويقبض منها»^(١) أخرجه أحمد ومسلم والترمذى وغيرهم .

﴿عَنْهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾ أي عند تلك السدرة جنة تعرف بجنة المأوى ، وهي عن يمين العرش ، وسميت بها لأنها أوى إليها آدم ، وقيل ، إن أرواح المؤمنين تأوي إليها ، وقيل : يأوي إليها جبريل والملائكة ، وقيل : يصير إليها المتكون قرئ جنة بالرفع على الابتداء ، وقرئ جنة فعلاً ماضياً من جن يجئ ، أي ضمه المبيت أو ستره إيواء الله له ، قال الأخفش : أدركه كما تقول ؛ جنة الليل ، أي ستره وأدركه ، قال ابن مسعود : الجنة في السماء السابعة العليا ، والنار في الأرض السابعة السفلية .

﴿إِذْ يَغْشِي السَّدْرَةَ مَا يَغْشِي﴾ الغشيان بمعنى التغطية والستر ، وبمعنى

(١) رواه أحمد ومسلم .

الإتيان ، يقال : فلان يغشاني كل حين أن يأتيني ، وفي إبهام الموصول وصلته من التفحيم والتکثير للغواشي ما لا يخفى ، فقد علم بهذه العبارة ان ما يغشاها من الخلائق الدالة على عظمة الله تعالى وجلالته ، أشياء لا يحيط بها الوصف ، ولا يكتنها نعت ولا يخصيها عدد ، وقيل : يغشاها جراد من ذهب ، وقال ابن مسعود : فراش من ذهب ، قال الرازى : وهذا ضعيف ، لأن ذلك لا يثبت إلا بدليل سمعي ، فإن صح فيه خبر وإنما فلا وجه له ، وقيل : طوائف من الملائكة ، وقال مجاهد : ررف أخضر ، وقيل : ررف من طيور خضر ، وقيل غشيتها أمر الله ، وقيل نور الخلائق ، وقيل نور رب العزة ، والمجيء بالمضارع لحكاية الحال الماضية استحضاراً للصورة البدعة أو للدلالة على الإستمرار التجددى .

﴿ما زاغ البصر﴾ أي ما مال بصر النبي صلى الله عليه وسلم عما رأه ، ولم يتلفت إلى ما غشى السدرة من فراش الذهب وغيره ، هذا بالنظر لكون الذي غشيتها هو فراش من الذهب ، وبالنظر لكونه أنوار الله لم يتلفت يمنه ولا يسرا ، بل اشتغل بمعطاليتها ، مع أن ذلك العالم غريب عن بني آدم ، وفيه من العجائب ما يغير الناظر ﴿وما طغى﴾ أي ما جاوز ما رأى ، وفي هذا وصف أدب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام ، حيث لم يتلفت ، ولم يمل بصره ، ولم يمده إلى غير ما رأى ، وقيل : ما جاوز ما أمر به .

﴿لقد رأى﴾ أي والله لقد رأى تلك الليلة ﴿من آيات ربه الكبرى﴾ أي العظام ما لا يحيط به الوصف ، قيل : رأى رففاً سد الأفق ، وقيل : رأى جبريل في حالة خضراء كما تقدم ، وقيل : عجائب الملوك ، وقال الصحاك : رأى سدرة المتنهى ، وقيل : هو كل ما رأه في مسراه تلك الليلة وعوده ، ومن للتبعيض ، ومفعول رأى : الكبرى ، أو رأى شيئاً عظيماً من آيات ربه ، أو من زائدة لما قص الله سبحانه هذه الأقاصيص قال للمشركين موبخاً لهم ومقرعاً :

﴿أَفَرَأَيْتَ اللَّاتَ وَالْعَزِيزَ﴾ أي أخبروني عن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله هل لها قدرة توصف بها ، وهل أوحت إليكم شيئاً كما أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم أم هي جمادات لا تعقل ولا تنفع ، وقال أبو السعود : الهمزة للإنكار ، والفاء لتجيئه إلى ترتيب الرؤية على ما ذكر من شؤونه تعالى المنافية لها غاية المنافاة ، والمعنى أعقاب ما سمعتم من آثار كمال عظمته ، وإحكام قدرته ، ونفاد أمره في الملا الأعلى ، وما تحت الثرى ، وما بينها ، رأيتم هذه الأصنام مع غاية حقارتها وذلتها شركاء لله ؟ على ما تقدم من عظمته .

﴿وَمِنَةُ الْثَّالِثَةِ الْأُخْرَى﴾ ذكر هذه الأصنام الثلاثة التي اشتهرت في العرب وعظم اعتقادهم فيها قال الواحدi وغيره : وكانوا يشتكون لها أسماء من أسماء الله تعالى فقالوا من الله اللات ، ومن العزيز ؛ العزيز ، وهي تأنيث الأعز بمعنى العزيزة ، ومنة من مني الله الشيء إذا قدره ، قرء اللات بتخفيف التاء وهي مأخوذه من اسم الله ، وقيل : أصله لات يليت فالباء أصلية ، وقيل : هي زائدة ، وأصله لوى يلوى ، لأنهم كانوا يلوون أعناقهم إليها ، أو يلتوون ويعت肯ون عليها ، ويطوفون بها ، وقرء اللات بتشديد الباء ، فقيل : هو اسم رجل كان يلت السويف ويطعمه الحاج ، فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه ، فهو اسم فاعل في الأصل غالب على هذا الرجل .

وقال مجاهد : كان رجلاً في رأس جبل له غنيمة يتخذ من لبناها وسمنها حيساً ، ويطعم الحاج ، وكان يبطن نخلة فلما مات عبدوه . وقال الكلبي : كان رجلاً من ثقيف له صرمة غنم ، وقيل : إنه عامر بن الظرب العدوانi ، قال في الصحاح : واللات اسم صنم لثقيف ، وكان بالطائف ، وقيل : بعكاظ ، وقيل : بنخلة ، ورجح ابن عطية الأول ، وبعض العرب يقف عليها بالباء وبعضهم بالهاء ، قال ابن عباس : كان اللات رجلاً يلت

السوق للحج أخرجه البخاري وغيره ، والألف واللام في اللات زائدة لازمة ، وقال أبو البقاء : ليست بزائدة وهو غلط ، والعزى من العز وهي تأنيث الأعز ، وهي اسم صنم لقريش وبني كنانة ، قال مجاهد : هي شجرة كانت لغطافان وكانوا يعبدونها ، فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد فقطعها .

وقيل : كانت شيطانة تأتي ثلاث سمرات ببطن نخلة ، وقال سعيد بن جبير : العزى حجر أبيض كانوا يعبدونه ، وقال قتادة : هي بيت كان ببطن نخلة ، وعن ابن عباس : إن العزى ببطن نخلة ، وإن اللات كانت بالطائف وأن مناها كانت بقدید ، ومناها صنم بني هلال ، وقال ابن هشام : صنم هذيل وخزاعة وقال قتادة : كانت للأنصار وقرىء منها بألف من دون همزة ، وبالمد والهمزة فالأولى اشتقاها من مني يعني أي صب لأن دماء النساء كانت تصب عندها ، يتقربون بذلك إليها وعلى الثانية فاشتقاها من النوع وهو المطر ، لأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء ، وقيل : هما لغتان للعرب ووقف عليهما بالباء اتباعاً لرسم المصحف وبالباء .

قال في الصحاح : ومناها اسم صنم كان بين مكة والمدينة ، والباء للثانية ، ويسكت عليها بالباء ، وهي لغة ، والثالثة الأخرى وصف لمناها وصفها بأنها ثلاثة ، وبأنها أخرى ، والثالثة لا تكون إلا أخرى ، قال أبو البقاء : فالوصف بالأخرى للتأكيد ، وقد استشكل وصف الثالثة بالأخرى ، والعرب إنما تصف به الثانية فقال الخليل : إنما قال ذلك لوفاق رؤوس الآي ، كقوله : « مأرب أخرى » وقال حسين بن الفضل : فيه تقديم وتأخير ، والتقدير : أفرأيت اللات والعزى الأخرى ومناها الثالثة ، وقيل : إن وصفها بالأخرى لقصد التعظيم ، لأنها كانت عند المشركين عظيمة ، وقيل : إن ذلك للتحقير والذم ، وإن المراد : المتأخرة الوضيعة المقدار ، كما في قوله : « وقامت

آخرهم لأولاهم ﴿ ، أي وضعاءهم لرؤسائهم ، وهذا للزمخشري ، وقال ابن عادل : وفيه نظر لأن الأخرى إنما تدل على الغيرية ، وليس فيها تعرض لمدح ولا ذم ، فإن جاء شيء من ذلك فلقرينة خارجية ، ثم كرر سبحانه توبتهم وتقريرهم بمقالة شنعة قالوها فقال :

﴿ ألم الذكر وله الأنثى ? ﴾ أي كيف تجعلون الله ما تكرهون من الإناث وتجعلون لأنفسكم ما تحبون من الذكور ، قيل وذلك قولهم : إن الملائكة بנות الله ، وقيل المراد كيف تجعلون اللات والعزى ومناة وهي إناث في زعمكم شركاء لله ومن شأنهم أن يحتقروا الإناث ، ثم ذكر سبحانه أن هذه التسمية والقسمة المفهومة من الاستفهام ، قسمة جائرة ، فقال :

﴿ تلك إذاً قسمة ضيزي ﴾ قرئ بباء ساكنة بغير همزة ، وبهمزة ساكنة والمعنى أنها قسمة خارجة عن الصواب ، جائرة عن العدل ، مائلة عن الحق ، قال الأخفش : يقال : ضاز في الحكم أي جار وضازه حقه يضيذه ضيزاً أي نقصه وبخسه ، قال : وقد يهمز ، وقال الكسائي : ضاز يضيذ ضيزي ، وضاز يضوز ضوزاً إذا تعدى وظلم وبخس وانتقص . قال الفراء : وبعض العرب يقول ضئزاً بالهمز ، وعن أبي زيد أنه سمع العرب تهمز ضيزي ، قال البغوي : ليس في كلام العرب فعل بكسر الفاء في النعوت ، إنما تكون في الأسماء مثل ذكرى وشعرى ، قال المؤرج : كرهوا ضم الضاد في ضيزي ، وخافوا انقلاب الياء وواواً ، وهي من بناة الواو ، فكسرها الضاد لهذه العلة ، كما قالوا في جمع الأبيض بيف ، وكذا قال الزجاج ، وقيل : هي مصدر كذكري فيكون المعنى قسمة ذات جور وظلم ، قال ابن عباس : ضيزي جائرة لا حق فيها وقيل : عوجاء غير معتدلة ثم رد سبحانه عليهم بقوله :

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِّيَّتُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
 وَمَا تَهُوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْمَهْدَىٰ ٢٣ أَمْ لِلْإِنْسَنِ مَا تَمَنَّىٰ فَلَلَّهِ
 الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ٢٤ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ
 أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَرِضَىٰ ٢٥ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً
 الْأُنْثَىٰ ٢٦ وَمَا هُمْ بِهِ مُعْلِمُونَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحُقْقَ شَيْئًا
 فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّ عَنِ ذِكْرِنَا وَلَا تُرِيدُ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ٢٧ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ
 هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَهْتَدَىٰ ٢٨

﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ ﴾ أي ما الأوثان أو الأصنام باعتبار ما تدعونه من كونها آلهة إلا أسماء محضة ، ليس فيها شيء من معنى الألوهية التي تدعونها لأنها لا تبصر ولا تسمع ولا تعقل ولا تفهم ولا تضر ولا تنفع فليست إلا مجرد أسماء ، وقيل إن قوله : ﴿ هي ﴾ راجع إلى الأسماء الثلاثة المذكورة والأول أولى .
 ﴿ سَمِّيَّتُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ ﴾ قلد فيها الآخر الأول وتبع في ذلك الأبناء الآباء ، وفي هذا من التحقيق لشأنها ما لا يخفى كما تقول في تحقيق رجل ما هو إلا إسم إذا لم يكن مشتملاً على صفة معتبرة ومثل هذه الآية قوله تعالى ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِّيَّتُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ ﴾ يقال سميته زيداً وسميته يزيد فقوله ﴿ سَمِّيَّتُوهَا ﴾ صفة لأسماء والضمير يرجع إلى الأسماء لا إلى الأصنام اي جعلتموها أسماء لا جعلتم لها أسماء ليشير الكلام أن هناك أسماء مجردة لا مسميات لها قطعاً ﴿ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ ﴾ أي من حجة ولا برهان ، قال مقاتل : لم ينزل لنا كتاباً لكم فيه حجة كما تقولون إنها آلهة ثم

أخبر عنهم بقوله :

﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ ﴾ بالتحتية وقرىء بالفوقية أي ما تتبعون فيما ذكر من التسمية والعمل بموجبها وفيه التفات إلى الغيبة للايذان بأن تعداد قبائحهم إقضى الأعراض عنهم وحكاية جنایاتهم إلى غيرهم ﴿ إِلَّا الظَّنُّ الَّذِي ﴾ لا

يغنى من الحق شيئاً وهو ظن أنها تستحق العبادة وبهذا تبين ان العطف في قوله ﴿وَمَا تَهُوِي الْأَنفُس﴾ للمغایرة أي ما تمثل اليه وتشتهيه من غير التفات الى ما هو الحق الذي يجب اتباعه ومن اتبع ظنه وما تشتهيه نفسه ، بعد ما جاءه الهدى والبيان الشافي لا يعد انساناً ولا يعتد به .

﴿وَلَقَدْ جَاءُهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهَدِي﴾ أي البيان الواضح الظاهر بالكتاب المنزل ، والنبي المرسل ، بأنها ليست بالآلة ، وأن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار ، والجملة اعتراض أو حال من فاعل يتبعون ، وأيّاً ما كان ففيها تأكيد لبطلان اتباع الظن وهوى النفس ، وزيادة تقييع لحالمهم فإن اتباعهم من أي شخص كان - قبيح ، ومن هداه الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب أقبح .

﴿أَمْ لِلْأَنْسَانَ مَا تَنْتَهِي﴾ أَمْ هي المنقطعة المقدرة ببل واهمزة التي للإنكار ، فأضرب عن اتباعهم الظن الذي هو مجرد التوهم ، وعن آتباعهم هوى النفس وما تمثل إليه ، وانتقل الى إنكار أن يكون لهم ما يتمنون من كون الأصنام شفاعتهم وتشفع لهم ، وقيل : هو تمني بعضهم أن يكون هو النبي ، وقيل قوله : ﴿وَلَئِنْ رَجَعْتَ إِلَى رَبِّكَ إِنْ لِي عِنْدَهُ لِلْحَسْنَى﴾ ثم علل انتفاء ان يكون للأنسان ما تمنى بقوله : ﴿فَلَلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾ أي إن أمور الآخرة والدنيا بأسراها لله عز وجل ، فليس لهم معه أمر من الأمور ، ومن جملة ذلك أمنياتهم الباطلة وأطماعهم الفارغة ، ثم أكد ذلك وزاد في إبطال ما يتمنونه فقال :

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تَغْنِي شَفَاعَتَهُمْ شَيْئاً﴾ كم هنا هي الخبرية المفيدة للتکثير ، وبهذا جمع الضمير في شفاعتهم مع إفراد الملك ، فلفظها مفرد ، ومعناها جمع ، والمعنى الإنفاط بما علقوا به والتوبیخ لهم بما يتمنونه . ويطمعون فيه من شفاعة الأصنام مع كون الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتها على الله ، لا تشفع إلا من اذن أن يشفع له فكيف بهذه الجمادات الفاقدة للعقل والفهم ، وهو معنى قوله :

﴿إِلَّا مَنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذِنَ اللَّهُ﴾ لهم بالشفاعة ﴿لَمْ يَشْأِ﴾ ان يشفعوا له ﴿وَيَرْضَى﴾ بالشفاعة لكونه من أهل التوحيد وليس للمرشكين في ذلك حظ

ولا يأذن الله بالشفاعة لهم ولا يرضها لكونهم ليسوا من المستحقين لها ﴿ ان الذين لا يؤمنون بالأخرة ﴾ أي: هؤلاء الذين لا يؤمنون بالبعث وما بعده من الدار الآخرة ، على الوجه الذي بيته الرسل وهم الكفار يضمون الى كفرهم مقالة شنعة ، وجهاًلة جهلاً ، وهي أنهم ﴿ ليسون الملائكة ﴾ المترهين عن كل نقص ﴿ تسمية الأنثى ﴾ وذلك أنهم رأوا في الملائكة تاء التأنيث ، وصح عندهم أن يقال : سجدت الملائكة فزعموا أنها بنت الله ، فجعلوهم إناثاً وسموهم بناة .

﴿ وما لهم به من علم ﴾ أي والحال أنهم غير عالمين بما يقولون ، فإنهم لم يعرفوهم ولا شاهدوهم ، ولا بلغ إليهم ذلك من طريق من الطرق التي يخبر المخربون عنها بل قالوا ذلك جهلاً وضلالاً وجرأة ، وقرئ ما لهم بها أي بالملائكة أو التسمية ، ومن زائدة في المبتدأ المؤخر ﴿ إن يتبعون إلا الظن ﴾ أي ما يتبعون في هذه المقالة إلا مجرد الظن والتوهم ، وقال النسفي : هو تقليد الآباء ، ثم أخبر سبحانه عن الظن وحكمه فقال :

﴿ وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً ﴾ أي: إن جنس الظن لا يعني عن العلم شيئاً من الإغناء ، ومن يعني عن ، والحق هنا العلم ، وفيه دليل على أن مجرد الظن لا يقوم مقام العلم ، وإن الظان غير عالم ، وهذا في الأمور التي يحتاج فيها إلى العلم ، وهي المسائل العلمية لا فيما يكتفي فيه بالظن ، وهي المسائل العملية ، وقد قدمنا تحقيق هذا ، ولا بد من هذا التخصيص ، فإن دلالة العموم والقياس وخبر الواحد ونحو ذلك ظنية ، فالعمل بها عمل بالظن وقد وجب علينا العمل في هذه الأمور ، فكانت أدلة وجوب العمل به فيها مخصوصة لهذا العموم ، وما ورد في معناه من الذم لمن عمل بالظن والنهي عن اتباعه . وفي الكرخي الظن لا اعتبار له في المعرفة الحقيقة ، وإنما العبرة به في العمليات وما يكون وصلة اليها كمسائل علم الفقه ، وقال ابن الخطيب : المراد منه أن الظن لا يعني في الاعتقادات شيئاً وأما في الأفعال العرفية

أو الشرعية فإن الظن فيها يتبع عند عدم الوصول إلى اليقين .

﴿ فأعرض عن تولي ﴾ أي أعرض ﴿ عن ذكرنا ﴾ المراد بالذكر هنا القرآن ، أو ذكر الآخرة أو ذكر الله على العموم ، وقيل : المراد به هنا الإيمان والمعنى اترك مجادلتهم فقد بلغت إليهم ما أمرت به ، وليس عليك إلا البلاغ وهذا منسوخ بآية السيف ، قال الرazi : وأكثر المفسرين يقولون : إن كل ما في القرآن من قوله فأعرض منسوخ بآية القتال وهو باطل لأن الأمر بالاعراض موافق لآية القتال ، فكيف ينسخ بها والإعراض عن المعاشرة شرط لجواز المقاتلة ﴿ ولم يرد إلا الحياة الدنيا ﴾ أي لم يرد سواها ولا طلب غيرها ، بل قصر نظره عليها فإنه غير متأهل للخير ، ولا مستحق للإعتناء بشأنه ثم صغر سبحانه شأنهم وحقهم فقال :

﴿ ذلك ﴾ أي التولي وقصر الإرادة على الحياة الدنيا ﴿ هو مبلغهم من العلم ﴾ ليس لهم علم غيره ، ولا يلتفتون إلى سواه من أمر الدين ، قال الفراء : أي ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة ؛ وقيل : الإشارة بقوله ذلك إلى جعلهم الملائكة بنات الله وتسميتهم لهم تسمية الأنثى والأول أولى والمراد بالعلم هنا مطلق الإدراك الذي يندرج تحته الظن الفاسد والجملة مستأنفة لتقرير جهلهم واتباعهم مجرد الظن ؛ وقيل معتبرة بين المعلل والعلة وهي قوله :

﴿ إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله ، وهو أعلم من اهتدى ﴾ فإن هذا تعليل للأمر بالإعراض ، والمعنى أنه سبحانه وتعالى أعلم من حاد عن الحق وأعرض عنه ولم يهتد إلى وأعلم من اهتدى فقبل الحق ، وأقبل إليه وعمل به فهو مجاز كل عامل بعمله إن خيراً فخير ، وإن شرًّا فشر وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاد له بأنه لا يتعب نفسه في دعوة من أصر على الضلالة وسبقت له الشقاوة ، فإن الله قد علم حال هذا الفريق الضال ، كما علم حال الفريق الراشد وتكرير قوله هو أعلم لزيادة التقرير وللإيدان بكمال تبأين المعلومين ثم أخبر سبحانه عن سعة قدرته وعظميّ ملّكه فقال :

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوْأَبِمَا عَمِلُوا وَلِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسْنَى ٢١ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَثِيرًا إِلَّا إِثْمٌ وَالْفَوْحَشَ إِلَّا لَلَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعَ الْمَغْفِرَةُ هُوَ أَعْلَمُ بِكُفْرِ إِذَا أَنْشَأَ كُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَإِذَا نَتَمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أَمْهَاتِكُمْ فَلَا تَرْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمِنْ أَنْقَحَ ٢٢ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّ ٢٣ وَأَعْطَنِي قَلِيلًا وَأَكْدَى ٢٤ أَعْنَدَهُ عِلْمٌ الْغَيْبُ فَهُوَ يَرَى ٢٥ أَمَّا مَنْ يَنْبَتِ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ٢٦ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَقَاتَ ٢٧ أَلَا تَرِزُّ وَأَرْزَهُ وَرَزُّ أَخْرَى ٢٨ وَأَنَّ لِيَسَ لِلإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ٢٩ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ٣٠ ثُمَّ يَجْزِيَهُ الْجَزَاءُ الْأَوَّلُ ٣١ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ٣٢

﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي هو المالك لذلك والمتصرف فيه لا يشاركه فيه أحد ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْأَوْا بِمَا عَمِلُوا﴾ من الشرك وغيره اللام متعلقة بما دل عليه الكلام ، كأنه قال : هو مالك ذلك يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، ليجزي المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه ، وقيل : إن قوله والله مَا فِي السَّمَاوَاتِ الخ جملة معتبرة ، والمعنى : هو أعلم من ضل ، وهو أعلم من اهتدى ، ليجزي ، وقيل : هي لام العاقبة لا التعليل ، أي : وعاقبة أمر الخلق الذين فيهم المحسن والمسيء أن يجزي الله كلاً منها بعمله ، وبه صرح الواحدي والزمخري ، وقال مكي : إن اللام متعلقة بقوله لا تغرن شفاعتهم وهو بعيد من حيث اللفظ ومن حيث المعنى قرئ ليجزي بالتحتية وبالنون .

﴿وَلِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ بالتوحيد وغيره من الطاعات ﴿بِالْحَسْنَى﴾ أي : بالثواب الحسن وهي الجنة أو بسبب أعمالهم الحسن ، وتكثير الفعل لإبراز كمال الإعتناء بأمر الجزاء ، وللتنبيه على تبادل الجزاءين ، ثم وصف هؤلاء

المحسنين فقال : ﴿الذين﴾ أي : هم الذين ﴿يحبثون كبائر الإثم﴾ قرأ الكبائر على الجمع وكبير على الأفراد ، والكبائر كل ذنب توعد الله عليه بالنار او ما عين له حداً او ذم فاعله ذماً شديداً ، ولأهل العلم في تحقيق الكبائر كلام طويل ، وكما اختلفوا في تحقيق معناها وما هيها اختلفوا في عددها :

﴿والفواحش﴾ جمع فاحشة ، وهي ما فحش من كبائر الذنوب ، كالزنا ونحوه ، وهو من عطف الخاص على العام ، قال مقاتل : كبائر الاثم كل ذنب ختم بالنار ، والفواحش كل ذنب فيه الحد وقيل : الكبائر الشرك والفواحش الزنا ، وقد قدمنا في سورة النساء ما هو أبسط من هذا وأكثر فائدة ، وقال ابن عباس : الكبائر ما سمي الله فيه النار ، والفواحش ما كان فيه حد الدنيا ﴿إلا اللهم﴾ أي إلا ما قل وصغر من الذنوب والاستثناء منقطع لأنه ليس من الكبائر والفواحش ، قال السمين : وهذا هو المشهور ، ويجوز أن يكون متصلة عند من يفسر اللهم بغير الصغار ، وأصل اللهم في اللغة ما قل وصغر ، ومنه ألم بالمكان قل لبته فيه ؛ وألم بالطعام قل أكله منه .

قال المبرد : أصل اللهم أن يلم بالشيء من غير أن يرتكبه يقال : ألم بكذا إذا قاربه ، ولم يخالطه ، قال الأزهري : العرب تستعمل الإمام في معنى الدنو والقرب ، قال الزجاج : أصل اللهم والإمام ما يعمله الإنسان المرة بعد المرة ولا يتعقب فيه ، ولا يقيم عليه ، يقال : ألمت به إذا زرته وانصرفت عنه ويقال ما فعلته إلا لاماً وإنماً أي بالحين بعد الحين ومنه إمام الخيال قال في الصاحح الم الرجل من اللهم وهو صغائر الذنوب ويقال : هو مقاربة المعصية من غير مواقعة .

وقد اختلف أقوال أهل العلم في تفسير هذا المذكور في الآية فالجمهور على أنه صغائر الذنوب ، وقيل : هو ما كان دون الزنا من القبلة والغمزة والنظرية

وكالكذب الذي لا حد فيه ولا ضرر والاشراف على بيوت الناس وهجر المسلم فوق ثلات والضحك في الصلاة المفروضة والنياحة وشق الجحيب في المصيبة ، والتبختر في المشي، والجلوس بين الفساق إيناساً بهم، وإدخال مجانين وصبيان ونجاسة المسجد إذا كان يغلب تنجيسيهم له واستعمال نجاسة في بدن أو ثوب لغير حاجة ونحو ذلك ذكره الخطيب وغيره، وقيل : هو الرجل يلم بذنب ثم يتوب أو يقع الواقعة ثم يتنهى وهو قول أبي هريرة وابن عباس وبه قال مجاهد والحسن والزهري ومنه :

إِنْ تَغْفِرَ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَاهَلَةً وَأَيْ عَبْدَ لَكَ لَا أَلْمَا

واختار هذا القول الزجاج والنحاس وقيل : هو ذنب الجاهلية فإن الله لا يؤاخذ بها في الإسلام، وبه قال زيد بن ثابت، وزيد بن أسلم وقال نفطويه : هو ان يأتي بذنب لم يكن له به عادة، قال والعرب تقول : ما تأتينا إلا إماماً أي في الحين قال : ولا يكون أن يهم ولا يفعل لأن العرب لا تقول : ألم بنا إلا إذا فعل لا اذاهم ولم يفعل الراجع الأول .

أخرج البخاري ومسلم . « عن ابن عباس قال : ما رأيت شيئاً أشبه باللهم ^(١) ما قاله أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » .

وعن ابن مسعود في قوله إلا اللهم قال : زنا العين النظر وزنا الشفتين التقبيل وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين المشي ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه فإن تقدم بفرجه كان زانياً وإلا فهو اللهم .

وعن أبي هريرة انه سئل عن قوله : إلا اللهم قال هي النظرة ،

(١) رواه البخاري ومسلم .

والغمزة ، والقبلة ، وال المباشرة ، فإذا مس الختان فقد وجب الغسل ، وهو الزنا . وهو قول ابن مسعود ومسروق والشعبي . وعن ابن عباس فيه قال : إلا اللهم إلا ما قد سلف ، وعنده قال : هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب منها ، وعن أبي هريرة قال : اللهم من الزنا ثم يتوب ولا يعود ، اللهم من شرب الخمر ثم يتوب ، ولا يعود ، فذلك الإللام ، وعن ابن عباس أيضاً قال : اللهم كل شيء بين الحدين ، حد الدنيا وحد الآخرة ، تكفره الصلاة ، وهو دون كل موجب ، فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته في الدنيا ، وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار ، وأخر عقوبته إلى الآخرة ، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : اللهم دون الشرك .

﴿ إن ربك واسع المغفرة ﴾ حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر ، قال الكرخي : عقب به ما سبق لئلا ييأس صاحب الكبيرة من رحمته ، ولئلا يتوهם وجوب العقاب على الله تعالى ، وقال غيره : الجملة تعليل لما تضمنه الاستثناء ، أي إن ذلك وإن خرج عن حكم المؤاخذة فليس خلوه عن كونه ذنباً يفتقر إلى مغفرة الله ، ويحتاج إلى رحمته ، بل لسعة المغفرة الربانية ، وقيل : إنه سبحانه يغفر لمن تاب عن ذنبه وأناب ، وعن عمر وابن عباس قالا لا كبيرة في الإسلام ، يعني مع التوبة ، ولا صغيرة مع الإصرار ، قلت : وفي كون الإصرار على الصغيرة كبيرة اختلاف بين أهل العلم ، قال النووي في المنهاج : وشرط العدالة اجتناب الكبائر ، والإصرار على صغيرة قال في تحفة المحتاج : قبل : عطف الإصرار من عطف الخاص على العام . وفيه نظر ، لأن الإصرار لا يصير الصغيرة كبيرة حقيقة : وإنما يلحقها في الحكم ولا ينافي هذا قول كثرين كأبن عباس ، ونسب للمحققين كالأشعري . وابن فورك ، والأستاد أبي إسحاق أهـ .

وفي الزواجر عن اقتراف الكبائر نقلأً عن الرافعي : أما الصغائر فلا يشترط تجنبها بالكلية ، لكن الشرط أن لا يصر عليها ، فإن أصر كان الإصرار

كارتكاب الكبيرة انتهى ، والحاصل أن المعتمد وفاقاً لكثير من المتأخرین کالأذرعي والبلقینی والزرکشی وابن العماد وغيرهم أنهم لا تضر المداومة على نوع من الصغائر . ولا على أنواع ، سواء كان مقيماً على الصغيرة أو الصغار أو مكثراً من فعل ذلك ، حيث غالب الطاعات المعاصي ، وإلا ضر ، ثم رأیت ابن العماد قال ما نقله الإسنوي عن الرافعی : من أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ليس كذلك ، ولم يذكر الرافعی هذه العبارة ، قال البلقینی : المراد عدم غلبة الصغار على الطاعة ، وفسر القاضیان الماوردي والطبری الإصرار في قوله تعالى : ﴿وَلَمْ يَصْرُوَا﴾ بأن لم يعزموا على أن لا يعودوا إليه ، وقضيته حصول الإصرار بالعزم على العود ، بترك العزم على عدم العود ، ويوافقه قول ابن الصلاح : الإصرار التلبس بضد التوبه ، باستمرار العزم على المعاودة ، واستدامة الفعل بحيث يدخل به في حيز ما يطلق عليه الوصف بصیرورته كبيرة ، وليس لزمن ذلك وعده حصر .

وقال ابن عبد السلام : الإصرار أن تكرر منه الصغيرة تكراراً يشعر بقلة مبالاته بدينه ، إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك ، وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر انتهى . والصواب في هذا الباب ما ذكره القاضي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، ونصه : قد قيل : إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتکب الكبيرة ، وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به ، وإنما هي مقالة لبعض الصوفية ، فإنه قال : لا صغيرة مع الإصرار ، وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ ، وجعله حديثاً ، ولا يصح ذلك ، بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه ، والإصرار على الصغيرة صغيرة ، والإصرار على الكبيرة كبيرة انتهى .

ويفهم من ذلك أيضاً أن الإصرار على الكبيرة ليس كفراً ، ثم التوبه عن الكبيرة وإن كانت واجبة عيناً فوراً بنصوص الكتاب والسنّة وإجماع الأمة ، لكن قد يغفرها الله تعالى من غير توبه أيضاً ، كما دلت عليه السنّة المطهرة

واختاره محققوا أهل الحديث ، ثم ذكر سبحانه إحاطة علمه بأحوال عباده
قال :

﴿ هو أعلم بكم ﴾ أي : بأحوالكم ، وتفاصيل أموركم ﴿ إذ ﴾ حين
﴿ أنساكم من الأرض ﴾ أي : خلقكم منها في ضمن خلق أبيكم آدم ، وحينما
صوركم في الأرحام ، وقيل : المراد آدم فإنه خلقه من طين ﴿ وإذا أنتم
أجنة ﴾ أي هو أعلم بأحوالكم وقت كونكم أجنة ، وهي جمع جنين ، وهو
الولد ما دام في البطن ، سمي ذلك لاجتنابه ، أي لاستئراه في بطن أمه ،
ولهذا قال : ﴿ في بطون أمهاتكم ﴾ فلا يسمى من خرج عن البطن جنيناً ،
والجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها .

« عن ثابت بن الحرت الأنصاري قال : كانت اليهود إذا هلك لهم صبي
صغير قالوا : هو صديق ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
كذبت يهود ، ما من نسمة يخلقها في بطن أمها إلا أنه شقي أو سعيد ، فأنزل
الله عند ذلك هذه الآية » أخرجه الطبراني وغيره .

﴿ فلا تزكوا أنفسكم ﴾ أي لا تمدحوها ، ولا تشنوا عليها خيراً ، ولا
تنسبوها إلى زكاء العمل ، وزيادة الخير والطاعات ، وحسن الأعمال ،
واهضموها فإن ترك تزكية النفس أبعد من الرياء ، وأقرب إلى الخشوع ، قال
ابن عباس : لا تمدحوها ، وقال الحسن : علم الله من كل نفس ما هي
صانعة وإلى ما هي صائرة فلا تبرؤوها من الآثام ، ولا تمدحوها بحسن
الأعمال ، وقيل لا تزكوها رياء ، وخيلاً ، ولا تقولوا لمن لم تعرفوا حقيقته أنا
خير منك ، وأنا أزكي منك ، أو أتقى منك ، فإن العلم عند الله ، وفيه اشارة
إلى وجوب خوف العاقبة فإن الله يعلم عاقبة من هو على التقوى .

وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود . « عن زينب بنت أبي سلمة أنها سميته
برة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزكوا أنفسكم ، الله أعلم

بأهل البر منكم سموها زينب^(١) . وقال المحتلي في الآية : وهذا النبي على سبيل الإعجاب ، وأما على سبيل الإعتراف بالنعمة فحسن ، ولذا قيل : المسرة بالطاعة طاعة ، وذكرها شكر ، لقوله تعالى : **﴿وَأَمَّا بَنْعَمَةٍ رَبِّكَ فَحَدَثَ﴾**

﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى﴾ مستأنفة مقررة للنبي ، أي فإنه يعلم المتقي منكم وغيره قبل أن يخرجكم من صلب أبيكم آدم ، فمن جاهد نفسه ، وخلصت منه التقوى فهو يوصله فوق ما يؤمل من الثواب في الدارين ، فكيف من صارت له التقوى وصفاً ثابتاً ، وهو الذي يتتفع بها ويثاب عليها ، وقيل : نزلت في ناس كانوا يعملون أعمالاً حسنة ؛ ثم يقولون : صلاتنا وصيامنا وحجنا وجهادنا ثم لما بين الله سبحانه وتعالى جهالة المشركين على العموم ، خص بالذم بعضهم فقال : **﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّ؟﴾** عن الخير وأعرض عن آتباع الحق **﴿وَأَعْطَى قَلِيلًا﴾** أي أعطى عطاء قليلاً ؛ أو شيئاً قليلاً من المال المسمى .

﴿وَأَكْدَى﴾ منع الباقي وقطع ذلك ، وأمسك عنه ، مأخذ من الكدية وهي الصلابة ، يقال لمن حفر بئراً بلغ فيها إلى حجر لا يتهيأ له فيه حفر : قد أكدى ، ثم استعملته العرب : من أعطى فلم يتم ولم طلب شيئاً فلم يبلغ آخره قال الكسائي وأبو زيد ويقال : كديت أصابعه إذا محت من الحفر ، وكدت يده إذا كلت ، ولم تعمل شيئاً وكدت الأرض إذا قل نباتها ، وأكديت الرجل عن الشيء رددته ، وأكدى الرجل إذا قل خيره ، قال الفراء : معنى الآية أمسك عن العطية وقطع ، وقال المبرد : منع منعاً شديداً .

وقال مجاهد وابن زيد ومقاتل : نزلت في الوليد بن المغيرة وكان قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه فغيره بعض المشركين فترك ورجع إلى شركه قال مقاتل : كان الوليد يمدح القرآن ، ثم أمسك عنه فأعطى قليلاً من

لسانه من الخير ثم قطعه وقال الضحاك : نزلت في النضر بن الحمرث وقال محمد بن كعب القرظي : نزلت في أبي جهل، قال ابن عباس : أكدى قطع نزلت في العاص بن وائل، وعنه قال : أطاع قليلاً انقطع .

﴿أَعْنَدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾ الاستفهام للتقرير والتوجيه والمعنى عند هذا المكدي علم ما غاب عنه من أمر العذاب فهو يعلم ذلك قال مقاتل : وهو الوليد بن المغيرة وعليه الأكثر وقال السدي : إنه العاص بن وائل السهمي أو أبو جهل، كما قاله محمد بن كعب وهذا الخلاف فيمن تولى وأعطى وأكدى وأما الذي عيره وضمن له أن يحمل عنه العذاب فلم يذكروا هنا تعينه .

﴿أَمْ لَمْ يَنْبَأْ﴾ أي: لم يخبر ولم يحدث ﴿بِمَا صَحَّفَ مُوسَى﴾ يعني أسفاره وهي التوراة. أو صحف قبلها ﴿وَ﴾ بما في صحف ﴿إِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَ﴾ أي: تتم وأكمل ما أمر به قال المفسرون : أي بلغ قومه ما أمر به وأداه وقيل : بالغ في الوفاء بما عاهد الله عليه .

«عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أتدرون ما قوله ﴿إِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَ﴾ قالوا الله ورسوله أعلم . قال وفي عمل يومه بأربع ركعات كان يصليهن وزعم أنها صلاة الضحى » أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وغيرهم : قال السيوطي : ضعيف : وفي إسناده جعفر بن الزبير وهو ضعيف .

«وعن سهل بن معاذ ابن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا أخبركم لم سمي الله خليله الذي وفي : أنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : فسبحان الله حين نمسون وحين تصبحون إلى آخر الآية » ، أخرجه ابن أبي حاتم وفي إسناده ابن هبيرة وهو ضعيف ، وعن ابن عباس قال : سهام الإسلام ثلاثون سهاماً لم يتممها أحد قبل إبراهيم ؟ قال الله : وإبراهيم الذي وفي ، وعنه قال : يقول : إبراهيم الذي استكمل الطاعة فيما

فعل بابنه ؛ حين رأى الرؤيا ؛ وإنما خص هذين النبيين بالذكر ؛ لأنه كان قبل إبراهيم وموسى يؤخذ الرجل بجريرة غيره ، فأول من خالفهم إبراهيم ثم بين سبحانه ما في صحفها فقال :

﴿ أَلَا تَزَرُّ وَازْرَةً وَزَرَّ أَخْرَى ﴾ أي لا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى ، ومعناه لا تؤخذ نفس بذنب غيرها . قال ابن عباس : كانوا قبل إبراهيم يأخذون الرجل بذنب غيره ، كان الرجل يقتل بقتل أبيه وابنه وأخيه وأمرأته وعده ، حتى كان إبراهيم ، فنهاهم عن ذلك ، وبلغهم عن الله تعالى ألا تزر الخ ، وقد مضى تفسير هذه الآية في سورة الأنعام .

﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ وهذا أيضاً من جملة ما في صحف موسى وإبراهيم ، والمعنى ليس له إلا أجر سعيه ، وجاء عمله ، ولا ينفع أحداً عمل أحد ، وهذا العموم مخصوص بمثل قوله سبحانه : ﴿ وَلَحَقَنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ ، وبمثل ما ورد في شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد ، ومشروعية دعاء الأحياء للأموات ، ونحو ذلك ، ولم يصب من قال : إن هذه الآية منسوبة بمثل هذه الأمور ، فإن الخاص لا ينسخ العام ، بل يخصصه ، فكل ما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع به وهو من غير سعيه ، كان مخصوصاً لما في هذه الآية من العموم ، وتعقب أيضاً بأنها خبر ، ولا نسخ في الأخبار ، وبأنها على ظاهرها والدعاء من الولد دعاء من الوالد من حيث اكتسابه للولد ، وبأنها مخصوصة بقوم إبراهيم وموسى ، لأنها حكاية لما في صحفهم ، وأما هذه الأمة فلها ما سعت هي وما سعى لها غيرها ، لما صح أن لكل نبي وصالح شفاعة ، وهو انتفاع بعمل الغير ، ولغير ذلك .

ومن تأمل النصوص وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يخصى فلا يجوز أن تؤول الآية على خلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة . وحينئذ فالظاهر ما قلنا أن الآية عامة قد خصصت بأمور كثيرة ، قال ابن عباس في الآية : فأنزل الله بعد ذلك : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوكُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ الآية ،

فأدخل الله الأبناء الجنة بصلاح الآباء ، وكان ابن عباس إذا قرأ هذه الآية
استرجع واستكان ، وقيل : أراد بالإنسان الكافر ، والمعنى ليس له من الخير
إلا ما عمل هو ، فيثاب عليه في الدنيا ، بأن يوسع عليه في رزقه ، ويعافى في
بدنه . حتى لا يبقى له في الآخرة خير ، وقيل : هو من باب العدل ، وأما من
باب الفضل فجائز أن يزيده الله ما يشاء من فضله وكرمه ، وقيل : هذا
منسوخ الحكم في هذه الشريعة ، وإنما هو في صحف موسى وإبراهيم .

قال شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية^(١) رحمه الله :
من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع ، وذلك باطل من
وجوه كثيرة :

أحداها : أن الإنسان يتتفع بدعاء غيره ، وهو انتفاع بعمل الغير .

ثانيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف في الحساب ،
عمل الجنة في دخولها .

ثالثها: لأهل الكبائر في الخروج من النار ، وهذا انتفاع بسعى الغير .

رابعها : أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض ، وذلك منفعة الغير .

خامسها : أن الله تعالى يخرج من النار من لم ي عمل خيراً قط بمحض رحمته وهذا انتفاع بغير عملهم .

سادسها : أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم ، وذلك انتفاع بمحض عمل الغير .

سابعها : قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَانْتَفَعُوا بِصَلَاحِ أَبِيهِمَا وَلَيْسَ مِنْ سَعِيهِمَا .

(١) غفر الله لشيخ الاسلام ، فقد خالف الآية على خلاف عادته ، وعلى القارئ أن يراجع الملحق الذي نشرناه في آخر سورة يس (ج ٨ ص ٥٧) ففيه رد صاحب المنار على كل ما سيدركه ابن تيمية وابن القيم :

ثامنها : أن الميت يتتفع بالصدقة عنه ، وبالعتق بنص السنة والاجماع ، وهو من عمل الغير .

تاسعها : أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص السنة ، وهو انتفاع بعمل الغير .

عاشرها : أن الحج المنذور أو الصوم المنذور ، يسقط عن الميت بعمل غيره بنص السنة ، وهو انتفاع بعمل الغير .

حادي عشرها : المدين قد امتنع صل الله عليه وسلم من الصلاة عليه حتى قضى دينه أبو قتادة ، وقضى دين الآخر علي بن أبي طالب ، وانتفع بصلة النبي صل الله عليه وسلم ، وهو من عمل الغير .

ثاني عشرها : «أن النبي صل الله عليه وسلم قال لمن صل وحده : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟» فقد حصل له فضل الجماعة بعمل الغير .

ثالث عشرها : أن الانسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها قاض عنه ، وذلك انتفاع بعمل الغير .

رابع عشرها : أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت عنه وهذا انتفاع بعمل الغير .

خامس عشرها : أن الجار الصالح ينفع في المحسنة والمساء ، كما جاء في الأثر وهذا انتفاع بعمل الغير .

سادس عشرها : أن جليس أهل الذكر يرحم بهم ، وهو لم يكن منهم ، ولم يجلس لذلك حاجة عرضت له ، والأعمال بالنيات ، فقد انتفع بعمل غيره .

سابع عشرها : الصلاة على الميت والدعاء له في الصلاة انتفاع للمير بصلة الحي عليه وهو عمل غيره .

ثامن عشرها : أن الجماعة تحصل بجتماع العدد ، وكذلك الجماعة بكثرة العدد ، وهو انتفاع للبعض بالبعض .

تاسع عشرها : أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبْهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٍ ﴾ الخ . وقال تعالى : ﴿ وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ﴾ الخ فقد رفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض ، وذلك انتفاع عمل الغير .

عشرونها : أن صدقة الفطر تجب على الصغير وغيره ، من يمونه الرجل فإنه ينتفع بذلك من يخرج عنه ولا سعي له فيها .

حادي عشرها : أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ويثاب على ذلك ، ولا سعي له ، ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى ، فكيف يجوز أن تتأول الآية الكريمة على خلاف صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة ؟ انتهى كلامه رحمة الله .

﴿ وَأَنْ سَعِيهِ سُوفَ يُرَى ﴾ أي يعرض عليه ، ويكشف له يوم القيمة ، ويبصره في الآخرة في ميزانه من غير شك ﴿ ثُمَّ يُحْزَاهُ ﴾ أي يحزى الإنسان سعيه ، يقال : جزاء الله بعمله ، وجزاء على عمله ، فالضمير المرفوع عائد على الإنسان ، والمنصوب على سعيه ، وقيل : على الجزاء التأخر ، وهو قوله : ﴿ الْجَزَاءُ الْأُوْفَى ﴾ فيكون هو مفسراً له ، ويجوز أن يرجع إلى الجزاء الذي هو مصدر يحزاه ، وقواه السفاقسي ، ويجعل الجزاء الأولى تفسيراً للجزاء المدلول عليه بالفعل ، كما في قوله : ﴿ إِعْدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ ، قال الأخفش : يقال جزيته الجزاء ، وجزيته بالجزاء سواء لا فرق بينها .

﴿ وَأَنْ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُتَهَىٰ ﴾ أي المرجع ، والمصير إليه سبحانه ، لا إلى غيره ، فيجازيهم بأعمالهم ، هذا كله في الصحف الأولى ، والمخاطب عام ، أو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة .

وَأَنَّهُ هُوَ أَصْحَّكَ وَأَبْكَى ٤٣ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٤٤ وَأَنَّهُ خَلَقَ الْزَوْجَيْنَ الْذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ٤٥ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُنْفَى ٤٦ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّسَاءَ الْأُخْرَى ٤٧ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَفْنَى ٤٨ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الْشِعْرَى ٤٩ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ٥٠ وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَى ٥١ وَقَوْمَ نُوحَ مِنْ قَبْلِ إِنْتَهِمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمُ وَأَطْغَى ٥٢ وَالْمُؤْنَفَكَةَ أَهْوَى ٥٣ فَغَشَّنَهَا مَا غَشَّى ٥٤ فِي أَيِّ الْأَرْيَكِ نَسْمَارَى ٥٥ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى ٥٦ أَزِفَتِ الْأَزِفَةُ ٥٧ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ٥٨ أَفَمَنْ هَذَا الْحَدِيثُ تَعْجَبُونَ ٥٩ وَتَضَنَّكُونَ وَلَا تَكُونُونَ ٦٠ وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ ٦١ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ٦٢

عن «أبي بن كعب في هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا فكرة في الرب » ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَصْحَّكَ وَأَبْكَى﴾ أي هو الخالق لذلك ، والقاضي بسيبه : قال الحسن والكلبي : أصْحَّكَ أهْلَ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَبْكَى أهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ ، وقال الضحاك : أصْحَّكَ الْأَرْضَ بِالنَّبَاتِ ، وَأَبْكَى السَّمَاءَ بِالْمَطَرِ ، وَقِيلَ أَصْحَّكَ مِنْ شَاءَ فِي الدُّنْيَا بِأَنْ سَرَهُ ، وَأَبْكَى مِنْ شَاءَ بِأَنْ غَمَهُ . وهذا على أن كُلَّاً من الفعلين حذف مفعوله ، وقال سهل بن عبد الله : أصْحَّكَ الْمُطَيَّعِينَ بِالرَّحْمَةِ ، وَأَبْكَى الْعَاصِينَ بِالسُّخْطِ ، وَقِيلَ : أَصْحَّكَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْعَقْبَى بِالْمَوَاهِبِ ، وَأَبْكَاهُمْ فِي الدُّنْيَا بِالنَّوَائِبِ ، وَقِيلَ : خَلَقَ الْفَرَحَ وَالْحَزْنَ ، وَقِيلَ : إِنَّ الْفَعْلَيْنِ مِنَ الْأَفْعَالِ الْلَّازِمَةِ كَوْلَهُ : اللَّهُ يَحْبِبُ وَيُمْبِتُ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا يَعْمَلُ الْإِنْسَانُ فِي قَضَائِهِ وَخَلْقِهِ ، حَتَّى الْضَّحْكُ وَالْبَكَاءُ .

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ أي: قضى أسباب الموت والحياة ، ولا يقدر على ذلك غيره ، وَقِيلَ : خَلَقَ نَفْسَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ : ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ ، وَقِيلَ أَمَاتَ الْأَبَاءَ وَأَحْيَا الْأَبْنَاءَ ، وَقِيلَ : أَمَاتَ فِي الدُّنْيَا وَأَحْيَا لِلْبَعْثَ ، وَقِيلَ : الْمَرَادُ بِهَا النُّوْمُ وَالْيَقْظَةُ ، وَقَالَ عَطَاءُ : أَمَاتَ بِعْدَهُ ،

وأحيا بفضله ، وقيل : أمات الكافر ، وأحيا المؤمن ، كما في قوله : ﴿أو من كان ميتاً فأحييناه﴾ .

﴿وأنه خلق الزوجين﴾ الصنفين ﴿الذكر والأنثى﴾ من كل حيوان وهذا أيضاً من جملة المتضادات الواردة على النطفة ، فبعضها يخلق ذكراً وبعضها يخلق أنثى ، ولا يصل إليه فهم العقلاء ، ولا يعلمنه ، وإنما هو بقدرة الله لا بفعل الطبيعة ، وفيه رد على الطبائعيين القائلين بالبرد والرطوبة في الأنثى فرب امرأة أخر وأيس مزاجاً من الرجل ﴿من نطفة﴾ مني، ولا يدخل في ذلك آدم وحواء ، فإنها لم يخلقها من النطفة ، والنطفة الماء القليل ﴿إذا تمنى﴾ أي: تصب في الرحم ، وتتدفق فيه ، كذا قال الكلبي والضحاك وعطاء بن أبي رباح وغيرهم يقال : مني الرجل يمني، وأمني أي: صب المني ، وقال أبو عبيدة : إذا تمنى إذا تقدر ، يقال : منيت الشيء إذا قدرته ومني له إذا قدر له .

﴿وأن عليه النشأة الأخرى﴾ أي إعادة الأرواح إلى الأجسام عندبعث ، وفاء بوعده . فإنه قال : إنا نحن نحيي ونميت لا بحكم العقل ولا الشرع قرئ النشأة بالقصر بوزن الضربة ، وبالمقدار بوزن الكفالة ، سبعينات وما على القراءتين مصدران ﴿وأنه هو أغني وأفني﴾ أي أغني من شاء ، وأفقر من شاء ، ومثله قوله : ﴿يُبسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴾ ، وقوله : ﴿يقبض ويُبسط﴾ قاله ابن زيد ، واختاره ابن جرير وقال مجاهد وقتادة والحسن : أغني مول ، وأفني أخدم وقيل معنى أفني : أعطى القنية وهي ما يتأثر من الأموال، أي: أصول الأموال ، وما يدخلونه بعد الكفاية .

وقيل : معنى أفني أرضى بما أعطي أي أغناه . ثم أرضاه بما أعطاه ، قال الجوهري : قني الرجل يقني مثل غني يغنى ، ثم يتعدى بتغيير الحركة فيقال : قنني له مالاً كسبته ، وهو نظير شترت عينه بالكسر ، وشتراها الله بالفتح ، فإذا دخلت عليه الهمزة والتضعيف اكتسب مفعولاً ثانياً فيقال : أقناه

الله مالاً ، وقناه إيه أي أكببه إيه وأقناه أرضاه ، والقناه الرضا ، قال أبو زيد : تقول العرب : من أعطى مائة من البقر فقد أعطى القني ، ومن أعطى مائة من الضأن فقد أعطى الغني ومن أعطى مائة من الإبل فقد أعطى المخ ، وقال الأخفش وابن كيسان : أقني أفرق ، وهو يؤيد القول الأول ، وقال ابن عباس : أغنى وأقني أعطى وأرضي ، وقيل : أقني زاد فوق الغني ، وحذف مفعول أغنى وأقني لأن المراد نسبة هذين الفعلين إليه وحده ، وكذلك باقيها .

﴿ وأنه هو رب الشعري ﴾ هي كوكب يطلع خلف الجوزاء في شدة الحر والمراد به هنا الشعري التي يقال لها العبور ، وهي أشد ضياء من الشعري التي يقال لها الغميصاء ، وإنما ذكر سبحانه أنه هو رب الشعري ، مع كونه رباً لكل الأشياء ، للرد على من كان يعبدتها . وأول من عبدها أو سن عبادتها أبو كبشة ، وكان من أشراف العرب ، وذلك لأن النجوم تقطع السماء عرضاً ، والشعري تقطعها طولاً ، فهي مخالفة لها فعبدتها وعبدتها خزاعة وحمير ، وكانت قريش تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي كبشة تسبها له به ، لمخالفته دينهم ، كما خالفهم أبو كبشة ، وكان من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه ، ومن ذلك قول أبي سفيان عند دخوله على هرقل : لقد أمر أمر ابن أبي كبشة ، قال ابن عباس في الآية : هو الكوكب الذي يدعى الشعري ، وعنده قال : نزلت هذه الآية في خزاعة وكانوا يعبدون الشعري ، وهو الكوكب الذي يتبع الجوزاء ، ويسمى كلب الجبار أيضاً .

﴿ وأنه أهلك عاداً الأولى ﴾ وصف عاداً بالأولى لكونهم كانوا من قبل ثمود ، قال ابن زيد : قيل لها عاد الأولى لأنهم أول أمة أهلكت بعد نوح ، وقال ابن إسحق : هما عادان فالأولى أهلكت بالصرصر ، والأخرى بالصيحة ، وقيل : عاد الأولى قوم هود ، أهلكوا بريح صرصر ، عاد الأخرى إرم بن عوص بن سام بن نوح ﴿ و﴾ أهلك ﴿ ثمود ﴾ كما أهلك عاداً ﴿ فما أقني ﴾ أحداً من الفريقين ، وثمود هم قوم صالح عليه السلام ؛ أهلكوا بالصيحة وقد تقدم الكلام على عاد وثمود في غير موضع .

﴿ و﴾ أهلك ﴿ قوم نوح ﴾ بالغرق ﴿ من قبل ﴾ أي من قبل إهلاك عاد وثمود ﴿ إنهم كانوا هم أظلم ﴾ من عاد وثمود ﴿ وأطغى ﴾ منهم أو أظلم وأطغى من جميع الفرق الكفرية أو أظلم وأطغى من مشركي العرب وإنما كانوا كذلك لأنهم عتوا على الله بالمعاصي مع طول مدة دعوة نوح لهم كما في قوله : ﴿ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً﴾ وقيل : لأنهم كانوا يضربونه حتى لا يكون به حراك ويغشى عليه فإذا أفاق قال : رب أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وينفرون عنه حتى كانوا يحدرون صبيانهم أن يسمعوا منه .

﴿ والمؤتفكة ﴾ الإتفاك الإنقلاب ، والمؤتفكة مدائن قوم لوط عليه السلام وسميت المؤتفكة لأنها انقلبت بهم وصار إليها سافلها، تقول أفكته إذا قلبته ومعنى ﴿ أهوى ﴾ أي أسقط أي أهواها جبريل إلى الأرض بعد أن رفعها إلى السماء مقلوبة إلى الأرض قال المبرد : جعلها تهوي .

﴿ فغشاها ما غشى ﴾ أي ألبسها ما ألبسها من الحجارة المنضودة المسمومة التي وقعت عليها كما في قوله : ﴿ فجعلنا إليها سافلها وأمطRNA عليهم حجارة من سجيل ﴾ وفي هذه العبارة تهويل للأمر الذي غشاها به وتعظيم له وقيل : إن الضمير راجع إلى جميع الأمم المذكورة أي فغشاها من العذاب ما غشى على اختلاف أنواعه .

﴿ فبأي آلاء ربك تتمارى﴾ هذا خطاب للإنسان المكذب أي فبأي نعم ربك الدالة على وحدانيته وقدرته أيها الإنسان المكذب تتشكك وتترى وقيل : الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضاً لغيره فهو من باب الإهاب والتهييج والتعريض بالغير، وعن ابن عباس : أنه للوليد بن المغيرة، وقيل : لكل من يصلاح له، قال ابن عادل : الصحيح العموم لقوله تعالى : ﴿ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ﴾ وقوله : ﴿ وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً﴾ قلت : ولقوله : ﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ قيل : إسناد فعل التماري إلى الواحد باعتبار تعدده بحسب تعدد متعلقه وهو الآلاء التماري فيها قلت لا حاجة إلى

هذا التكليف لأن التفاعل مجرد عن التعدد في الفاعل والفعل ، للمبالغة في الفعل ، وسمى هذه الأمور المذكورة آلاء أي: نعماً مع كون بعضها نقاً لا نعماً، لأنها مستعملة على العبر والمواعظ ، ويكون فيها إنتقام من العصاة ، وفي ذلك نصرة للأنبياء والصالحين، وقرىء تمارى من غير إدغام وبإدغام إحدى التاءين في الأخرى .

﴿هذا نذير من النذر الأولى﴾ أي هذا محمد رسول إليكم من الرسل المتقدمين قبله ، فإنه أنذركم كما أنذروا قومهم ، كذا قال ابن جرير ومحمد ابن كعب وغيرهما ، وقال قتادة : يريد القرآن ، وأنه أنذر بما أنذرت به الكتب الأولى ، وقيل : هذا الذي أخبرنا به عن أخبار الأمم تخويف لهذه الأمة من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك ، كذا قال أبو مالك ، وقال أبو صالح : إن الإشارة بقوله هذا إلى ما في صحف موسى وإبراهيم ، والأول أولى ، قال ابن عباس : هذا نذير أي محمد صلى الله عليه وسلم والأولى على تأويل الجماعة لمراعاة الفوائل ، والتنوين للتخفيم على جميع التقارير المتقدمة .

﴿أزفت الآزفة﴾ أي: قربت الساعة ودنت ، سماها آزفة لقرب قيامها وقيل : لدنوها من الناس ، كما في قوله : ﴿اقتربت الساعة﴾ ، أخبرهم بذلك ليستعدوا لها قال في الصحاح : أزفت الآزفة يعني القيمة ، وأزف الرجل عجل ، قال ابن عباس : الآزفة من أسماء القيمة والالم فيه للعهد لا للجنس لئلا يخلو الكلام عن الفائدة إذ لا معنى لوصف القريب بالقرب ، كما قيل ، ولذا قيل إن الآزفة علم بالغلبة للساعة هنا وفيه نظر لأن وصف القريب بالقرب يفيد المبالغة في قربه ، كما يدل عليه الافتعال في ﴿اقتربت الساعة﴾ فتأمل .

﴿ليس لها من دون الله كاشفة﴾ أي ليس لها نفس أو حال قادرة على كشفها عند وقوعها إلا الله سبحانه ، وقيل : كاشفة بمعنى انكشفواهاء فيها كاهاء في العاقبة والداهية ، وقيل : كاشفة بمعنى كاشفواهاء للمبالغة كراوية

وعلامة ونسابة ، والأول أولى ، والمعنى أنه لا يقدر على كشفها إذا غشت الخلق بشدائدها وأهواها أحد غير الله ، كذا قال عطاء والضحاك وقتادة وغيرهم ، وقيل : ليس لها نفس مبينة متى تقوم ، كقوله : ﴿ لَا يجلبها لوقتها إِلَّا هُوَ ﴾ ثم وبخهم سبحانه فقال : ﴿ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴾ المراد بالحديث القرآن ، أي : كيف تعجبون منه تكذيباً .

﴿ وَتَضَحَّكُونَ ﴾ منه استهزاء مع كونه غير محل للتكذيب ، ولا موضع للاستهزاء ﴿ وَلَا تَبْكُونَ ﴾ خوفاً وأنزجاً لما فيه من الوعيد الشديد .

عن صالح أبي الخليل قال : لما نزلت هذه الآية فما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا أن يتسم ، وفي لفظ فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكاً ولا متسمًا حتى ذهب من الدنيا » ﴿ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾ لاهون غافلون عما يطلب منكم مستأنفة لتقرير ما قبلها أو حالية ، والسمود الغفلة والسهو عن الشيء ، والإعراض والله وقيل : الخمود ، وقيل : الإستكبار ، وقال في الصلاح : سمد سموداً رفع رأسه تكبراً ، فهو سامد ، وقال ابن الاعرابي : السمود لله والسامد الالهي يقال للقينة : أسمدينا أي الهينا بالغناء ، وقال المبرد : سامدون خامدون ، وقال مجاهد : غضاب مبرطمون ، والبرطمة الاعراض ، وقيل : أشرون بطرون وقيل : ساهون لاهون غافلون لاعيون .

وقال ابن عباس : لاهون معرضون عنه ، وعنده قال : هو الغناء باليمانية وكأنوا إذا سمعوا القرآن تغنو ولعبوا ، وقال أبو عبيدة : السمود الغناء بلغة حمير يقولون : يا جارية أسمدي لنا أي غني ، وقال : كانوا يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم شامخين ، ألم تر إلى البعير كيف يخطر شامخاً ، وعن أبي خالد الوالبي قال : خرج علي بن أبي طالب علينا ، وقد أقيمت الصلاة ونحن قيام ننتظره ليتقدم فقال : مالكم سامدون ؟ لا أنتم في صلاة ولا أنتم في جلوس تنتظرون .

﴿فاسجدوا لله﴾ لما وبح سبحانه المشركين على الاستهزاء بالقرآن والضحك منه والسخرية ، وعدم الانتفاع بمواعظه وزواجره ، أمر عباده المؤمنين بالسجود لله ، والعبادة له ، أي إذا كان الأمر كذلك فاسجدوا لله ﴿واعبدوا﴾ فإنه المستحق لذلك منكم ، وهو من عطف العام على الخاص ، أي ولا تسجدوا للأصنام ، ولا تعبدوها ، وهذا مأخوذ من لام الاختصاص ، ومن السياق ، وقد تقدم في فاتحة السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند تلاوته هذه الآية ، وسجد معه الكفار فيكون المراد بها سجود التلاوة ، وقيل سجود الفرض .

سورة القمر

ويقال سورة اقتربت

وقد تقدم أن النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِقَافٍ
وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ فِي الْأَضْحَى وَالْفَطْرِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: اقْتَرَبَتِ تَعْدَدُ
فِي التَّوْرَةِ الْمَبِيْضَةِ تَبِيْضَ وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ تَبِيْضَ الْوِجْوَهِ. قَالَ
الْبَيْهَقِيُّ: مُنْكَرٌ.

وَمِنْ أَسْحَقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةِ رَفِيْهِ مِنْ قَرَأَ اقْتَرَبَتِ
السَّاعَةُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بَعْثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَوْنِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ،
أَخْرَجَهُ أَبْنُ الظَّرِيفَسِ وَهِيَ خَمْسٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَهِيَ مَكِيَّةٌ كُلُّهَا فِي
قُولِ الْجَمَهُورِ وَقَالَ مَقَاتِلُ: إِلَّا ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ قُولِهِ: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ
جَمِيعُ مُنْتَرِ﴾ الَّذِي قُولَهُ: ﴿وَالسَّاعَةُ أَنْهَدَ وَأَمْرَ﴾ قَالَ الْقَرْطَبِيُّ:
وَلَا يَصْحُ وَقِيلُ: إِلَّا ﴿سِيَّرُهُمُ الْجَمْعُ﴾ الْآيَةُ وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهَا نَزَّلَتْ بِمَكَّةَ
وَعَنْ أَبْنِ الْزَّبِيرِ مُثْلَهُ، وَجَمِيعُ آيَاتِ السُّورَةِ فَوَاصِلُهَا عَلَى الرَّاءِ السَّاَكِنَةِ.

أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ١ وَإِنْ يَرَوْهُ إِلَيْهِ يَعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ
 وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ ٢ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ
 مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرٌ ٣ حِكْمَةٌ بِنَلْعَةٍ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ ٤ فَتَوَلَّ
 عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الْدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكْرٌ ٥ خُشَّعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ
 الْأَجَدَاثِ كَانُوهُمْ جَرَادٌ مُتَشَّرِّعٌ ٦ مُهْطِعِينَ إِلَى الْدَّاعِ يَقُولُ الْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ
 كَذَّبَتْ قِبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَأَزْدَجَرٌ ٧ فَدَعَاهُمْ أَنَّهُ أَنِي مَغْلُوبٌ
 فَانْتَصَرَ ٨ فَنَحْنَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ إِلَيْهِ مُنْهَرٌ ٩ وَفَجَرَنَا الْأَرْضُ عِيُونًا فَالنَّقَى الْمَاءَ عَلَى
 أَمْرٍ قَدْ قَدِرَ ١٠

﴿ اقتربت الساعة ﴾ أي قربت ولا شك أنها قد صارت باعتبار نسبة ما
 يجيء بعد قيام النبوة المحمدية إلى ما مضى من الدنيا قريبة، ويمكن أن يقال أنها
 لما كانت متحققة الواقع لا محالة كانت قريبة، فكل آت قريب ﴿ وانشق
 القمر ﴾ أي : وقد انشق القمر وانفلق ، وكذا قرأ حذيفة بزيادة قد والمراد
 الانشقاق الواقع في أيام النبوة معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى
 هذا ذهب الجمهور من السلف والخلف ، قال الواعدي : وجماعة المفسرين
 على هذا إلا ما روى عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال : المعنى سينشق القمر ،
 والعلماء كلهم على خلافه .

قال : وإنما ذكر اقتراب الساعة مع انشقاق القمر لأن انشقاقه من
 علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته وزمانه من اشراط اقتراب
 الساعة ، قال ابن كيسان : في الكلام تقديم وتأخير، أي : انشق القمر واقتربت
 الساعة، وحكي القرطبي عن الحسن مثل قول عطاء أنه الانشقاق الكائن يوم
 القيمة، وهذا قول باطل لا يصح وشاذ لا يثبت لإجماع المفسرين على خلافه ،
 ولأن الله سبحانه ذكره بلفظ الماضي وحمل الماضي على المستقبل بعيد يفتقر إلى

قرينة تنقله أو دليل يدل عليه ، وأن ذلك .

قال الرازى : قال بعض المفسرين : المراد سينشق، وهذا بعيد لا معنى له لأن من منع ذلك وهو الفلسفى خذله الله يمنعه في الماضي والمستقبل ومن يجوزه لا يحتاج إلى التأويل ، ثم رد على المانع وقال : القرآن أدل دليل وأقوى مثبت له وامكانه لا يشك فيه ، وقد أخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه وحديث امتناع الخرق والإلتئام حديث اللئام ، وقد ثبت جواز الخرق والتخريب على السموات وذكرناه مراراً ، وقيل : معنى انشق وضح الأمر وظهر والعرب تضرب بالقمر المثل فيها وضح ، وقيل : انشقاق القمر هو انشقاق الظلمة عنه وطلوعه في اثنائها كما يسمى الصحيح فلقاً لانفلاق الظلمة عنه .

قال ابن كثير : قد كان الانشقاق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كما ثبت ذلك في الأحاديث المتوترة بالأسانيد الصحيحة قال : وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحدى المعجزات الباهرات .

قال الزجاج : زعم قوم عندوا عن القصد وما عليه أهل العلم أن تأويه أن القمر ينشق يوم القيمة والأمر بين في اللفظ، واجماع أهل العلم، لأن قوله الآتي : ﴿وَإِنْ يَرُوا آيَةً يَعْرُضُوا وَيَقُولُوا سُحْرٌ مُسْتَمِرٌ﴾ يدل على أن هذا كان في الدنيا لا في القيمة انتهى ، ولم يأت من خالف الجمهور وقال إن الانشقاق سيكون يوم القيمة إلا بمجرد استبعاد فقال : إنه لو انشق في زمن النبوة لم يبق أحد إلا رأه لأنه آية والناس في الآيات سواء ، ويحاب عنه بأنه لا يلزم أن يراه كل أحد لا عقلاً ولا شرعاً ولا عادة، وإن هذا الانشقاق حصل في الليل ومعظم الناس نائم غافلون ، والأبواب مغلقة وهم مغطون بشياهم فقل من يتفكير في السماء أو ينظر إليها .

وما هو مشاهد معتاد أن كسوف القمر وغيره مما يحدث في السماء ، في الليل من العجائب والأنوار الطوالع والشهب العظام ونحو ذلك يقع ولا

يتحدث به إلا أحد الناس، ولا علم عند غيرهم بذلك لما ذكرنا من غفلة الناس عنه وكان هذا الانشقاق آية عظيمة حصلت في الليل لقوم سألوها واقترحوا رؤيتها فلم يتأهب غيرهم لها.

قال بعض أهل العلم : وقد يكون القمر حينئذ في بعض المجرات والمنازل التي تظهر لبعض أهل الآفاق دون بعض كما يكون ظاهراً لقوم غائباً عن قوم وكما يجد الكسوف أهل بلد دون بلد والله أعلم .

ومع هذا فقد نقل إلينا بطريق التواتر ، وهذا بمجرده يدفع الاستبعاد ويضرب به في وجه قائله، والحاصل إننا إذا نظرنا إلى كتاب الله فقد أخبرنا بأنه انشق ولم يخبرنا بأنه سينشق، وإن نظرنا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيح وغيره من طرق متواترة أنه قد كان ذلك في أيام النبوة ، وإن نظرنا إلى أقوال أهل العلم فقد اتفقوا على هذا ولا يلتفت إلى شذوذ من شذ ، واستبعاد من استبعد ، وفي الباب رسائل شتى للشيخ رفيع الدين الدهلوi رحمه الله وغيره .

وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما . عن «أنس أن أهل مكة سألو رضي الله عنه عليه وسلم أن يريهم آية فاراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما»^(١) ، وروي عنه من طرق أخرى عند مسلم والترمذi وغيرهما وقال فنزلت ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر﴾ .

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما . عن «ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقه فوق الجبل وفرقه دونه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشهدوا»^(٢) .

(١) مسلم والبخاري .

(٢) مسلم والبخاري .

وعنه قال رأيت القمر منشقاً شقتين مرتين،مرة بمكة قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، شقة على أبي قبيس، وشقة على السويدا ، وذكر أن هذا سبب نزول الآية أخرجه عبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل .

وعنه أيضاً قال : « رأيت القمر وقد انشق وأبصرت الجبل بين فرجتي القمر » ، أخرجه أحمد وأبو نعيم وابن جرير وغيرهم ، وله طرق عنه .

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما. عن « ابن عباس قال انشق القمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم » وله طرق عنه ، وأخرج مسلم والترمذى وغيرهما .

« عن ابن عمر في الآية قال كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انشق القمر فرقتين فرقة من دون الجبل، وفرقة خلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم أشهد » .

« وعن جبير بن مطعم عن أبيه في الآية قال : انشق القمر ونحن بمكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقة على هذا الجبل، وفرقة على هذا الجبل ، فقال الناس : سحرنا محمد فقال رجل : إن كان سحركم فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم » ، أخرجه احمد والترمذى والحاكم وصححه وعبد بن حميد وغيرهم .

وعن عبد الرحمن السلمي قال : خطبنا حذيفة بن اليمان بالمداين فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أقتربت الساعة وانشق القمر » ، ألا وإن الساعة قد أقتربت ألا وإن القمر قد انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفارق، اليوم المضمار، وغدا السباق » ، أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم ، ونقل في المواهب عن الحافظ ابن حجر أن الانشقاق لم يقع إلا مرة

واحدة وأن رواية مرتين مؤولة مصروفة عن ظاهرها وكان أي الانشقاق قبل الهجرة بنحو خمس سنين .

﴿ وإن يروا ﴾ أي كفار قريش ﴿ آية ﴾ تدل على صدق الرسول والمراد بها هنا انشقاق القمر ﴿ يعرضوا ﴾ عن تأملها والإيمان بها ﴿ ويقولوا ﴾ هذا ﴿ سحر مستمر ﴾ أي : دائم مطرد قوي ، وكل شيء دام حاله قيل فيه مستمر وذلك لما رأوا تتابع المعجزات وترادف الآيات أعرضوا عن التصديق بها وقالوا هذا سحر مستمر .

قال الواحدى : قال المفسرون : لما انشق القمر قال المشركون : سحرنا محمد فقال الله ﴿ وإن يروا ﴾ آية يعني : انشقاق القمر يعرضوا عن التصديق بها والإيمان بها ، ويقولوا سحر قوي شديد يعلو كل سحر ، من قولهم استمر الشيء إذا قوي واستحكم ، وقد قال بأن معنى مستمر قوي شديد جماعة من أهل العلم ، قال الأخفش : هو مأخوذ من امرار الحبل وهو شدة فتله وبه قال أبو العالية والضحاك واختاره النحاس .

وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة ﴿ سحر مستمر ﴾ أي ذهب مار سوف يذهب ولا يبقى ، من قولهم من الشيء واستمر أي ذهب وبطل وبه قال قتادة ومجاهد وغيرهما واختاره النحاس ، وقيل : يشبه بعضه بعضاً وقيل : قد من الأرض إلى السماء ، وقيل : هو من المراة ، يقال من الشيء صار مراً أي مستبشع عندهم من على أهواهم لا يقدرون أن يسيغوه كما لا يساغ المر ، وبه قال الزخشري .

وفي هذه الآية أعظم دليل على أن الانشقاق قد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قررناه سابقاً ، وفي التفهيمات للشيخ ولد الله المحدث الدهلوى رحمه الله : وأما شق القمر فعندهنا ليس من المعجزات ، إنما هو من آيات القيامة كما قال تعالى : ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾ ولكنه صلى الله

عليه وسلم أخبر عنه قبل وجوده فكان معجزة من هذا السبيل انتهى. واعتبره بعض من لا يسمن قوله ولا يغنى من جوع ، ودفعه جماعة من علماء الهند وغيرهم ، وليس في هذه العبارة انكار تلك المعجزة كما فهمه بعض القاصرين عن بلوغ رتبة الكمال بل هي أدل دليل على اثباتها عند من يفهم كلام العلماء بالله تعالى ، تأمل .

ثم ذكر سبحانه تكذيبهم فقال : ﴿ وَكَذَّبُوا ﴾ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عاينوا من قدرة الله ﴿ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ ما زينه لهم الشيطان الرجيم من دفع الحق بعد ظهوره ذكر هذين بصيغة الماضي ، للإشارة بأنهما من عادتهم القدية ، مع أن الظاهر المضارع لكونهما معطوفين على يعرضوا ﴿ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقْرٍ ﴾ مستأنفة للتقرير بطلان ما قالوه من التكذيب واتباع الهوى والإقناط لهم مما علقوا به أماناتهم الفارغة من عدم استقرار أمره صلى الله عليه وسلم حيث قالوا سحر مستمر ، ببيان ثباته ورسوخه أي وكل أمر من الأمور منتهي إلى غاية يستقر عليها لا حالة ، فالخير يستقر بأهل الخير ، والشر يستقر بأهل الشر .

قال الفراء : تقول يستقر قرار تكذيبهم وقرار قول المصدقين حتى يعرفوا حقيقته بالثواب والعقاب ، وقيل : كل ما قدر فهو كائن لا حالة وقال الكلبي : المعنى لكل أمر حقيقة ، ما كان منه في الدنيا فسيظهر ، وما كان منه في الآخرة فسيعرف ، وقيل : هو جواب قوله : ﴿ سُحْرٌ مُسْتَقْرٌ ﴾ ، أي ليس أمره بذاهب كما زعمتم ، بل أمر محمد صلى الله عليه وسلم سيظهر إلى غاية يتبيّن فيها أنه حق ، وقيل : كل أمر من أمرهم ، وأمره صلى الله عليه وسلم مستقر على حالة خذلان أو نصرة في الدنيا أو شقاوة أو سعادة في الآخرة ، ذكره أبو السعود والظاهر هو الأول .

وإبهام المستقر عليه ، للتنبيه على كمال ظهور الحال وعدم الحاجة إلى التصریح به .قرأ الجمهور مستقر بكسر القاف ، وهو مرتفع على أنه خبر

والمبتدأ وهو كل وقرىء بالجر على أنه صفة لأمر، وقرىء بفتح القاف قال أبو حاتم : ولا وجه لها ، وقيل : وجهه كل أمر ذو استقرار ، أو زمان استقرار ، أو مكانه على أنه مصدر أو ظرف زمان أو ظرف مكان .

﴿ولقد جاءهم﴾ أي كفار مكة أو الكفار على العموم ﴿من الأنبياء﴾ أي من بعض أخبار الأمم المكذبة المقصوصة علينا في القرآن ﴿ما فيه مزدجر﴾ أي : ازدجار عن الكفر على أنه مصدر ميمي ، يقال : إزدجرته وزجرته إذا نهيتها عن السوء ووعظته بغلظة ، أو إسم مكان والمعنى جاءهم ما فيه موضع ازدجار ، أي : أنه في نفسه موضع لذلك وأصله مزجرا . وناء الافتعال تقلب دالاً بعد الزيyi والدال والذال ، كما تقرر في موضعه وهذا في آخر كتاب سيبويه ، وقرىء مزجر بایدال التاء زايأاً وإدغامها ، وقرىء مزجر إسم فاعل من أزجر أي صار ذا زجر ، وما موصولة أو موصوفة .

﴿حكمة﴾ خبر مبتدأ مذوف ، أو بدل من ﴿ما﴾ بدل كل من كل ، أو بدل اشتغال ، أو من مزدجر ﴿بالغة﴾ تامة أي إن القرآن حكمة قد بلغت الغاية ، ليس فيها نقص ، ولا خلل ، وقرىء حكمة بالنصب على أنها حال من ما ، أي : حال كون ما فيه مزدجر حكمة باللغة نهاية الصواب ﴿فما تغن النذر﴾ ما استفهامية أي أي شيء أو أي إغناه تغنى النذر ؟ وتحصله وتكسبه ؟ أو نافية ، أي : لم تغنى النذر شيئاً ولم تنفع فيهم والفاء لترتيب عدم الإغناه على مجيء الحكمة البالغة ، ولا ترسم الياء هنا بعد النون اتباعاً لرسم المصحف ، والنذر جمع نذير بمعنى النذر ، أي الأمور المنذرة لهم كأحوال الأمم السابقة وما بلغ إليهم من العذاب الذي بلغ قريشاً وتسامعوا به أو بمعنى الإنذار على أنه مصدر .

ثم أمره الله سبحانه بالإعراض عنهم فقال : ﴿فتول عنهم﴾ أي أعرض عنهم حيث لم يؤثر فيهم الإنذار ، وهي منسوبة بآية السيف ، قاله

أكثر المفسرين وقال الرازى : إن قولهم بالنسخ ليس بشيء بل المراد منها لا تناظرهم بالكلام ، ذكره الخطيب .

﴿ يوم ﴾ اذكر يوم ﴿ يدع الداع ﴾ وإليه ذهب الرمانى والزمخشرى وفيه وجوه هذا أقربها ، وسقطت الواو من يدع إتباعاً للفظ ، وقد وقعت في الرسم هكذا وحذفت الياء من الداع مبالغة في التخفيف واكتفاء بالكسرة ، والداعى هو إسرافيل ، وقيل : جبريل والأول أولى ﴿ إلى شيء نكر ﴾ أي : أمر فظيع ينكرونه استعظاماً له ، لعدم تقدم العهد لهم بمثله وهو هول يوم القيمة ، وقيل : هو الحساب ،قرأ الجمهور نكر بضم الكاف ، وقرىء بسكونها تخفيفاً ، وقرىء بكسر الكاف ، وفتح الراء على صيغة الفعل المجهول .

﴿ خشعاً أبصارهم ﴾ قرأ الجمهور : خشعاً ، جمع خاشع ، وقرىء خاشعاً على الإفراد ، وقرأ ابن مسعود : خاشعة ، قال الفراء : الصفة إذا تقدمت على الجماعة جاز فيها التذكير والتأنيث ، والجمع ، يعني جمع التكسير لا جمع السلامة لأنه يكون من الجمع بين الفاعلين ، والخشوع في البصر الخضوع والذلة وأضاف الخشوع إلى الأبصار لأن العز والذل يتبيّن فيها ، ويظهر أكثر من ظهوره على بقية البدن .

﴿ يخرجون ﴾ أي الناس مطلقاً مؤمنهم وكافرهم ﴿ من الأجداث ﴾ واحدها جدث وهو القبر ﴿ كأنهم ﴾ لكثرتهم وتموجهم واحتلاط بعضهم ببعض ﴿ جراد متشر ﴾ أي منبت : في الأقطار ، مختلط بعضه ببعض في الأماكن لا يدررون أين يذهبون من الخوف والخيرة ﴿ مهطعين إلى الداع ﴾ الإهطاع الإسراع في المشي ، أي حال كونهم مسرعين إلى الداعي ، وهو إسرافيل وقال الضحاك : مقبلين ، وقال قتادة : عامدين ، وقال عكرمة : فاتحين آذانهم إلى الصوت ، والأول أولى ، وبه قال أبو عبيدة وغيره ، وقال ابن عباس : ناظرين إليه بآبصارهم لا يقلعون ، وقيل : مادي أعناقهم إليه .

﴿ يقول الكافرون هذا يوم عسر ﴾ أي صعب شديد على الكافرين كما

في المدثر : **﴿ يوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر ﴾** وفي إسناد هذا القول إلى الكفار دليل على أن اليوم ليس بشدید على المؤمنين ، ثم ذكر سبحانه تفصیل بعض ما تقدم من الآباء المجملة فقال : **﴿ کذبت قبلهم ﴾** أي: قبل قریش **﴿ قوم نوح ﴾** أي كذبوا نبیهم وفي هذا تسلیة لرسول الله صلی الله علیه وسلم .

﴿ فکذبوا عبـدـنـا ﴾ تفصیل بعد إجمال ، وتفسیر لما قبله من التکذیب المبهم ، وفيه مزید تقریر وتأکید أي فکذبوا نوحاً والفاء على هذا تفصیلیة فإن التفصیل یكون عقب الإجمال ، وقيل معناه کذبـوـهـ تـکـذـیـبـاـ بعد تکذیب كلـمـاـ مضـیـمـنـهـمـ قـرـنـ مـکـذـبـ ، تـبـعـهـ قـرـنـ مـکـذـبـ والـفـاءـ حـیـثـنـذـ لـلـتـعـقـیـبـ ، وـالـمـکـذـبـ الثاني غـیرـ الـأـوـلـ ، وـإـنـ اـتـحـدـ الـمـکـذـبـ أـوـ کـذـبـوـهـ بـعـدـمـاـ کـذـبـواـ جـمـیـعـ الرـسـلـ والـفـاءـ عـلـیـ هـذـاـ لـلـتـسـبـبـ ، وـإـنـاـ لـمـ یـرـتـضـ القـاضـیـ هـذـینـ الـوـجـهـینـ ، وـإـنـ جـرـیـ فـیـ الـکـشـافـ عـلـیـهـماـ ، لـأـنـ الـظـاهـرـ هـوـ الـاـتـحـادـ فـیـ کـلـیـهـماـ .

ثم بين سبحانه أنهم لم یقتصرـواـ عـلـیـ بـحـرـ التـکـذـیـبـ فقال : **﴿ وـقـالـواـ مـجـنـونـ ﴾** أي نسبـواـ نـوـحاـ إـلـىـ الـجـنـونـ **﴿ وـاـزـدـجـرـ ﴾** معـطـوـفـ عـلـیـ قـالـواـ ، أي وـزـجـرـ عـنـ دـعـوـیـ النـبـوـةـ ، وـعـنـ تـبـلـیـغـ ماـ أـرـسـلـ بـهـ بـأـنـوـاعـ الزـجـرـ ، وـقـیـلـ : إـنـهـ مـعـطـوـفـ عـلـیـ مـجـنـونـ ، أي: وـقـالـواـ : إـنـهـ اـزـدـجـرـتـهـ الـجـنـ وـتـخـبـطـهـ ، وـذـهـبـتـ بـلـبـهـ ، وـالـأـوـلـ أـوـلـىـ ، قـالـ مـجـاهـدـ : هـوـ مـنـ کـلـامـ اللهـ سـبـحـانـهـ أـخـبـرـ عـنـهـ بـأـنـهـ اـنـتـهـرـ وـزـجـرـ بـالـسـبـ ، وـأـنـوـاعـ الـأـذـىـ ، قـالـ الرـازـيـ : وـهـذـاـ أـصـحـ لـأـنـ الـمـقصـودـ تـقـوـیـةـ قـلـبـ النـبـیـ صـلـیـ اللهـ عـلـیـهـ وـسـلـمـ بـذـکـرـ مـنـ تـقـدـمـهـ .

﴿ فـدـعـاـ نـوـحـ رـبـهـ ﴾ عـلـیـ قـوـمـهـ : **﴿ أـنـيـ أـنـيـ وـقـرـیـءـ بـکـسـرـ الـهـمـزـةـ إـمـاـ عـلـیـ إـضـمـارـ الـقـوـلـ ، أـيـ فـقـالـ : إـنـيـ ، وـإـمـاـ إـجـرـاءـ لـلـدـعـاءـ مـحـرـیـ الـقـوـلـ ، وـهـوـ مـذـہـبـ الـکـوـفـیـنـ **﴿ مـغـلـوـبـ ﴾** مـنـ جـهـةـ قـومـیـ ، لـتـمـرـدـهـمـ عـنـ الطـاعـةـ ، وـزـجـرـهـمـ لـیـ عـنـ تـبـلـیـغـ الرـسـالـةـ ، وـذـلـکـ بـعـدـ صـبـرـهـ عـلـیـهـمـ غـایـةـ الصـبـرـ حـیـثـ مـکـثـ مـکـثـ أـلـفـ سـنـةـ إـلـاـ خـمـسـینـ عـامـاـ يـعـالـجـهـمـ ، فـلـمـ يـفـدـ فـیـهـمـ شـیـئـاـ وـلـاـ یـئـسـ**

عن إجابتهم وعلم تردهم وعتوهم ، وإصرارهم على ضلالتهم ، طلب من ربه سبحانه النصرة عليهم فقال : « فانتصر » أي : انتقم لي منهم ثم ذكر سبحانه ما عاقبهم به فقال :

﴿ ففتحنا ﴾ مخففاً ومشدداً ، وهم سبعيتان ﴿ أبواب السماء ﴾ أي كلها في جميع الأقطار ، وهو على ظاهره ، وللسماء أبواب تفتح وتغلق ، ولا يستبعد ذلك لأنه قد صح في الحديث أن للسماء أبواباً، وقيل هو على الاستعارة فإن الظاهر أن يكون المطر من السحاب ، والأول أولى ﴿ باء ﴾ الباء للتعدية على المبالغة ، حيث جعل الماء كالآلة التي يفتح بها ، كما تقول : فتحت بالفتح ﴿ منها ﴾ غزير ، نازل بقوة ، أي منصباً انصبباً شديداً في كثرة وتتابع ، لم ينقطع أربعين يوماً ، والهمر : الصب بكثرة يقال : همر الماء والدمع يهمر همراً وهو مر إذا كثر .

﴿ وفجرنا الأرض عيوناً ﴾ أي جعلنا الأرض كلها عيوناً متفجرة ، وهو أبلغ من قوله : فجرنا عيون الأرض ، قرأ الجمهور : فجرنا بالتشديد ، وقرىء بالتحفيف ، قال عبيد بن عمير : أوحى الله إلى الأرض أن تخرج ماءها فتفجرت بالعيون وبسالت بالمياه ﴿ فاللتى الماء على أمر قد قدر ﴾ وقرىء الماء آن وقرأ علي و محمد بن كعب : الماء على التقوى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قضى عليهم ، أي كائناً على حال قدرها الله ، وقضى بها في اللوح المحفوظ أنه يكون ، وهو هلاك قوم نوح بالطوفان ، قيل : كان ماء السماء أكثر وقيل : بالعكس .

وحكى ابن قتيبة أن المعنى على مقدار لم يزد أحدهما على الآخر بل كان ماء السماء وماء الأرض على سواء ، قال قتادة : قدر لهم إذ كفروا أن يغرقوا قال ابن عباس : لم تنظر السماء قبل ذلك اليوم ، ولا بعده إلا من السحاب ، وفتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم ، فاللتى الماء آن .

وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِدِ وَدُسُرٍ^{١٣} تَجْرِي بِأَعْيُنَنَا جَرَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفَّارًا^{١٤} وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا إِيَّاهُ
 فَهَلْ مِنْ مُذَكَّرٍ^{١٥} فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ^{١٦} وَلَقَدْ يَسَرَنَا الْقُرْءَانَ لِلَّذِكْرِ فَهَلْ مِنْ
 مُذَكَّرٍ^{١٧} كَذَبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ^{١٨} إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرَّافًا فِي يَوْمٍ
 نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍ^{١٩} تَنْزَعُ النَّاسُ كَانُوهُمْ أَعْجَازٌ نَخْلِ مُنْقَعِرٍ^{٢٠} فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ^{٢١}
 وَلَقَدْ يَسَرَنَا الْقُرْءَانَ لِلَّذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَكَّرٍ^{٢٢} كَذَبَتْ نَمُودُ بِالنُّذُرِ^{٢٣} فَقَالُوا إِلَيْهِمْ إِنَّا وَجَدْنَا
 نَتِيَّعَهُ وَإِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسَعْرٍ^{٢٤} أَمْلَقَ الَّذِكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشَرٌ^{٢٥}
 سَيَعْلَمُونَ غَدَامَنَ الْكَذَابُ أَلْأَشَرُ^{٢٦} إِنَّا مَرْسَلُوا أَنَا قَاتِلُهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبْرُ^{٢٧}

﴿ وَحَمَلْنَاهُ ﴾ أي: بِنَوْحًا ﴾ عَلَىٰ ﴾ سَفِينَة ﴾ ذَاتِ الْوَاحِدِ ﴾ وهي الأَخْشَابُ
 الْعَرِيْضَةُ ﴾ وَدُسُرٍ ﴾ قال الزجاج: هي المسامير التي تشد بها الألواح واحدتها
 دسار، وكل شيء أدخل في شيء يشدّه فهو دسر، وكذا قال قتادة و محمد
 ابن كعب و ابن زيد و سعيد بن جبير وغيرهم، وقال الحسن و شهر بن حوشب
 و عكرمة: الدسر ظهر السفينة التي يضرّبها الموج، سميت بذلك لأنّها تدسر
 الماء، أي تدفعه، والدسر الدفع، وقال الليث: الدسّار خيط يشد به ألواح
 السفينة .

قال في الصحاح: الدسّار واحد الدسر، وهي خيوط تشد بها ألواح
 السفينة ويقال: هي المسامير وقيل: صدر السفينة وقيل: عوارضها وأصلاعها
 وقيل: الألواح جانبا السفينة، والدسر أصلها، وقيل أصلها وطرفها قال
 ابن عباس: الألواح ألواح السفينة، والدسر معارضها التي تشد بها السفينة
 وقال أيضاً: المسامير وقال أيضاً: «الدسر كلكل السفينة»، وقال مجاهد:
 نطق السفينة وعنه أيضاً أصلاع السفينة .

﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنَنَا ﴾ أي بِنَظَرِ وَمَرَأَيِّنَا، وَحَفْظِ مَا هَا، كَمَا فِي قَوْلِهِ :

واصنع الفلك بأعيننا ، وقيل : بأمرنا ، وقيل : بوحينا ، وقيل : بالأعين النابعة من الأرض ، وقيل : بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين بحفظها والأول أولي **﴿جزاء﴾** قال الفراء : فعلنا به وبهم ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم : ثواباً ، فالنصب على العلة ، وقيل : أي أغرقوا انتصاراً ، وهو تفسير للمعنى ، وقيل : جازيناهم جزاء .

﴿من كان كفر﴾ به ، وجد أمره ، وهو نوح عليه السلام ، فإنه كان لهم نعمة كفروها ، إذ كلنبي نعمة على أمه ، قرأ الجمهور كفر مبنياً للمفعول والمراد به نوح ، . وقيل : هو الله سبحانه ، فإنهم كفروا به ، وجدوا نعمته وقرء كفر بفتح الكاف والفاء مبنياً للفاعل ، أي جزاء وعقاباً لمن كفر بالله .

﴿ولقد تركناها﴾ أي السفينة **﴿آية﴾** عبرة للمعتبرين قال قنادة : أباقها الله بأرض الجزيرة ، وقيل على الجودي زماناً مديداً ، ودهراً طويلاً حتى نظر إليها ورآها أوائل هذه الأمة ، أو أبقينا خبرها ، أو أبقينا جنس السفن أو تركنا بمعنى جعلنا ، وقيل : المعنى تركنا هذه الفعلة التي فعلناها بهم عبرة وموعظة لمن يعتبر ويتعظ بها .

﴿فهل من مذكر؟﴾ أصله مذتكر ، فأبدلت التاء ذالاً ثم أبدلت المعجمة مهملة لتقاربها ، وأدغمت الدال في الدال ، والمعنى هل من متعظ ومعتبر؟ يتعظ بهذه الآية ويعتبر بها؟ فيترك المعصية ، ويختار الطاعة ، ثم إنه تعالى لما أجاب دعوة نوح بأن أغرقهم أجمعين ، قال : استعظاماً لذلك العقاب وإبعاداً لمشركي مكة : **﴿فكيف كان عذابي؟﴾** الذي عذبتم به **﴿و﴾** كيف كان عاقبة **﴿نذر؟﴾** أي: إنذاري قال الفراء : الإنذار والنذر مصدران ، والإستفهام للتهويل والتعجيز ، أي كانا على كيفية هائلة عجيبة لا يحيط بها الوصف ، وقيل : نذر جمع نذير ونذير بمعنى الإنذار كنكير بمعنى الانكار .

﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر﴾ أي سهلناه للإدكار والإمعاظ ، بأن وشحناه بأنواع الموعظ وال عبر الشافية ، وصرفنا فيه من الوعد والوعيد ، يحفظه الصغير والكبير ، والعربى والعامى وغيرهم ، قال ابن عباس : لو لا أن الله يسره على لسان الأدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلموا بكلام الله .

وأخرج الديلمي . عن أنس مرفوعاً مثله ، وقال سعيد بن جبير : يسرناه للحفظ والقراءة ، وليس شيء من كتب الله يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن ، والجملة قسمية وردت في آخر القصص الأربع ، تقريراً لمضمون ما سبق ، وتنبيهاً على أن كل قصة منها مستقلة بإيجاب الأدكار فيها ، كافية في الإذهار ، ومع ذلك لم تقع واحدة في حيز الاعتبار ، أي : وتأله لقد سهلنا القرآن لقومك ، بأن أنزلناه على لغتهم .

﴿فهل من ذكر؟﴾ أي متعظ بمواعظه ، ومعتبر لعبره ، وطالب لحفظه ، فيعان عليه ، وقارئ يقرأه ، وطالب علم وخير ، وقال ابن عباس : هل من متذكر؟ كرر هذا في هذه السورة للتنبيه والإفهام ، وقيل : إن الله تعالى اقتضى في هذه السورة على هذه الأمة أنباء الأمم ، وقصص المرسلين ، وما عاملتهم به الأمم ، وما كان من عقبي أمرهم وأمور المرسلين ، فكان في كل قصة ونبأ ذكر للمستمع أن لو تذكر ، وإنما كرر هذه الآية عند كل قصة بقوله : فهل من ذكر؟ لأن هل كلمة استفهام تستدعي أفهمهم التي ركبت في أجوافهم ، وجعلها حجة عليهم ، فاللام من هل للإستعراض ، والهاء للإستخراج ، وفي الآية الحث على درس القرآن ، والإستكثار من تلاوته ، والمسارعة في تعلمها .

﴿كذبت عاد﴾ هم قوم هود ، ولم يتعرض لكيفية تكذيبهم له مساعدة إلى بيان ما نزل بهم من العذاب ، ولم يقل : فكذبوا هوداً كما قال في قصة نوح ، فكذبوا عبادنا ، لأن تكذيب قوم نوح أبلغ لطول مقامه فيهم ، وكثرة

عنادهم ، وإنما لأن قصة عاد ذكرت مختصرة ﴿فكيف كان عذابي ونذر؟﴾ أي فهل سمعتم أو فاسمعوا كيف كان عذابي لهم؟ وإنذاري إياهم؟ ونذر مصدر بمعنى إنذار كما تقدم ، والاستفهام للتهليل والتعظيم ، والغرض بهذا توجيه قلوب السامعين نحو الإصغاء إلى ما يلقى إليهم قبل ذكره .

﴿إنا أرسلنا عليهم ريحًا صرصارًا﴾ هذه الجملة مستأنفة مبينة لما أجمله سابقاً من العذاب ، والصرصار شدة البرد ، أي: ريح شديدة البرد ، وقيل : الصرصار شدة الصوت ، وقد تقدم بيانه في حم السجدة . قال ابن عباس : ريحًا صرصاراً أي باردة ﴿في يوم نحس مستمر﴾ أي: دائم الشؤم إلى الأبد ، استمر عليهم بمحنة ، واستمر فيه العذاب إلى الهالك ، وقد كانوا يتشارمون بذلك اليوم ، قال الزجاج : أي بيوم الأربعاء في آخر الشهر ، أي شهر شوال لثمان بقين منه ، واستمر إلى غروب الشمس ، قال الخطيب : وقد قال في سورة الحاقة : سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ، وفي حم السجدة في أيام نحسات ، فالمراد باليوم هنا الوقت والزمان انتهى .

قال الضحاك : كان ذلك اليوم مرأ عليهم ، وكذا حكى الكسائي عن قوم أنهم قالوا : هو من المراة كالشيء المر ، تكرهه النفوس ، وقيل : هو من المرة بمعنى القوة ، أي في يوم قوي الشؤم مستحكمه . كالشيء المحكم الفتل الذي لا يطاق نقضه ، والظاهر أنه من الاستمرار لا من المراة، ولا من المرة أي دام عليهم العذاب فيه حتى أهلكهم ، وشمل إهلاكه كبيرهم وصغيرهم ، وقيل : استمر بهم إلى نار جهنم ، قال ابن عباس : في أيام شداد ، «عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء يوم نحس مستمر» ، أخرجه ابن المنذر وابن مردويه ، وأخرجه هو عنه من وجه آخر^(١) مرفوعاً .

(١) قلت : قال شيخ الإسلام الشوكاني : قال الصناعي : موضوع ، وكذا قال ابن الجوزي ، ورواه الخطيب وفي أسناده كذاب ، ورواه ابن مردويه ، وفي أسناده متروك وأما حديث ابن عباس فقد قال الحافظ ابن حجر : هذا كذب على ابن عباس ، لا تخل روایته؟ . المطبي .

« وعن علي أيضاً مرفوعاً وعن أنس أيضاً مرفوعاً وفيه قيل : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : أغرق الله فيه فرعون وقومه ، وأهلك فيه عاداً وثمود » ، وأخرج ابن مردوه والخطيب بسند قال السيوطي : ضعيف .

« عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر أربعة في الشهر يوم نحس مستمر » .قرأ الجمهور بإضافة يوم إلى نحس مع سكون الحاء وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة أو على تقدير مضاد ، أي في يوم عذاب نحس ، وقرىء بتنوين يوم على أن نحس صفة له ، وقرىء بكسر الحاء .

﴿ تنزع الناس ﴾ أوقع الظاهر موضع المضمر ليعم ذكورهم وإناثهم وإلا فالالأصل : تنزعهم أي تقلعهم من الأرض من تحت أقدامهم اقتلاع النخلة من أصلها . قال مجاهد : كانت تقلعهم من الأرض فترمي بهم على رؤوسهم فتدق أعناقهم ، وتبين رؤوسهم من أجسادهم ، وقيل : تنزع الناس من البيوت ، وقيل : من قبورهم ، لأنهم حفروا حفائر ، ودخلوها . روي أنهم دخلوا في الشعاب والخفر ، وتمسک بعضهم ببعض ، فنزعتهم الرياح منها ، وصرعوهم موق .

﴿ كأنهم ﴾ وحالهم ما ذكر ﴿ أعيجاز نخل منقر ﴾ الأعيجاز جمع عجز ، وهو مؤخر كل شيء ، وعن ابن عباس قال : أصول النخل ، وعنه أعيجاز سواد النخل ، والمنقر المنقطع المقلع من أصله ، يقال : قرعت النخلة إذا قطعتها من أصلها حتى تسقط ، شبههم في طول قاماتهم حين صرعتهم الرياح وطرحتهم على وجوههم بالنخل الساقط على الأرض التي ليس لها رؤوس وذلك أن الرياح قلعت رؤوسهم أولاً ثم كتبتهم على وجوههم ، وهذا ما جرى عليه الزجاج وغيره ، وفيه إشارة إلى قوتهم وثباتهم في الأرض بجسامهم ، فكأنهم لعظم أجسامهم وكمال قوتهم ، يقصدون مقاومة الرياح لما صرعتهم وألقتهم على الأرض ، فكأنها أقلعت أعيجاز نخل منقر ، وتذكير منقر مع

أنه صفة لأعجاز نخل وهي مؤنثة اعتباراً باللفظ ، ويجوز تأنيثه اعتباراً بالمعنى ، كما قال : ﴿أعجاز نخل خاوية﴾ قال المبرد : كل ما ورد عليك من هذا الباب إن شئت رددته إلى اللفظ تذكيراً أو إلى المعنى تأنيثاً ، وقيل : إن النخل والنخيل يذكر ويؤنث .

﴿فكيف كان عذابي ونذر؟﴾ أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله ، أو إنذاري في تعذيبهم لمن بعدهم ، كرر للتهويل ، وقال أبو السعود : تهويل لها وتعجب من أمرها ، بعد بيانها ، فليس فيه شائبة تكرار كما قيل : وما قيل من أن الأول لما حاصل لهم في الدنيا والثاني لما يح涸 لهم في الآخرة يرده ترتيب الثاني على العذاب الدنيوي .

﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر؟﴾ إنكار ونفي للمتعظ على أبلغ وجه وآكده ، حيث يدل على أنه لا يقدر أحد أن يحيط المستفهم بنعما ، لما ذكر سبحانه تكذيب عاد أتبعه بيان تكذيب ثمود فقال : ﴿كذبت ثمود بالنذر﴾ جمع نذير ، أي كذبت بالرسل المرسلين ، أو مصدر بمعنى الإنذار أي كذبت بالإذار الذي أنذروا به ، وإنما كان تكذيبهم لرسولهم وهو صالح تكذيباً للرسل ، لأن من كذب واحداً من الأنبياء فقد كذب سائرهم لاتفاقهم في الدعوة إلى كليات الشرائع .

﴿فقالوا : أبشرأً منا واحداً نتبعه؟﴾ الإستفهام للإنكار ، أي كيف نتع بشرأً كائناً من جنسنا منفرداً وحده؟ لا متابع له على ما يدعوه إليه؟ قرأ الجمهور بحسب بشرأً على الاستغفال ، أي أنتبع بشرأً واحداً منا؟ وهو الراجح لنقدم أداة ، هي بالفعل أولى ، وقرئ بالرفع على الابتداء ، وواحد صفتة ، ونتبعه خبره؟ وقرئ برفع بشر ، ونصب واحد على الحال ﴿إنا إذا لفي ضلال﴾ أي إنا إذا اتبعناه لفي خطأ وذهاب عن الحق والصواب ﴿وسرع﴾ أي عذاب وعناء وشدة ، كذا قال الفراء وغيره ، وقال أبو عبيدة : وهو جمع

سعيـر ، وهو لـبـ النـار ، والـسـعـرـ الجـنـونـ يـذـهـبـ كـذـاـ وـكـذـاـ لـماـ يـتـلـهـبـ بـهـ مـنـ الحـدـةـ ، وـقـالـ مـجـاهـدـ : سـعـرـ بـعـدـ عـنـ الـحـقـ ، وـقـالـ السـدـيـ فيـ اـحـتـرـاقـ ، وـقـيلـ : المـرـادـ بـهـ هـنـاـ الجـنـونـ مـنـ قـوـلـهـمـ : نـاقـةـ مـسـعـورـةـ أـيـ كـأـنـهـ مـنـ شـدـةـ نـشـاطـهـاـ بـجـنـونـةـ ، وـقـالـ اـبـنـ عـبـاسـ : فـيـ شـقـاءـ ثـمـ كـرـرـواـ إـنـكـارـ وـالـاسـتـبـعـادـ فـقـالـواـ :

﴿أَلَقَى الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا؟﴾ أـيـ كـيـفـ خـصـ مـنـ بـيـنـنـاـ بـالـوـحـيـ وـالـنـبـوـةـ؟ وـفـيـنـاـ مـنـ هـوـ أـحـقـ بـذـلـكـ مـنـهـ ، ثـمـ اـضـرـبـواـ عـنـ الـانـكـارـ ، وـاـنـتـقـلـواـ إـلـىـ الجـزـمـ بـكـوـنـهـ كـذـابـ أـشـرـاـ فـقـالـواـ : ﴿بـلـ هـوـ كـذـابـ أـشـرـ﴾ الـأـشـرـ الـمـرـحـ وـالـنـشـاطـ ، أـوـ الـبـطـرـ وـالـتـكـبـرـ ، وـتـفـسـيرـهـ بـالـبـطـرـ وـالـتـكـبـرـ أـنـسـبـ بـالـمـقـامـ ، قـرـأـ الـجـمـهـورـ أـشـرـ كـفـرـ ، صـفـةـ مـشـبـهـةـ وـعـلـىـ أـنـهـ أـفـعـلـ التـفـضـيلـ ، وـقـرـىـءـ بـضـمـ الشـيـنـ وـفـتـحـ الـهـمـزـةـ ، ثـمـ أـجـابـ سـبـحـانـهـ عـلـيـهـمـ بـقـوـلـهـ :

﴿سـيـعـلـمـونـ غـدـاـ﴾ السـيـنـ لـتـقـرـيـبـ مـضـمـونـ الـجـمـلـةـ وـتـأـكـيـدـهـ ، وـالـمـرـادـ بـقـوـلـهـ غـدـاـ وـقـتـ نـزـولـ الـعـذـابـ الـذـيـ حلـ بـهـمـ فـيـ الـدـنـيـاـ ، أـوـ فـيـ يـوـمـ الـقـيـامـةـ ، جـرـيـاـً عـلـىـ عـادـةـ النـاسـ فـيـ التـعـبـرـ بـالـغـدـ عـنـ الـمـسـتـقـبـلـ مـنـ الـأـمـرـ ، وـإـنـ بـعـدـكـمـاـ فـيـ قـوـلـهـ إـنـ مـعـ الـيـوـمـ غـدـاـ ، وـالـأـوـلـ أـوـلـىـ ، قـرـأـ الـجـمـهـورـ بـالـتـحـتـيـةـ عـلـىـ أـنـهـ إـخـبـارـ مـنـ الـلـهـ سـبـحـانـهـ لـصـالـحـ عـنـ وـقـوـعـ الـعـذـابـ عـلـيـهـمـ بـعـدـ مـدـةـ عـلـىـ سـبـيلـ الـالـتـفـاتـ ، وـقـرـىـءـ بـالـتـاءـ عـلـىـ أـنـهـ خـطـابـ مـنـ صـالـحـ لـقـوـمـهـ .

﴿مـنـ الـكـذـابـ الـأـشـرـ؟﴾ مـنـ اـسـتـفـهـامـيـةـ أـيـ أـيـ فـرـيقـ هـوـ الـكـذـابـ الـأـشـرـ الـمـتـكـبـرـ الـبـطـرـ ، أـهـوـهـمـ؟ أـمـ صـالـحـ عـلـيـهـ السـلـامـ .

﴿إـنـاـ مـرـسـلـوـ النـاقـةـ﴾ مـسـتـأـنـفـةـ لـبـيـانـ مـاـ تـقـدـمـ إـجـمـالـهـ مـنـ الـوـعـيدـ ، وـمـبـادـيـ المـوـعـدـ بـهـ حـتـمـاـ أـيـ إـنـاـ مـخـرـجـوـهـاـ مـنـ الصـخـرـةـ عـلـىـ حـسـبـ مـاـ اـقـتـرـحـوـهـ ، وـمـوـجـدـوـهـاـ هـمـ ﴿فـتـنـةـ لـهـمـ﴾ أـيـ اـبـلـاءـ وـاـمـتـحـانـاـ وـاـخـتـبـارـاـ ﴿فـارـتـقـبـهـمـ﴾ أـيـ اـنـتـظـرـ مـاـ يـصـنـعـوـنـ ، وـمـاـ يـصـنـعـ بـهـمـ ﴿وـاـصـطـبـرـ﴾ أـيـ اـصـبـرـ عـلـىـ مـاـ يـصـبـيـكـ مـنـ الـأـذـىـ مـنـهـ ، وـلـاـ تـعـجلـ حـتـىـ يـأـتـيـكـ أـمـرـنـاـ .

وَنَبَيْهِمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرِبٍ مُخْتَضِرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَنَ فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ
 كَانَ عَذَابِي وَنَذْرِ ﴿٣٠﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهْشِيمُ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ
 يَسَرَنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَكَّرٍ ﴿٣٢﴾ كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطٌ بِالنَّذْرِ ﴿٣٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا
 إِلَّا إِلَّا لُوطٌ تَجْنِيْهُمْ سَحَرٌ ﴿٣٤﴾ نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ بَخِزِيْمَنْ شَكَرٌ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ
 أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَسْمَارُوا بِالنَّذْرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَوْدَوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا
 عَذَابِي وَنَذْرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقْرٌ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذْرِ ﴿٣٩﴾
 وَلَقَدْ يَسَرَنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَكَّرٍ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ جَاءَ إِلَّا فَرْعَوْنَ النَّذْرِ ﴿٤١﴾ كَذَبُوا بِعَيْنِنَا
﴿٤٢﴾ كُلِّهَا فَأَخْذَنَهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْنَدِرٍ

﴿وَنَبَيْهِمْ﴾ أي أخبرهم إخباراً عظيماً عن أمر عظيم وهو ﴿أن الماء قسمة بينهم﴾ أي بين ثمود وبين الناقة لها يوم لا تدع في البئر قطرة يأخذها أحد منهم ، وهم يوم لا تشارکهم فيه ، كما في قوله : ﴿لَا شرب ولكم شرب يوم معلوم﴾ ، وقال بينهم بضمير العقلاه تغليباً ، قرأ الجمهور قسمة بكسر القاف بمعنى مقسم ، وقرىء بفتحها .

﴿كُلُّ شَرِبٍ﴾ هو بكسر الشين، الحظ من الماء والنصيب ﴿مُخْتَضِرٌ﴾ أي أنه يحضره من هو له ، فالناقة تحضره يوماً ، وهم يحضرونه يوماً ، قال مجاهد : إن ثمود يحضرون الماء يوم نوبتهم فيشربون ، ويحضرون يوم نوبتها فيحتلبون ﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ﴾ أي: فتمادوا على ذلك أو فبقوا على ذلك مدة ثم ملوا من ضيق الماء والمرعى عليهم وعلى مواشיהם ، فاجمعوا على قتلها ، والفاء فصيحة تفصح أن في الكلام مذوفاً وهو ما تقدم ، والمعنى نادى ثمود صاحبهم وهو قدار بن سالف عاقد الناقة يحضرونه على عقرها .

﴿فَتَعَاطَى﴾ التعاطي تناول الشيء بتكلف ، أي: تناول الناقة بسيفه ﴿فَعَقَرَ﴾ أو اجترأ على تعاطي أسباب العقر فعقرها غير مكترث ، قال محمد

ابن اسحق : كمن لها في أصل شجرة على طريقها فرمها بسهم ، فانتظم به عضلة ساقها ثم شد عليها بالسيف فكسر عرقوها ، ثم نحرها موافقة لهم ﴿فكيف كان عذابي ونذر؟﴾ أي: إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله ، أي: وقع موقعه وبينه بقوله : ﴿إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة﴾ قال عطاء : يزيد صيحة جبريل صاحبهم في اليوم الرابع من عقر الناقة ، لأنه كان في يوم الثلاثاء ونزول العذاب بهم كان في يوم السبت وقد مضى بيان هذا في سورة هود والأعراف .

﴿فكانوا كهشيم المحظر﴾ قرأ الجمهور بكسر الظاء ، والهشيم حطام الشجر وياسه ، والمحظر صاحب الحظيرة ، وهو الذي يتخذ لغتمه حظيرة تمنعها عن برد الرياح ، يقال : احتظر على غنمه إذا جمع الشجر ووضع بعضه فوق بعض وقال في الصحاح : المحظر الذي يعمل الحظيرة ، أي: من يابس الشجر والشوك ، يحفظ الغنم من السباع والذئب ، والحظيرة زريبة الغنم ونحوها ، قاله الشهاب ، وقرئ بفتح الظاء أي: كهشيم الحظيرة فمن قرأ بالكسر أراد الفاعل للاحظار ، ومن قرأ بالفتح أراد الحظيرة ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة ، ومعنى الآية: أنهم صاروا كالشجر إذا يبس في الحظيرة ، وداسته الغنم بعد سقوطه .

وقال قتادة : هو العظام النخرة المحترقة ، وقال سعيد بن جبير : هو التراب المتناثر من الحيطان في يوم ريح ، وقال سفيان الثوري : هو ما يتناثر من الحظيرة إذا ضربتها بالعصى ، قال ابن زيد : العرب تسمى كل شيء كان رطباً فيبس هشاً ، والتهشيم المتكسر ، والمحظر الذي يعمل الحظيرة وما يحظر به يبس بطول الزمان ، وتتوطأه البهائم فيحترق ويتهشم ، وقال ابن عباس : كحظائر من الشجر محترقة ، وكالعظام المحترقة ، وكالخشيش تأكله الغنم .

﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مذكر﴾ فائدة تكرير هذه الآية أن يجدوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين إذكاراً واتعاذاً وأن يستأنفوا تيقظاً وانتباهاً، إذا سمعوا، والمحث على ذلك والبعث إليه، وكذلك تكرير الأنباء والقصص في أنفسها، لتكون تلك العبرة حاضرة للقلوب، مصورة للأذهان، مذكورة غير منسية في كل أوان، ثم أخبر سبحانه عن قوم لوط بأنهم كذبوا رسلاً الله كما كذبهم غيرهم فقال: ﴿كذبت قوم لوط بالنذر﴾ أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه، ثم بين سبحانه ما عذبهم به فقال:

﴿إنا أرسلنا عليهم حاصباً﴾ أي ريحًا ترميهم بالحصباء، بالمد وهي الحصى ومنه المحصب وهو موضع بالحجاز، قال أبو عبيدة: والنصر بن شميل: الحاصل الحجارة في الرياح، قال في الصلاح: الحاصل الريح الشديدة التي تثير الحصباء والمحصب بفتحترين ما تحصل به النار، أي ترمي، وكل ما ألقيته في النار فقد حصلتها به، وبابه ضرب، وتذكيره مع كونه مسندأ إلى ضمير الريح - وهي مؤنث - سمعاعي، لكونها في تأويل العذاب، وقوله تعالى: ﴿وأمطرنا عليهم حجارة﴾، وكذا قوله: ﴿لنرسل عليهم حجارة﴾، يدلان على أن الذي أرسل عليهم نفس الحجارة لا الريح التي تحصلها إلا أنه قيل هنا: ﴿أرسلنا عليهم حاصباً﴾ للدلالة على أن إمطار الحجارة وإرسالها عليهم كان بواسطة إرسال الريح لها.

﴿إلا آل لوط﴾ يعني لوطاً وابنته ومن تبعه، وفي الإستثناء وجهان:

أحدهما: أنه متصل، أي أرسل الحاصل على الجميع، إلا أهله فإنه لم يرسل عليهم.

والثاني: أنه منقطع، وبه قال أبو البقاء، ولا أدرى ما وجهه، فإن الانقطاع وعدمه عبارة عن عدم دخول المستثنى في المستثنى منه، ودخوله فيه،

وهذا داخل ليس إلا ، وهو كلام مشكل .

﴿نجيناهم بسحر﴾ أي آخر الليل ، وهو في كلام العرب اختلاط سواد الليل ببياض أول النهار ، فيكون فيه مخائيل الليل ومخائيل النهار ، وقيل : هما سحران الأعلى قبل انصداع الفجر ، والآخر عند انصداعه ، وانصرف سحر لأنه نكرة لم يقصد به سحر ليلة معينة ، ويوم معين ، ولو قصد معيناً لامتنع كذا قال الزجاج والأخفش وغيرهما ، والباء يعني في ، أو هي للملابسة أي حال كونهم متلبسين بسحر .

﴿نعمـة من عندنـا﴾ النصب على العلة، أو على المصدرية، أي: إنعاماً منا على لوط ومن تبعه ﴿كـذلـك﴾ أي مثل ذلك الجزء ﴿نـجـزـيـ منـ شـكـر﴾ نعمتنا ولم يكفرها مع أصل الإيمان ، أو من ضم إلى الإيمان عمل الطاعات .

﴿ولـقـدـ أـنـذـرـهـمـ بـطـشـتـنـا﴾ أي: أنذر لوط قومه بطشة الله بهم ، وهي عذابه الشديد وعقوبته البالغة ﴿فـتـمـارـوـاـ بـالـنـذـرـ﴾ أي شكوا في الإنذار ، ولم يصدقوه ، وهو تفاعلوا من المريء وهي الشك ، أو تجادلوا وكذبوا بإذناره .

﴿ولـقـدـ رـاوـدـهـ عـنـ ضـيـفـهـ﴾ أي أرادوا منه تمكينهم من أتاهم من الملائكة ، ليفجروا بهم ، كما هو دأبهم ، يقال : راودته عن كذا مراودة ، ورواداً أي: أردوته ، وراد الكلام يروده رواداً أي: طلبه المرة بعد المرة ، فالمعنى طلبوه المرة بعد المرة أن يخلو بينهم وبينهم ، وقد تقدم تفسير المراودة في سورة هود ﴿فـطـمـسـنـاـ أـعـيـنـهـمـ﴾ الطموس الدرس والانحراء ، قاله في المختار : أي صيرناها ممسوحة ، لا يرى لها شق ، كما تطمس الريح الأعلام بما تنسف علىها من التراب ، وقيل : أذهب الله نور أبصارهم مع بقاء الأعين على صورتها ، قال الضحاك : طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل فرجعوا .

﴿فذوقوا﴾ أي فقلنا لهم : ذوقوا على ألسنة الملائكة ، أو ظاهر الحال والمراد بهذا الأمر الخبر ، أي أذقهم ﴿عذابي ونذر﴾ يعني ما أندركم به لوط من العذاب ﴿لقد صبحهم بكرة﴾ أي أتاهم صباحاً من يوم غير معين ﴿عذاب﴾ نازل عليهم ﴿مستقر﴾ دائم لا يفارقهم ، ولا ينفك عنهم إلى أن يفضي بهم إلى عذاب الآخرة .

﴿فذوقوا عذابي ونذر ، ولقد يسرنا القرآن للذكر ، فهل من مذكر ؟﴾ ولعل وجه تكرير تيسير القرآن بالذكر في هذه السورة الإشعار بأنه منّة عظيمة لا ينبغي لأحد أن يغفل عن شكرها ، ولأن في كل قصة إشهاراً بأن تكذيب كل رسول مقتض لنزول العذاب ، وأستماع كل قصة مستدع للإدكار والإعراض ، وهذا حكم التكرير في قوله : ﴿فبأي آلاء ربكم تكذبان﴾ عند كل نعمة عدها ، قوله : ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾ عند كل آية أوردها ، وكذلك تكرير الأنبياء والقصص في أنفسها لتكون تلك العبرة حاضرة للقلوب مصورة للأذهان ، مذكورة غير منسية في كل أوان .

﴿ولقد جاء آل فرعون النذر﴾ جمع نذير أو مصدر بمعنى الإنذار كما تقدم ، وهي الآيات التسع التي أندرهم بها موسى ، وهذا أولى ، لقوله : ﴿كذبوا بآياتنا كلها﴾ فإنه بيان لذلك ، والمراد بها الآيات التسع التي تقدم ذكرها ، وقيل : النذر موسى وهرون وغيرهما من الأنبياء ﴿فأخذناهم﴾ بالعذاب ﴿أخذ عزيز مقتدر﴾ أي أخذ غالب في أنتقامه قادر على إهلاكهم لا يعجزه شيء ، ثم خوف سبحانه كفار مكة فقال :

أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ٤٣ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرُونَ
 سَيْهُمْ الْجَمْعُ وَيَوْلُونَ الدُّبُرَ ٤٤ بِلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ٤٥ إِنَّ
 الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ٤٦ يَوْمَ يُسَجَّبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ
 إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ ٤٧ وَمَا أَمْرَنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلْمَحٌ بِالْبَصَرِ ٤٨ وَلَقَدْ أَهْلَكَنَا
 أَشْيَا عَكْمَ فَهَلْ مِنْ مُذَكَّرٍ ٤٩ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ٥٠ وَكُلُّ صَغِيرٍ
 وَكُلُّ بَرَاءَةٍ مُسْتَطْرٍ ٥١ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهَرٍ ٥٢ فِي مَقَدِّدٍ صِدِّيقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ
مُقْنَدِرٍ

«أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ؟» الإِسْتِفَاهَ لِلإنْكَارِ ، وَالْمَعْنَى النَّفِيُّ ، أَيْ
 لِيُسْ كَفَارُكُمْ يَا أَهْلَ مَكَةَ ، أَوْ يَا مُعْشَرِ الْعَرَبِ ، خَيْرٌ مِّنْ كَفَارَ مِنْ تَقْدِيمِكُمْ
 مِّنَ الْأَمْمَ الَّذِينَ أَهْلَكُوا بِسَبِّ الْكُفَّرِ ، فَكِيفَ تَطْمِعُونَ فِي السَّلَامَةِ مِنَ
 الْعَذَابِ ، وَأَنْتُمْ شَرُّ مِنْهُمْ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَقُولُ : لِيُسْ كَفَارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ
 قَوْمٍ نُوحٍ ، وَقَوْمٍ لَوْطٍ ، وَقَيْلٍ : مِنْ قَوْمٍ عَادَ وَثَمُودَ ، وَفَرَعُوْنَ وَقَوْمَهُ ، ثُمَّ
 أَضْرَبَ سَبَحَانَهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَانْتَقَلَ إِلَى تَبْكِيَتِهِمْ بِوْجَهِ آخَرَ ، هُوَ أَشَدُّ مِنْ
 التَّبْكِيَّتِ بِالْوَجْهِ الْأَوَّلِ فَقَالَ :

«أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ؟» هِيَ الْكِتَبُ الْمُنْزَلَةُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ ، وَالْمَعْنَى
 إِنْكَارٌ أَنْ تَكُونَ لَهُمْ بَرَاءَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ ، فِي شَيْءٍ مِّنْ كِتَبِ الْأَنْبِيَاءِ ، ثُمَّ
 أَضْرَبَ عَنْ هَذَا التَّبْكِيَّتِ ، وَانْتَقَلَ إِلَى التَّبْكِيَّتِ لَهُمْ بِوْجَهِ آخَرَ فَقَالَ : «أَمْ
 يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرُونَ؟» أَيْ : جَمِيعَ لَا نَطَاقَ لِكُثْرَةِ عَدْدِنَا وَقُوَّتِنَا ، أَوْ أَمْرَنَا
 بِمُجْتَمِعٍ لَا نَغْلُبُ ، وَأَفْرَدٌ مُّنْتَصِرٌ أَعْتَبَارًا بِلِفَظِ جَمِيعٍ وَمُوافِقَةِ لِرَؤُوسِ الْأَيِّ ، أَوْ
 الْمَعْنَى نَحْنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ مُنْتَصِرٍ قَالَ الْكَلْبِيُّ : الْمَعْنَى نَحْنُ جَمِيعٌ أَمْرَنَا نُنْتَصِرُ
 مِنْ أَعْدَائِنَا ، وَلَا نَرَامٌ وَلَا نَضَامٌ ، فَرَدَ اللَّهُ سَبَحَانَهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ :

«سَيْهُمْ الْجَمْعُ» أَيْ : جَمْعُ كَفَارِ مَكَةَ أَوْ كَفَارِ الْعَرَبِ عَلَى الْعُمُومِ ؛ قَرَأَ

الجمهور بالتحتية مبنياً للمفعول ؛ وقراء بالنون وكسر الزاي ونصب الجماع ، وقراء بالتحتية مبنياً للفاعل ، وبالفوقية على الخطاب مبنياً للفاعل ﴿ ويلون الدبر ﴾ قرأ الجمهور بالتحتية ، وقراء بالفوقية على الخطاب ، والمراد بالدبر الجنس ، وهو في معنى الإدبار ، وقيل : وحد لأجل رؤوس الآي ، وقيل : في الإفراد إشارة إلى أنهم في التولية والهزيمة كنفس واحدة فلا يختلف أحد عن الهزيمة ، ولا يثبت أحد للزحف ، فهم في ذلك كرجل واحد وقد هزمهم الله يوم بدر وولوا الأدبار وقتل رؤوساء الشرك ، وأساطين الكفر فلله الحمد وهذه من علامات النبوة ، قال ابن عباس : كان ذلك يوم بدر ، قالوا : نحن جميع متصر ، فنزلت هذه الآية .

﴿ بل الساعة موعدهم ﴾ أي موعد عذابهم الآخرني بعد بدر ، وليس هذا العذاب الكائن في الدنيا بالقتل والأسر والقهر هو تمام ما وعدوا به من العذاب وإنما هو مقدمة من مقدماته ، وطليعة من طلائعه . وهذا قال :

﴿ وال الساعة أدهى ﴾ أي وعذاب الساعة أعظم فيضر ، وأفظع وأشد من موقف بدر ، يقال : دهاء أمر كذا أي أصابه دهواً ودهياً ؛ والداهية الأمر المنكر الذي لا يهتدي لدوابه ، مأخوذ من الدهاء وهو النكر والفضاعة وإظهار الساعة في مقام إضمارها لزيادة تهويتها .

﴿ وأمر ﴾ أي أشد مرارة من عذاب الدنيا .

في البخاري وغيره . عن « ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وهو في قبة له يوم بدر : أنسدك عهلك ووعدك ، اللهم إن شئت لم تبعد بعد اليوم أبداً فأخذ أبو بكر بيده وقال : حسبي يا رسول الله ألحث على ربك ؛ فخرج وهو يثب في الدرع ويقول : ﴿ سيهزم ﴾ إلى قوله : ﴿ أدهى وأمر ﴾ .

﴿ إن المجرمين ﴾ أي المشركين ﴿ في ضلال وسرع ﴾ أي : في ذهاب عن الحق وبعد عنه ، وفي نار تسرع عليهم ، وقيل ؛ في ضلال في الدنيا ، وفي نار مسيرة في الآخرة ، وقيل : في ضلال عن طريق الجنة ، وسرع أي عذاب

الآخرة ، أو في هلاك ونيران في الآخرة ، وقد تقدم في هذه السورة تفسير سعر فلا نعيده .

﴿ يوم يسحبون في النار على وجوههم ﴾ أي كائنون في ضلال وسعر يوم يسحبون أو يوم يسحبون يقال لهم : ﴿ ذوقوا مس سقر ﴾ أي : فاسوا حرها ، وشدة عذابها كقوتهم : وجد مس الحمى ، وذاق طعم الضرب ، قال الكرخي : إن مس سقر مجاز عن إصابتها بعلاقة السببية والظاهر من تقرير الكشاف أنه من الاستعارة بالكلنائية ، وسقر علم بجهنم غير منصرف للتأنيث والتعريف من سقرته النار إذا لوحته ، أخرج أحمد وعبد بن حميد ومسلم والترمذى وابن ماجة وغيرهم .

عن « أبي هريرة قال : جاء مشركون فريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر فنزلت ﴿ يوم يسحبون ﴾ الخ » .

﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾ أي : كل شيء من الأشياء خلقه الله سبحانه متلبساً بقدر قدره ، وقضاء قضاه ، سبق في علمه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه ، والقدر التقدير ، والعادة على نصب كل بالاشغال وقرىء بالرفع وقد رجع الناس النصب بل أوجبه بعضهم ، قال : لأن الرفع يوهم ما لا يجوز على قواعد أهل السنة ، وقال أبو البقاء : وإنما كان النصب أولى لدلالة على عموم الخلق ، والرفع لا يدل على عمومه . بل يفيد أن كل شيء مخلوق فهو بقدر ، وإنما دل نصب كل على العموم ، لأن التقدير : إنا خلقنا كل شيء بقدر ، فخلقناه تأكيد ، وتفسير خلقنا المضمر الناصب لكل شيء فهذا لفظ عام يعم جميع المخلوقات ، وللسمين هنا كلام مبسوط لا نطول بذكره .

أخرج مسلم :

عن « ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل شيء بقدر حتى العجز والكيس » ، وعن « عبد الله بن عمرو بن العاص قال :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كتب الله مقادير الخلاائق كلها قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة^(١) . أخرجه مسلم .

وعن « جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمر أحدكم حتى يؤمن بالقدر » ، أخرجه الترمذى واستغربه وفي الباب أحاديث بين صحيح منها وضعيف ، قال الخطابي : وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله العبد ، وقهره على ما قدره وقضاه ، وليس الأمر كما يتوهمونه وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله تعالى بما يكون من أكساب العباد ، وصدورها عن تقديره ، وخلق لها خيرها وشرها ؛ والقدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر ، يقال قدرت الشيء وقدرته بالتحفيف والتشقيل معنى واحد والقضاء في هذا معناه الخلق كقوله : « فقضاهن سبع سموات » أي خلقهن .

قال النووي : إن مذهب أهل الحق إثبات القدر ، ومعناه أن الله تعالى قدر الأشياء في القدم ، وعلم سبحانه أنهاستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه على صفات مخصوصة ، فهي تقع على حسب ما قدرها الله ، وأنكرت القدرية هذا ، وزعمت أنه سبحانه لم يقدرها ، ولم يتقدم علمه بها ، وأنها مستأنفة العلم ، أي إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها ، وكذبوا على الله سبحانه وتعالى عن أقوالهم الباطلة علواً كبيراً انتهى .

وقد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ، وأهل العقد والخلل من السلف والخلف ، على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى ، وقد قرر ذلك أئمة السنة أحسن تقرير ، بدلائله القطعية ، السمعية والعقلية ، ليس هذا موضع بسطه ، والله تعالى أعلم .

﴿ وما أمرنا ﴾ لشيء نريد وجوده ﴿ إلا واحدة ﴾ أي إلا مرة واحدة ،

أو فعلة واحدة ، وهو الإيجاد بلا معالجة ومعاناة ، أو كلمة واحدة ، وهي قوله : ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ ، فهنا بان الفرق بين الإرادة والقول ، فالإرادة قدر والقول قضاء ، وقيل : المراد بالأمر القيامة ﴿كَلْمَحَ بِالْبَصَرِ﴾ في سرعته ، والللمح النظر على العجلة والسرعة، وفي الصلاح : لمحه وألمحه إذا أبصره بنظر خفيف ، والإسم اللمح ، أي فكما أن لمح أحدكم ببصره لا كلفة عليه فيه ، فكذلك الأفعال كلها عندنا ، بل أيسر ، قال الكلبي : وما أمرنا بمجيء الساعة في السرعة إلا كطرف البصر .

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكَنَا أَشْيَاكُمْ﴾ أي أشباهم ونظراهم في الكفر من الأمم ، وقيل أتباعكم وأعوانكم ، والقدرة عليكم كالقدرة عليهم ، فاحذروا أن يصييكم ما أصابهم ، ولذلك تسبب عنه قوله : ﴿فَهُلْ مِنْ مَذْكُورٍ﴾ يتذكر ويتعظ بالمواعظ ويعلم أن ذلك حق فيخاف العقوبة ، وأن يحل به ما حل بالأمم السالفة .

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزَّبَرِ﴾ أي جميع ما فعلته الأمم من خير أو شر مكتوب في اللوح المحفوظ ، وقيل : في كتب الحفظة ودواوينهم ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكُلُّ مَسْطَرٍ﴾ يقال : سطر يسطر سطراً كتب ، وأسطر مثله ، أي كل شيء من أعمال الخلق ، أقوالهم وأفعالهم وما هو كائن ، مسطور في اللوح المحفوظ صغيره وكبیره ، وجليله وحقيره ، قال ابن عمر ؛ مسطور في الكتاب ، ثم لما فرغ سبحانه من ذكر حال الأشقياء ، ذكر حال السعداء فقال :

﴿إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ أريد به الجنس ، لمناسبة جمع الجنات ، وإنما أفرد في اللفظ لموافقة رؤوس الآي ، وبه قرأ الجمهور ، وهو يشمل أنهار الجنة من الماء والخمر واللبن والعسل . وقرىء بسكون الهاء ، وهم لغتان وقرىء بضم النون والهاء على الجمع شاذًا والمعنى أنهم في بساتين مختلفة وجنان متنوعة ، وأنهار متدافة ، وقيل : النهر السعة والضياء ، ومنه النهار . والمعنى لا ليل عندهم ، والأول أولى .

﴿في مقعد صدق﴾ من إضافة الموصوف إلى الصفة ، أي في مجلس حق ، ومكان مرضى لا لغو فيه ولا كذب ولا تأثير وهو الجنة ، وأريد به الجنس ، وقرىء مقاعد شاداً ﴿عند مليك﴾ أي عزيز الملك واسعه ﴿مقتدر﴾ أي قادر على ما يشاء لا يعجزه شيء ، وعند هنا كنایة عن الكرامة ، وشرف المنزلة ، وتقريب الرتبة ، بحيث أبهم على ذوي الأفهام ، وفائدة التنکير فيها أن يعلم أن لا شيء إلا وهو تحت ملکه وقدرته ، وهو على كل شيء قادر .

سورة الرحمن

هي ست أو ثمان وسبعون آية وهي مكية

قال القوطي¹ : كلها في قول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجاير، قال ابن عباس : إلا آية منها، وهي قوله : ﴿ يسأله من في السموات والأرض ﴾ الآية وصوابه إلا آيتين كما طرح به الكازرون² ، والأيتان هما : ﴿ يسأله ﴾ الـ قوله : ﴿ كل يوم هو في شأن ﴾ ، هذه واحدة ، ﴿ فبأي آلة وبكماتك تكتبه ﴾ هذه أخرى . وقال ابن مسعود ومقاتل : هي مدنية كلها، والأول أصح، قال ابن الزبير : نزلت بمكة، وعن عائشة نزلت بمكة وعن ابن عباس مثله، « وعن أسماء بنت أبي بكر قال : سمحت رسول الله طلاق الله عليه وسلم يقرأ وهو يطلي نحو الركن، قبل أن يضع بما يؤمن، والمشركون يسمعون : ﴿ فبأي آلة وبكماتك تكتبه ﴾ ⁽¹⁾ . أخرجه أحمد وابن مركويه، قال السيوطي³ : بسن حسن، وعن ابن عباس : نزلت سورة الرحمن بالمدينة، ويمكن الجمع بين القولين بأنه نزل بعضها بمكة، وبعضها بالمدينة . « وعن جابر بن عبد الله قال : خرج رسول الله طلاق الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها الد آخرها فسكتوا، فقال : مالكم أراكم سكتوا؟ لقد قرأتها على الجن ليلة الجن .

(1) رواه أحمد.

فكانوا أحسن مرتداً منكم، كلما أتيت على قوله: ﴿فَبِأَيِّ أَلْأَهِ
وَبِكَمَا تَكْتُبَ﴾؟ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكتب، فلما
الحمد»، رواه الترمذى وابن المنذر والحاكم، وصححه والبيهقى، قال
الترمذى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم
عن ذهير بن محمد وحكى عن الإمام أحمد أنه كان يستنكر روايته عن
ذهير، وقال البزار: لا نعرفه يروى إلا من هذا الوجه، أخرجه البزار
وابن جرير والطارقى في الأفراط وغيرهم من حديث ابن عمر،
وصحح السيوطى أسناده، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي صلى
الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الأسناد.

«وعن علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل
شيء عروس وعروس القرآن الرحمن».

الرَّحْمَنُ ۖ عَلَمَ الْقُرْبَانَ ۗ خَلَقَ الْإِنْسَنَ ۗ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ۗ
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۗ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ سَجْدَانٍ ۗ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا
وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۗ أَلَا تَطْغُوا فِي الْمِيزَانِ ۗ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا
تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۗ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا الْأَنَامُ ۗ فِيهَا فِكْهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ
الْأَكْمَامِ ۗ وَالْحَبْ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۗ فِي أَيِّ إِلَاءٍ رَتِكَمَاتُكَذِبَانٍ ۗ
خَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَارِ ۗ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ
نَارٍ ۗ فِي أَيِّ إِلَاءٍ رَتِكَمَاتُكَذِبَانٍ ۗ رَبُّ الْمُشْرِقَيْنَ وَرَبُّ الْمُغْرِبَيْنَ ۗ

﴿الرَّحْمَن﴾ مبتدأ وما بعده من الأفعال خبر له، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الله الرحمن، أو مبتدأ: خبره ممحض، أي: الرحمن ربنا: وهذا الوجهان عند من يرى أن الرحمن آية مع هذا المضمر وعلى الوجه الأول ليس بآية:

﴿علم القرآن﴾ أي: يسره للذكر، ليحفظ ويتلى، قاله الزجاج قال الكلبي: علم القرآن محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمه محمد صلى الله عليه وسلم أمته، وقيل: علم جبريل القرآن، وقيل: علم الإنسان، وهذا أولى لعمومه، ولأن قوله: خلق الإنسان دال عليه، وقيل: جعله علامه لما يعبد الناس به، وأية يعتبر بها، قيل: نزلت هذه الآية جواباً لأهل مكة حين قالوا: إنما يعلمه بشر. وقيل: جواباً لقولهم، وما الرحمن؟ ولما كانت هذه السورة لتعديد نعمه التي أنعم بها على عباده، قدم النعمة التي هي أجلها قدرأً، وأكثرها نفعاً، وأعلاها رتبة، وأنثها فائدة وأعظمها عائدة، وهي نعمة تعليم القرآن العزيز، فإنها مدار سعادة الدارين، وقطب رحى الخيرين، وعماد الأمراء، وسنان الكتب السماوية. المنزل على أفضل البرية.

ثم امتن بعد هذه النعمة ، بنعمة الخلق التي هي مناط كل الأمور ،
ومرجع جميع الأشياء فقال :

﴿ خلق الإنسان ﴾ أي آدم قاله قتادة والحسن ، وقال ابن كيسان : المراد هنا محمد صلى الله عليه وسلم ، والأولى حمل الإنسان على الجنس ، وقدم تعليم القرآن للإنسان على خلقه ، وهو متاخر عنه في الوجود ، لأن التعليم هو السبب في إيجاده وخلقـه . أفاده السمين ، ثم امتن ثالثاً بتعليمه البيان الذي يكون به التفاهـم ، ويدور عليه التخاطـب ، وتتوقف عليه مصالح المعاش والمعاد ، لأنـه لا يمكن إبرازـ ما في الضـمـائـر ، ولا إظهـارـ ما يدورـ في الـخـلـدـ إلا به ، فقال :

﴿ علمـهـ الـبـيـانـ ﴾ قال قتادة والحسن : المراد بالبيان أسمـاءـ كلـ شـيءـ ، وقيلـ المرادـ بـهـ الـلـغـاتـ كـلـهـاـ،ـ فـكـانـ آـدـمـ يـتـكـلـمـ بـسـعـمـائـةـ لـغـةـ أـفـضـلـهـ الـعـرـبـيـةـ ،ـ وـقـيلـ :ـ الـإـنـسـانـ اـسـمـ جـنـسـ ،ـ وـأـرـادـ بـهـ جـمـيعـ النـاسـ ،ـ أـيـ :ـ عـلـمـهـ النـطـقـ الـذـيـ يـتـمـيـزـ بـهـ عـنـ سـائـرـ الـحـيـوـانـ ،ـ وـقـيلـ :ـ أـرـادـ بـالـإـنـسـانـ مـحـمـداـ صـلـىـ اللهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ ،ـ عـلـمـهـ بـيـانـ مـاـ يـكـونـ وـمـاـ كـانـ لـأـنـهـ صـلـىـ اللهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ يـنـبـيـءـ عـنـ خـيـرـ الـأـوـلـيـنـ وـالـأـخـرـيـنـ ،ـ وـعـنـ يـوـمـ الدـيـنـ ،ـ وـقـالـ اـبـنـ كـيـسـانـ :ـ الـمـرـادـ بـهـ بـيـانـ الـحـلـالـ مـنـ الـحـرـامـ وـالـهـدـىـ مـنـ الـضـلـالـ وـهـوـ بـعـيـدـ ،ـ وـقـالـ الضـحـاكـ :ـ الـبـيـانـ الـخـيـرـ وـالـشـرـ وـالـمـحـدـودـ وـالـأـحـكـامـ ،ـ وـقـالـ الرـبـيعـ اـبـنـ أـنـسـ :ـ هـوـ مـاـ يـنـفـعـهـ مـاـ يـضـرـهـ ،ـ وـقـيلـ :ـ الـبـيـانـ الـكـتـابـةـ بـالـقـلـمـ ،ـ وـالـأـوـلـىـ حـلـ الـبـيـانـ عـلـىـ تـعـلـيمـ كـلـ قـوـمـ لـسـانـهـ الـذـيـ يـتـكـلـمـوـنـ بـهـ :

﴿ الـشـمـسـ وـالـقـمـرـ بـحـسـبـانـ ﴾ أي يـحـزـيـانـ بـحـسـابـ مـعـلـومـ ،ـ مـقـدـرـ فيـ بـرـوجـ وـمـنـازـلـ ،ـ لـاـ يـعـدـوـنـاـ لـاـ يـحـيـدـانـ عـنـهـ ،ـ وـيـدـلـانـ بـذـلـكـ عـلـىـ عـدـ الـشـهـورـ وـالـسـنـيـنـ وـيـتـسـقـ بـذـلـكـ أـمـورـ الـكـائـنـاتـ السـفـلـيـةـ ،ـ وـتـخـتـلـفـ الـفـصـوـلـ وـالـأـوـقـاتـ ،ـ وـقـالـ اـبـنـ زـيـدـ وـابـنـ كـيـسـانـ :ـ يـعـنـيـ أـنـ بـهـاـ تـحـسـبـ الـأـوـقـاتـ وـالـأـجـالـ وـالـأـعـمـارـ ،ـ وـلـوـلـاـ الـلـيـلـ وـالـنـهـارـ وـالـشـمـسـ وـالـقـمـرـ لـمـ يـدـرـ أـحـدـ كـيـفـ يـحـسـبـ لـأـنـ الـدـهـرـ يـكـوـنـ كـلـهـ لـيـلـاـ أـوـ نـهـارـاـ ،ـ قـالـ الضـحـاكـ :ـ مـعـنـيـ بـحـسـبـانـ بـقـدـرـ ،ـ وـقـالـ مجـاهـدـ :

بحسبان كحسبان الرحى يعني قطبهما الذي يدوران عليه قال الأخفش : الحسبان جماعة الحساب ، مثل شهب وشهبان ، أو مصدر مفرد بمعنى الحساب كالغفران والكفران ، وأما الحسبان بالضم في سورة الكهف فهو العذاب كما مضى ، وقال ابن عباس : بحساب ومنازل يرسلان :

﴿ والنجم والشجر يسجدان ﴾ النجم ما لا ساق له من النبات ، والشجر ماله ساق ، المراد بسجودهما انقيادهما لأمر الله تعالى إنقياد الساجدين من المكلفين طوعاً ، وقال الفراء : سجودهما أنهاها يستقبلان الشمس إذا طلعت ثم يبلان معها حتى ينكسر الفيء ، قال الزجاج : سجودهما دوران الظل معهما كما في قوله : يتفيأ ظلاله ، قال الحسن ومجاهد : المراد بالنجم نجم السماء ، وسجوده طلوعه ، ورجح هذا ابن جرير وقيل : سجوده أفوله وسجود الشجر تمكينه من الاجتناء لثماره ، قال النحاس : أصل السجود الاستسلام والانقياد لله ، وهذه الجملة والتي قبلها خبران آخران للرحمٰن وترك الرباط فيها لظهوره ، كأنه قيل : والشمس والقمر بحسبانه ، والنجم والشجر يسجدان له .

﴿ والسماء رفعها ﴾ أي جعلها مرفوعة مسمومة فوق الأرض ﴾ ووضع الميزان ﴾ المراد به العدل . أي وضع وأثبتت في الأرض العدل الذي شرعه وأمر به ، كذا قال مجاهد وقتادة والستي وغيرهم ، قال الزجاج : المعنى أنه أمرنا بالعدل ، ويدل عليه قوله : ﴿ ألا تطعوا في الميزان ﴾ أي لا تتجاوزوا العدل وقال الحسن والضحاك : المراد به آلة الوزن ليتوصل بها إلى الاصناف والإنصاف : أي لا تجوروا فيما يوزن به ، وقيل : الميزان القرآن ، لأن فيه بيان ما يحتاج إليه ، وبه قال الحسين ابن الفضل والأول أولى ، ومعنى ﴿ أن لا تطعوا ﴾ لئلا تطعوا فلا نافية ، وتطعوا منصوب بأن قبلها لام العلة مقدرة ، وهذا أولى .

وقيل : أن هي مفسرة ، لأن في الوضع معنى القول ، ولا للنبي والطغيان مجاوزة الحد ، فمن قال : الميزان العدل قال : طغيانه الجور ، ومن قال الميزان الآلة التي يوزن بها قال : طغيانه البخس ، وقيل : الميزان كل ما

توزن به الأشياء ، وتعرف مقاديرها ؛ من ميزان وقرسطون ومكياط ومقاييس ، أي خلقه موضوعاً على الأرض ، حيث علق به أحكام عباده من التسوية والتعديل ، في أخذهم وإعطائهم ، وقيل : المعنى أنه وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال .

ثم أمر سبحانه بإقامة العدل بعد إخباره للعباد بأنه وضعه لهم فقال :

﴿وأقيموا وزنكم بالعدل﴾ أي قوموا وزنكم بالعدل ، وقيل : المعنى أقيموا لسان الميزان بالعدل ، وقيل : الاقامة باليد : والقسط بالقلب ، وقال مجاهد : القسط العدل بالرومية، قلت : ومنه القسطاس بمعنى الميزان . وقيل : معناه لا تدعوا التعامل بالوزن بالعدل .

﴿ولا تخسروا الميزان﴾ أي لا تنقصوا الكيل والوزن وهذا كقوله : ولا تنقصوا المكياط والميزان ، وقيل : معناه لا تخسروا ميزان حسناكم يوم القيمة ، فيكون ذلك حسرة عليكم ، والأول أولى ، وقال قنادة في هذه الآية : أعدل ابن آدم كما تحب أن يعدل لك ، وأوف كما تحب أن يوف لك ، فإن العدل صلاح الناس ، أمر سبحانه أولاً بالتسوية ، ثم نهى عن الطغيان الذي هو المجاوزة للحد بالزيادة ، ثم نهى عن الخسران الذي هو النقص والبخس ، وكرر لفظ الميزان تشديداً للتوصية به ، وتنمية للأمر باستعماله ، والحيث عليه ،قرأ الجمhour : تخسروا من أخسر وقرئ بفتح التاء والسين من خسر ، وهم لغتان ، ويقال : أخسرت الميزان وخسرته . ثم لما ذكر سبحانه أنه رفع السماء ذكر أنه وضع الأرض فقال :

﴿والأرض وضعها للأئم﴾ أي: خفضها مدحورة ، وبسطها على الماء لجميع الخلق ، مما له روح وحياة ، ولا وجه لتخفيض الأنام بالإنس والجنة ، قال ابن عباس : للأئم للناس ، أي لأجل انتفاعهم بها ، وعنده قال : كل شيء فيه روح .

﴿فيها فاكهة﴾ أي: كل ما يتفكه به الإنسان من أنواع الشمار والجملة

حال مقدرة ، والأحسن أن يكون الجار وال مجرور هو الحال ، وفاكهة رفعت بالفاعلية ، ونكرت ، لأن الإنتفاع بها دون الإنتفاع بما ذكر بعدها ، فهو من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى ، ثم أفرد النخل بالذكر لشرفه ، ومزيد فائدته على سائر الفواكه ، فقال :

﴿ والنخل ﴾ المعهود ﴿ ذات الأكمام ﴾ جمع كم بالكسر ، وهو وعاء الثمر قال الجوهري : والكم بالكسر والكمامة وعاء الطلع ، وغطاء النور والجمع كمام ، وأكمامة وأكمام ، والكم ما ستر شيئاً ، ومنه كم القميص بالضم والجمع كمام وكمة والكلمة القلنسوة المدوره لأنها تغطي الرأس ، قال الحسن : ذات الأكمام أي: ذات الليف ، فإن النخلة تكم بالليف ، وكمامها ليفها الذي في أعناقها وسعفها وكفرها ، وكله متتفع به كما ينتفع بالكموم من ثمره وجماره وجذوعه ، وقال ابن زيد : ذات الطلع قبل أن يتفتت ، وقال عكرمة : ذات الأحمال ، وقال ابن عباس : أوعية الطلع .

﴿ والحب ذو العصف والريحان ﴾ الحب هو جميع ما يقتات من الحبوب ، كالخنطة والشعير والذرة والأرز والعصف . قال السدي والفراء : هو بقل الزرع ، وهو أول ما ينبت منه . قال ابن كيسان : يبدو أولاً ورقاً ، وهو العصف ، ثم يبدو له ساق ، ثم يحدث الله فيه أكماماً ، ثم يحدث في الأكمام الحب ، قال الفراء : والعرب تقول : خرجنا نعصف الزرع ، إذا قطعوا منه قبل أن يدرك ، وكذا قال في الصحاح ، وقال الحسن : العصف التبن ، وقال مجاهد : هو ورق الشجر والزرع . وقيل هو ورق الزرع الأخضر إذا قطع رأسه ويس ، ومنه قوله : كعصف مأكول ، وقيل : هو الزرع الكثير ، يقال : قد أعصف الزرع ، ومكان معصف ، أي كثير الزرع . قال ابن عباس : العصف التبن ، والريحان خضرة الزرع ، وقال : العصف ورق الزرع إذا يبس والريحان ما أنبتت الأرض من الريحان الذي يشم ، وعنده قال : العصف الزرع أول ما يخرج بقللاً ، والريحان حين يستوي على سوقه ولم يسنب والريحان الرزق في قول الأكثر وفي لغة حمير .

وقال الحسن وقتادة والضحاك وابن زيد : إنه الريحان الذي يشم وقال سعيد بن جبير ، هو ما قام على ساق ، وقال الكلبي : إن العصف هو الورق الذي لا يؤكل ، والريحان هو الحب المأكول . وقال الفراء أيضاً : العصف المأكول من الزرع ، والريحان ما لا يؤكل ، وقيل : الريحان كل بقلة طيبة الريح ، قال ابن الأعرابي : يقال شيء ريحاني وروحاني أي له روح وقال في الصحاح الريحان نبت معروفة ، والريحان الرزق ، تقول : خرجمت أبتغى ريحان الله ، وقيل : العصف رزق البهائم ، والريحان رزق الناس . قال ابن عباس : كل ريحان في القرآن فهو رزق ، فرأى الجمهور : والحب ذو العصف والريحان برفع الثلاثة عطفاً على فاكهة ، وقرىء بالنصب عطفاً على الأرض ، أو على إضمار فعل ، أي وخلق الحب ذا العصف وقرىء الريحان بالجر عطفاً على العصف .

﴿فَبَأْيَ آلَاء﴾ أي فبأي فرد من أفراد نعم ﴿رِبِّكُمَا تَكْذِبَانِ؟﴾ أبتك النعم المذكورة هنا؟ أم بغيرها؟ المراد بالتكذيب الإنكار والخطاب للجن والإنس ، لأن لفظ الأنام يعمها وغيرهما ، ثم خصص بهذا الخطاب من يعقل ، وبهذا قال الجمهور من المفسرين ، ويدل عليه قوله فيها سياق : ﴿سَنَفِرُّغُ لَكُمْ أَيْهُ الثَّقَلَانِ﴾ ، ويدل على هذا ما قدمناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على الجن والإنس ، وقيل : الخطاب للإنس ، وثناء على قاعدة العرب في خطاب الواحد بلفظ الثنوية ، كما قدمنا في قوله : ألقوا في جهنم ، والآلاء النعم . قال القرطبي : وهو قول جميع المفسرين ، واحدها إلى وألى مثل معنى وعصا وإلى « وألى » أربع لغات حكمها النحاس ، وزاد في القاموس ألو ، وقال ابن زيد : إنها القدرة ، أي : فبأي قدرة ، وبه قال الكلبي ، وقلل ابن عباس : فبأي نعمة الله وقال : يعني الجن والإنس .

وكرر سبحانه هذه الآية في هذه السورة في أحد وثلاثين موضعًا تقريراً للنعمه وتأكيداً للتذكير بها ، على عادة العرب في الإتساع ثمانية منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله ، وبدائع صنعه ، ومبدأ الخلق

ومعادهم ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها ، بعدد أبواب جهنم ، وحسن ذكر الآلاء عقبها لأن من جملة الآلاء رفع البلاء ، وتأخير العقاب ، وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلها بعدد أبواب الجنة وثمانية أخرى بعدها في الجنتين هما دون الجنتين الأولين ، أخذًا من قوله : ومن دونهما جنتان ، فمن اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها يستحق هاتين الشمانيتين من الله ووقاء السبعة السابقة ، أفاده شيخ الإسلام في متشابه القرآن .

قال القميبي : إن الله عدد في هذه السورة نعماءه ، وذكر خلقه آلاء ، ثم أربع كل خلة وضعها بهذه الآية ، وجعلها فاصلة بين كل نعمتين ، لينبههم على النعم ، ويقررهم بها ، كما تقول لمن تتابع له إحسانك وهو يكفره : ألم تكن فقيراً فأغنتك ؟ أفتذكر هذا ؟ ألم تكن خاملاً فعززتك ؟ أفتذكر هذا ؟ ألم تكن راجلاً فحملتك ؟ أفتذكر هذا ؟ ألم تكن عرياناً فكسوتك ؟ أفتذكر هذا ؟ والتكرير حسن في مثل هذا ومنه قول الشاعر :

لا تقتلني رجلاً إن كنت مسلمة إياك من دمه إياك إياك

ومثل هذا الكلام شائع في كلام العرب ، وذلك لأن الله تعالى ذكر في هذه السورة ما يدل على وحدانيته من خلق الإنسان وتعليمه البيان وخلق الشمس والقمر ، والسماء والأرض ، إلى غير ذلك مما أنعم به على خلقه ، وخاطب الجن والأنس بالأشياء المذكورة ، لأنها كلها منعم بها عليهم ، قال الحسين بن الفضل : التكرير طرد للغفلة ، وتأكيد للحججة ، وذهب جماعة منهم ابن قتيبة إلى أن التكرير لإختلاف النعم ، فلذلك كرر التوقيف مع كل واحدة .

وقال الرازي : وذكره بلفظ الخطاب على سبيل الإلتفات والمراد به التقرير والزجر ، وذكر لفظ الرب لأنه يشعر بالرحمة . وكررت هذه اللفظة في هذه السورة إما للتأكيد ، ولا يعقل لخصوص العدد معنى ، قال الجلال المحلي : والإستفهام فيها للتقرير ، لما روي الحاكم . عن جابر قال : قرأ علينا

رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها ، ثم قال : ما لي أراكم سكوتاً للجبن كانوا أحسن منكم رداً ، ما قرأت عليهم هذه الآية إلا قالوا : ولا شيء من نعمك ربنا نكذب ، فلك الحمد «^(١)» ، قلت : وبيؤخذ من هذا أنه يسن لسامع القارئ هذه السورة أن يحييه بالجواب المذكور ؛ كلما قرأ الآية المذكورة ، كما فعلت الجبن وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ، ولام على الصحابة في سكوتهم ، وصرح بالسنية الكازروني في تفسيره ، وصنف أبو السعود يقتضي أن الإستفهام للتوبيخ والإنكار ، ولفظه الفاء لترتيب الإنكار والتوبيخ على ما فضل من فنون النعم ، وصنوف الآلاء الموجبة للشكر والإيمان حتى وال تعرض لعنوان الربوبية المبنية عن الملائكة الكلية ، والتربيبة مع الإضافة إلى ضميرهم لتأكيد النكير ، وتشديد التوبيخ ، وقرىء آلاء على أصله بالمد والتواتر والقصر في جميع هذه السورة .

ولما ذكر سبحانه خلق العالم الكبير ، وهو السماء والأرض وما فيها ، ذكر خلق العالم الصغير وقال :

﴿ خلق الإنسان ﴾ وهذا تمهد للتوبيخ على إخلاقهم بواجب شكر النعم ، المتعلقة بذات كل واحد من الثقلين ، والمراد بالانسان هنا آدم . قال القرطبي بالاتفاق من أهل التأويل ، ولا يبعد أن يراد به الجنس لأن بني آدم مخلوقون في ضمن خلق أبيهم آدم ﴿ من صلصال ﴾ أي: من طين يابس يسمع له صلصلة أي: صوت إذا نقر أي ليختبر هل فيه عيب أو لا ؟ وقيل هو طين خلط برملي وقيل : هو الطين المنتن يقال : صل اللحم وأصل ، إذا أنتن ، وقد تقدم بيانه في سورة الحجر .

﴿ كالفخار ﴾ أي الخزف الذي طبخ بالنار ، والمعنى: أنه خلق الإنسان من طين يشبه من يسنه الخزف ، فإن قلت : قد اختلفت العبارات في صفة خلق الإنسان الذي هو آدم ، فقال تعالى في آل عمران : ﴿ من تراب ﴾ وقال في الحجر : ﴿ من حمأ مسنون ﴾ ، وقال في الصافات : ﴿ من طين لازب ﴾ ،

(١) رواه الحاكم .

وزاد الخازن : **﴿من ماء مهين﴾** ، وقال : هنا **﴿من صلصال كالفحار﴾** ، قلت : ليس فيها اختلاف بل المعنى متفق ، وذلك أن الله تعالى خلقه أولاً من تراب ثم جعله طيناً لازباً لما اختلط بالماء ، ثم حماً مسنوناً ، وهو الطين الأسود المنتن ، فلما يبس صار صلصالاً كالفحار ، قال الخطيب : المذكور هنا آخر تخلقه وهو أنساب بالرحمنية وفي غيرها تارة مبدأه ، وتارة إثناؤه ، فالأرض أمه والماء أبوه ممزوجان بالهواء الحامل للحر ، الذي هو من فيح جهنم فمن التراب جسده ونفسه ومن الماء روحه وعقله، ومن النار مطلب غوايته وحذته ومن الهواء حركته وتقلبه في محامده ومذامه .

والغالب في جبلته التراب فلذا نسب إليه وإن كان خلقه من العناصر الأربع كما أن الجن من العناصر الأربع ، لكن الغالب في جبلته النار فنسب إليها كما قال تعالى : **﴿وخلق الجن من مارج﴾** يعني خلق أبا الجن وقيل : هو إبليس أو جنس الجن ، ومن لإبتداء الغاية والمأرج اللهب الصافي من النار وقيل : الخالص منها وقيل لسانها الذي يكون في طرفها إذا التهبت ، وقال الليث : المأرج الشعلة الصادعة ذات اللهب الشديد قال المبرد : المأرج النار المرسلة التي لا تمنع ، وقال أبو عبادة : المأرج خلط النار من مرج إذا اختلط واضطرب ، قال الجوهري : مأرج من نار ، نار لا دخان لها ، خلق منها الجن ، وقال ابن عباس : من لهب النار وخالفتها ، وقيل : هو ما اختلط بعضه بعض من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت .

﴿من نار﴾ هو بيان للمأرج ، أو من للتبعيض ، أو أراد من نار مخصوصة قوله : **﴿فانذرتم ناراً تلظى﴾** ، أو من صاف من نار ، أو مخالط من النار كما تقدم **﴿فبأي آلاء ربكم تكذبان﴾** فإنه أنعم عليكم في تصاعيف خلقكم من ذلك بنعم لا تخصى ، فهلا اعتبرتم بهذه الأصول ؟ فصدقتم بالأخرة ، لعلكم تنجون من عذاب الله تعالى .

﴿رب المشرقين ورب المغاربيين﴾ قرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدأ

فِيَّاٰءَ الَّأَرِيَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٨ مَرْجُ الْبَحْرِينِ يَلْتَقِيَانِ ١٩ فِيَّاٰءَ
 الَّأَرِيَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٠ يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ٢١ فِيَّاٰءَ الَّأَرِيَّكُمَا تُكَذِّبَانِ
 وَلَهُ الْمَعَوْرِ الْمُسْنَاثُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ٢٢ فِيَّاٰءَ الَّأَرِيَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٣
 فَإِنِّي وَيَقِنَّ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ٢٤ فِيَّاٰءَ الَّأَرِيَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٥ يَسْأَلُهُ
 مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانِ ٢٦ فِيَّاٰءَ الَّأَرِيَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٧ سَنْفَرْغُ
 لَكُمْ أَيْهَا الْقَلَانِ ٢٨ فِيَّاٰءَ الَّأَرِيَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٩ يَتَمَعَّشُ الْجِنُّ وَالْإِنْسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ
 أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا سُلْطَنِ ٣٠

مَحْذُوفٌ ، أَيْ : هُوَ رَبُّهَا ، وَقِيلٌ : مُبْتَدأٌ ، وَخَبْرُهُ مَرْجُ الْبَحْرِينِ ، بَيْنَهُمَا
 اعْتِرَاضٌ ، وَالْأُولُى أُولَى ، وَالْمَرَادُ بِالْمُشْرِقِينَ مُشْرِقُ الشَّتَاءِ وَالصِّيفِ ، وَبِالْمُغْرِبِينَ
 مُغْرِبُهُمَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لِلشَّمْسِ مُطْلَعٌ فِي الشَّتَاءِ وَمُغْرِبٌ فِي الشَّتَاءِ ،
 وَمُطْلَعٌ فِي الصِّيفِ وَمُغْرِبٌ فِي الصِّيفِ ، غَيْرُ مُطْلِعٍ فِي الشَّتَاءِ وَغَيْرُ مُغْرِبٍ فِي
 الشَّتَاءِ ، وَعَنْهُ قَالَ مُشْرِقُ الْفَجْرِ وَمُشْرِقُ الشَّفْقَ ، وَمُغْرِبُ الشَّمْسِ وَمُغْرِبُ
 الشَّفْقِ ۝ فِيَّاٰءَ الَّأَرِيَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ فَإِنْ فِي ذَلِكَ مِنَ النَّعْمَ مَا لَا يَحْصِي ،
 كَاعْتِدَالِ الْهَوَاءِ وَالْخِلَافِ الْفَصُولِ ، وَحَدَوْثُ مَا يَنْسَابُ كُلُّ فَصْلٍ فِيهِ ، أَوْ
 بَغْيَرِ ذَلِكِ ، وَلَا يَتِيسِرُ لِمَنْ أَنْصَفَ مِنْ نَفْسِهِ تَكْذِيبُ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ .

۝ مَرْجُ الْبَحْرِينِ يَلْتَقِيَانِ ۝ الْمَرْجُ التَّخْلِيَّةُ وَالْإِرْسَالُ ، يَقُولُ : مَرْجُ
 الدَّابَّةِ إِذَا أُرْسَلَتْهَا ، وَأَصْلُهُ الْإِهْمَالُ كَمَا تَمْرُجُ الدَّابَّةُ فِي الْمَرْعَى ، قَالَ الْحَسَنُ
 وَقَاتَدَةُ : هَمَا بِحَرَا فَارِسُ وَالرُّومُ ، وَقَالَ ابْنُ جَرِيجٍ : هَمَا الْبَحْرُ الْمَالِحُ وَالْأَنْهَارُ
 الْعَذْبَةُ ، وَقِيلٌ : بَحْرُ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ ، وَقِيلٌ : بَحْرُ الْلَّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ ، وَقِيلٌ
 بَحْرُ السَّمَاءِ وَبَحْرُ الْأَرْضِ ، وَقِيلٌ : بَحْرُ الرُّومِ وَبَحْرُ الْهَنْدِ ، وَأَنْتُمُ الْحَاجِرُ بَيْنَهُمَا
 وَالْمَعْنَى خَلِيٌّ وَأَهْمَلٌ وَأَنَّهُ أُرْسَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَتَجَاوِرُانِ وَيَتَمَاسَانِ عَلَى وَجْهِ

الأرض ، لا فصل بينها في مرأى العين ، قال سعيد بن جبير : يلتقيان في كل عام وقيل يلتقي طرافاهما ومع ذلك فلم يختلطوا فلهذا قال : ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ﴾ أي حاجز يحجز بينها وقيل البرزخ الجزائر .

﴿لَا يَبْغِيَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ﴾ ، لأن يدخل فيه وينتقل به ، وقيل : لا يتغيران ، وقيل : لا يطغيان على الناس بالغرق قال ابن عباس : أرسل البحرين بينها حاجز لا يختلطان بينها من بعد ما لا يبغي كل واحد منها على صاحبه ، وفي الخطيب لا يتجاوز كل واحد منها ما حده له خالقه ، لا في الظاهر ولا في الباطن حتى إن العذب الداخل في الملح باق على حاله ، لم يمتزج بالملح فمته حفتر في جنب الملح في بعض الأماكن وجدت الماء العذب ، قال البقاعي : بل كلما قربت الحفرة من الملح كان الماء الخارج منها أحلى ، فخلطهما الله تعالى في رأي العين وحجز بينها في غيب القدرة ، هذا وهم جمادان لا نطق لها ولا ادراك فكيف يبغي بعضكم على بعض أية العقلاء ؟ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكَذِّبَانِ﴾ فإن هذه الآية وأمثالها لا يتيسر تكذيبها بحال .

﴿يُخْرِج﴾ قرأ الجمهور على البناء للفاعل ، وقرئ على البناء للمفعول ، وهو سبعينات ﴿مِنْهَا الْلَّؤْلَؤُ﴾ أي : الدر ﴿وَالْمَرْجَانُ﴾ الخرز الأحمر المعروف ، وقال الفراء : اللؤلؤ العظام والمرجان ما صغر ، قال الواحدي : وهو قول جميع أهل اللغة ، وقال مقاتل والسدي ومجاهد : اللؤلؤ صغار الدر والمرجان كباره ، وقال ابن عباس : إذا مطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواها فما وقع فيها من قطر السماء فهو اللؤلؤ ، وعن علي قال : المرجان عظام اللؤلؤ ، وقال ابن عباس : اللؤلؤ ما عظم منه ، والمرجان : اللؤلؤ الصغار قال ابن مسعود : المرجان الخرز الأحمر .

وقال : منها وإنما يخرج ذلك من الملاح لا من العذب ، لأنه إذا خرج من أحدهما فقد خرج منها ، كذا قال الزجاج وغيره وقال أبو علي الفارسي : هو من باب حذف المضاف أي من أحدهما كقوله : على رجل من القرطتين

عظيم ، وتقول : خرجت من البلد وإنما خرجت من محله ، وقال الأخفش : زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ ، من العذب وقيل : هما بحران يخرج من أحدهما اللؤلؤ ومن الآخر المرجان ، وقيل : لا يخرجان إلا من ملتقى الملح والعذب ، وقيل : هما بحر السماء وبحر الأرض ، فإذا وقع ماء السماء في صدف البحر انعقد لؤلؤ فصار خارجاً عنها ، وقال بعضهم : كلام الله أولى بالاعتبار من كلام بعض الناس ، فمن الجائز أن يسوقها من البحر العذب إلى الملح ، واتفق أنهم لم يخرجوها إلا من الملح ، وإذا كان في البر أشياء تخفي على التجار المترددين القاطعين المفاوز فكيف بما في قعر البحر ؟ .

وأجاب عنه ابن عادل بأن الله لا يخاطب الناس ولا يتن عليهم إلا بما يألفون ويشاهدون ، ولا يخلو هذا الجواب عن التعسف ﴿فبأي آلاء ربكم تكذبان؟﴾ فإن في ذلك الخروج من الآيات ما لا يستطيع أحد تكذيبه ولا يقدر على إنكاره .

﴿وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام﴾ المراد بالجوار السفن الجارية في البحر ، وسميت السفينة جارية لأن شأنها ذلك وإن كانت واقفة في الساحل كما سماها في موضع آخر بالجارية ، كما قال تعالى : ﴿إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية﴾ ، وسمها بالفلك قبل أن لم تكن كذلك ، فقال تعالى لنوح : ﴿واصنعوا الفلك بأعيننا﴾ ، ثم بعدما عملها سماها سفينة فقال تعالى : ﴿فأنجيناها وأصحاب السفينة﴾ ، قال الرازى : الفلك أولاً ، ثم السفينة ، ثم الجارية ، والمرأة المملوكة تسمى أيضاً جارية ، لأن شأنها الجري والسعى في حوائج سيدها ، بخلاف الزوجة ، فهي من الصفات الغالبة .

والعامة على كسر الراء من الجوار ، لأنه منقوص على فواعل ، والياء ممحورة لفظاً ، وقرئ برفع الراء تناسباً للممحورة ، وقرئ بإثبات الياء في الوقف ، ولا تثبت في الرسم ، لأنها من يآت الزوائد ، والمنشآت المرفوعات التي رفع بعض خشبها على بعض ، وركب حتى ارتفعت وطالت حتى صارت في البحر كالأعلام ، وهي الجبال ، والعلم الجبل الطويل ، شبه السفن في

البحر بالجبل في البر ، وقال قتادة : المنشآت المخلوقات للجري ، وقال الأخفش : المنشآت المجريات ، وقيل : المحدثات المسخرات ، وقيل : الرافعات الشرع ، أو اللاتي ينشئن الأمواج بجريهن ، وقد مضى الكلام على هذا في سورة الشورى، وإفراد البحر وجمع الأعلام إشارة إلى عظمة البحر ، قرأ الجمهور المنشآت بفتح الشين، وقرئ بكسرها .

﴿فَبَأْيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ؟﴾ فإن ذلك من الوضوح والظهور بحيث لا يمكن تكذيبه ولا إنكاره .

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ﴾ أي كل من على الأرض من الحيوانات هالك ، وعلى هذا لا يحتاج لتفصيص الآية بغير الجنة والنار ، والحرور والولدان ، والحبوب والعرش والأرواح ، وغلب العقلاء على غيرهم فعبر عن الجميع بلفظ (من) وقيل : أراد من عليها من الجن والإنس ، ولا يقال : إن هذه الآية إلى قوله : ﴿يَطْوُفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمَ آن﴾ ، ليست نعماً فكيف قال عقب كل منها ﴿فَبَأْيَ آلَاءِ﴾ ، الآية؟ والجواب أن ما وصف من هول يوم القيمة وعقاب المجرمين فيه زجر عن المعاصي . وترغيب في الطاعات ، وهذا من أعظم المن ، وقيل : وجه النعمة في فناء الخلق أن الموت سبب النقلة إلى دار الجراء والثواب ، قال يحيى بن معاذ : حبذا الموت ، فهو الذي يقرب الحبيب إلى الحبيب ، وقيل : جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب ، وقال مقاتل : وجه النعمة في فناء الخلق التسوية بينهم في الموت ، ومع الموت تستوي الأقدام .

﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكُمَا﴾ الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده ، وقد تقدم في سورة البقرة بيان معنى هذا ، وقيل : المعنى وتبقى حجته التي يتقرب بها إليه والأول أولى ، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، أو لكل من يصلح له ، وخاطب الاثنين في قوله : ﴿فَبَأْيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ ، وخاطب هنا الواحد لأن الاشارة هنا وقعت إلى كل أحد ، فقال : ويبقى وجه ربك أيها السامع ، ليعلم كل أحد أن غيره فان ، فلو قال : ويبقى وجه ربكم لكان كل

أحد يخرج نفسه ورفيقه المخاطب عن الفناء ، ولم يقل ويبقى وجه الرب من غير خطاب مع أنه أدل على فناء الكل ، لأن كاف الخطاب في الرب إشارة إلى اللطف ، والإبقاء إشارة إلى القدرة ، والموضوع موضع بيان اللطف وتعديد النعم ، فلهذا قال : بلفظ الرب وكاف الخطاب .

﴿ ذو الجلال ﴾ أي ذو العظمة والكبراء ، واستحقاق صفات المدح ، يقال : جل الشيء أي عظم ، وأجلله أي أعظمته وهو اسم من جل ، قرأ الجمهور ذو على أنه صفة لوجه وقرء ذي على أنه صفة لرب .

﴿ والإكرام ﴾ معناه أنه يكرم عن كل شيء لا يليق به وقيل : إنه ذو الإكرام لأوليائه ، ففي وصفه بذلك بعد ذكر فناء الخلق ، وبقائه تعالى إيذان بأنه تعالى يفيض عليهم بعد فنائهم آثار لطفه وكرمه حسبما يبني عنده قوله : ﴿ فبأي آلاء ﴾ ، فإن إحياءهم بالحياة الأبدية وإثابتهم بالنعم المقيم من أجل النعم وأعظم الآلاء .

وعن «أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألطوا بيادا الجلال والإكرام» أخرجه الترمذى، وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ومعنى ألطوا ألموا هذه الدعوة وأكثروا منها .

﴿ فبأي آلاء ربكم تكذبان ﴾ أبتلك النعم ؟ من بقاء الرب . وفناء الكل والحياة الدائمة ؛ والنعيم المقيم أم بغيرها ؟ وما قلت في معنى الآية :

تفنى السقاوة وتفنى الكأس والنادي ومن تلاقيه من خل ومن عادي لا تركن إلى الدنيا وزهرتها يفني الجميع . ويبقى ربنا الهادي

﴿ يسأله من في السموات والأرض ﴾ مستأنف ، أو حال من وجهه ، والعامل فيه يبقى أي يبقى مسؤولاً من فيهما أي يسألونه جمياً لأنهم يحتاجون إليه . قال أبو صالح : يسأله أهل السموات المغفرة . ولا يسألونه الرزق وأهل

الأرض يسألونه الأمراء جميعاً وقال مقاتل : يسأله أهل الأرض المغفرة والرزق وتسأل لهم الملائكة أيضاً الرزق والمغفرة فكانت المسألة جمِيعاً من أهل السماء وأهل الأرض لأهل الأرض . وكذا قال ابن جريج وقيل : يسألونه الرحمة قال قتادة : لا يستغنى عنه أهل السماء ولا أهل الأرض أي في ذواتهم وصفاتهم وسائل ما يهمهم ويعن لهم والحال أنه يسأله كل مخلوق من مخلوقاته بلسان المقال ، أو لسان الحال ، ما يطلبونه من خيري الدارين ، أو من خير أحدهما ، وقال ابن عباس : مسألة عباده إيه الرزق والموت والحياة .

﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ أي : استقر سبحانه في شأن كل وقت من الأوقات واليوم عبارة عن الوقت والشأن هو الأمر ، ومن جملة شؤونه سبحانه إعطاء أهل السموات والأرض ما يطلبوه منه ، على اختلاف حاجاتهم ، وتبالين أغراضهم ، قال المفسرون : من شأنه أنه يحيي ويميت ، ويرزق ويفقر ويعز ويذل ، ويرضى ويسفي ، ويعطي وينع ، ويعفر ويعاقب ، ويرحم ويغضب إلى غير ذلك مما لا يحصى ، وقيل : كل وقت وحين يحدث أموراً ويجدد أحوالاً ، وقيل : نزلت في اليهود حين قالوا : إن الله لا يقضي يوم السبت شيئاً وشيئاً وقيل : المراد سوق المقادير إلى المواقف ، وقال الحسين ابن الفضل : أنها شؤون له يبديها لا شؤون يبتدئها ، وقال أبو سليمان الداراني : في كل يوم إلى العبيد بر جديده وقيل : يخرج في كل يوم ولية ثلاثة عساكر عسكراً من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات ، وعسكراً من الأرحام إلى الدنيا وعسكراً من الدنيا إلى القبور ؛ ثم يرتحلون جميعاً إلى الله تعالى .

ولا وجه لتخصيص شأن دون شأن ، بل الآية تدل على أنه سبحانه كل يوم في شأن من الشؤون له ، أي شأن كان من غير تعين وشأنه سبحانه لا تخصى ، ولا يعلمها إلا هو فالعموم أولى وأنسب بمقام القدرة وكماها ، وقيل : المراد باليوم المذكور هو يوم الدنيا ويوم الآخرة . وشأنه في الدنيا الإختبار بالأمر والنبي ، والإحياء والإماتة ، والإعطاء والمنع ، وغير ذلك ، وشأنه في الآخرة

الجزاء والحساب والثواب والعقاب وغير ذلك ، قال ابن بحر وسفيان بن عيينة : الدهر كله عند الله يومان أحدهما مدة أيام الدنيا والأخر يوم القيمة وقيل : المراد كل يوم من أيام الدنيا .

« عن عبد الله بن منيب قال : تلا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقلنا : يا رسول الله وما ذلك الشأن ؟ قال : أن يغفر ذنباً ، ويفرج كرباً ، ويرفع قوماً ويضع آخرين » ، أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده والبزار وابن جرير والطبراني وأبو الشيخ في العظمة وابن منده وابن مردويه وأبو نعيم وابن عساكر .

« وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية مثله » أخرجه البخاري في تاريخه وابن ماجة وابن أبي عاصم وغيرهم ، وزاد البزار : ويحيب داعياً ، وقد رواه البخاري تعليقاً وجعله من كلام أبي الدرداء .

« وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر ذنباً ويفرج كرباً » أخرجه البزار **﴿فَبَأْيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكَذِّبَانِ﴾** فإن اختلاف شؤونه سبحانه في تدبير أمر عباده نعمة لا يمكن جحدها ، ولا يتيسر لمكذب تكذيبها .

﴿سَنَرْغُ لَكُمْ أَيْهَا الثَّقَلَانِ﴾ هذا وعيد شديد من الله سبحانه ، للجن والإنس ، قال القرطبي : يقال : فرغت من الشغف فراغاً وفروغاً وتفرغت لكذا ، واستفرغت مجھودي في كذا أي بذلته ، قال الزجاج والكسائي وابن الأعرابي وأبو علي الفارسي : إن الفراغ ههنا ليس هو الفراغ من شغل ، لأن الله تعالى ليس له شغل يفرغ منه ، ولا يشغله شأن عن شأن ، ولكن تأويله القصد ، أي سنقصد لحسابكم أو مجازاتكم أو محاسبتكم .

قال الواحدي حاكياً عن المفسرين ومنهم ابن عباس : إن هذا تهديد من الله سبحانه لعباده ومن هذا قول القائل لمن يريد تهديده : إذن أترغ لك ،

أي أقصد قصدك ، وفرغ يحيىء بمعنى قصد ، قال الزجاج : إن الفراغ في اللغة على ضربين أحدهما الفراغ من الشغل والآخر القصد للشيء والإقبال عليه كما هنا ، ويكون الكلام على طريق التمثيل والاستعارة وقد ألم به صاحب المفتاح ونحا إليه الزمخشري وقيل : إن الله سبحانه وعد على التقوى ، وأوعد على المعصية ، ثم قال : ستفرغ لكم مما وعدناكم ، ونوصل كلاً إلى ما وعدناه ، وبه قال الحسن ومقاتل وابن زيد .

قرأ الجمهور : ستفرغ بالنون وضم الراء وقرىء بالنون مع فتح الراء ، قال الكسائي : هي لغة تميم ، وقرىء بكسر النون وفتح الراء ، وقرىء بالياء التحتية مفتوحة مع ضم الراء ، أي سيفرغ الله ، وقرىء بضم الياء ؛ وفتح الراء ، وترسم أئمه بغير ألف ، وأما في النطق فقرأ أبو عمرو والكسائي أئها بالألف في الوقف ، ووقف الباقيون على الرسم أئه بتسمين الهاء ، وفي الوصل قرأ ابن عامر أئه بضم الهاء ، والباقيون بفتحها ، وسمي الجن والإنس الثقلين لعظم شأنهما بالنسبة إلى غيرهما من حيوانات الأرض ، وقيل : سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحياء وأمواتاً كما في قوله : ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ وقال جعفر الصادق : سميوا ثقلين لأنهما مثقلان بالذنب ، وقيل : لأنهما أثقلتا وأتعبا بالتكليف ، وجمع في قوله : ﴿لَكُم﴾ ، ثم قال : ﴿أَئِهَا الثقلان﴾ لأنهما فريقيان ، وكل فريق جمع .

﴿فَبَأْيَ آلَهَ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ﴾ ومن جملتها ما في هذا التهديد من النعم ، فمن ذلك أنه يتزجر به المسيء عن اساءته ، ويزداد به المحسن بإحساناً فيكون ذلك سبباً للفوز بنعيم الدار الآخرة ، الذي هو النعيم في الحقيقة .

﴿يَا مُعْشِرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ هو كالترجمة لقوله : ﴿أَئِهَا الثقلان﴾ ، قدم الجن هنا لكون خلق أبيهم متقدماً على خلق آدم ، ولو وجود جنسهم قبل جنس الإنس ، وهذا الخطاب يقال لها في الآخرة ، وقيل : في الدنيا ، ويرجع كونه

في الآخرة قوله : ﴿ يُرَسِّلُ عَلَيْكُمَا ﴾ الخ فإن هذا الإرسال إنما هو في القيمة ، كما سيأتي ، وكذا قوله : فإذا انشقت السماء .

﴿ إنْ أَسْتَطِعْتُمْ أَنْ تَنْفِذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي إن قدرتم أن تخرجوا من جوانبها ونواحيها وأطرافها هرباً من قضاء الله وقدره ﴿ فَانْفَذُوا ﴾ منها وخلصوا أنفسكم واهربوا وخرجوا ، فحيثما كتمتم يدرككم الموت ، يقال : نفذ الشيء من الشيء إذا خلص منه كما يخلص السهم ، والأمر بالنفوذ أمر تعجيز .

﴿ لَا تَنْفِذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴾ أي لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وقهر ، ولا قهر ولا قوة لكم على ذلك ولا قدرة ، والسلطان القوة التي يتسلط بها صاحبها على الأمر ، قال الضحاك : بينما الناس في أسواقهم إذا افتتحت السماء ونزلت الملائكة ، فهرب الجن والأنس ، فتحدق بهم الملائكة ، فذلك قوله ﴿ لَا تَنْفِذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴾ ذكره النحاس وعلى هذا يكون في الدنيا قال ابن المبارك : إن ذلك يكون في الآخرة وقال الضحاك أيضاً : معنى الآية إن استطعتم أن تهربوا من الموت فاهربوا ، وقيل : إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض فاعلموه ، ولن تعلموا إلا بسلطان أي ببينة من الله وقال قتادة : معناها لا تنفذون إلا بملك وليس لكم ملك وقيل : الباء بمعنى إلى أي ، لا تنفذون إلا إلى سلطان ، وقال ابن عباس : لا تخرجون من سلطاني .

٢٥ فَيَأْيَاءَ الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٤ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصُرَانِ ٢٦ فَيَأْيَاءَ الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٧ فَإِذَا أَنْشَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرَدَةً كَالْدَهَانِ ٢٨ فَيَأْيَاءَ الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٩ فَيَوْمَ إِذَا لَا يُشَدُّ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَاجَانُ ٤٠ فَيَأْيَاءَ الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤١ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَتْهُمْ فَيُؤْخَدُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ٤٢ فَيَأْيَاءَ الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٣ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْجُرْمُونَ ٤٤ يَطْوُفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ٤٥ ٤٦ فَيَأْيَاءَ الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٧ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانٌ ٤٨ فَيَأْيَاءَ الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٩ ذَوَانًا أَفَنَانٌ ٥٠ فَيَأْيَاءَ الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥١ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ٥٢ فَيَأْيَاءَ الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٣

﴿فَبَأْيَاءَ الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ومن جملتها هذه النعمة الحاصلة بالتحذير والتهديد فإنها تزيد المحسن إحساناً وتكف المنسيء عن اساءته مع أن من حذركم وأنذركم قادر على الإيقاع بكم من دون مهلة ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَارٍ﴾ وقرأ الجمهور يرسل بضم التحتية مبنياً للمفعول ، وقرئ بالنون ، ونصب شواط ، وقرأ الجمهور شواط بضم الشين وقرئ بكسرها وهم لغتان بمعنى واحد والشواط اللهب الذي لا دخان معه قال مجاهد : الشواط اللهب الأخضر المنقطع من النار ، وقال الضحاك : هو الدخان الذي يخرج من اللهب ، ليس بدخان الحطب ، وقال الأخفش وأبو عمرو : هو النار ، والدخان جمياً وقال ابن عباس : هو لهب النار وقيل هو اللهب الخالص .

﴿وَنُحَاسٌ﴾ قرأ الجمهور بضم النون ، وقرئ بكسرها ، وقرئ نحاس والنحاس الصفر المذاب ، يصب على رؤوسهم ، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما وقال سعيد بن جبير : وهو الدخان الذي لا لهب له ، وبه قال الخليل .

وقال الضحاك : هو دردي الزيت المغلي ، وقال الكسائي : هو النار التي

ها ريح شديدة ، وقال ابن عباس : هو دخان النار ، وعنه قال : الصفر يذهبون به ، قيل : يرسل عليهما هذا مرة وهذا مرة ، ويجوز أن يرسل معاً من غير أن يتزوج أحدهما بالأخر ، قرئ نحاس بالرفع عطفاً على شواط و بالجر عطفاً على نار سعيتان ، لكن قراءة الجر لا بد فيها من كسر شين شواط . أو إمالة نار ، فمن قرأ بالجر بدون أحد الأمرين فقد وقع في التلبيق ، لأن هذا الوجه لم يقرأ به أحد ، قال المهدوي : من قال إن الشواط النار والدخان جميعاً فالجر في نحاس على هذا بين ، فاما الجر على قول من جعل الشواط اللهب الذي لا دخان فيه فبعيد لا يسوغ إلا على تقدير حذف موصوف فكأنه قال : يرسل عليكما شواط من نار و شيء من نحاس .

﴿فلا تنتصران﴾ أي لا تقدران على الامتناع من عذاب الله بل يسوقكم إلى المحشر ﴿فبأي آلة ربكم تكذبان﴾ فإن من جملتها هذا الوعيد الذي يكون به الانزجار عن الشر ، والرغب في الخير .

﴿إذا انشقت السماء﴾ أي انصدعت بنزل الملائكة يوم القيمة ، أو انفك بعضها من بعض لقيام الساعة ، وقيل : انفجرت فصارت أبواباً لنزل الملائكة لتحيط بالعالم من سائر جهات الأرض لثلا يهرب بعضهم من المحشر وقيل : المراد منه خراب السماء وفيه تهويل وتعظيم للأمر .

﴿فكانت وردة﴾ أي كوردة حمراء أو حمرة مثلها ، قال سعيد بن جبير وقتادة : المعنى فكانت حمراء وقيل : فكانت كلون الفرس الوردي قاله ابن عباس وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة والصفرة ﴿كالدهان﴾ قال الفراء وأبو عبيدة : تصير السماء كالأديم لشدة حر النار ، وقال ابن عباس : كالأديم الأحمر ، أي على خلاف العهد بها وهو الزرقة ، وقال الفراء أيضاً : شبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل وشبه الورد في ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه والدهان جمع دهن ، نحو قرط وقراط ، ورمح ورماح ، وقيل : إنه إسم مفرد

أي اسم لما يدهن به ، كالحزم والadam ، قاله الزمخشري ، وقيل المعنى تصير السماء مثل الدهن لذوبانها .

وقال الحسن : ﴿ كالدهان ﴾ أي كصبيب الدهن فإنك إذا صببته ترى فيه ألواناً ، وقال زيد بن أسلم : إنها تصير كعصير الزيت ، قال الزجاج وقتادة : إنها اليوم خضراء ، وسيكون لها لون أحمر ، حكاه الثعلبي قال الماوردي : زعم المتقدمون أن أصل لون السماء الحمرة وأنها لكترة الحوائل والحواجز وبعد المسافة واعتراض الهواء بينما وبينها ترى بهذا اللون الأزرق ، كما يرى الدم في العروق ازرق ، ولا هواء هناك يمنع من اللون الأصلي ذكره الكرخي والعمادي والكازروني ﴿ فبأي آلاء ربكم تكذبان ﴾ فإن من جملتها ما في هذا التهديد والتخويف من حسن العاقبة بالاقبال على الخير والإعراض عن الشر .

﴿ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ﴾ أي يوم تنشق السماء لا يسأل أحد من الإنس ولا من الجن عن ذنبه لأنهم يعرفون بسيماهم عند خروجهم من قبورهم ، فالتنوين عوض عن الجملة ، والفاء جواب الشرط ، وقيل هو مخدوف ، أي فإذا انشقت السماء رأيت أمراً مهولاً ، واهاء في ذنبه تعود على أحد المذكورين ، وضمير الآخر مقدر ، أي ولا يسأل عن ذنبه جان أيضاً ، وناصب الظرف لا يسأل ، و﴿ لا ﴾ غير مانعة ، والجمع بين مثل هذه الآية وبين مثل قوله : ﴿ فوربك لنسألكم أجمعين ﴾ أن ما هنا يكون في موقف والسؤال في موقف آخر من مواقف القيامة ، وقيل : قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم . وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون . وقيل : إنهم لا يسألون هنا سؤال استفهام عن ذنبهم لأن الله سبحانه قد أحصى الأعمال وحفظها على العباد ولكن يسألون سؤال توبية وتقرير ، ومثل هذه الآية قوله : ﴿ ولا يسأل عن ذنبهم المجرمون ﴾ .

قال أبو العالية : المعنى لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم ، وقيل إن

عدم السؤال هو عند البعث ، والسؤال هو في موقف الحساب ، وقال ابن عباس : لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا ؟ لأنه أعلم بذلك منهم ؛ ولكن يقول لهم : لم عملتم كذا وكذا ؟ والجحان والانس كل منها إسم جنس ، يفرق بينه وبين واحدة بالياء كزنج وزنجي **﴿فَبَأْيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبُانَ﴾** فان من جملتها هذا الوعيد الشديد ، لكثرة ما يترتب عليه من الفوائد .

﴿يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهِمْ﴾ هذه الجملة جارية مجرى التعليل لعدم السؤال والسيما العلامه ، قال الحسن : سيماهم سواد الوجه ، وزرقة الأعين ، كما في قوله : **﴿وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زَرْقاً﴾** ، وقال : **﴿يَوْمَ تُبَيَّضُ وُجُوهٌ وَتُسُودُ وُجُوهٌ﴾** وقيل سيماهم ما يعلوهم من الحزن والكآبة .

﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ قال أبو حيان : يؤخذ متعد ومع ذلك تعدى بالباء لأنه ضمن معنى يسحب ، قلت : يسحب إنما يتعدى بعل قال تعالى : **﴿يَوْمَ يَسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾** فكان ينبغي أن يقال ضمن معنى يدفع أي يدفعون ، وقال مكي : إنما يقال ؛ أخذت الناصية وأخذت بها ولو قلت أخذت الدابة بالناصية لم يجز ، وحكي عن العرب أخذت الخطام ، وأخذت بالخطام بمعنى قاله الكرخي ، والنواصي شعور مقدم الرأس والمعنى أنها تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي وتلقيهم الملائكة في النار ، وقال الضحاك : يجمع بين ناصيته وقدمه في سلسلة من وراء ظهره ، وقيل : تسحبهم الملائكة إلى النار تارة تأخذ بناصيهم ، وتجرهم على وجوههم ، وتارة تأخذ بأقدامهم وتجرهم على رؤوسهم .

قال ابن عباس : تأخذ الزبانية بناصيته وقدميه ، ويجمع فيكسر كما يكسر الخطب في التنور **﴿فَبَأْيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبُانَ﴾** فإن من جملتها هذا الترهيب الشديد ، والوعيد البالغ الذي ترجم له القلوب ، وتضطرب لهوله الأحشاء .

﴿ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ﴾ الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل : فماذا يقال لهم عند الأخذ بالنواصي والأقدام ؟ فقيل : يقال لهم تقريراً وتوبيراً هذه جهنم التي تشاهدونها ، وتنظرون إليها مع أنكم كتمتكم تكذبون بها وتقولون إنها لا تكون .

﴿ يطوفون ﴾ أي يتربدون ويسعون ﴿ بينها ﴾ أي بين جهنم فتحرثهم ﴿ وبين حميم آن ﴾ فيصيب وجههم فيحرقون بها ، فيستغيثون منها فيسعى بهم إلى الحميم والحميم الماء الحار ، والآن الذي قد انتهى حره ، وبلغ غايته ، كذا قال الفراء وقال الزجاج : أني يأن أن فهو آن إذا انتهى في النضج والحرارة وقال ابن عباس : هو الذي انتهى حره وقيل : هو واد من أودية جهنم يجمع فيه صديد أهل النار فيغمضون فيه بأغلاهم حتى تنخلع أوصالهم قال قتادة : يطوفون مرة بين الحميم ومرة بين الجحيم .

﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ فإن من جملتها النعمة الحاصلة بهذا التخويف وما يحصل به من الترغيب في الخير ، والترهيب عن الشر ، ولما فرغ سبحانه من تعداد النعم الدنيوية على الثقلين ، ذكر نعمه الأخرى التي أنعم بها عليهم فقال :

﴿ ولمن خاف ﴾ أي لكل فرد من أفراد الخائفين أو لمجموعهم والأول هو المعتمد ﴿ مقام ربه ﴾ مقامه سبحانه هو الموقف الذي يقف فيه العباد للحساب كما في قوله : ﴿ يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾ وقيل : المعنى خاف قيام ربه عليه وهو إشرافه على أحواله واطلاعه على أفعاله وأقواله ، كما في قوله : ألم من هو قائم على كل نفس بما كسبت ، أو قيام الخائف عند ربه للحساب ، ومحصلة احتمالات ثلاثة في تفسير المقام ، أوها أنه أسم مكان ، والثاني أنه مصدر تخته احتمالان ، إما بمعنى قيام الله على الخلائق ، أو بمعنى قيام الخلائق بين يديه ، قال مجاهد والنخعي : هو الرجل الذي يهم بالمعصية فيذكر الله

فيدعها من خوفه وفيه إشارة إلى سبب استحقاق الجنتين في نفس الأمر وهو أنه ليس مجرد الخوف بل الخوف الناشيء عنه ترك المعاصي .

﴿ جنتان ﴾ إختلف فيها فريقاً مقاتلاً : يعني جنة عدن وجنة النعيم ، وقيل : إحداهما التي خلقت له ، والأخرى ورثها ، وقيل : إحداهما منزله والأخرى منزل أزواجه ، وقيل : إحداهما أسفل القصور . والأخرى أعلىها ، وقيل : جنة لفعل الطاعة ، وأخرى لترك المعصية ، وقيل : جنة للعقيدة التي يعتقدها وجنة للعمل الذي يعمله ، وقيل : جنة بالعمل وجنة بالفضل ، وقيل : جنة روحانية ، وجنة جسمانية . وقيل : جنة لخوفه من ربه وجنة لتركه شهوته وقال الفراء : إنما هي جنة واحدة والثنية لأجل موافقة رؤوس الآي ، قال النحاس : وهذا من أعظم الغلط على كتاب الله ، فإن الله يقول جنتان ويفصفهما بقوله فيهما إلخ وقيل إنما كانتا اثنتين ليتضاعف له السرور بالتنقل من جهة إلى جهة .

قال ابن عباس : وعد الله المؤمنين الذين خافوا مقامه فأدوا فرائضه الجنتين ، وعن أبي أيض يقول : خاف ثم اتقى ، والخائف من ركب طاعة الله وترك معصيته ، وعن عطاء أنها نزلت في أبي بكر ، وعن ابن شوذب مثله وقال ابن مسعود في الآية : ملئ خافه في الدنيا .

« وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية : ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت : وإن زنى وإن سرق يا رسول الله ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية : ولمن خاف مقام ربه جنتان ، فقلت : وإن زنى وإن سرق ؟ فقال الثالثة : ولمن خاف مقام ربه جنتان ، فقلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : نعم وإن رغم أنف أبي الدرداء^(١) » أخرجه أحمد والترمذى والنسائى والبزار وأبو يعلى والطبرانى وغيرهما .

« وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولمن

(١) رواه أحمد .

خاف مقام ربه جتنان فقال أبو الدرداء : وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال : وإن زنى وإن سرق ، وإن رغم أنف أبي الدرداء » أخرجه ابن مردوه وعن يسار مولى لآل معاوية عن أبي الدرداء في الآية قال : قيل لأبي الدرداء : وإن زنى وإن سرق ، قال : من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق .

« وعن ابن شهاب قال : كنت عند هشام بن عبد الملك فقال : قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولمن خاف مقام ربه جتنان ، قال أبو هريرة : وإن زنى وإن سرق ؟ فقلت : إنما كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض ، فلما نزلت الفرائض ذهب هذا » ، أخرجه ابن مردوه .

« وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جنان الفردوس أربع جنات، جتنان من ذهب حليتها وآنيتها وما فيها. وجتنان من فضة حليتها وآنيتها وما فيها وما بين القوم وبين أن ينظروا ربهم إلا رداء الكبriاء على وجهه في جنة عدن^(١) » أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ، وعنه في الآية قال : جتنان من ذهب للسابقين، وجتنان من فضة للتابعين، قال القرطبي : في هذه الآية دليل على أن من قال لزوجته : إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق أنه لا يحيث إن كان هم بالمعصية وتركها خوفاً من الله ، وحياة منه وهو قول سفيان الثوري وبه أفتى ، ومذهب الشافعى أنه لا يحيث إذا كان مسلماً ومات على الإسلام « فبأي آلاء ربكم تكذبان » فإن من جملتها هذه النعمة العظيمة وهي إعطاء الخائف من مقام ربه جتنين متصفين بالصفات الجميلة العظيمة .

﴿ ذواتاً أفنان﴾ أي: صاحبنا أفنان هذه صفة للجتنين وما بينهما اعتراف أو خبر مبتدأ مذوف ، أي: هما ذواتاً قال الخطيب : وفي تثنية ذات لغتان الأولى الرد إلى الأصل فإن أصلها ذوية فالعين واو واللام ياء ، لأنها مؤنثة ذوي ، والثانية التثنية على اللفظ ، فيقال : ذاتان انتهى ، ومثله قال السمين وعبارة

الجلال المحلي : تشنية ذوات على الأصل ولامها ياء انتهى . والأفنان الأغصان وهي الدقيقة التي تتفرع من فروع الشجر ، واحدتها فن كطلل ، وهو الغصن المستقيم طولاً ، وبهذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وغيرهم .

وخص الأفنان لأنها هي التي تورق وتشمر ، فمنها تمتد الظلال ، ومنها تجتني الأثمار ، وقال الزجاج : الأفنان الألوان واحدتها فن ، كدن ، وهو الضرب ، والنوع من كل شيء ، وبه قال عطاء وسعيد بن جبير وجمع عطاء بين القولين فقال : في كل غصن فنون من الفاكهة وقيل : معناها ذواتا فضلاً وسعة على ما سواها قاله قنادة وقيل : ذواتا أنواع وأشكال من الثمار وقيل : الأفنان ظل الأغصان على الحيطان .

روي عن مجاهد وعكرمة قال ابن عباس : ذواتا ألوان وقال : فن غصونها يمس بعضها بعضاً وقال : الفن الغصن والمعنى : أن له فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين قال قائلهم :

ومن كل أفنان اللذادة والصبا لهوت به والعيش أخضر ناصر

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكَذِّبَانِ﴾ فإن كل واحد منها ليس بمحل للتکذیب ولا بموضع للإنكار ﴿فِيهِمَا﴾ أي في كل واحدة منها ﴿عِينَانِ تَجْرِيَانِ﴾ حيث شاؤوا في الأعلى والأسفل ، وهذا أيضاً صفة أخرى للجنتين قال الحسن : إحداها السلسيل والأخرى التنسيم ، وقال عطية : إحداها من ماء غير آسن ، والأخرى من خمر لذة للشاربين ، قيل : كل واحدة منها مثل الدنيا أضعافاً مضاعفة ، حصاها الياقوت الأحمر ، والزبرجد الأخضر ، وترابها الكافور وحماتها المسك الأذفر وحافتها الزعفران .

وقال أبو بكر الوراق : تجريان ملئ عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عز وجل ، فتجريان في كل مكان شاء صاحبها ، وإن علا مكانه ، كما تصعد المياه في الأشجار في كل غصن منها ، وإن زاد علوها ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكَذِّبَانِ﴾ فإن من جملتها هذه النعمة الكائنة في الجنة لأهل السعادة .

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾ فِيَّ إِلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾ مُتَكَبِّنَ عَلَى فُرْشٍ بَطَائِنُهَا
 مِنْ إِسْتَبْرِقٍ وَجْنَى الْجَنَّى دَانِ ﴿٥٤﴾ فِيَّ إِلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾ فِيهِنَّ قَصَرَتُ الْطَّرْفِ
 لَمْ يَطِمِّنُ إِنْسُقَبْلَهُمْ وَلَاجَانِ ﴿٥٦﴾ فِيَّ إِلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٧﴾ كَانُهُنَّ الْيَاقُوتُ
 وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فِيَّ إِلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِلْحَسْنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ
 فِيَّ إِلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٠﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّانِ ﴿٦١﴾ فِيَّ إِلَاءِ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبَانِ ﴿٦٢﴾

﴿فيهما من كل فاكهة زوجان﴾ هذا صفة ثالثة لـ (جنتان) والزوجان الصنفان والنوعان ، والمعنى أن في الجنتين من كل نوع يتفكه به في الدنيا ضربين ، يستلذ بكل نوع من أنواعه ، قيل : أحد الصنفين رطب ، والآخر يابس ، لا يقصر أحدهما عن الآخر في الفضل والطيب ، وقيل : صنفان صنف معروف ، وصنف غريب ، قيل : ما في الدنيا شجرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الخناظل إلا أنه حلو.

﴿فَبَأْيِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟﴾ فإن في مجرد تعداد هذه النعم ووصفها في هذا الكتاب العزيز من الترغيب إلى فعل الخير ، والترهيب عن فعل الشر ما لا يخفى على من يفهم ، وذلك نعمة عظمى ، ومنه كبرى ، فكيف بالتنعم به عند الوصول إليه؟

﴿مُتَكَبِّنَ﴾ قال في القاموس . توأى عليه تحامل واعتمد ، واتكأ جعل له متكأً .

« قوله صلى الله عليه وسلم : أما أنا فلا أكل متكأ » ، أي جالساً جلوس المتمكن المتربيع ونحوه من الم هيئات المستدعاة لكثره الأكل ، بل كان جلوسه للأكل مستوفزاً مقيعاً غير متربيع ، ولا متمكن ، وليس المراد الميل على شق كما

يظنه عوام الطلبة ، وذكر الاتكاء لأنه حال الصحيح الفارغ القلب ، المتنعم البدن ، بخلاف المريض والمهموم ، وانتصابه على الحال من فاعل قوله : ﴿ولمن خاف﴾ ، وإنما جمع حملاً على معنى من ، وقيل : منصوب على المدح ، وقيل : عاملها مذوف والتقدير يتعممون متكتفين أي مضطجعين أو متربعين .

﴿على فرش بطائنا من استبرق﴾ والفرش جمع فراش ، والبطائن هي التي تحت الظهاير ، وهي جمع بطانة ، قال الزجاج : هي ما يلي الأرض ، والإستبرق ما غلظ من الديباج ، وإذا كانت البطائن من إستبرق فكيف تكون الظهاير ؟ قيل لسعيد بن جبير البطائن من استبرق فما الظواهر ؟ قال : هذا مما قال الله فيه فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ، وبه قال ابن عباس قيل : إنما اقتصر على ذكر البطائن لأنه لم يكن أحد في الأرض يعرف ما في الظهاير ، وقال الحسن : بطائنا من استبرق ، وظواهرها من نور جامد وقال الحسن أيضاً البطائن هي الظهاير ، وبه قال الفراء ؛ وقال : قد تكون البطانة الظهارة ، والظهارة البطانة ، لأن كل واحد منها يكون وجهاً، والعرب تقول : هذا ظهر السماء وهذا بطن السماء لظاهرها الذي نراه، وأنكر ابن قتيبة هذا وقال : لا يكون هذا إلا في الوجهين المتساوين .

وقال ابن مسعود رضي الله عنه في الآية : أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهاير ؟ وقيل : ظهايرها من سندس وهو الديباج الرقيق الناعم وهذا يدل على نهاية شرف هذه الفرش لأنه ذكر أن بطائنا من الإستبرق ، ولا بد أن تكون الظهاير خيراً من البطائن فهو ما لا يعلمه البشر .

﴿وَجَنَى الْجَتَنَى دَان﴾ مبتدأ وخبر و﴿دان﴾ أصله دانوا، مثل غاز فأعل إعلاله وجنى فعل بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبض، والجني ما يجتني من الشمار، قيل : إن الشجرة تدنو حتى يجتنيها من يريده جناها، قال ابن عباس : جناها ثمرها، والداني القريب منك أي يناله القائم والقاعد والمتكئ والنائم

وهذا بخلاف ثمر الدنيا ، فإنها لا تناول إلا بكد وتعب ، وقيل : لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك ، قال الرازى : جنة الآخرة مخالفة لجنة الدنيا من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن الشمرة على رؤوس الشجر في الدنيا بعيدة عن الإنسان المتكىء : وفي الجنة يتکىء والشمرة تتدلى إليه .

وثانيها : أن الإنسان في الدنيا يسعى إلى الشمرة ويتحرك إليها ، وفي الآخرة تدنو منه ؛ وتدور عليه .

وثالثها : أن الإنسان في الدنيا إذا قرب من ثمرة شجرة بعد عن غيرها ، وثمار الجنة كلها تدنو إليه في وقت واحد ، ومكان واحد .

﴿فَبَأْيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ﴾ فإنها كلها بموضع لا يتيسر لمكذب ؛ أن يكذب بشيء منها ، لما يشتمل عليه من الفوائد العاجلة والأجلة .

﴿فِيهِنَ﴾ أي في الجنتين المذكورتين ، لأن أقل الجمع اثنان أو لا شتمالها على أماكن وعلالى وقصور ومحالس ، قال الزجاج : وإنما قال ﴿فِيهِنَ﴾ لأنه عن الجنتين وما أعد لصاحبهما فيها من النعيم ، أو في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكهة والفرش والجني وقيل : ﴿فِيهِنَ﴾ أي في الفراش التي بطائتها من إستبرق قال أبو حيأن : وفيه بعد ، لأن الاستعمال أن يقال على الفراش كذا ولا يقال في الفراش كذا إلا بتكلف . ولذلك جمع الزمخشري مع الفرش غيرها حتى صح له أن يقول ذلك ، وقال الفراء : كل موضع في الجنة جنة فلذلك صح أن يقال فيهن .

﴿قَاصِرَاتُ الْطَّرْفِ﴾ من إضافة اسم الفاعل لمنصوبه تخفيفاً إذ يقال قصر طرفه على كذا ، وحذف متعلق القصر للعلم به ، أي ، إنهم يقتصرن بأبصارهن على أزواجهن المتكئين من الأنس والجن لا ينظرن إلى غيرهم ولا يرین سواهم

والآية دلت على الحياة لأن الطرف حركة الجفن، والحبية لاتحرك جفتها ولا ترفع رأسها وقد تقدم هذا في سورة الصافات قال ابن عباس : قاصرات الطرف عن غير أزواجهن قال الرازى : وانظر إلى حسن هذا الترتيب فإنه بين أولاً المسكن وهو الجنة، ثم بين ما يتنزه به وهو البستان والعيون الجارية، ثم ذكر المأكول، ثم ذكر موضع الراحة بعد الأكل ، وهو الفراش ، ثم ذكر ما يكون في الفراش معه ، ولما كان الإختصاص بالشيء من أعظم المลดّذات قال :

﴿ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ﴾ الضمير راجع إلى الأزواج المدلول عليهم بقاصرات الطرف ، وقيل : يعود إلى المتكئين ، والجملة نعت لقاصرات لأن إضافتها لفظية ، كقوله : ﴿ هذا عارض مطرنا ﴾ أو حال لشخص النكرة بالإضافة قال الفراء : الطمث الإفتراض ، وهو النكاح بالتدمية ، يقال : طمث الجارية إذا افترعها ، وقيل : الطمث المس، أي: لم يمسسهن ، قاله أبو عمرو وقال المبرد : أي لم يذللهم ، والطمث التدليل ، ومن آستعمال الطمث فيها ذكره الفراء قول الفرزدق :

دفعن إلى ولم يطمثن قبلي وهن أصح من بيسن النعام

وفي السمين : أصل الطمث الجماع المؤدي إلى خروج دم البير ، ثم أطلق على كل جماع طمث وإن لم يكن معه دم ، وقيل : الطمث دم الحيض ، أو دم الجماع ، قال الواحدي : قال المفسرون : لم يطأهن ولم يغشهن ولم يجتمعن قبلهم أحد ، ولم يتسلط عليهن ، قال مقاتل : لأنهن خلقن في الجنة ، وقيل : إنهن من نساء الدنيا أنشئن خلقاً آخر ، أبكاراً ، وقيل : هن الآدميات اللاتي متن أبكاراً ، والأول أولى . قرأ الجمهور : يطمثهن بكسر الميم ، وقرىء بضمها ويفتحها ، وفي هذه الآية ، بل في كثير من آيات هذه السورة ، دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا بالله سبحانه ، وعملوا بفرائضه ، وانتهوا عن مناهيه .

قال ابن عباس في الآية : لم يطمسهن لم يدبن منهن ، أو لم يدمهن ، وفي الآية دليل على أن الجن يطمسون كما يطمس الإنس ، فإن مقام الامتنان يقتضي ذلك إذ لو يطمسوا لم يحصل لهم الامتنان ﴿فَبَأْيَ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبُانِ﴾ فإن في مجرد هذا الترغيب في هذه النعم نعمة جليلة ، ومنه عظيمة ، لأن به يحصل الحرص على الأعمال الصالحة ، والفرار من الأعمال الطالحة ، فكيف بالوصول إلى هذه النعم والتنعم بها ؟ في جنات العييم بلا انقطاع ولا زوال .

﴿كَأَنْهُنَّ يَاقُوتَ وَالْمَرْجَانَ﴾ هذا صفة لقاصرات ، أو حال منهن ، ولم يذكر مكي غيره ، والياقوت جوهر نفيس ، يقال إن النار لا تؤثر فيه ، ومن المعلوم أن الياقوت أحمر اللون ، فهذا التشبيه يقتضي أن لون أهل الجنة البياض المشرب بحمرة ، فينافي المقرر المعلوم من أنه البياض المشرب بصفة ، فالجواب أن التشبيه بالياقوت من حيث الصفاء لا من حيث الحمرة ، وهذا لا ينافي أن البياض مشرب بصفة كما قال الحسن : هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان ، وإنما خص المرجان على القول بأنه صغار الدر لأن صفاءها أشد من صفاء كبار الدر .

« عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قال : ينظر إلى وجهها في خدرها أصفى من المرأة ، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب ، وإنه يكون عليها سبعون ثوباً وينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك ^(١) » ، أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه ، والبيهقي في البعث « وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن المرأة من نساء الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة ، حتى يرى مخها ، وذلك أن الله يقول : ﴿كَأَنْهُنَّ يَاقُوتَ وَالْمَرْجَانَ﴾ ، فاما الياقوت فحجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصغرته لرأيته من ورائه » ، أخرجه ابن أبي شيبة ، وهناد بن السرى ، وابن أبي الدنيا ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن

(١) رواه أحمد .

حيان ، وأبو الشيخ وغيرهم ، وقد رواه الترمذى موقوفاً وقال : هو أصح **﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبُونَ﴾** فإن نعمة كلها لا يتيسر تكذيب شيء منها كائنة ما كانت ، فكيف بهذه النعم الجليلة والمنجزة ؟

﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟﴾ هل ترد في الكلام على أربعة أوجه تكون بمعنى قد كقوله : ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر﴾؟ وبمعنى الاستفهام كقوله : ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدْ رَبُّكُمْ حَقًّا﴾؟ وبمعنى الأمر كقوله : ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾؟ وبمعنى الجحد كقوله : ﴿فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾؛ وكما في هذه الآية ، والجملة مقررة لضمون ما قبلها ، والمعنى ما جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة ، كذا قال ابن زيد وغيره ، وقال الصادق : هل جزاء من أحسنت إليه في الأزل إلا حفظ الإحسان عليه في الأبد ، قال الرازى : في هذه الآية وجوه كثيرة ، حتى قيل إن في القرآن ثلاثة آيات في كل واحدة منها مائة قول ، إحداها قوله تعالى فاذكروني أذركم ، وثانيها وإن عدتم عدنا ، وثالثها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان .

قال محمد بن الحنفية هي للبر والفاجر ، البر في الآخرة ، والفاجر في الدنيا .

«عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية : ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة» أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وضفه وأخرج البغوي في تفسيره وغيره في غيره عن أنس مرفوعاً مثله ، وعن جابر مرفوعاً في الآية قال : هل جزاء من أنعمنا عليه بالإسلام ، إلا أن أدخله الجنة وأخرج ابن النجار عن علي مرفوعاً مثل حديث ابن عمر .

وقال ابن عباس : هل جزاء من قال لا إله إلا الله في الدنيا إلا الجنة في الآخرة «وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل الله على هذه الآية في سورة الرحمن للكافر والمسلم ، ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾»

أخرجه ابن عدي وأبو الشيخ وابن مردوه والديلمي والبيهقي ، وأخرجه ابن مردوه موقوفاً على ابن عباس ، وقال إبراهيم الخواص في الآية : هل جزاء الإسلام إلا دار الإسلام ؟ وفي الآية إشارة إلى رفع التكليف في الآخرة لأن الله وعد المؤمن بالإحسان وهو الجنة، فلو بقي التكليف في الآخرة وتركه العبد لاستحق العقاب على ترك العمل ، والعقاب ترك الإحسان إليه ، فلا تكليف .

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكذِّبَانِ ？ ﴾ إِنَّمَا تَنْهَاكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، بِالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالْإِرْشَادِ إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ ، وَالْزَّجْرِ عَنِ الْعَمَلِ الَّذِي لَا يَرْضَاهُ .

﴿ وَمِنْ دُونِهَا جَنَّتَانِ ﴾ أَيِّ مِنْ دُونِ تِينَكِ الْجَنَّتَيْنِ المُوصَفَيْنِ بِالصَّفَاتِ الْمُتَقْدِمَةِ ، جَنَّتَانِ أَخْرَيَيْنِ لِمَنْ دُونَ أَصْحَابِ الْجَنَّتَيْنِ السَّابِقَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَعْنَى مِنْ دُونِهَا أَيِّ أَمَامَهُمَا ، وَمَنْ قَبْلَهُمَا أَيِّ هُمَا أَقْرَبُ مِنْهُمَا وَأَدْنَى إِلَيْهِ . الْعَرْشُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنَ الْأُولَيْنِ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَكِيمُ التَّرْمِذِيُّ فِي نَوَادِرِ الْأَصْوَلِ ، وَقِيلَ : دُونَهَا فِي الْدَرْجِ ، وَقِيلَ : بِالْفَضْلِ وَقِيلَ الْجَنَّتَانِ الْأُولَيَيْنِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ ، وَالْأَخْرَيَيْنِ جَنَّةُ الْفَرْدَوْسِ وَجَنَّةُ الْمَأْوَى ، قَالَ ابْنُ جَرِيْجَ : هِيَ أَرْبَعُ جَنَّاتٍ جَنَّتَانِ مِنْهَا لِلْسَابِقِيْنِ الْمَقْرِبِيْنِ فِيهَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانْ وَعِينَانْ تَجْرِيَانْ : وَجَنَّتَانِ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرَمَانٌ وَفِيهَا عِينَانْ نَضَاخْتَانْ .

قال ابن زيد : إن الأوليin من ذهب للمقربين ، والآخرين من ورق أ أصحاب اليمين .

وأخرج ابن جرير وابن حاتم وابن مردوه . « عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قال : جنستان من ذهب للمقربين ، وجنستان من ورق لأصحاب اليمين » ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكذِّبَانِ ？ ﴾ إِنَّ كُلَّهَا حَقٌّ وَنَعْمٌ لَا يَكُنْ جَحْدُهَا ، ثُمَّ وَصَفَ سَبْحَانَهُ هَاتِينِ الْجَنَّتَيْنِ الْآخِرَيْنِ فَقَالَ .

مُدْهَامَتَانِ ٦٤ فِيَأَيِّ إِلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦٥ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّا خَتَانِ ٦٦ فِيَأَيِّ
 إِلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦٧ فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَخَلٌ وَرَمَانٌ ٦٨ فِيَأَيِّ إِلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
 ٦٩ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ٧٠ فِيَأَيِّ إِلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧١ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ
 ٧٢ فِيَأَيِّ إِلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٣ لَمْ يَطْمِئِنْ إِنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَاءُ ٧٤ فِيَأَيِّ إِلَاءِ
 رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٥ مُتَكَبِّرُونَ عَلَى رَفَرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْرَرٍ حِسَانٌ ٧٦ فِيَأَيِّ إِلَاءِ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبَانِ ٧٧ نَبْرَكَ أَسْمُرِبَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ٧٨

﴿ مدَهَامَتَانِ ﴾ وما بينهما اعتراف قال أبو عبيد والزجاج : من خضرتها قد اسودنا من الري ، وكل ما علاه السواد رياً فهو مدهم عند العرب ، قال مجاهد : مسودتان ، والدهمة في اللغة السواد ، يقال : فرس أدهم وبعير أدهم إذا اشتدت ورقته حتى ذهب البياض الذي فيه ، وناقة دهماء وادهام أدهيماماً أي اسود وسميت قرى العراق سواداً لكثره خضرتها ، والشاة الدهماء : الحمراء الخالصة الحمرة : ويقال للقيد : أدهم ، وفي المختار : دههم الأمر غشיהם ، وبابه فهم ، وكذا دهتمهم الخيل ودههم بفتح الهاء لغة وقال ابن عباس : هما خضراوان قد اسودنا من الخضرة من الري من الماء وعن ابن الزبير نحوه .

« وعن أبي أيوب الانصاري قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله : ﴿ مدَهَامَتَانِ ﴾ قال خضروان » أخرجه الطبراني ، وابن مردويه ﴿ فِيَأَيِّ إِلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ فإن جميعها نعم ظاهرة واضحة لا تجحد ولا تنكر .

﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّا خَتَانِ ﴾ النضخ فوران الماء من العين ، والمعنى أن في الجنتين المذكورتين عينين فوارتين ، قال أهل اللغة : والنضخ بالحاء المعجمة أكثر من النضخ بالحاء المهملة ، لأن بالحاء الرش ، وبالحاء المعجمة فوران الماء ، قاله السمين ، قال الحسن ومجاهد : تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنة ، كما ينضخ رش المطر ، وقال سعيد بن جبير :

تنضخ بأنواع الفواكه والماء ، قال ابن عباس : فائضستان تنضخان بالماء ، وقيل : بالخير والبركة على أهل الجنة ﴿فَبَأْيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبُانِ﴾ فإنها ليست بموضع للتکذیب ولا بمکان للجحود .

﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرَمَانٌ﴾ هذا من صفات الجنتين المذكورتين قریباً والنخل والرمان - وإن كانا من الفاكهة - لكنهما خصصاً بالذكر لمزيد حسنها ، وكثرة نفعهما بالنسبة إلى سائر الفواكه كما حکاه الزجاج والأزهري وغيرهما ، وقيل : إنما خصصهما لكثرتهما في أرض العرب ، قال الخطيب ، كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البر عندنا ، لأن النخل عامة قوتهم ، والرمان كالشراب ، فكان يكثر غرسهما عندهم لحاجتهم إليهما ، وكانت الفواكه عندهم الشمار التي يعجبون بها وقيل : خصصما لأن النخل فاكهة وطعام ، والرمان فاكهة ودواء ، وقد ذهب إلى أنها من جملة الفاكهة جمهور أهل العلم ، وبه قال الشافعی في حنث بأكل أحدهما من حلف لا يأكل فاكهة ، وحيثند فعطفهما عليها من عطف الخاص على العام تفصيلاً ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله وقد خالفه أصحابه أبو يوسف ومحمد ، وهو قول خلاف قول أهل اللغة ولا حجة له في الآية .

﴿فَبَأْيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبُانِ﴾ فإن من جملها هذه النعم التي في جنات النعيم وب مجرد الحکایة لها تؤثر في نفوس السامعين وتجذبهم إلى طاعة رب العالمين .

﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٍ حَسَانٌ﴾ قرأ الجمهور خيرات بالتحقيق وقرئ بالتشديد ، فعلى الأولى هي جمع خيرة بزنة فعلة بسكون العين يقال : امرأة خيرة وأخرى شرة ، أو جمع خيرة مخفف خيرة ، وعلى الثانية جمع بالتشديد . قال الواحدي قال المفسرون : الخيرات النساء خيرات الأخلاق ، حسان الوجه قيل : وهذه الصفة عائدة إلى الجهات الأربع ، ولا وجه لهذا ، فإنه قد وصف نساء الجنتين الأوليين بأنهن قاصرات الطرف ، كأنهن الياقوت والمرجان وبين الصفتين بون بعيد .

« عن ابن مسعود في الآية قال : لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ، ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها من الله كل يوم تحفة وكرامة وهدية ، لم يكن قبل ذلك لا مراحات ولا طماحات ، ولا بخرات ولا دفرات ، حور عين كأنهن بيض مكنون ، وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عنه مرفوعاً .

واختلف أية أكثر حسناً وأبهى جمالاً؟ هل الحور أو الأدميات؟ فقيل : الحور ، لما ذكر من وصفهن في القرآن والسنة .

« كقوله عليه السلام في دعائه على الميت في الجنازة : وأبدل زوجاً خيراً من زوجه » وقيل الأدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف وروي مرفوعاً وقيل : إن الحور العين المذكورات في القرآن هن المؤمنات من أزواج الأنبياء والمؤمنين يخلقن في الآخرة على أحسن صورة ، قاله الحسن ، وفيه بعد بعيد ، والمشهور أن الحور العين لسن من نساء أهل الدنيا ، وإنما هن مخلوقات في الجنة ، لأن الله قال : ﴿ لَمْ يَطْمَثُنْ إِنْسَانٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴾ ، وأكثر نساء أهل الدنيا مطمئنات « ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أقل ساكني الجنة النساء فلا يصيب كل واحد منهم امرأة » ، وواعد الحور العين لجماعتهم ، فثبت أنهن من غير نساء الدنيا ذكره القرطبي .

﴿ فَبَأْيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ ﴾ فإن شيئاً منها كائناً ما كان لا يقبل التكذيب .

﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٍ فِي الْخِيَامِ ﴾ أي محبسات فيها ، ومنه القصر ، لأنه يحبس من فيه ، وقيل : مخدرات مستورات لا يخرجن ، لكرامتهن وشرفهن ، يقال : امرأة قصيرة وقصورة ومقصورة ، أي: مخدرة، والحور جمع حوراء وهي شديدة بياض العين شديدة سوادها، وقد تقدم بيان معنى الحوراء والخلاف فيه وقيل: معنى مقصورات أنهن قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم، وحكاه الوحدي عن المفسرين ، والأول أولى ، وبه قال أبو عبيدة ومقاتل وغيرهما قال في الصحاح : قصرت الشيء أقصره قصراً حبسته، والمعنى أنهن خدرن في الخيام

والخيام جمع خيمة ، وقيل . جمع خيم والخيم جمع خيمة ، وهي أعماد تنصب وتظلل بالثياب فتكون أبداً من الأخبية، قيل الخيمة من خيام الجنة درة مجوفة ، فرسخ في فرسخ .

قال ابن عباس : مقصورات محبوسات في الخيام ، قال : في بيوت اللؤلؤ ، قال : الحور سود الحدق .

« وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال الخيام در مجوف » ، أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم .
وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما . « عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً ، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون يطوف عليهم المؤمن » .

﴿ فَبَأْيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا ﴾ الَّذِي صُورَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ، وَجَعَلَ لَكُمْ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ وَلَا أَذْنَ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ
﴿ تَكَذِّبَانِ ؟ ﴾ أَبْهَذَهُ النَّعْمَ ؟ أَمْ بَغَيْرِهَا .

﴿ لَمْ يَطْمَثِنْ إِنْسَانٌ قَبْلَهُمْ ﴾ أَيْ : قبل أصحاب الجنتين ، ودل عليهم ذكر الجنتين ﴿ وَلَا جَانٌ ﴾ وقد تقدم تفسيره في صفة الجنتين الأوليين ﴿ فَبَأْيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكَذِّبَانِ ؟ ﴾ إِنَّهَا كُلُّهَا نَعْمٌ لَا تَكْفُرُ وَمَنْ لَا تَجْحِدُ .

﴿ مُتَكَبِّنُ عَلَى رُفْرُفِ خَضْرٍ ﴾ قرأ الجمهور رُفْرُف على الإفراد ، وقرئ رُفَارُف على الجمع ، وقرئ خضر بضم الخاء وسكون الصاد المعجمة وبضمها وهي لغة قليلة ، قال أبو عبيدة : الرُفَارُفُ البَسْط ، وبه قال الحسن ومقاتل والضحاك وغيرهم . وقال ابن عيينة : هي الزرابي . وقال ابن كيسان : هي المراقب ، وروي عن أبي عبيدة أنه قال : هي حاشية الثوب ، وقال الليث : ضرب من الثياب الخضر ، وقيل : الفرش المرتفعة ، وقيل : كل ثوب عريض قال في الصحاح : والرُفَارُفُ ثياب خضر يتخذ منها المحابس الواحدة رفقة

اسم جمع ، أو اسم جنس جمعي ، نقلهما مكي . وقال الزجاج : قالوا : الررف هنا رياض الجنة ، وقالوا الررف : الوسائل ، وقيل : المحابس انتهى . وقيل : الطنافس ، ومن القائلين بأنها رياض الجنة خضر مخصبة سعيد بن جبير ، واستيقاف الررف من رف يرف إذا ارتفع ، ومنه رفرفة الطائر ، وهي تحريك جناحيه في الهواء ، وقال ابن عباس : ررف فضول المحابس والفرش والبسط ، وعن علي قال : هي فضول المحابس .

﴿وعقري حسان﴾ أي الزرابي والطنافس الموشية ، قال ابن عباس العقري الزرابي ، والرفف الرياض ، قال أبو عبيدة : كل وشي من البسط عقري ، وهو منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشي ، قال الفراء : العقري الطنافس الثخان وقيل : الرقيق ، وقيل : البسط ، وقيل : الديجاج ، قال ابن الأنباري : الأصل فيه أن عقر قرية تسكن فيها الجن ينسب إليها كل فائق ، قال الخليل : العقري عند العرب كل جليل فاضل ، فاخر من الرجال والنساء . قال الجوهري : العقري موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن ، ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه وجودة صنعته وقوته ، فقالوا عقري وهو واحد وجمع ، قرأ الجمهور عقري وقرىء عباقري وعباقر ، وهما نسبة إلى عباقر اسم بلد ، وقال قطرب : ليس بمنسوب ، وهو مثل كرسي وكراسي وبختي وبختاتي .

﴿فبأي آلاء ربكم تكذبان؟﴾ فإن كل واحد منها أجل من أن يتطرق إليه التكذيب ، وأعظم من أن يجده جاحد ، أو ينكره منكر ، وقد قدمنا في أوائل هذه السورة وجه تكرير هذه الآية فلا نعيده .

﴿تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام﴾ قرأ الجمهور بالجر على أنه صفة للرب سبحانه ، وقرىء بالرفع على أنه صفة للاسم ، وتبارك تفاعل من البركة ، قال الرazi : وأصل التبارك من التبرك ، وهو الدوام والثبات ومنه برك البعير وبركة الماء ، فإن الماء يكون دائمًا ، والمعنى دام اسمه ، وثبت أو دام

الخير عنده ، لأن البركة وإن كانت من الثبات لكنها تستعمل في الخير ، أو يكون معناه علا ، وارتفاع شأنه ، وقيل : معناه تنزيه الله سبحانه وتقديسه .

وإذا كان هذا التبارك منسوباً إلى اسمه عز وجل فما ظنك بذاته سبحانه .

وقيل : الاسم بمعنى الصفة ، وقيل : هو مقم .

« عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا سلم من الصلاة لم يقدر إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام »^(١) ، أخرجه أبو داود والنسائي غير قولها : إلا مقدار ما يقول .

« وعن ثوبان قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام » أخرجه مسلم وقد تقدم تفسير ذي الجلال والإكرام في هذه السورة ، وذكر سليمان الجمل هنا كلاماً طويلاً يتعلق بشرح هذه الآيات من تذكرة القرطبي وغالبه في تفسيره لا نطول بذكره لقلة الفائدة .

﴿ هي ست أو سع أو سع وتسعون آية ﴾
 وهي مكية في قول المحسن وعكرمة وجابر وعطا ، وقال
 ابن عباس وقتادة : إلا آية منها نزلت بالمدينة ، وهي قوله تعالى :
 ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكتبون ﴾ وقال الكلبي : أنها مكية إلا أربع
 آيات منها ، وهي : ﴿ أفبهذا المذى أنت مدهون؟ وتجعلون رزقكم
 أنكم تكتبون ﴾ ، نزلتا في سفره إلى مكة ، قوله : ﴿ ثلاثة من
 الأولين ، وقليل من الآخرين ﴾ نزلتا في سفره إلى المدينة قال ابن عباس :
 نزلت الواقعة بمكة ، عن ابن الزبيرو مثله .

« وعن ابن مسعود : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
 يقول : من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه الفاقة أبداً^(١) . أخرجه
 البيهقي في الشعب . والحرث بن أبي أسلامة ، وأبو يهلك ، وابن مطر ويه
 و « عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : سورة الواقعة
 سورة الهند فاقرأوها وعلموا أولادكم ، أخرجه ابن عساكر .

« وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال علموا نساءكم
 سورة الواقعة فانها سورة الهند ، أخرجه الطيلمي .

وقط تقدم قوله صلى الله عليه وسلم : شيتني هوت والواقعة
 قال مسروق من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين . ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل
 النار . ونبأ أهل الدنيا ونبأ أهل الآخرة فليقرأ سورة الواقعة .

(١) هذا الحديث والذي بعده غير صحيح . المطبيعي .

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ لَيْسَ لِوَقْعِنَاهَا كَاذِبَةٌ ۝ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝ إِذَا رُحِّتِ الْأَرْضُ رَجَأَ ۝
 وَبَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ۝ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّبْنِيًّا ۝ وَكُنْتُمْ أَرْوَحًا ثَلَاثَةً ۝
 فَأَصْحَبُ الْمَيْمَنَةَ مَا أَصْحَبَ الْمَيْمَنَةَ ۝ وَأَصْحَبُ الْمَشْمَةَ مَا أَصْحَبَ الْمَشْمَةَ ۝
 وَالسَّيْقُونَ السَّيْقُونَ ۝ أُولَئِكَ الْمُقْرَبُونَ ۝ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۝ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۝
 وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۝ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَ ۝ مُتَكَبِّرُونَ عَلَيْهَا مُتَقَبِّلُونَ ۝
 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَذَنْ مُخْلَدُونَ ۝ يَا كَوَافِرَ وَأَبَارِيقَ وَكَاسِ مِنْ مَعِينٍ ۝ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا
 يُنْزَفُونَ ۝ وَفِكْهَةٌ مِّمَّا يَتَحَرَّرُونَ ۝ وَلَخِيمٌ طَيْرٌ مِّمَّا يَشَهُونَ ۝

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ أَيْ قَامَتِ الْقِيَامَةِ ،
 وَقَيْلٌ : إِذَا نَزَّلَتْ صِيَحةُ الْقِيَامَةِ ، قَالَ الْمُفْسُرُونَ : وَهِيَ النَّفْخَةُ الْآخِرَةُ الثَّانِيَةُ
 وَقَيْلٌ : هِيَ اسْمُ الْقِيَامَةِ كَالْأَزْفَةِ وَغَيْرِهَا ، وَسُمِّيَتْ الْوَاقِعَةُ لِأَنَّهَا كَائِنَةٌ لَا مُحَالَةٌ
 أَوْ لِقَرْبِ وَقْوَعِهَا أَوْ لِكَثْرَةِ مَا يَقْعُدُ فِيهَا مِنَ الشَّدَائِدِ ، أَيْ اذْكُرْ وَقْتَ وَقْوَعِ الْوَاقِعَةِ
 أَوْ إِذَا وَقَعَتْ كَانَ كَيْتَ وَكَيْتَ قَالَهُ مَكِيٌّ ، وَقَيْلٌ : غَيْرُ ذَلِكَ .

﴿ لَيْسَ لِوَقْعِنَاهَا كَاذِبَةٌ ۝ الْكَاذِبَةُ مَصْدَرُ الْعَاقِبَةِ أَيْ لَيْسَ لِمُجَيَّبِهَا
 وَظَهُورُهَا كَذْبٌ أَصْلًا ، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا إِذَا وَقَعَتِ النَّفْخَةُ الْآخِرَةُ عَنْدَ الْبَعْثِ لَمْ
 يَكُنْ هُنَاكَ تَكْذِيبٌ لَهَا أَصْلًا أَوْ لَا تَكُونَ هُنَاكَ نَفْسٌ تَكْذِيبٌ عَلَى اللَّهِ وَتَكْذِيبٌ بِمَا
 أَخْبَرَ عَنْهُ مِنْ أَمْوَالِ الْآخِرَةِ ، وَوَقْوَعُ الْقِيَامَةِ لِأَنَّ كُلَّ نَفْسٍ تَكْذِيبٌ حِينَئِذٍ مُؤْمِنَةٌ
 صَادِقَةٌ ۝ وَأَكْثَرُ النُّفُوسِ الْيَوْمَ كَوَافِرٌ مَكَذِيبَاتٍ وَاللَّامُ كَقُولُهُ تَعَالَى ۝ يَا
 لِيَتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۝ ، وَقَالَ الزَّجَاجُ : مَعْنَاهُ لَا يَرْدِهَا شَيْءٌ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ
 وَقَتَادَةُ وَقَالَ الثُّوْرَيِّ : لَيْسَ لِوَقْعِنَاهَا أَحَدٌ يَكْذِبُ بِهَا ، وَقَالَ الْكَسَائِيُّ : لَيْسَ لَهَا
 تَكْذِيبٌ ، أَيْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكْذِبَ بِهَا أَحَدٌ وَقَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ : لَيْسَ لَهَا مَرْدٌ

يَرِدُ .

﴿ خافضة رافعة ﴾ قرأ الجمهور برفعهما على إضمار مبتدأ أي هي خافضة ، وقرئ بتصبّهما على الحال ، والجملة تقرير لعظمتها ، وتهويل لأمرها ، فإن الواقع العظام شأنها كذلك ، أو بيان لما يكون يومئذ من حط الأشقياء إلى الدرجات ورفع السعداء إلى الدرجات ، ومن زلزلة الأشياء وإزالة الأجرام عن مقارها لثرا الكواكب وإسقاط السماء كسفًا ، وغير ذلك ، قال عكرمة والسدي ومقاتل : خفضت الصوت فأسمعت من دنا ، ورفعت الصوت فأسمعت من نأى وقال قتادة : خفضت أقواماً في عذاب الله ، ورفعت أقواماً إلى طاعة الله .

وقال محمد بن كعب : خفضت أقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين ، ورفعت أقواماً كانوا في الدنيا مخفوضين ، والعرب تستعمل الخفض والرفع في المكان والمكانة ، والعز والاهانة ، ونسبة الخفض والرفع إليها على طريق المجاز ، والخافض والرافع في الحقيقة هو الله سبحانه ، قال ابن عباس : ﴿ خافضة رافعة ﴾ تخفض ناساً وترفع آخرين ، وعنده قال : أسمعت القريب والبعيد ، وعن عمر بن الخطاب قال : الساعة خفضت أعداء الله إلى النار ، ورفعت أولياء الله إلى الجنة .

﴿ إذا رجت الأرض رجأ ﴾ أي إذا حركت حركة شديدة ، يقال : رجه يرجه رجأ إذا حركه ، والرجة الاضطراب . وارتاج البحر وغيره اضطراب ، قال المفسرون : ترتج كما يرتج الصبي في المهد حتى ينهض كل ما عليها ، وينكسر كل شيء من الجبال وغيرها ﴿ وبست الجبال بسأ ﴾ البس الفت ، يقال : بس الشيء إذا فته حتى يصير فتاتاً ، ويقال : بس السوق إذا لته بالسمن أو بالزيت ، قال مجاهد ومقاتل : المعنى أن الجبال فتت فتاً ، وبه قال ابن عباس ، وقال السدي : كسرت كسراً ، وقال الحسن : قلعت من أصلها ، وقال مجاهد أيضاً : بست كما يبس الدقيق بالسمن أو بالزيت ، والمعنى أنها خلّطت فصارات كالدقيق الملتوت .

وقال أبو زيد : البس السوق ، والمعنى على هذا سبقت «جبل سوقاً» قال أبو عبيد : بس الأبل وابتسمها لغتان إذا زجرها، وقال عكرمة : المعنى هذ هداً، وقيل : صارت كثيراً مهلاً بعد أن كانت شامخة ، وقال قتادة ومقاتل وابن عباس ومجاحد : معنى رجت زلزلت ، أي تخفض وترفع وقت رج الأرض وبس الجبال لأنه عند ذلك يرتفع ما هو منخفض وينخفض ما هو مرتفع وقيل المعنى وقوع الواقعة هو رج الأرض وبس الجبال .

﴿فَكَانَتْ هَبَاءَ مِنْبَثاً﴾ أي غباراً متفرقاً منتشرأً بنفسه ، من غير حاجة إلى هواء يفرقه ، وقال مجاهد : الهباء الشعاع الذي يكون في الكوة كهيئة الغبار ، وقيل : هو الرهج الذي يسطع من حوافر الدواب ثم يذهب ، وقيل ما تطير من النار إذا اضطررت يطير منها على صورة الشرر ، فإذا وقع لم يكن شيئاً، قاله ابن عباس وعطيه ، وقد تقدم بيانه في الفرقان عند تفسير قوله : ﴿فَجَعَلْنَا هَبَاءَ مِنْثُوراً﴾ ، قرأ الجمهور منبثاً بالمثلثة، وقرئ بالثناء الفوقيه، أي : منقطعاً من قولهم : بته الله أي قطعه .

وقال ابن عباس : شعاع الشمس ، وعنده الهباء ما يثور مع شعاع الشمس وانبثاثه تفرقه ، وقال علي : الهباء المنبث رهج الدواب والهباء المنتشر غبار الشمس الذي تراه في شعاع الكوة ، ثم ذكر سبحانه أحوال الناس واختلافهم فقال :

﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلَاثَة﴾ الخطاب للأمة الحاضرة والأمم السالفة تغليباً أو للحاضرة فقط ، والمعنى وكتتم في ذلك اليوم أصنافاً ثلاثة، اثنان في الجنة واحد في النار، صنف يشاكل ما هو منه كما يشاكل الزوج الزوجة وكل صنف يكون أو يذكر مع صنف آخر فهو زوج، قال ابن عباس : الأزواج الأصناف وهي التي في سورة الملائكة ﴿ثُمَّ أُورثَنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ ، ثم فسر سبحانه هذه الأصناف فقال :

﴿ فأصحاب الميمونة ﴾ وهي ناحية اليمين، أي أصحاب اليمين وهم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم أو الذين تؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة ، وأصحاب الميمونة مبتدأ خبره ﴿ ما أصحاب الميمونة ؟ ﴾ أي أي شيء هم في حالهم وصفتهم وسعادتهم ؟ وتكرير المبتدأ هنا بالفظة مغن عن الضمير الراهن كما في قوله ﴿ الحاقة ما الحاقة ﴾ ، ﴿ والقارعة ما القارعة ﴾ ولا يجوز مثل هذا إلا في مواضع التعظيم والتفخيم .

والكلام في قوله : ﴿ وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة ؟ ﴾ كالكلام فيما تقدم ، والمراد بهم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار ، أو يأخذون صحائف أعمالهم بشمائهم ، والمراد تعجب السامع من حال الفريقين في الفخامة والفظاعة ، كأنه قيل فأصحاب الميمونة في نهاية السعادة وغاية حسن الحال ، وأصحاب المشامة في نهاية الشقاوة وغاية سوء الحال ، فالاستفهام في كلا الموضعين للتعجب ، وقال السدي : أصحاب المشامة هم الذين كانوا عن شماليه ، وقال زيد بن اسلم : أصحاب الميمونة هم الذين أخذوا من شق آدم الأيمن ، وأصحاب المشامة هم الذين أخذوا من شقه الأيسر ، وقال ابن جريج : أصحاب الميمونة هم أهل الحسنات ، وأصحاب المشامة هم أهل السيئات .

وقال الحسن والربيع : أصحاب الميمونة هم الميمان على أنفسهم بالأعمال الحسنة ، وأصحاب المشامة هم المشائم على أنفسهم بالأعمال القبيحة ، وقال المبرد : أصحاب الميمونة أصحاب التقدم ، وأصحاب المشامة أصحاب التأخر، والعرب تقول : اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك ، أي اجعلني من المتقدمين ولا تجعلني من المتأخرین ، وقيل : المراد أصحاب المنزلة السنية الرفيعة ، وأصحاب المنزلة الدنية الخسيسة ، أخذوا من تيامنهم باليامن ، وتشاؤمهم بشمائ .

أخرج أحمد عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تلا

هذه الآية : ﴿وَاصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ ﴿وَاصْحَابُ الشَّمَالِ﴾ ، فقبض بيديه قبضتين فقال : هذه في الجنة ولا أبالي ، وهذه في النار ولا أبالي .

﴿السَّابِقُونَ﴾ مبتدأ وخبره قوله : ﴿السَّابِقُونَ﴾ والتكرير فيه للتفسير والتعظيم كما مر في القسمين الأولين ، كما نقول : أنت أنت وزيد زيد ، وفيه تأويلان .

أحدهما بمعنى السابقون ، هم الذين اشتهرت حالهم بذلك ، وعرفت محسنهم .

والثاني أن متعلق السبقين مختلف ، والتقدير : السابقون إلى الإيمان السابقون إلى الجنة ، والأول أولى ، لما فيه من الدلالة على التفسير والتعظيم ، وقال الحسن وقتادة : هم السابقون إلى الإيمان من كل أمة عند ظهور الحق من غير تلعثم وتوان ، وقال محمد بن كعب : انهم الأنبياء وقال ابن سيرين : هم الذين صلوا إلى القبلتين ، وقيل : هم الذين سبقوا في حيازة الفضائل والكمالات ، وقيل : هم السابقون إلى الصلوات الخمس ، وقيل : المسارعون في الخيرات ، وقال مجاهد : هم الذين سبقوا إلى الجهاد وبه قال الضحاك .

وقال سعيد بن جبير : هم السابقون إلى التوبة وأعمال البر ، وقال الزجاج : المعنى والسابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله ، قال ابن عباس : السابقون يوشع بن نون سبق إلى موسى ، ومؤمن آل ياسين سبق إلى عيسى ، وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه سبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعنده قال : نزلت في حزقيل مؤمن آل فرعون ، وحبيب النجار الذي ذكر في يس ، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكل رجل منهم سبق أمة ، وعلي أفضلهم سبقاً .

« وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انه قال : أتدرؤن من السابقون إلى ظل الله يوم القيمة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم

قال : الذين إذا أعطوا الحق قبلوا ، وإذا سئلوا بذلوا ، وحكموا للناس حكمهم لأنفسهم »^(١) أخرجه أحمد قيل ووجه تأثير هذا الصنف الثالث ، مع كونه أشرف من الصنفين الأولين ، وأسبق الأقسام وأقدمهم في الفضل ، هو أن يقترن به ما بعده وهو قوله : « أولئك المقربون في جنات النعيم » فالإشارة هي إليهم، أي : المقربون إلى جزيل ثواب الله ، وعظيم كرامته ، أو الذين قربت إلى العرش العظيم درجاتهم ، وأعليت مراتبهم ، ورقت إلى حظائر القدس نفوسهم الزكية .

وما في أولئك من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للايذان ببعد منزلتهم في الفضل ، ومحله الرفع على الابداء ، وخبره ما بعده ، هذا أظهر ما ذكر في إعراب هذه الجملة ، وأشهره وهو الذي يقتضيه جزالة التنزيل ، وجنات النعيم ، خبر ثان ، أو حال من الضمير في المقربون ، أو متعلق به ؛ أي : قربوا إلى رحمة الله فيها ، قرأ الجمهور جنات بالجمع ، وقرئ جنة بالأفراد وإضافة الجنات إلى النعيم من إضافة المكان إلى ما يكون فيه ، كما يقال : دار الضيافة ، ودار الدعوة ، ودار العدل .

« ثلة من الأولين » أي هم ثلة ، وهي الجماعة التي لا يحصر عددها ، قال الزجاج : معنى ثلة فرقة من ثللت الشيء إذا قطعته ، والمراد بالأولين هم الأمم السابقة من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ، من بينهما من الأنبياء العظام « وقليل من الآخرين » أي من هذه الأمة وسموا قليلاً بالنسبة إلى من كان قبلهم ، وهم كثيرون لكثر الأنبياء فيهم ، وكثرة من أجابهم قال الحسن : ساقوا من مضى أكثر من سابقينا ، قال الزجاج : الذين عاينوا جميع الأنبياء وصدقوا بهم أكثر من عاين النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يخالف هذا ما ثبت في الصحيح .

« من قوله صلى الله عليه وسلم ، اني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ،

(١) رواه أحد .

ثم قال : ثلث أهل الجنة ، ثم قال : نصف أهل الجنة ^(١) ، لأن قوله **﴿ ثلثة من الأولين وقليل من الآخرين ﴾** إنما هو تفصيل للسابقين فقط كما سيأتي في ذكر أصحاب اليمين إنهم ثلاثة من الأولين وثلاثة من الآخرين فلا يمتنع أن يكون في أصحاب اليمين من هذه الأمة من هو أكثر من أصحاب اليمين من غيرهم فيجتمع من قليل سابق هذه الأمة ومن ثلاثة أصحاب اليمين منها من يكون نصف أهل الجنة .

والمقابلة بين الثلاثين في أصحاب اليمين لا تستلزم استواءهما ، لجواز أن يقال : هذه الثلاثة أكثر من هذه الثلاثة . كما يقال ؛ هذه الجماعة أكثر من هذه الجماعة وهذه الفرقا أكثر من هذه الفرقا وهذه القطعة أكثر من هذه القطعة وبهذا تعرف انه لم يصب من قال : ان هذه الآية منسوخة بالحديث المذكور **« عن أبي هريرة قال : لما نزلت ﴿ ثلثة من الأولين وقليل من الآخرين ﴾ شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت : ﴿ ثلاثة من الأولين وثلاثة من الآخرين ﴾** فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ، ثلثة أهل الجنة ، بل أنتم نصف أهل الجنة ، أو شطر أهل الجنة ، وتقاسموهم النصف الثاني » أخرجه أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوه .

ثم ذكر سبحانه حالة أخرى للسابقين المقربين فقال :

﴿ على سرر موضونة ﴾ قرأ الجمهور بضم السين والراء الأولى ، وقرئ بفتح الراء ، وهي لغة كما تقدم ، جمع سرير ، وهو ما يجعل للإنسان من المقاعد العليا ، الموضوعة للراحة والكرامة ، والموضونة المنسوجة ، والوضن النسج المضاعف ، يقال : وضن الشيء يضنه فهو موضوع ووضين ، ثنى بعضه على بعض وضاعفه ، والغزل نسجه ، والموضونة الدرع المنسوجة أو المتقاربة النسج ، أو المنسوجة حلقتين ، أو بالجواهر ، كذا في القاموس . قال الواحدي : قال المفسرون : منسوجة بقضبان الذهب ، وقيل :

مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد ، وقيل : إن الموضونة المصفوفة ، قال ابن عباس ، وقال مجاهد : هي المرمولة بالذهب ، والمعنى مستقرین على سرر .

﴿ متكئين عليها ﴾ أي على السرر على الجنب أو غيره ، كحال من يكون على كرسي فيوضع تحته شيء آخر للاتقاء عليه ، قال الكلبي : طول كل سرير ثلثمائة ذراع فإذا أراد العبد ، أن يجلس عليه تواضع وانخفض له ، فإذا جلس ارتفع ﴿ متقابلين ﴾ لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض ، وصفوا بحسن العشرة ، وتهذيب الأخلاق ، وصفاء المودة ، وقال مجاهد وغيره : هذا في المؤمن وزوجته وأهله .

﴿ يطوف عليهم ولدان مخلدون ﴾ أي يدور حولهم للخدمة غلمان شكلهم شكل الولدان دائماً ، والجملة حالية أو مستأنفة لبيان بعض ما أعد الله لهم من النعيم ، قال مجاهد : المعنى لا يموتون ، وقال الحسن والكلبي : لا يهرمون ولا يتغرون ولا ينتقلون من حالة إلى حالة ، مبقون أبداً ، قال الفراء : والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشطر : انه لمخلد ، وقال سعيد بن جبير : مخلدون مقرطون ، قال الفراء : يقال : خلد جاريته إذا حلها بالخلدة ، وهي القرطة ، وهي الحلقة تعلق في الأذن . وقال عكرمة : مخلدون منعمون ، وقيل : مستورون بالحلية ، وروي نحوه عن الفراء ، وقيل : مخلدون منطبقون قيل : وهم ولدان المسلمين الذين يموتون صغاراً لا حسنة لهم ولا سيئة ، وهو ضعيف ، وقيل : هم أطفال المشركين ماتوا قبل التكليف ولا يبعد أن يكونوا خلوقين في الجنة ابتداء ، كالحور العين من غير ولادة ، للقيام بهذه الخدمة ، ليسوا من أولاد الدنيا وهذا هو الصحيح . وأطلق عليهم اسم الولدان لأن العرب تسمى الغلام وليداً ما لم يختلم ، والأمة وليدة وإن أست .

﴿ بأكواب وأباريق ﴾ الأكواب هي الأقداح المستديرة الأفواه ، التي لا آذان لها ولا عرى ، وقد مضى بيان معناها في سورة الزخرف ، والأباريق هي ذوات العرى والخراطيم ، واحدتها ابريق وهو الذي يبرق لونه من صفائه ، ويرى باطنها كما يرى ظاهرها .

﴿وكأس﴾ إِنَّا (من معين) أي من خمر جارية، أو من ماء حار، والمراد به هنا الخمر الجارية من منبع لا ينقطع أبداً، وقد تقدم بيان معنى الكأس في سورة الصافات .

﴿لا يصدعون عنها﴾ أي لا تتصدع رؤوسهم من شربها كما تتصدع من شرب خمر الدنيا ، وعنها كنایة عن الكأس أي بسيبها ، والصداع هو الداء المعروف الذي يلحق الإنسان في رأسه ، والخمر تؤثر فيه ، وقيل : المعنى لا يتفرقون كما يتفرق الشراب ، ويقوى هذا المعنى قراءة مجاهد : يصدعون بفتح الياء وتشديد الصاد ، والأصل يتصدعون أي يتفرقون ، والجملة مستأنفة لبيان ما أعد الله لهم من النعيم .

﴿ولا ينذرون﴾ أي لا يسخرون فتذهب عقولهم ، قرئ بكسر الزاي وبفتحها ، وهما سبعيتان ، من أذرف الشارب ونذف إذا نفذ عقله أو شرابه ، أي لا يحصل لهم منها ذهاب عقل ، بخلاف خمر الدنيا ﴿وفاكهة مما يتخرون﴾ أي يختارونه ، يقال : تخيرت الشيء إذا أخذت خيره .

﴿ولحم طير مما يشتهون﴾ أي ما يتمونه وتشتهيه أنفسهم ، والمعنى يطوفون عليهم بهذه الأشياء المأكول والمشروب والمنفكه به ، قرأ الجمهور فاكهة ولحم طير بالجر ، وقرئ بالرفع على الابداء ، والخبر مقدر ، أي ولهم فاكهة ولحم طير ، وفي تخصيص الفاكهة بالتخير وللحم بالاشتهاء بлагة ، لأن الجائع مشته والشبعان غير مشته ، بل هو مختار ، ولذا قدم الفاكهة على اللحم .

«عن ابن مسعود قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : انك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه ، فيخر بين يديك مشوياً» أخرجه ابن أبي الدنيا والبزار والبيهقي .

وأخرج أحمد والترمذى والضياء «عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن طير الجنة كأمثال البخت ترعنى في شجر الجنة ، فقال أبو بكر : يا رسول الله إن هذه الطير لناعمة . قال : آكلها أنعم منها ، واني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها» ، وفي الباب أحاديث .

وَحُورٌ عَيْنٌ ۝ كَأَمْثَالِ اللَّوْلُوِ الْمَكْنُونِ ۝ جَزَاءٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا الْغَوْرًا ۝
 وَلَا تَأْتِيهِمَا ۝ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا ۝ وَأَصْحَبُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَبُ الْيَمِينِ ۝ فِي سِدْرٍ
 مَخْضُودٍ ۝ وَطَلْحٌ مَنْضُودٌ ۝ وَظَلْلٌ مَمْدُودٌ ۝ وَمَاءٌ مَسْكُوبٌ ۝ وَفَكْهَةٌ كَثِيرَةٌ ۝
 لَامْقُطُوعَةٌ وَلَا مُنْعَوَةٌ ۝ وَفُرْشٌ مَرْفُوعَةٌ ۝ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ۝ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۝
 عَوْبَانَاتَرَابًا ۝ لَا أَصْحَبُ الْيَمِينِ ۝ ثُلَّةٌ مِنْ الْأَوَّلِينَ ۝ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۝
 وَأَصْحَبُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَبُ الشَّمَالِ ۝ فِي سَمُورٍ وَجَمِيرٍ ۝ وَظَلَّلٌ مِنْ يَحْمُورٍ ۝
 وَأَصْحَبُ الْمَكْنُونِ مَا أَصْحَبُ الْمَكْنُونِ ۝

﴿ وَحُورٌ عَيْنٌ ﴾ قرأ الجمهور برفعهما عطفاً على الولدان، أو على تقدير مبتدأ أي ونسائهم حور عين، أو على تقدير خبر ، أي: ولهم حور عين ، وقرئ بجرهما عطفاً على أ��واب ، قال الزجاج : وجائز أن يكون معطوفاً على جنات ، أي هم في جنات وفي حور ، على تقدير مضاف ، أي وفي معاشره حور ، قال قطرب : هو معطوف على الأ��واب من غير حمل على المعنى ، قال : ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور ، وتكون لهم في ذلك لذة وقرئ بتصبهم على تقدير اضمار فعل ، كأنه قيل ويزوجون حوراً عيناً أو ويعطون ، والحور شديدات بياض أجسادهن ، قال أبو عمرو : ليس في بني آدم حور ، وإنما قيل للنساء حور العيون تشبيها بالظباء والبقر، والعين شديدات سواد العيون مع سعتها ، وقد تقدم تفسير الحور العين في سورة الطور وغيرها .

﴿ كَأَمْثَالِ اللَّوْلُوِ الْمَكْنُونِ ﴾ المصون في الصفاء والنقاء ، شبهن باللؤلؤ المكنون وهو الذي لم تمسه الأيدي ، ولا وقع عليه الغبار ، والشمس والهواء فهو أشد ما يكون صفاء ، قال ابن عباس : المكنون المخزون الذي في الصدف قال الزجاج : كأمثال الدرجين يخرج من صدفه لم يغيره الزمان ، واختلاف أحوال الاستعمال ، روي أن نوراً سطع في الجنة فقيل : ما هذا ؟

فَلَمْ يَرَوْهُمْ إِذْ أَتَاهُمْ فَأَنذَرْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ أَيِّ يَفْعَلُ بِهِمْ ذَلِكَ كُلُّهُ
لِلْجَزَاءِ بِأَعْمَالِهِمْ أَيِّ يَجْزِيُونَ جَزَاءً .

﴿لا يسمعون فيها لغوً ولا تأثيماً﴾ اللغو الباطل من الكلام ، والتأثيم نسبة الى الاثم ، قال محمد بن كعب : لا يؤثم بعضهم بعضاً ، وقال مجاهد : لا يسمعون شيئاً ولا مائماً ، والمعنى: انه لا يقول بعضهم لبعض ، اثمت ، لأنهم لا يتكلمون بما فيه اثم ، قال ابن عباس : لغوً باطلأ ، ولا تأثيماً كذلك .

﴿إِلا قِيلَ سَلَامًا﴾ القيل القول ، والاستثناء منقطع ، لأن السلام لم يندرج تحت اللغو التأييم ، أي لكن يقولون قيلاً ، أو يسمعون قيلاً ، أو إلا أن يقولوا : سلاماً سلاماً ، واختار هذا الزجاج ، أو إلا قيلاً سلموا سلاماً سلاماً ، والمعنى : انهم لا يسمعون الا تحية بعضهم البعض ، قال عطاء : يحيي بعضهم بعضاً بالسلام ، وقيل : انهم يفشون سلاماً بينهم فيسلمون سلاماً بعد سلام ، وقيل : تسلم الملائكة عليهم ، أو يرسل الرب بالسلام اليهم ، وقيل إن قولهم يسلم من اللغو والأول أولى ، وقيل : إن الاستثناء متصل ، وهو بعيد جداً ، وقرىء سلام سلام بالرفع ، وقيل : يجوز الرفع على معنى سلام عليكم ، ولما فرغ سبحانه من ذكر أحوال السابقين وما أعده لهم من النعيم المقيم ذكر أحوال أصحاب اليمين فقال :

﴿ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ؟ ﴾ قد قدمنا ما في هذه الجملة الاستفهامية من التفخيم والتعظيم ﴿ في سدر مخصوص ﴾ أي هم في سدر ، والظرفية للمبالغة في التنعم ، والانتفاع به ، والسدر نوع من الشجر ، قيل : ثمرها أعظم من القلال ، وهو النبق ، والمخصوص الذي خضد شوكه ، أي قطع فلا شوك فيه ، وقال الضحاك ومجاحد ومقاتل بن حيان : إن السدر المخصوص الموقر حملاً .

وقد أخرج الحاكم وصححه والبيهقي . «عن أبي أمامة قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقولون : إن الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم ، أقبل أعرابي يوماً فقال : يا رسول الله ذكر في القرآن شجرة مؤذية ، وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذى صاحبها ، قال وما هي ؟ قال السدر : فإن لها شوكاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليس الله يقول في سدر مخصوص ؟ يخضد الله شوكه فيجعل مكان كل شوكة ثمرة ، فإنها تنبت ثمراً يتتفق الثمر منها عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام ما منها لون يشبه الآخر» . قال ابن عباس : خضده وقره من الحمل ، وعنده قال المخصوص الذي لا شوك فيه ، وقال أيضاً المور الذي لا شوك فيه .

﴿ وطلع منضود﴾ قال أكثر المفسرين : إن الطلع في الآية هو شجر الموز ، وقال جماعة ليس هو شجر الموز ولكنه الطلع المعروف وهو أعظم أشجار العرب . وقال الفراء وأبو عبيدة : هو شجر عظام لها شوك ، وقيل : هو شجر له ظل بارد طيب ، قال الزجاج : الطلع هو أم غيلان ولها نور طيب ، فخطبوا ووعدوا بمثل ما يحبون ، إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على ما في الدنيا ، قال : ويجوز أن يكون في الجنة وقد أزيل شوكه ، قال السدي : طلع الجنة يشبه طلح الدنيا ، لكن له ثمر أحلى من العسل ، والمنضود المترافق الذي قد نضد أوله وأخره وأسفله وأعلاه بالحمل ليس له سوق بارزة ، قال مسروق : أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها نضيد ثمر كلها كلما أخذت ثمرة عاد مكانها أحسن منها ، وليس شيء من ثمر الجنة في غلاف كثمر الدنيا ، مثل الباقلاء والجوز ونحوهما بل كلها مأكولة ومشروب ومشموم ومنظور اليه .

«عن عتبة بن عبد السلمي قال : كنت جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء أعرابي فقال : يا رسول الله أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر منها شوكاً يعني الطلع ، فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم : ان الله يجعل مكان كل شوكه منها ثمرة مثل خصية التيس الم libero ، يعني الخصي منها ، فيها سبعون لوناً من الطعام ، لا يشبه لون آخر » أخرجه ابن أبي داود والطبراني وأبو نعيم وابن مردوه ، وعن علي في قوله طلح قال : هو الموز ، وعن ابن عباس مثله ؛ وعن أبي هريرة مثله ، وعن أبي سعيد الخدري مثله ، وقرأ علي طلح ، وقال ابن عباس : منضود بعضه على بعض .

﴿ وظل ممدود ﴾ أي دائم باق لا يزول ، ولا تنسخه الشمس كظل أهل الدنيا ، ممتد منبسط ، كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، قال أبو عبيدة والعرب تقول لكل شيء طويل لا ينقطع ممدود ، ومنه قوله ﴿ ألم تر الى رب كيف مد الظل ﴾ ، والجنة كلها ظل لا شمس معه ، قال الربيع بن أنس يعني ظل العرش .

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما « من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسيرراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ، اقرأوا إن شئتم ﴿ وظل ممدود ﴾ ، وأخرج البخاري وغيره نحوه من حديث أنس وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما نحوه من حديث أبي سعيد .

﴿ وماء مسكونب ﴾ أي منصب جار يجري بالليل والنهار أينما شاؤوا ، لا ينقطع عنهم ، فهو مسكونب ، يسكيه الله في مجاريه ، وأصل السكب الصب يقال : سكب سكباً أي : صبه ، والمعنى جار بلا حد ولا خد ، أي في غير أحدود .

﴿ وفاكهة كثيرة ﴾ أي ألوان متنوعة ، وأجناس متكثرة ﴿ لا مقطوعة ﴾ في وقت من الأوقات كما تنقطع فواكه الدنيا في بعض الأوقات ، وهذا نعت لفاكهه ، ولا للنفي كقولك : مررت برجل لا طويل ولا قصير ، ولذلك لزم تكرارها ﴿ ولا ممنوعة ﴾ أي لا تمنع على من أرادها في أي وقت ، على أي صفة شاء ، بل هي معدة لمن أرادها ، لا يحول بينه وبينها حائل من ثمن أو حائط أو باب أو سلم أو بعد ، قال تعالى : ﴿ وذلت قطوفها تذليلاً ﴾ قال ابن قتيبة : يعني أنها غير محظورة عليها ، كما يحظر على البساتين في الدنيا .

﴿ وفرش مرفوعة ﴾ أي مرفوع بعضاً فوق بعض ، أو مرفوعة على الأسرة ، وقيل : ان الفرش هنا كناية عن النساء اللواتي في الجنة وارتفاعها كونها على الأرائك ، أو كونها مرتفات الأقدار في الحسن والكمال ، قال تعالى : ﴿ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متکثون ﴾ .

« عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في قوله : ﴿ وفرش مرفوعة ﴾ قال : ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام » ، أخرجه أحمد والنسائي والترمذى وحسنه وغيرهم ، وقال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد ، انتهى . وهو ضعيف .

﴿ إنا أنشأهن إنساء ﴾ قيل : هن الحور العين ، أنشأهن الله لم تقع عليهن الولادة ، ولم يسبقن بخلق ، وإنهن لسن من نسل آدم عليه السلام ، بل مخترعات : وهو ما جرى عليه أبو عبيدة وغيره ، وقيل : المراد نساء بنى آدم والمعنى أن الله سبحانه أعادهن بعد الموت إلى حال الشباب ، والنساء وإن لم يتقدم لهن ذكر - لكنهن قد دخلن في أصحاب اليمين فتلخص أن نساء الدنيا يخلقهن الله في القيمة خلقاً جديداً ، من غير توسط ولادة ، خلقاً يناسب البقاء والدوام ، وذلك يستلزم كمال الخلق ، وتوفر القوى الجسمية ، وانتفاء سمات النقص ، كما أنه خلق الحور العين على ذلك الوجه ، وأما على قول من قال : إن الفرش المرفوعة كناية عن النساء فمراجع الضمير ظاهر .

« عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في الآية : إن المنشآت التي كن في الدنيا عجائز عما رمضاً » أخرجه ابن جرير وابن المنذر والبيهقي والترمذى وعبد بن حميد ، قال الترمذى : غريب وموسى ويزيد ضعيفان .

« وعن سلمة ابن مرید الجعفی قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول الثیب والأبکار الالاتی کن فی الدنیا » أخرجه الطبرانی وابن قانع والبيهقي وابن أبي حاتم . قال ابن عباس : خلقهن غير خلقهن الأول ، وقيل : انهن فضلن على الحور العین بصلاتهن فی الدنیا .

﴿ فجعلناهن أبكاراً ﴾ أي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان قال ابن عباس : أبكاراً عذاري ، أي كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عذاري ، ولا يحصل لهن وجمع في إزالة البكارة ﴿ عرباً أتراياً ﴾ العرب جمع عرب وهي المتحببة إلى زوجها الحسنة البعل ، قال المبرد : هي العاشقة لزوجها ، وقال زيد بن أسلم : هي الحسنة الكلام ،قرأ الجمهور بضم العين والراء وقرئ بإسكان الراء وهو لغтан في جمع فعول ، وقراءتان سعيتان ، قال ابن عباس : عرباً عوشق لأزواجهن ، وأزواجهن لهن عاشقون ، أتراياً في سن واحد ثلاثة وثلاثين سنة .

وعنه قال : العروب الملقة لزوجها ، وقال مجاهد : أتراياً أمثلاً وأشكالاً ، وقال السدي : أتراياً في الأخلاق لا تبغض لا يبغض بينهن ، ولا تحاسد .

« وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين أبناء ثلاثة ، أو قيل : ثلاثة وثلاثين سنة » ، أخرجه الترمذى ، وقال : حديث حسن غريب ، والأتراب جمع ترب وهو المساوى لك في سنك ، لأنه يمس جلدكما التراب في وقت واحد ، وهو أكد في الائتلاف ، وهو من الأسماء التي لا تعرف بالإضافة لأنه في معنى الصفة ، اذ معناه مساوياً لك ، ومثله خدنك لأنه في معنى صاحبك ، يقال في النساء أتراب وفي الرجال أقران .

﴿ لأصحاب اليمين ﴾ يعني أن الله أنشأهن لأجلهم ، أو خلقهن لأجلهم أو هن مساويات لأصحاب اليمين في السن ، أو هن لأصحاب اليمين ، أو هذا الذي ذكرنا لهم ﴿ ثلاثة من الأولين وثلاثة من الآخرين ﴾ هذا راجع إلى قوله ﴿ وأصحاب اليمين ﴾ أي هم ثلاثة الخ ، وقد تقدم تفسير الثلاثة عند ذكر السابقين ، والمعنى انهم جماعة أو أمة أو فرق أو قطعة من الأولين ، وهم من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وجماعة أو أمة أو فرق أو قطعة من الآخرين ، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وقال أبو العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضحاك : ﴿ ثلاثة من الأولين ﴾ بمعنى من سابقى هذه

الأمة ﴿ وَثُلَةٌ مِّنَ الْآخْرِينَ ﴾ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ آخْرِهَا .

أخرج مسدد وابن المنذر والطبراني بسنده حسن . « عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في الآية قال : جميعها من هذه الأمة » وعنه قال : هما جميعاً من هذه الأمة « وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : هما جميعاً من أمتي » ، أخرجه عبد بن حميد وابن عدي والفراء وغيرهم ، قال السيوطي : بسنده ضعيف ، وعنه قال الثلثان جميعاً من هذه الأمة ، وبه قال أبو العالية ومجاحد وعطاء بن أبي رباح والضحاك ، وهو اختيار الزجاج ، فان قلت : كيف قال قبل هذا وقليل من الآخرين ؟ ثم قال هنا وثلة من الآخرين ؟ قلت ذاك في السابقين الأولين ، وقليل من يلحق بهم من الآخرين ، وهذا في أصحاب اليمين ، وانهم يتکاثرون من الأولين والآخرين جميعاً .

ثم لما فرغ سبحانه مما أعده لأصحاب اليمين شرع في ذكر أصحاب الشمال وما أعده لهم فقال :

﴿ وَأَصْحَابُ الشَّمَاءِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَاءِ ؟ ﴾ الكلام في هذا وما فيه من التفخيم كما سبق في أصحاب اليمين . والشمال والشماة واحدة ﴿ في سرور وحرميم ﴾ السرور حر النار ، والحرميم الماء الحار الشديد الحرارة ، وقيل السرور الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن ، وقد سبق بيان معناهما .

﴿ وَظَلَّ مِنْ يَحْمُومٍ ﴾ اليحوم يفعول من الأحم، أو الحميم وهو الأسود تقول أسود يحوم إذا كان شديد السوداد ، والمعنى: انهم يفزعون الى الظل فيجدونه ظلاً من دخان جهنم ، شديد السوداد ، وقيل هو مأخوذه من الحم وهو الشحم المسود باحتراق النار ، وقيل مأخوذه من الحمم وهو الفحم والترماد ، وقال الضحاك : النار سوداء وأهلها سود وكل ما فيها أسود ، قال ابن عباس : يحوم دخان أسود ، وفي لفظ دخان جهنم ، وقيل : واد في جهنم ، وقيل : اسم من أسمائها، والأول أظهر ، ثم وصف الله سبحانه هذا الظل بقوله :

لَّا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرْفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا يُصْرِفُونَ عَلَى الْحَسْنَاتِ الْعَظِيمِ
 وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيْذَا مِتَّنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظِيمًا أَئِنَّا مَبْعَثُونَ ﴿٤٦﴾ أَوَءَ أَبَاوْنَا
 الْأَوَّلُونَ ﴿٤٧﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ﴿٤٨﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿٤٩﴾ ثُمَّ
 إِنَّكُمْ أَيْمَانُ الْضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥٠﴾ لَا يَكُونُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَوْمٍ ﴿٥١﴾ فَمَا لَفُونَ مِنْهَا الْبَطُونَ
 فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمِيمِ ﴿٥٢﴾ فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَمِيمِ ﴿٥٣﴾ هَذَا نُزُلُّهُمْ يَوْمَ الَّذِينَ ﴿٥٤﴾ نَخْنُ
 خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٥﴾

﴿لا بارد﴾ أي ليس كغيره من الظلال التي تكون باردة بل هو حار ضار لأنه من دخان نار جهنم ﴿ولا كريم﴾ قال سعيد ابن المسيب : أي ليس فيه حسن منظر ، وكل مالا خير فيه فليس بكريم ، وقال الضحاك : ولا كريم ولا عذب ، قال الفراء : العرب يجعلون الكل شيء نفت عنه وصفاً تنوبي به الدم ، تقول ما هو بسمين ولا كريم ، وما هذه الدار بواسعة ولا كريمة ، والنعتان المذكوران لقوله : ظل لا ليحوم وما قيل من أنه يلزم على ذلك تقديم غير الصريحة على الصريحة فلا يرد ، لأن الترتيب غير واجب نص عليه الرضى مع أنه هنا يفضي إلى عدم توازن الفاصلتين ، وجعلهما نعتين ليحوم لا يلائم البلاغة القرآنية ، وكان من حق الظاهر أن يقال : وظل حار ضار ، فعدل إلى قوله ﴿وظل من يحوم﴾ ليتบادر منه إلى الذهن أولاً الظل المتعارف ، فيطمع السامع ، فإذا نفي عنه ما هو المطلوب من الظل ، وهو البرد والاسترواح جاءت السخرية والتهكم والتعريف بأن الذين يستأهلون الظل الذي فيه برد وإكرام غير هؤلاء ، فيكون أشجع لحلوهم ، وأشد لتحسرونهم .

قال الرازى : وفي الأمور الثلاثة إشارة إلى كونهم في العذاب دائمًا ثم ذكر سبحانه أعمالهم التي استحقوا بها هذا العذاب فقال : ﴿إنهم كانوا قبل ذلك﴾ أي قبل هذا العذاب النازل بهم ﴿مترفين﴾ في الدنيا أي منعمين بما لا يحل لهم

فمنعهم ذلك من الإنذجار ، وشغلهم عن الإعتبار ، وإنما كان الترفة هنا ذمًاً من حيث إنهم جعلوا من جملته القعود عن الطاعات وتركها ، فصح ذمهم بهذا الإعتبار مع أنه في الواقع ليس ذمًاً في حد ذاته، والمترف المتنعم، وقال السدي : مشركين ، وقيل : متكبرين والأول أولى والجملة تعليل لإستحقاقهم هذه العقوبة .

قال الرازى : والحكمة في ذكره سبب عذابهم ولم يذكر في أصحاب اليمين سبب ثوابهم ، فلم يقل : إنهم كانوا قبل ذلك شاكرين مذعنين ، وذلك للتنبيه على أن الثواب منه تعالى فضل والعقاب منه عدل والفضل سواء ذكر سببه أو لم يذكر لا يوهم بالتفضل نقصاً ولا ظلماً، وأما العدل فإنه إن لم يذكر سبب العقاب يظن أنه ظالم، ويدل على ذلك أنه تعالى لم يقل في حق أصحاب اليمين ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ كما قال في السابقين ، لأن أصحاب اليمين نجوا بالفضل العظيم لا بالعمل بخلاف من كثرت حسناته فإنه يحسن إطلاق الجزاء في حقه .

﴿وَكَانُوا يَصْرُونَ عَلَى الْخَنْثِ الْعَظِيمِ﴾ الْخَنْثُ الذَّنْبُ، أَيْ: يَصْرُونَ عَلَى الذَّنْبِ الْعَظِيمِ، قَالَ الْوَاحِدِيُّ: قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ: عَنِ الْشَّرْكِ لِأَنَّهُ نَفْعَلَ الْمِيثَاقُ، وَالْخَنْثُ نَفْعَلُ الْعَهْدَ الْمُؤْكَدَ بِالْيَمِينِ. أَيْ كَانُوا لَا يَتُوبُونَ عَنِ الْشَّرْكِ، وَبِهِ قَالَ الْحَسْنُ وَالضَّحَّاكُ وَابْنُ زِيدٍ، وَقَالَ قَاتِدٌ وَمُجَاهِدٌ: هُوَ الذَّنْبُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يَتُوبُونَ عَنْهُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: هُوَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَذَلِكَ أَنْهُمْ كَانُوا يَحْلِفُونَ أَنْهُمْ لَا يَبْعُثُونَ، وَكَذَّبُوا فِي ذَلِكَ، يَدْلِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿وَكَانُوا يَقُولُونَ: أَئُذَا مَتَّنَا وَكَنَا تَرَابًاً وَعَظَامًاً أَئُنَا لَمْ يَعُوْثُنَ﴾ الْإِسْتَفْهَامُ فِي الْمُوْضِعَيْنِ لِلْإِنْكَارِ، وَالْإِسْتَبْعَادِ وَقَدْ تَقْدَمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا فِي الصَّافَاتِ وَفِي سُورَةِ الرَّعْدِ.

والمعنى أنهم أنكروا واستبعدوا أن يبعثوا بعد الموت وقد صاروا عظاماً وتراباً، والمراد أنه صار لحمهم وجلودهم تراباً. وصارت عظامهم نخراً بالية والعامل في الظرف ما يدل عليه: مبعوثون، لأن ما بعد الإستفهام لا يعمل فيه قبله، أي أبعث إذا متنا؟

﴿أَوْ آباؤنَا الْأُولَوْنَ؟﴾ معطوف على الضمير في ﴿لِمَعْوِثُونَ﴾ لوقوع الفصل بينهما بالهمزة ، والمعنى أن بعث آبائهم الأولين أبعد لتقدير موتهم ، ثم أمر الله سبحانه وصل الله عليه وسلم أن يحيب عليهم ويرد استبعادهم فقال : ﴿قُل﴾ لهم يا محمد صل الله عليه وسلم ردًا لانكارهم ، وتحقيقاً للحق : ﴿إِنَّ الْأُولَيْنَ﴾ من الأمم ﴿وَالآخِرِينَ﴾ منهم الذين أنتم من جملتهم

﴿لِجَمْعَوْنَ﴾ بعد الموت ﴿إِلَى مِيقَاتٍ﴾ أي لوقت ﴿يَوْمَ مَعْلُومٍ﴾ معين عند الله ، وهو يوم القيمة ، والميقات ما وقت به الشيء ، أي : حد ، ومنه مواقت الإحرام ، والإضافة بمعنى من كخاتم فضة ، والمعنى أنهم يحشرون إلى ما وقت به الدنيا من يوم الحساب .

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيَّهَا الْفَضَالُونَ الْمَكْذُبُونَ﴾ هذا وما بعده من جملة ما هو داخل تحت القول ، وهو معطوف على : ﴿إِنَّ الْأُولَيْنَ﴾ والمراد أهل مكة ومن في مثل حاهم ، ووصفهم سبحانه بوصفين قبيحين . وهم الضلال عن الحق والتكذيب للبعث وثم للترابي زماناً أو رتبة .

﴿لَاكُلُونَ﴾ في الآخرة ﴿مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُومٍ﴾ أي من شجر كريه المنظر كريه الطعام ، وهو من أخبث الشجر المر ، ينبع في الدنيا بتهمة ، وفي الآخرة ينبعه الله في الجحيم ، وهو في غاية الكراهة ويساعنة المنظر وتنزع الريح وقد تقدم تفسيره في سورة الصافات ، ومن الأولى لابتداء الغاية ، والثانية : بيانه ، أو الأولى بمزيدة والثانية بيانه ، أو الثانية بمزيدة ، والأولى للابتداء ﴿فَمَا تَوْلَوْنَ مِنْهَا﴾ أي : من شجر الزقوم ، وتأنيث الضمير لكون الشجر أسم جنس ، وإنما الجنس يجوز تذكيره وتأنيثه لغتان ﴿البطُونَ﴾ أي : بطونكم لما يلحقكم من شدة الجوع .

﴿فَشَاربُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمِيمِ﴾ الضمير عائد إلى الزقوم المأكول ، والحميم الماء الحار الذي قد بلغ حرته إلى الغاية ، والمعنى فشاربون عقب أكله من الماء الحار ، أو يعود الضمير إلى شجر ، لأنه يذكر ويؤنث ، أو يعود إلى الأكل المدلول عليه بقوله : ﴿لَاكُلُونَ﴾ وقرىء من شجرة بالأفراد ﴿فَشَاربُونَ شَرْبَ الْهَمِيمِ﴾ قرأ

الجمهور ﴿ شرب الهميم ﴾ بفتح الشين وقرىء بضمها وبكسرها وهي لغات . قال : أبو زيد : سمعت العرب تقول بضم الشين وفتحها وكسرها ، قال المبرد : الفتح أصل المصدر ، والضم إسم المصدر ، والهميم الإبل العطاش التي لا تروي لداء يصيبها وهذه الجملة بيان لما قبلها ، أي لا يكون شربكم شرباً معتاداً ، بل يكون مثل شرب الهميم ، التي تعطش ولا تروي بشرب الماء ، ومفرد الهميم أهيم والأثنى هيماء .

وقال الضحاك وابن عيينة والأخفش وابن كيسان : الهميم الأرض السهلة ذات الرمل . والمعنى أنهم يشربون كما تشرب هذه الأرض الماء ، ولا يظهر له فيها أثر . قال في الصلاح : أهيم بالضم أشد العطش . والهميم كالجنون من العشق ، والهميم داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعي ، يقال : ناقة هيماء، والهميم أيضاً المفازة لا ماء بها ، والهميم بالفتح الرمل الذي لا يتماسك في اليد للينه ، والجمع هيم مثل قذال وقدل ، والهميم بالكسر الإبل العطاش ، قال النسفي : وإنما صح عطف الشاربين على الشاربين وهما لذوات متفقة ، وصفتين متفقتين لأن كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة ، وقطع الأمعاء أمر عجيب . وشربهم له على ذلك كما يشرب الهميم الماء أمر عجيب أيضاً فكانتا صفتين مختلفتين .

﴿ هذا ﴾ أي ما ذكر من الزقوم المأكول ، والحميم المشروب ﴿ نزلمهم ﴾ أي رزقهم وغذاؤهم ، قرأ الجمهور ﴿ نزل ﴾ بضمتين ، وقرىء بضممة وسكون ﴿ يوم الدين ﴾ أي يوم الجزاء وهو يوم القيمة ، والمعنى : أن ما ذكر من شجر الزقوم وشراب الحميم هو الذي يعد لهم ويفاكرونهم يوم القيمة ، وفي هذا تهكم بهم ، لأن النزل هو ما يعد للأضياف تكمة لهم ، ومثل هذا قوله : ﴿ فبشرهم بعذاب أليم ﴾ ، والجملة مسوقة من جهة تعلى بطريق الفذلكة مقررة لمضمون الكلام غير داخلة تحت القول ، ثم التفت سبحانه إلى خطاب الكفر تبكيتاً لهم وإلزاماً للحججة فقال :

أَفَرَءَيْتَ مَا تَعْمَلُونَ ٦٨ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ٦٩ فَنَحْنُ قَدْرَنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقَيْنَ ٦٠ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ٦١ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّسَاءَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ٦٢ أَفَرَءَيْتَ مَا تَخْرُثُونَ ٦٣ أَنْتُمْ تَزَرَّعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْأَزَرِعُونَ ٦٤ لَوْنَشَاءَ لَجَعَلْنَاهُ حُطَمَّاً فَظَلَّتْمَ تَفَكَّهُونَ ٦٥ إِنَّا مُغْرِمُونَ ٦٦ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ٦٧ أَفَرَءَيْتَ مَاءَ الَّذِي تَشَرِّبُونَ ٦٨ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمَرْأَةِ أَمْ نَحْنُ الْمَنْزِلُونَ ٦٩ لَوْنَشَاءَ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًاً فَلَوْلَا تَشَكَّرُونَ ٧٠ أَفَرَءَيْتَ مَنَارًا الَّتِي تُورُونَ ٧١

﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا ﴾ فَهَلَا ﴿ تَصْدِقُونَ؟ ﴾ بِالْخَلْقِ أَوْ بِالْبَعْثِ إِذَا الْقَادِرُ عَلَى الْإِنْشَاءِ قَادِرٌ عَلَى الْإِعْادَةِ ، قَالَهُ الْمُحْلِي ، وَقَالَ الْمُقَاتِلُ : خَلَقْنَاكُمْ وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ فَهَلَا تَصْدِقُونَ بِالْبَعْثِ؟ ﴾ أَفْرَأَيْتَمْ ﴾ أَيْ : أَخْبَرُونِي هَلْ رَأَيْتَ بِالْبَصَرِ أَوْ الْبَصِيرَةِ ﴾ مَا تَعْمَلُونَ ﴾ أَيْ مَا تَقْدِفُونَ وَتَصْبِيُونَ فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ مِنَ النَّطْفِ ، قَرَأَ الْجَمْهُورُ تَعْمَلُونَ بِضَمِّ الْفُوْقَيْةِ مِنْ أَمْنِيَّتِي ، وَقَرَأَ ، بَفْتَحِهَا مِنْ مِنْيِي وَهُمَا لِغْتَانِ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُمَا مُخْتَلِفٌ يَقُولُ : أَمْنِي إِذَا أَنْزَلْتُمْهُ عَنْ جَمَاعٍ ، وَمِنْيِي إِذَا أَنْزَلْتُمْهُ مِنْ احْتِلَامٍ ، وَسَمِيَ الْمَيِّتُ مِنْيِي لِأَنَّهُ يَمْنِي أَيْ يَرْاقِ .

﴿ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ﴾ أَيْ أَتَقْدِرُونَ الْمَيِّتَ وَتَصْوِرُونَهُ أَنْتُمْ بَشَرًا سُوِّيًّا ، وَهَذَا مِنْ بَابِ الإِشْتِغَالِ ، أَوْ أَنْتُمْ مُبْتَدَأُ وَالْجَمْلَةُ بَعْدُهُ خَبْرُهُ ، وَالْأُولَى أَرْجُحُ لِأَجْلِ أَدَاءِ الْاسْتِفْهَامِ ﴾ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴾ أَيْ الْمَقْدِرُونَ الْمُصْوِرُونَ لَهُ ، وَأَمْ هِيَ الْمُتَصَلَّةُ وَقِيلَ : هِيَ الْمُنْقَطَعَةُ وَالْأُولَى أُولَى .

﴿ نَحْنُ قَدْرَنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ ﴾ قَرَأَ الْجَمْهُورُ ﴿ قَدْرَنَا ﴾ بِالْتَّشْدِيدِ ، وَقَرَأَ بِالْتَّخْفِيفِ ، وَهُمَا لِغْتَانِ وَقِرَاءَتَانِ سَبْعِيَّاتَانِ ، يَقُولُ : قَدِرْتَ الشَّيْءَ وَقَدِرْتَهُ أَيْ قَسْمَنَا هُوَ عَلَيْكُمْ وَوَقْتَنَا لِكُلِّ فَرَدٍ مِنْ أَفْرَادِكُمْ ، وَقِيلَ : قَضَيْنَا ، وَقِيلَ : كَتَبْنَا ، وَقِيلَ : أَوْجَبْنَا ، وَالْمَعْنَى مُتَقَارِبٌ ، قَالَ الْمُقَاتِلُ : فَمِنْكُمْ مَنْ يَمُوتُ كَبِيرًا وَمِنْكُمْ مَنْ

يموت صغيراً . وقال الضحاك : معناه أنه جعل أهل السماء وأهل الأرض فيه سواء .

﴿ وما نحن بمبسوقين ﴾ أي بمحظوظين وعاجزين بل قادرين ﴿ على أن نبدل أمثالكم ﴾ أي نأتي بخلق مثلكم ، قال الزجاج : إن أردنا أن نخلق خلقاً غيركم لم يسبقنا سابقاً ولا يفوتنا وقال السمين : الأمثال جمع مثل بكسر الميم وسكون الثاء ، أي نحن قادرون على أن نعدكم ونخلق قوماً آخرين أمثالكم ، وبيهده : ﴿ إن يشأ يذهبكم إليها الناس ويأت بآخرين ﴾ ، أو جمع مثل بفتحتين وهو الصفة ، أي غير صفاتكم التي أنتم عليها خلقاً وخلق ، قلت : والأول أولى ، وقال ابن جرير : المعنى نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم بعد موتكم ، بآخرين من جنسكم ، وما نحن بمبسوقي في آجالكم ، أي لا يتقدم متاخر ، ولا يتاخر متقدم .

﴿ ونشئكم فيها لا تعلمون ﴾ من الصور والهياكل ، قال الحسن أي نجعلكم قردة وخنازير ، كما فعلنا بأقوام قبلكم ، وقيل : المعنى ننشئكم في البعث على غير صوركم في الدنيا ، وقال سعيد بن المسيب : يعني في حواصل طيور سود تكون ببرهوت كأنها الخطاطيف وبرهوت واد باليمين ، وقال مجاهد : يعني في أي خلق شيئاً ، ومن كان قادراً على هذا فهو قادر على البعث .

﴿ ولقد علمتم النشأة الأولى ﴾ وهي ابتداء الخلق من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من مضحة ، ولم تكونوا قبل ذلك شيئاً ، أو الترابية لأبيكم آدم ، واللحمية لأمكم حواء ، والنطافية لكم ، وكل منها تحويل من شيء إلى غيره ، وقال قنادة والضحاك : يعني خلق آدم من تراب ﴿ فلولا تذكرون ﴾ أي فهلا تذكرون قدرة الله سبحانه على النشأة الأخرى وتقيسونها على النشأة الأولى ؟ فإن من قدر على الأولى يقدر على الثانية ، فإنها أقل كلفة من الأولى في العادة ، قرأ الجمهور النشأة بالقصر وقرئ بالمد ، وقد مضى تفسير هذا في سورة العنكبوت ، وفيه دليل

على صحة القياس حيث جعلهم في ترك قياس النشأة الأخرى على الأولى .

﴿ أَفْرَأَيْتَمْ أَيْ أَخْبَرُونِي ﴾ ﴿ مَا تَحْرِثُونَ ﴾ مِنْ أَرْضَكُمْ وَتَنْتَرِونَ فَتَطْرَحُونَ ، وَتَلْقَوْنَ فِيهَا الْبَذْرَ ، وَالْمَعْنَى أَفْرَأَيْتَمِ الْبَذْرَ الَّذِي تَلْقَوْنَهُ فِي الطِّينِ ﴾ أَنْتُمْ تَزَرَّعُونَهُ ؟ ﴾ أَيْ تَنْبِتُونَهُ وَتَجْعَلُونَهُ زَرْعًا ، فَيَكُونُ فِيهِ السَّبْلُ وَالْحَبْ وَالْزَّرْعُ طَرْحُ الْبَذْرَ ، وَالْزَّرْعُ أَيْضًا إِلَيْنَا ، يَقُولُ : زَرْعُهُ اللَّهُ أَيْ أَنْبِتَهُ .

﴿ أَمْ نَحْنُ الْمَازِرُونَ ؟ ﴾ أَيْ الْمَبْتُونَ لَهُ الْجَاعِلُونَ لَهُ زَرْعًا لَا أَنْتُمْ ، قَالَ الْمَبْرُدُ : زَرْعُهُ اللَّهُ أَيْ أَنْمَاهُ ، إِذَا أَقْرَرْتُمْ بِهَذَا فَكِيفَ تَنْكِرُونَ الْبَعْثَ ؟ « عَنْ أَبِي هَرِيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ زَرَعَتْ وَلَكُنْ يَقُولُ حَرَثَتْ ، قَالَ أَبُو هَرِيْرَةَ : أَلَمْ تَسْمَعُوا اللَّهُ يَقُولُ : أَفْرَأَيْتَمْ مَا تَحْرِثُونَ ؟ ﴾ الْآيَةُ أَخْرَجَهُ الْبَزَارُ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ مَرْدُوْيَهُ وَأَبُو نَعِيمَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْشَّعْبِ وَضَعْفُهُ ﴿ لَوْنَشَاءَ لَجَعْلَنَاهُ ﴾ أَيْ : لَجَعَلْنَا مَا تَحْرِثُونَ ﴾ حَطَامًا ﴾ أَيْ مَتَحَطِّمًا مَفْتَأً مَتَكْسَرًا أَيْ نَبَاتًا يَابْسًا لَا حَبْ فِيهِ ، وَالْحَطَامُ الْهَشِيمُ الَّذِي لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يَحْصُلُ مِنْهُ حَبْ وَلَا شَيْءٌ مَا يَطْلُبُ مِنْ الْحَرْثِ ، وَقَيْلٌ : تَبَنًا لَا قَمْحٌ فِيهِ .

﴿ فَظَلَّلْتُمْ تَفْكِهُونَ ﴾ أَيْ فَصَرْتُمْ تَعْجِبَوْنَ ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ الْفَرَاءُ : تَفْكِهُونَ تَعْجِبَوْنَ فِيهَا نَزَلَ بِكُمْ فِي زَرْعِكُمْ ، قَالَ فِي الصَّحَاحِ : وَتَفَكَّهَ تَعْجِبَ وَيَقَالُ تَنْدَمُ ، وَقَالَ الْحَسْنُ وَقَاتَدَةُ وَغَيْرُهُمَا : مَعْنَى الْآيَةِ تَعْجِبَوْنَ مِنْ ذَهَابِهِ وَتَنْدَمُونَ مَا حَلَّ بِكُمْ ، وَقَالَ عَكْرَمَةُ : تَلَوِّمُونَ وَتَنْدَمُونَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْكُمْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَقَالَ أَبُو عَمْرُو وَالْكَسَائِيُّ : هُوَ التَّلَهُفُ عَلَى مَا فَاتَ ، قَرَأَ الْجَمَهُورُ : ﴿ فَظَلَّلْتُمْ ﴾ بِفَتْحِ الظَّاءِ مَعَ لَامِ وَاحِدَةٍ ، وَقَرَىءَ بِكَسْرِهَا مَعَهَا ، وَقَرَىءَ ظَلَّلْتُمْ بِلَامِنِ أَوْلَاهُمَا مَكْسُورَةً عَلَى الْأَصْلِ ، وَرُوِيَ فَتْحُهَا وَهِيَ لُغَةُ ، وَقَرَأَ الْجَمَهُورُ ﴿ تَفْكِهُونَ ﴾ بِالْهَاءِ ، وَقَرَىءَ تَفَكَّنُونَ بِالنُّونِ مَكَانُ الْهَاءِ أَيْ تَنْدَمُونَ ، قَالَ ابْنُ خَالُوْيَهُ : تَفَكَّهَ تَعْجِبَ ، وَتَفَكَّنَ تَنْدَمُ ، وَفِي الصَّحَاحِ : التَّفَكَّنُ التَّنْدَمُ ، وَالْتَّفَكَّهُ التَّنْقُلُ بِصُنُوفِ الْفَاكِهَةِ ، وَقَدْ اسْتَعْيَرَ لِلتَّنْقُلِ فِي الْحَدِيثِ .

﴿إِنَا لِغَرْمُون﴾ قرأ الجمهور بهمزة واحدة على الخبر ، وقرئ بهمzin على الاستفهام ، أي أتقولون : إنما الملزمون غرماً بما هلك من زرعنا ؟ والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوض ، قاله الضحاك وابن كيسان والكرخي ، وقال الزمخشري : أي الملزمون غرامة ما أنفقنا ، وقيل : المعنى إنما المعدبون ، قاله قتادة وغيره ، وقال مجاهد وعكرمة : لمولع بنا يقال : أغرم فلان لفلان أي أولع به ، وقال مقاتل : مهلكون أي هلاك رزقنا ، قال النحاس : مأخوذ من الغرام وهو الهلاك ؟ والظاهر من السياق المعنى الأول أي إنما المغرمون بذهب ما حرثنا ومصيره حطاماً ، ثم أضربوا عن قولهم هذا وانتقلوا فقالوا : ﴿بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُون﴾ أي حرمنا رزقنا بهلاك زرعنا ، والمحروم المنوع من الرزق الذي لاحظ له فيه ، وهو المحارف ، وقيل : محارفون محدودون لا محدودون .

﴿أَفَرَأَيْتَ مَاءَ الْيَتَمَ تَشْرِبُون﴾ فتسكنون به ما يلحقكم من العطش وتدفعون به ما ينزل بكم من الظماء ، واقتصر سبحانه على ذكر الشرب مع كثرة فوائد الماء ومنافعه ، لأنه أعظم فوائده وأجل منافعه ﴿أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمَنَ﴾ أي السحاب قاله ابن عباس ، وقال أبو زيد : المزنة السحاب البيضاء ، والجمع مزن والمزنة المطر قاله في الصحاح ﴿أَمْ نَحْنُ الْمَنَزُولُون﴾ دون غيرنا ، فإذا عرفتم ذلك فكيف لا تقررون بالتوحيد وتصدقون بالبعث ثم بين لهم سبحانه أنه لو يشاء لسلبهم هذه النعمة فقال : ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَا أَجَاجًا﴾ الأجاج الماء الشديد الملوحة ، الذي لا يمكن شربه ، وقال الحسن هو الماء المر الذي لا ينتفعون به في شرب ولا زرع ولا غيرهما .

﴿فَلَوْلَا﴾ أي فهلا ﴿تَشْكِرُون﴾ نعمة الله الذي خلق لكم ماء عذباً تشربون منه وتنتفعون به ﴿أَفَرَأَيْتَ النَّارَ الَّتِي تُورُون﴾ أي أخبروني عنها ، ومعنى تورون تستخرجونها بالقديح من الشجر الرطب ، يقال : أوريت النار إذا قدحتها ، والعرب تقدح بعودين تحك أحدهما على الآخر ، ويسمون الأعلى الزند والسفلي الزندة شبهوها بالفحل والطروقة .

أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجْرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشَأُونَ ٧٢ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكِّرَةً وَمَتَعَالِلَمُقْوِينَ ٧٣
 فَسَبِّحْ بِأَسْمِرِ رِبِّكَ الْعَظِيمِ ٧٤ فَلَا أَقِسْمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ٧٥ وَإِنَّهُ ٧٦
 لَقَسْمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ٧٧ إِنَّهُ لَقَرْءَانٌ كَرِيمٌ ٧٨ فِي كِتَابٍ مَّكْتُونٍ ٧٩
 لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ٨٠ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ ٨١ أَفِهَذَا الْحَدِيثُ أَنْتُمْ
 مُّذَهِّنُونَ ٨٢ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ تُكَذِّبُونَ ٨٣ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ

﴿أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجْرَتَهَا؟﴾ التي تكون منها الزنود وهي المرخ والعفار، تقول العرب : في كل شجر نار ، واستمجد المرخ والعفار ، وزاد الجلال المحلي الكلخ ، نقل سليمان الجمل عن شيخه أنه قال : ولم نجده في القاموس ولا في المختار ، غير أنه أخبر بعض أهل المغرب والشام بأنه موجود معروف عندهم شبيه بالقصب تؤخذ منه قطعتان وتضرب إحداهما بالأخرى فتخرج النار ﴿أَمْ نَحْنُ الْمُنْشَأُونَ﴾ لها بقدرنا دونكم ، ومعنى الإنشاءخلق ، وعبر عنه بالإنشاء للدلالة على ما في ذلك من بديع الصنعة وعجب القدرة.

﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا﴾ أي النار التي في الدنيا ﴿تَذَكِّرَةً﴾ ل النار جهنم الكبرى حيث علقنا بها أسباب المعاش ، وعممنا بالحاجة إليها البلوى ، لتكون حاضرة للناس ينظرون إليها ويدذكرون ما أوعدوا به ، قال مجاهد وقادة : تبصرة للناس في الظلام ، وقال عطاء : موعظة ليتعظ بها المؤمن وقال ابن عباس : تذكرة للنار الكبرى .

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي تؤقدون جزءاً من سبعين جزءاً من نار جهنم ، قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله ؟ قال : فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرها » ^(١) أخرجه البخاري ومسلم .

(١) رواه البخاري ومسلم .

﴿ وَمَتَاعًا لِلْمَقْوِينَ ﴾ أي للمسافرين ، قاله ابن عباس ، يعني منفعة للذين ينزلون بالقواء وهي الأرض القفر ، كالمسافرين وأهل البوادي النازلين في الأرضي المقدرة ، يقال أرض قراء بالمد والقصر ؛ أي مقفرة ، ويقال أقوى إذا سافر أي نزل القوى ، وخصوصاً بالذكر لأن منفعتهم بها أكثر من المقيمين ، فإنهم يوقدونها بالليل لتهرب السباع ويهتدى الضال إلى غير ذلك من المنافع ، وقال مجاهد : المقون المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ والخبز والإصطلاء والإستضاءة ، وتذكر نار جهنم ، وقال ابن زيد : للجائعين في إصلاح طعامهم ، يقال : أقوىت منذ كذا وكذا أي ما أكلت شيئاً وبات فلان القوى أي جائعاً .

وقال قطرب : القوى من الأضداد ، يكون بمعنى الفقر ويكون بمعنى الغنى يقال : أقوى الرجل إذا لم يكن معه زاد ، وأقوى إذا قويت دوابه وكثير ماله والمعنى جعلناها متاعاً ومنفعة للأغنياء والفقراء لا غنى لأحد عنها ، وقال المهدوي : الآية تصلح للجميع لأن النار يحتاج إليها المسافر والمقيم والغني والفقير وحكي الثعلبي عن أكثر المفسرين القول الأول وهو الظاهر .

﴿ فَسَبَحَ بِاسْمِ رَبِّ الْعَظِيمِ ﴾ الفاء لترتيب ما بعدها من ذكر الله سبحانه وتنزيهه على ما قبلها مما عده من النعم التي أنعم بها على عباده ، وبحود المشركين لها ، وتكذيبهم بها ، وقيل : قل سبحان رب العظيم .

« وجاء مرفوعاً أنه لما نزلت هذه الآية قال اجعلوها في ركوعكم » ، وسبح متعدّي بنفسه ويحرف الجر ، فالباء زائد والإسم باق على معناه ، أو بمعنى الذات أو بمعنى الذكر ، قال الكرخي قالوا : كما يجب تنزيه ذاته وصفاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن سوء الأدب ، وقيل : لفظة باسم زائدة ، والمعنى : فسبح ربك وهذا أبلغ لما يلزم ذلك بالطريق الأولى على سبيل الكنية الرمزية ، وأثبتوا ألف الوصل هنا في إسم ربك لأنه لم يكثر دوره كثرته في البسملة .

﴿فلا أقسم﴾ ذهب الجمهور إلى أن ﴿لا﴾ مزيدة للتأكيد ، والمعنى فأقسم ويؤيد هذا قوله بعد : ﴿ وأنه لقسم﴾ ، وقال جماعة من أهل التفسير : إنها للنفي والمنفي بها مخدوف ، وهو كلام الكفار الجاحدين ، قال الفراء هي نفي والمعنى ليس الأمر كذلك ، ثم قال مستأنفا : قسم وضعف هذا بأن حذف اسم لا وخبرها غير جائز ، كما قال أبو حيyan وغيره ، وقيل : إنها لام الإبتداء ، والأصل فلأقسم فأسبعت الفتحة فتولد منها الألف . وقد قرئ هكذا بدون ألف ، وعلى هذا التقدير : فلا ، أنا أقسم بذلك ، وقيل : إن لا هنا بمعنى : ألا التي للتنبيه ، وهو بعيد ، وقيل : إن لا هنا على ظاهرها ، وأنها لنفي القسم : أي : فلا أقسم على هذا لأن الأمر أوضح من ذلك ، وهذا مدفوع بقوله : ﴿ وأنه لقسم﴾ مع تعين القسم والمقسم عليه .

﴿مواقع النجوم﴾ أي مساقطها وهي مغاربها ، كذا قال قتادة وغيره : ولعل الله في آخر الليل إذا انححطت النجوم إلى المغرب أفعالاً مخصوصة عظيمة أو للملائكة عبادات موصوفة ، أو لأنه وقت قيام المتهجدين ونزول الرحمة والرضوان عليهم ، فلذلك أقسم مواقعها ، وقال عطاء بن أبي رباح : منازلها وقال الحسن : انكدارها وانتشارها يوم القيمة ، وقال الضحاك : هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية يقولون ؛ مطرنا بنوء كذا وكذا ، قال الماوردي : ويكون قوله : ﴿فلا أقسم﴾ مستعملاً في حقيقته من نفي القسم ، وقال القشيري : هو قسم والله أن يقسم بما يريد وليس لنا أن نقسم بغير الله وصفاته القدية ، وقيل المراد نزول القرآن نجوماً من اللوح المحفوظ وبه قال السدي وغيره .

وحكى الفراء عن ابن مسعود بأن موقع النجوم هو محكم القرآن ، قال ابن عباس : أنزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم فرق بين السنين ، وفي لفظ نزل من السماء الدنيا إلى الأرض نجوماً ثم قرأ هذه الآية ، وعنه قال نجوم القرآن حين ينزل ، قرأ الجمهور ﴿موقع﴾ على الجمع وقرئ موقع على الإفراد : قال المبرد موقع ه هنا مصدر

فهو يصلح للواحد والجمع ثم أخبر الله سبحانه عن تعظيم هذا القسم وتفخيمه فقال :

﴿ وإنه لقسم ﴾ هذه الجملة معتبرضة بين المقسم به والمقسم عليه قوله : ﴿ لو تعلمون ﴾ جملة معتبرضة بين جزئي الجملة المعتبرضة ، فهو إعتراف في اعتراف ، قال الفراء والزجاج : هذا يدل على أن المراد بموضع النجوم نزول القرآن ، والضمير في أنه يعود على القسم الذي يدل عليه قسم والمعنى أن القسم بموضع النجوم لقسم ﴿ عظيم ﴾ لو تعلمون لما في المقسم به من الدلالة على عظم القدرة ، وكمال الحكمة ، وفرط الرحمة ومن مقتضيات رحمته أن لا يترك عباده سدى ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال :

﴿ إنه لقرآن كريم ﴾ أي كرمه الله وأعزه ، ورفع قدره على جميع الكتب وكرمه عن أن يكون سحراً وكهاناً أو كذباً ، وقيل : إنه كريم لما فيه من كرم الأخلاق ، ومعالي الأمور وقيل لأنه يكرم حافظه ، ويعظم قارئه ، وحكي الوحداني عن أهل المعاني : أنه وصف القرآن بالكريم لأن من شأنه أن يعطي الخير الكثير بالدلائل التي تؤدي إلى الحق في الدين ، قال الإزهري : الكريم اسم جامع لما يحمد ، والقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى ، والبيان والعلم والحكمة ، فالفقية يستدل به ويأخذ منه ، والحكيم يستمد منه ويحتاج به ، والأديب يستفيد منه ويتفوّى به ، فكل عالم يطلب أصل علمه منه ، وقيل : حسن مرضي أو نفاع جم المنافع ، أو عزيز مكرم ، لا يهون بكثره التلاوة ، ولا يخلق بكثره الرد ، ولا يمله السامعون ، ولا يثقل على الألسنة ، بل غض طري يبقى أبد الدهر .

﴿ في كتاب مكنون ﴾ أي مستور مصون من التغيير والتبديل ، على حد قوله : ﴿ إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون ﴾ وقيل : محفوظ عن الباطل وهو اللوح المحفوظ ، قاله جماعة ، وقيل : هو كتاب مصون من غير المقربين

من الملائكة ، لا يطلع عليه من سواهم وقال عكرمة : هو التوراة والإنجيل فيهما ذكر القرآن ومن ينزل عليه ، وقال السدي : هو الزبور ، وقال مجاهد وقتادة هو المصحف الذي في أيدينا .

﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ من جميع الأدناس ، قال المحلي خبر بمعنى النهي أي لا يمسوه أي يحرم عليهم مسه بدون الطهارة ولم يبق صريحاً على خبريته لئلا يلزم الخلف في خبره تعالى ، لأنه كثيراً ما يمس بدون طهارة ، والخلف في خبره تعالى محال ، وقيل إن لا نافية والفعل بعدها مجزوم لأنه لو فك عن الإدغام لظهر ذلك فيه كقوله تعالى ﴿ لم يمسهم سوء ﴾ ولكنه أدغم ولما أدغم حرك آخره بالضم لأجل هاء ضمير المذكر الغائب ، وضعف ابن عطية النهي ، قال الواحدي : أكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى الكتاب المكتوب ، أي لا يمس الكتاب المكتوب إلا المطهرون وهم الملائكة ، وقيل هم الملائكة والرسل من بني آدم ، والمعنى لا يمسه المس الحقيقى ، وقيل : المعنى لا ينزل به إلا المطهرون .

وعلى كون المراد بالكتاب المكتوب هو القرآن ، فقيل : لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والأنجاس ، كذا قال قتادة وغيره .

وقال الكلبي : المطهرون من الشرك ، وقال الربيع بن أنس : المطهرون من الذنوب والخطايا ، وقال محمد بن الفضل وغيره : المعنى لا يقرأ إلا الموحدون وقال الفراء : لا يجد نفعه وبركته إلا المؤمنون ، وقال الحسين بن الفضل : لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من ظهره الله من الشرك والتفاق ، وقد ذهب الجمهور إلى منع المحدث من مس المصحف ، وبه قال علي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزهري والنخعي والحكم وحماد ، وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعى ، وروي عن ابن عباس والشعبي وجماعة منهم أبو حنيفة أنه يجوز للمحدث مسه ، وقد أوضح الشوكاني ما هو الحق في هذا في شرحه للمتنقى فليرجع إليهقرأ الجمهور المطهرون

اسم مفعول من التطهير ، وقرىء بكسر الهاء على أنه اسم فاعل أي المطهرون أنفسهم وقرىء على أنه اسم مفعول من أطهر ، وقرىء بتشديد الطاء وكسر الهاء أصله المطهرون، قال ابن عباس في الآية الكتاب المنزل من السماء لا يمسه إلا الملائكة .

وعن أنس قال : المطهرون الملائكة .

وعن « علقة » قال : أتينا سلمان الفارسي فخرج علينا من كنيف فقلنا له : لو توضأ يا أبا عبدالله ثم قرأت علينا سورة كذا وكذا قال : إنما قال الله ﴿ في كتاب مكتوب لا يمسه إلا المطهرون ﴾ وهو الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة ، ثم قرأ علينا من القرآن ما شئنا » ، أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر .

« وعن عبدالله ابن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : لا يمس القرآن إلا على طهر » أخرجه مالك في الموطأ عن عبدالله بن أبي بكر . وأخرجه أبو داود في المراسيل .

من حديث الزهري قال : قرأت في صحيفة عبدالله المذكور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ولا يمس القرآن إلا ظاهر » ، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وغيره ، وفي أسانيده نظر ، وعن ابن عمر انه كان لا يمس المصحف إلا متوضئاً و « عن عبد الرحمن بن زيد قال : كنا مع سلمان فانطلق إلى حاجته فتوارى عنا ثم خرج علينا فقلنا : لو توضأ فسألناه عن أشياء من القرآن ؟ فقال سلوني فإني لست أمسه إنما يمسه المطهرون ، ثم تلا هذه الآية » أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف ، وابن المنذر وغيرهم .

و « عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس

القرآن إلا طاهر» ، أخرجه الطبراني وابن مرسدويه .

و«عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن كتب له في عهده أن لا يمس القرآن إلا طاهر» ، أخرجه ابن مرسدويه .

﴿تنزيل﴾ أي متزل وسمى المتزل تنزيلاً على اتساع اللغة ، يقال للمقدور : قدر ، وللمخلوق خلق ، قرأ الجمهور بالرفع ، وقرئ بالنصب على الحال ﴿من رب العالمين﴾ صفة رابعة لقرآن ، أو خبر مبتدأ ممحض ، وفيه رد على من قال ؛ إن القرآن شعر أو سحر أو كهانة .

﴿أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟﴾ الإشارة إلى القرآن المنعوت بالنعوت السابقة ، والمدهن والمداهن المنافق ، كذا قال الزجاج وغيره وقال عطاء وغيره : هو الكذاب ، وقال مقاتل بن سليمان وقتادة : مدهنون كافرون كما في قوله ﴿ودوا لو تدهن فيدھنون﴾ وقال ابن عباس : مدهنون مكذبون ، وقال الضحاك : مدهنون معرضون وقال مجاهد : مكالئون الكفار على الكفر وقال ابن كيسان : المدهن الذي لا يعقل حق الله عليه ، ويدفعه بالعلل والأول أولى ، لأن أصل المدهن الذي ظاهره خلاف باطنه ، كأنه يشبه الدهن في سهولته ، قال المؤرج : المدهن المنافق الذي يلين جانبه ليخفى كفره ، والإدهان والمداهنة التكذيب والكفر والنفاق ، وأصله اللين ، وأن يسر خلاف ما يظهر وقال في الكشاف : مدهنون متهاونون به كمن يدهن في الأمر أي يلين جانبه ولا يتصلب فيه ، تهاوناً به انتهى .

قال الراغب : والإدهان في الأصل مثل التدهين ، لكن جعل عبارة عن المداراة والملاينة وترك الجد كما جعل التقرير ، وهو نزع القراد عبارة عن ذلك ، قلت : سميت المداراة والملاينة مداهنة ، وهذا استعارة ومجاز معروف ولشهرته صار حقيقة عرفية لذا جُوَزَ به هنا من التهاون أيضا لأن المتهاون بالأمر لا يتصلب فيه ، وقال بعض اللغويين تاركون للحزم في قبول القرآن .

﴿وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون﴾ في الكلام مضاف ممحض ، كما

حکاه الوحدی عن المفسرین ، أي تجعلون شکر رزقکم أنکم تکذبون بنعمة الله فتضعون التکذیب موضع الشکر ، وقال الھیشم : إن أزدشنوءة يقولون : ما رزق فلان ، أي ما شکر وعلى هذه اللغة لا يكون في الآیة مضاف محذف بل معنی الرزق الشکر ووجه التعبیر بالرزق عن الشکر، أن الشکر یقتضی زيادة الرزق فكون الشکر رزقاً تعییراً بالسبب عن المسبب، وما یدخل تحت هذه الآیة قول الکفار إذا سقاهم الله وأنزل عليهم المطر : سقینا بنوء کذا، ومطرنا بنوء کذا قال الأزھری : معنی الآیة وتجعلون بدل شکرکم رزقکم الذي رزقکم الله التکذیب بأنه من عند الله الرزاق قرأ علی بن أبي طالب وابن عباس تجعلون شکرکم وقرأ الجمھور تکذبون بالتشدید من التکذیب وقرأ بالتحفیف من الكذب .

أخرج مسلم وابن المنذر وابن مردویه . « عن ابن عباس قال مطر الناس على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال النبي صلی الله علیه وسلم : أصبح من الناس شاکر ومنهم کافر ، قالوا هذه رحمة وضعها الله ، وقال بعضهم : لقد صدق نوء کذا وكذا ، فنزلت هذه الآیة ﴿فَلَا أَقْسِمُ إِلَى قَوْلِكُمْ﴾ ، وأصل الحديث بدون ذکر أنه سبب نزول الآیة ثابت في الصحيحین من حديث زید بن خالد الجھنی .

« ومن حديث أبي سعید الخدري ، وعن علی عنھ صلی الله علیه وسلم في الآیة قال : شکرکم تقولون مطرنا بنوء کذا وكذا ، وبنجم کذا وكذا » ، أخرجه أحمد والترمذی والضیاء في المختارة، وغيرهم وفي الباب أحادیث .

« وعن عائشة قالت : ما فسر رسول الله صلی الله علیه وسلم من القرآن إلا آیات یسيرة تجعلون رزقکم قال : شکرکم » رواه ابن عساکر .

« وعن علی أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قرأ وتجعلون شکرکم » أخرجه ابن مردویه .

وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تُنْظِرُونَ ٨٤ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكُنَّ لَا تُبْصِرُونَ ٨٥ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ
غَيْرَ مَدِينِينَ ٨٦ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ٨٧ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ فَرَوْحٌ
وَرِيحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ ٨٩ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ٩٠ فَسَلَمٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ
الْيَمِينِ ٩١ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الْضَّنَالِيْنَ ٩٢ فَنَزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ٩٣ وَنَصْلِيْهَ بَحِيمٍ
إِنَّ هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ٩٤ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ٩٥

﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحَلْقُومُ ﴾ أي فهلا إذا بلغت الروح أو النفس
الحلقوم عند الموت ، ولم يتقدم لها ذكر لأن المعنى عندهم إذا جاؤوا بمثل هذه
العبارة والحلقوم مر الطعام والشراب ﴿ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ ﴾ التنوين عوض من
الجملة المضافة إليها إذ أي إذ بلغت الحلقوم ، خلافاً للأخفش حيث زعم أن
التنوين للصرف والكسر للإعراب ﴿ تُنْظِرُونَ ﴾ أي إلى ما هو فيه ذلك الذي
بلغت نفسه أو روحه الحلقوم ، قال الزجاج : وأنتم يا أهل الميت في تلك
الحال ترون الميت قد صار إلى أن تخرج نفسه ، والمعنى أنهم في تلك الحال لا
يمكنهم الدفع عنه ، ولا يستطيعون شيئاً ينفعه ، أو يخفف عنه ما هو فيه .

﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ﴾ أي بالعلم والقدرة والرؤية ، وقيل : أراد
ورسلنا الذين يتولون قبضه أقرب إليه منكم ﴿ وَلَكُنَّ لَا تُبْصِرُونَ ﴾ أي لا
تدركون ذلك لجهلكم بأن الله أقرب إلى عبده من حبل الوريد ، أو لا
تبصرون ملائكة الموت الذين يحضرون الميت ويتولون قبضه أو لا تعلمون ما
هو فيه من المشقة والكرب .

﴿ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ يقال دان السلطان رعيته ، إذا ساهم
واستعبدتهم ، قال الفراء : دنته ملكته ، ويقال : دانه إذا أذله واستعبدله .
وقيل : معنى مدینین محاسبین قاله ابن عباس ، وقيل : محذفين والمعنى الأول

أصلق بمعنى الآية، أي: فهلا إن كتم غير مربوبين ومملوكيين؟ «ترجعونها» أي النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مقرها الذي كانت فيه والعامل في إذا بلغت قوله ترجعونها «ولولا» الثانية تأكيد لفظي للأولى، وقال الفراء: وربما أعادت العرب الحرفين ومعناهما واحد.

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ وَلَنْ تَرْجِعُوهَا ، فَبَطْلٌ زَعْمَكُمْ أَنْكُمْ غَيْرُ مَرْبُوبِينَ
وَلَا مَلْوَكِينَ ، وَقَيْلٌ : مَعْنَاهُ إِنْ صَدَقْتُمْ فِي نَفْيِ الْبَعْثَةِ فَرَدُوا رُوحَ الْمَحْتَضَرِ إِلَى
جَسْدَهِ ، لِيَنْتَفِي عَنْهُ الْمَوْتُ فَيَنْتَفِي الْبَعْثَةُ ، ثُمَّ ذَكَرَ سَبْحَانَهُ طَبَقَاتُ الْخَلْقِ عَنْ
الْمَوْتِ وَبَعْدِهِ فَقَالَ :

﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي بَيْنَ حَالَهُ وَمِنْ قَرْبَيْنَ أَيْ :السابقين من ثلاثة الأصناف المتقدم تفصيل حا لهم ﴿فِرْوَحٌ وَرِيحَانٌ﴾ قرأ الجمهور ﴿رَوْح﴾ بفتح الراء و معناه الراحة من الدنيا والإستراحة من أحواها ، وقال مجاهد : الروح الفرح ، و قرئ بضم الراء و معناه الرحمة ، لأنها كالحياة للمرحوم وبه قال الحسن . وفي القاموس : الروح بالفتح الراحة والرحمة و نسميم الريح ، والريحان الرزق في الجنة ، قاله مجاهد و سعيد بن جبير و مقاتل ، وقال : هو الرزق بلغة حمير . يقال : خرجت أطلب ريحان الله أي رزقه ، وقال قتادة : إنه الجنة . وقال الضحاك : هو الرحمة ، وقال الحسن : هو الريحان المعروف الذي يشم قال قتادة والربيع ابن خيثم : هذا عند الموت ، والجنة مخبوعة له إلى أن يبعث ، وكذا قال أبو الجوزاء وأبو العالية .

﴿وَجَنَتْ نَعِيم﴾ يعني: أنها ذات تنعم ، قال ابن عباس : أي مغفرة ورحمة وترسم جنة هنا بمحورة التاء ووقف عليها بالهاء ابن كثير والكسائي وغيرهما، والباقيون بالباء على الرسم وهل الجواب لـ ﴿أَمَا﴾ أو لـ ﴿إِن﴾ أو لها أقوال ومعنى ﴿أَمَا﴾ عند أبي إسحاق الخروج من شيء إلى شيء، أي: دع ما كنا فيه وخذ في غيره ، وعلى هذا الجواب لأن فقط لأن أما ليست شرطاً، ورجح بعضهم أن جواب لأن ﴿إِن﴾ كثرة حذف جوابها منفردة ، فادعاء

ذلك مع شرط الجر أولى .

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ﴾ ذلك المتوفى ﴿مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ الذين يأخذون كتبهم بآياتهم ، وقد تقدم ذكرهم ، وتفصيل أحوالهم ، وما أعده الله لهم من الجزاء ﴿فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ أي لست ترى فيهم إلا ما تحب من السلامة فلا تهتم بذلك فإنهم يسلمون من عذاب الله ، وقيل : المعنى سلام لك منهم أي أنت سالم من الإغتراب بهم ، وقيل المعنى أنهم يدعون لك ويسلمون عليك .

وقيل : إنه صلى الله عليه وسلم يحيي بالسلام إكراماً ، وقيل : هو أخبار من الله سبحانه بتسليم بعضهم على بعض ، وقيل : المعنى وسلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين ، يعني : أنه إلتفات بتقدير القول و﴿مِن﴾ للإبتداء ، كما يقال سلام من فلان على فلان ، وفسر المحيي السلام بمعنى السلامة ، قال القاري : وهذا تفسير غريب ، قال ابن عباس : تأتيه الملائكة بالسلام من قبل الله يسلم عليه ويخبره أنه من أصحاب اليمين .

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ﴾ بالبعث ﴿الضالِّينَ﴾ عن الهدى وهم أصحاب الشمال المتقدم ذكرهم وتفصيل أحوالهم ، وإنما وصفهم بأفعالهم زجراً عنها وإشعاراً بما أوجب لهم هذا العذاب ، وإلا فمقتضى الظاهر أن يقال . وأما إن كان من أصحاب الشمال لكن عدل عنه لما ذكر ، تأمل .

﴿فَنَزَلَ﴾ أي : فله نزل يعد لنزوله ﴿مِنْ حَمِيمٍ﴾ وهو الماء الذي قد تناهت حرارته وذلك بعد أن يأكل من الزقوم كما تقدم بيانه ، قال الربيع بن خيثم : هذا عند الموت وهذا تهكم بهم ﴿وَتَصْلِيَةُ جَهَنَّمَ﴾ يقال أصلاء النار وصلاء إذا جعله في النار ، وهو من إضافة المصدر إلى المفعول ، أو إلى المكان ، قال المبرد : وجواب الشرط في هذه الثلاثة الموضع مذوف ، والتقدير مهما يكن من شيء فروح الخ وفي هذه الآيات إشارة إلى أن الكفر كله ملة واحدة وأن أصحاب الكبائر من أصحاب اليمين لأنهم غير مكذبين .

﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي إن ما ذكر في هذه السورة من أوصافها إلى آخرها ، أو إن المذكور قريباً من أحوال المحتضرين وقصتهم ﴿هُوَ حَقُّ الْيَقِين﴾ أي: مخصوصه وخالصه ، وإضافة حق إلى اليقين من باب إضافة الشيء إلى نفسه ، قال المبرد : هو كقولك عين اليقين ، ومحض اليقين ، هذا عند الكوفيين وجوزوا ذلك ، أي: إضافة الموصوف إلى الصفة لاختلاف اللفظ ، وأما البصريون فيجعلون المضاف إليه مخدوفاً والتقدير حق الأمر اليقين ، أو الخبر اليقين ، قال ابن عباس : هو حق اليقين ما قصصنا عليك في هذه السورة .

﴿فَسَبَحَ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، أي نزهه عنها لا يليق بشأنه فسبح متلبساً باسم ربك للتبرك به ، وقيل : المعنى فصل بذكر ربك . وقيل : الباء زائدة ، وادعاء زياقتها خلاف الأصل ، والإسم بمعنى الذات ، وقيل : هي للتعدية لأن سبحة يتعدى بنفسه تارة ويتعذر بالحرف أخرى ، والأول أولى .

« عن عقبة بن عامر الجهني قال : لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم قال : اجعلوها في ركوعكم ، فلما نزلت : سبحة اسم ربك الأعلى قال : اجعلوها في سجودكم » ، أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم ، وصححه البهقي .

سورة الحج

هي تسعة وعشرون آية ، وهي مدنية

قال القرطبي : في قول الجميع قال ابن عباس : نزلت بالمدينة ، وعن ابن الزبير مثله . وعليه الجمهور . وقال الزمخشري : إنها مكية . ويؤيده ما نقل في سبب إسلام عمر بن الخطاب أنه لما قرأ هذه الآيات أخذه أسلم . فهذا يقتضي أن هذه الآيات مكية . فهذا مما تستثنى على القول بأن السورة مدنية . تأمل .

«وعن جابر مرفوعاً لا تتحجروا يوم الثلاثاء فإن سورة الحمد
أنزلت على يوم الثلاثاء أخرجه التبليغي .

«وعن الهرباض بن ساريه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسجات قبل أن يرقى وقال : إن فيهن آية أفضل من ألف آية» . أخرجه أحمد والترمذى وحسنه والنسائي وغيرهم . وفيه أسناده بقية بن الوليد وفيه مقال مخروف .

وأخرجه النسائي عن خالد بن مهداً قال: كان رسول الله
طلد الله عليه وسلم ولم يذكر الهرباض بن سارية فهو مرسلاً وأخرجه
ابن الضريس .

« عن يحيى بن أبي كثير قال: كان رسول الله طلد الله عليه
وسلم لا ينام حتى يقرأ المسجيات وكان يقول: إن فيهن آية أفضل من
الف آية » قال يحيى فنراها الآية التي في آخر الحشر » وقال ابن كثير
في تفسيره والأية المشار إليها والله أعلم هي قوله: ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ
وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ ﴾ الآية والمسجيات هي الحديث والحضر والطف
والجمعة والتخابن .

سَبَحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ ۱َ اللَّهُوَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَحِيٌّ
وَيُمْتَدُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ ۲ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّهِيرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيهِمْ ۚ ۳ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ
مَا يَأْلِمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعْلُومُ أَيْنَ مَا
كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۴ اللَّهُوَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
يُولِجُ الْيَوْلَى فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الْيَوْلَى وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۚ ۵ إِنَّمَا نُوَأِيَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَرِبُكُمْ

٧

﴿ سَبَحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي نزهه ومجده قال المقاتلان : يعني كل شيء من ذي روح وغيره ، وقد تقدم الكلام في تسبيح الحمدات ، عند تفسير قوله : وإنْ من شيء إلا يسبح بحمده ، ولكن لا تفهون تسبيحهم . والمراد بالتسبيح المسند إلى ما في السموات والأرض من العقلاة وغيرهم ، والحيوانات والحمدات هو ما يعم التسبيح بلسان المقال ، كتسبيح الملائكة والإنس والجذن ، وبلسان الحال كتسبيح غيرهم ، فإن كل موجود يدل على الصانع ، وقد أنكر الزجاج أن يكون تسبيح غير العقلاة هو تسبيح الدلالة وقال : لو كان هذا تسبيح الدلالة وظهور آثار الصنعة لكان مفهومه ، فلم قال : ولكن لا تفهون تسبيحهم ؟ وإنما هو تسبيح مقال ، واستدل بقوله : وسخرنا مع داود الجبال يسبح ، فلو كان هذا التسبيح من الجبال تسبيح دلالة لم تكن لتخصيص داود فائدة .

و فعل التسبيح قد يتعدى بنفسه تارة كما في قوله : وسبحوه ، وباللام أخرى كهذه الآية ، وأصله أن يكون متعدياً بنفسه ، لأن معنى سبحته بعدهه عن السوء فإذا استعمل باللام فهي إما زائدة للتأكيد كما في شكرته وشترت

له ، أو هي للتعليل ، أي أ فعل التسبيح لأجل الله سبحانه خالصاً له .

وجاء هذا الفعل في بعض هذه الفوائح ، كالحشر والصف ماضياً كهذه الفاتحة . وفي بعضها كالجمعة والتغابن مضارعاً ، وفي بعضها كالأعلى أمراً ، وفي بني إسرائيل بلفظ المصدر ، استيعاباً واستيفاءً لهذه الكلمة من جميع جهاتها المشهورة ، وللإشارة إلى أن هذه الأشياء مسبحة في كل الأوقات ، لا يختص تسبيبها بوقت دون وقت بل هي مسبحة أبداً في الماضي ، وستكون مسبحة في المستقبل أبداً ، وبدأ بالمصدر في الإسراء لأنه الأصل ، وأبلغ من حيث إنه مشعر بإطلاقه عن التعرض للفاعل والزمان ، ثم بالماضي لسبق زمنه . ثم بالضارع لشموله الحال والإستقبال ، ثم بالأمر لخصوصه بالإستقبال مع تأخره في النطق به في قوله : فعل يفعل أفعل .

﴿ وهو العزيز﴾ أي القادر الغالب الذي لا ينزعه منازع ولا يمانع ممانع كائناً ما كان ، قرأ قالون وأبو عمرو بسكون الهاء والباقيون بضمها ﴿ الحكيم﴾ الذي يفعل أفعال الحكمة والصواب .

﴿ له ملك السموات والأرض﴾ يتصرف فيه وحده ولا ينفذ فيها غير تصرفه وأمره ، وقيل : المراد خزائن المطر والنبات وسائر الأرزاق ذكره مرتين ، وليس بتكرار ، لأن الأول في الدنيا كما أشار له في التقرير ، والثاني في العقبى لقوله عقبة : ﴿ وإلى الله ترجع الأمور﴾ والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب ﴿ يحيى ويميت﴾ الفعلان في محل رفع على أنها خبران لمبدأ مذوف ، أو كلام مستأنف لبيان بعض أحكام الملك ، أو حال من الضمير في له والعامل الاستقرار ، والمعنى أنه يحيى بالإنشاء في الدنيا ويميت بعده ، وقيل : يحيى النطف وهي أموات ويميت الأحياء ، وقيل : يحيى الأموات للبعث ﴿ وهو على كل شيء قادر﴾ لا يعجزه شيء كائناً ما كان .

﴿ هو الأول﴾ قبل كل شيء بلا بداية ، أو السابق على جميع الموجودات

من حيث إنه موجدها ومحدثها ﴿والآخر﴾ بعد كل شيء بلا نهاية، أو الباقي بعد فنائها ، ولو بالنظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن غيرها، أو الأول خارجاً والآخر ذهناً، أو الأول الذي تبتدأ منه الأسباب وتنتهي إليه المسببات ﴿والظاهر﴾ العالى الغالب على كل شيء ، أو الظاهر وجوده بالأدلة الواضحة .

﴿والباطن﴾ أي العالم بما بطن ، من قولهم : فلان ييطن أمر فلان ، أي يعلم داخلة أمره ، أو المعنى المحتجب حقيقة ذاته عن إدراك الأ بصار والحواس والعقول ، فلا تكتنها الألباب والأحلام لا في الدنيا ولا في الآخرة فاض محل ما في الكشاف من أن فيه حجة على من جوز إدراكه في الآخرة بالحاسة ، وقد فسر هذه الأسماء الأربعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتعين المصير إلى ذلك كما أخرج ابن أبي شيبة ومسلم والترمذى والبيهقي .

« عن أبي هريرة قال : جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادماً ، فقال : قولي اللهم رب السموات السبع ، ورب العرش العظيم ، وربنا ورب كل شيء ، منزل التوراة والإنجيل والفرقان ، فالق الحب والنوى ، أعود بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعده شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عنا الدين واغتنا من الفقر » .

وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة من وجه آخر مرفوعاً مثل هذا في الأربعه الأسماء المذكورة ، وتفسيرها ، وأخرج أبو الشيخ في العظمة .

« عن عمر وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال لا يزال الناس يسألون عن كل شيء حتى يقولوا هذا الله كان قبل كل شيء ،

فماذا كان قبل الله ؟ فإن قالوا لكم ذلك فقولوا : هو الأول قبل كل شيء ، والآخر فليس بعده شيء ، وهو الظاهر فوق كل شيء ، وهو الباطن دون كل شيء ، وهو بكل شيء عليم » .

وأخرج أبو داود .

« عن أبي زميل قال : سألت ابن عباس فقلت : ما شيء أجد في صدري ؟ قال : ما هو ؟ قلت : والله لا أتكلم به ، قال : فقال لي : أشيء من شك قال : وضحك قال : ما تجأ من ذلك أحد ، قال : حتى أنزل الله ﴿إِنْ كُنْتَ فِي شَكٍ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ الآية قال : وقال لي : إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل : ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ . لا يعزب عن علمه شيء من المعلومات » .

« عن أبي هريرة قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتدرؤن ما هذا قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : هذه العنان هذه روايا الأرض يسوقها الله تعالى إلى قوم لا يشكرونها ولا يدعونه ثم قال : هل تدرؤن ما فوقكم قالوا الله ورسوله أعلم ، قال : فإنها الرقيع سقف محفوظ ، وموج محفوف ، ثم قال : هل تدرؤن كم بينكم وبينها قالوا الله ورسوله أعلم ، قال : بينكم وبينها خمسمائة سنة ، ثم قال : هل تدرؤن ما فوق ذلك قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال سماآن بعد ما بينها خمسمائة سنة ، حتى عد سبع سموات ما بين كل سماء كما بين السماء والأرض ، ثم قال : هل تدرؤن ما فوق ذلك قالوا الله ورسوله أعلم ، قال : فإن فوق ذلك العرش ، وبينه وبين السماء بعد ما بين السماءين ثم قال هل تدرؤن ما تحتكم قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : فإنها الأرض ، ثم قال : هل تدرؤن ما الذي تحت ذلك قالوا الله ورسوله أعلم ، قال فإن تحتها أرض أخرى ، بينها مسيرة خمسمائة سنة ، حتى عد سبع أرضين

بين كل أرضين مسيرة خمسين سنة ، ثم قال : والذى نفس محمد بيده لو أنكم دلتم بحبل إلى الأرض السابعة السفلى هبط على الله ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » أخرجه^(١) الترمذى وقال حديث غريب .

وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث : إنما أراد هبط على علم الله وقدرته وسلطانه ، وعلم الله في كل مكان ، وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه ، والعنان اسم للسحاب ، ومعنى روايا الأرض الحوافل ، والرقيع اسم لسماء الدنيا .

﴿ هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ﴾ من أيام الدنيا أولها الأحد وآخرها الجمعة ، ولو أراد أن يجعلها في طرفة عين لفعل ، ولكن جعل الستة أصلاً ليكون عليها المدار ، وهذا بيان لبعض ملكه للسموات والأرض وقد تقدم تفسيره في سورة الأعراف وفي غيرها مستوفى .

﴿ ثم استوى على العرش ﴾ أي : الكرسي استواء يليق به ، قاله المحلي ، « عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : كنت جالساً في البطحاء في عصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت سحابة فنظروا إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرؤن ما اسم هذه ؟ قلنا : نعم ، هذا السحاب ، قال : والمزن ، قالوا : والمزن ، قال : والعنان ، قالوا : والعنان ، ثم قال لهم : هل تدرؤنكم ما بين السماء والأرض ، قالوا لا والله ما ندري ، قال فإن بعد ما بينهما إما قال واحدة وإما قال اثنتان ، وإما ثلث وسبعون سنة ، وبعد التي فوقها كذلك ، وكذلك حتى عدهن سبع سموات كذلك ، ثم فوق السماء السابعة بحر أعلى وأسفله كما بين سماء إلى سماء ، وفوق ذلك ثمانية أو عال بين

أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء ، ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء والله عز وجل فوق ذلك » أخرجه الترمذى وأبو داود وزاد في رواية ، وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء وقد تقدم الكلام على الاستواء مراراً في غير موضع وفي هذا الباب كتب ورسائل مستقلة وهي معروفة عند أهل العلم .

﴿ يعلم ما يلج في الأرض ﴾ أي يدخل فيها من المطر والقطر والبذر والكنوز والموقى وغيرها ﴿ وما يخرج منها ﴾ من نبات ومعادن وغيرها ﴿ وما ينزل من السماء ﴾ من الملائكة والرحمة والعذاب والمطر وغيرها ﴿ وما يرجع فيها ﴾ أي يصعد إليها من الملائكة وأعمال العباد والدعوات ، وقال المحتلي كالأعمال الصالحة والسيئة ، واعتراضه القاري بأن الذي يرفع من الأعمال هو الصالح كما في قوله تعالى ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ وقد تقدم تفسير هذا في سورة سباء .

﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾ بقدرته وسلطانه وعلمه عموماً ، وبفضله ورحمته خصوصاً ، فليس ينفك أحد من تعليق علم الله تعالى وقدرته به أينما كان من أرض أو سماء ، بر أو بحر ، وقيل هو معكم بالحفظ والحراسة ، قال ابن عباس : عالم بكم ، وهذا تمثيل للإحاطة بما يصدر منهم ، أينما داروا في الأرض من بر وبحر ﴿ والله بما تعلمون بصير ﴾ لا يخفى عليه من أعمالكم شيء .

﴿ له ملك السموات والأرض ﴾ هذا التكرير للتأكيد ، وذكره مع الإعادة كما ذكره مع الإبداء ، لأنه كالمقدمة لها ﴿ وإلى الله ﴾ لا إلى غيره ﴿ ترجع الأمور ﴾ الأخوان وابن عامر يقرأون بفتح التاء وكسر الجيم مبنياً للفاعل ؟ والباقيون مبنياً للمفعول في جميع القرآن ذكره السمين .

﴿ يولج الليل ﴾ أي يدخله ﴿ في النهار ﴾ بأن ينقص من الليل ويزيد في النهار ﴿ ويولج النهار في الليل ﴾ يعكس ذلك وقد تقدم تفسير هذا في سورة

آل عمران، وفي مواضع ﴿ وهو علیم بذات الصدور ﴾ أي: بضمائرها ومعتقداتها ومكوناتها ، لا تخفي عليه من ذلك خافية .

﴿ آمنوا بالله ورسوله ﴾ أي صدقوا بالتوحيد ، وصحة الرسالة ، وهذا خطاب لكفار العرب أو للجميع ، ويكون المراد بالأمر بالإيمان في حق المسلمين الإستمرار عليه أو الإزدياد عليه ، ثم لما أمرهم بالإيمان أمرهم الإنفاق في سبيل الله فقال : ﴿ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ﴾ أي جعلكم خلفاء في التصرف فيه ، من غير أن تملكون حقيقة ، فإن المال مال الله ، والعباد خلفاء الله في أمواله ، فعليهم أن يصرفوها فيما يرضيه ، وقيل : جعلكم خلفاء من كان قبلكم من ترثونه ، وسينتقل إلى غيركم من يرثكم ، فلا تبخلا به ، كذا قال الحسن وغيره ، وفيه الترغيب إلى الإنفاق في سبل الخير وتهوين له على النفس قبل أن ينتقل عنهم ، ويصير إلى غيرهم .

والظاهر أن معنى الآية الترغيب في الإنفاق في الخير وما يرضاه الله على العموم ، وقيل هو خاص بالزكاة المفروضة ، ولا وجه لهذا التخصيص ، قال المحلي : نزل في غزوة العسرة ، وهي غزوة تبوك ، ويشكل هذا على القول بأن السورة مكية ، وكذا على القول بأنها مدنية على استثناء هذه الآيات ، وكانت في السنة التاسعة بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف ، وهي آخر غزواته ، ولم يقع فيها قتال ، بل وقع الصلح على دفع الجزية ، وإيصالح هذه القصة مذكور في سورة براءة فراجعها إن شئت .

ثم ذكر سبحانه ثواب من أنفق في سبيل الله فقال : ﴿ فالذين آمنوا منكم وأنفقوا ﴾ أي: الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله ، وبين الإنفاق في سبيل الله ، وفيه إشارة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه ، فإنه جهز في غزوة العسرة ثلاثة عشر ، بأقتابها وأحلاسها وأحاماها ، وجاء بآلف دينار ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لهم أجر كبير ﴾ وهو الجنة .

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا إِنَّمَا يُكَفِّرُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ
 ٨ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ مَا يَشَاءُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ
 بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ٩ وَمَا لَكُمْ أَلَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَلَّهُ مِرْثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا
 يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ
 بَعْدِ وَقْتِهِمْ وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ١٠ مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ
 اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ هذا الإستفهام للتوبخ والتقرير ، والخطاب
 للكفار، أي : أي عذر لكم ؟ وأي مانع من الإيمان ؟ وقد أزيحت عنكم العلل
 وقيل : المعنى : أي شيء لكم من الثواب في الآخرة إذا لم تؤمنوا ﴿والرسول
 يدعوكم لتومنوا بربكم﴾ أي : يدعوكم للإيمان ، والمعنى أي عذر لكم في ترك
 الإيمان ، والحال أن الرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليه ، ويتلوا عليكم الكتاب
 الناطق بالبرهان والحجج ﴿و﴾ الحال أن ﴿قد أخذ﴾ الله ﴿ميثاقكم﴾ حين
 أخرجكم من ظهر أبيكم آدم في عالم الذر ، حين أشهدكم على أنفسكم كما في
 قوله تعالى : ﴿أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا : بَلِّ﴾ أو بما نصب لكم من الأدلة
 الدالة على التوحيد ووجوب الإيمان ، وركب فيكم من العقول ، ومكنكم من
 النظر في الأدلة ، فإذا لم تبق لكم علة بعد أدلة العقول . وتنبيه الرسول ، فما
 لكم لا تؤمنون ؟ وهو اختيار القاضي ، كالكشاف والأولى .

قرأ الجمهور قد أخذ مبنياً للفاعل ، وهو الله سبحانه ، لتقديم ذكره
 وقرىء على البناء للمفعول وهو سبعينات ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ بما أخذ عليكم
 من الميثاق أو بالحجج والدلائل ، أو إن كنتم مؤمنين بسبب من الأسباب ،
 فهذا من أعظم أسبابه وأوضح موجباته ، لا مزيد عليه ، وقيل : إن كنتم
 مؤمنين بموسى وعيسى ، فإن شريعتهما تقتضي الإيمان بمحمد صلى الله عليه

وسلم : ، وقيل : مریدین للإیمان به ، فبادروا إلیه ، وقيل : إن بمعنى إذ .
 » هو الذي ينزل على عبده آیات بینات » أي واضحات ظاهرات ،
 وهي الآیات القرآنية . وقيل : المعجزات ، والقرآن أعظمها » ليخرجکم من
 الظلمات إلى النور » أي ليخرجکم الله بتلك الآیات من ظلمات الشرك إلى
 نور الإیمان ، أو ليخرجکم الرسول بتلك الآیات أو بالدعوة منها إلیه » وإن
 الله بکم » في إخراجکم من الكفر إلى الإیمان » لرَوْفَ رَحِيمَ » أي كثير
 الرأفة والرحمة بليغها ، حيث أنزل كتبه ، وبعث رسله ، هداية عباده ، ولم
 يقتصر على مانصب لكم من الحجج العقلية ، فلارأفة ولا رحمة أبلغ من هذه .

» وما لكم أذن لا » والأصل في أن لا » تنفقوا ؟ » فموضعه نصب
 أو جر ، وليست أذن زائدة كما يرى أبو الحسن زيادتها ، بل هي مصدرية ،
 والمعنى في عدم الإنفاق » في سبيل الله » أي : في طاعته وما يكون قربة إليه
 فسبيله كل خير يوصلهم إليه فهو استعارة تصريحية ، والإستفهام للتوبیخ
 والتقریع ، وفي هذه الآیة دلیل على أن الإنفاق المأمور به في قوله : » وأنفقوا ما
 جعلکم مستخلفین فيه » هو الإنفاق في سبيل الله ، كما بینا ذلك ، والمعنى أي
 عذر لكم ؟ وأی شيء يمنعکم من ذلك ؟ .

» والله میراث السموات والأرض » أي وال الحال أن كل ما فيها راجع إلى
 الله سبحانه بانقراض العالم كرجوع المیراث إلى الوارث ، ولا يبقى لهم منه
 شيء ، وهذا أدخل في التوبیخ ، وأکمل في التقریع ، فإن كون تلك الأمور
 تخرج عن أهلها وتصير لله سبحانه ، ولا يبقى أحد من مالكيها أقوى في إیجاب
 الإنفاق عليهم من كونها لله في الحقيقة ، وهم خلفاؤه في التصرف فيها .
 ثم بين سبحانه فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله ، وتفاوت درجات

المنفقین فقال :

» لا يستوي منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل » أي فتح مکة ، وبه
 قال أكثر المفسرين ، قال قتادة : كان قتالان أحدهما أفضـل من الآخر ، ونفقتان
 إحداهما أفضـل من الأخرى ، كان القتال والنفقة من قبل فتح مکة أفضـل من
 النفقة والقتال بعد ذلك ، وكذا قال مقاتل وغيره ، قال الشعبي والزهري :
 فتح الحدبـية ، وهو الراجح قاله الكرخي ، وذكر القتال للإـستـرـاد ، وفي

الكلام حذف ، والتقدير : لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل ، فحذف لظهوره ، ولدلالة ما سيأتي عليه ، فإن الاستواء يكون بين الشيئين ولا يتم إلا بذكر اثنين ، وإنما كانت النفقة والقتال قبل الفتح أفضل من النفقة والقتال بعده ، لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثر ، وهم أقل وأضعف .

وتقديم الإنفاق على القتال للإيذان بفضيلة الإنفاق لما كانوا عليه من الحاجة ، فإنهم كانوا يجودون بأنفسهم ولا يجودون ما يجودون به من الأموال . وعطف القتال على الإنفاق للإيذان بأنه أهم مواد الإنفاق ، مع كونه في نفسه من أفضل العبادات .

والجود بالنفس أقصى غاية الجود .

﴿أولئك﴾ إشارة إلى (من) باعتبار معناه ، وهو مبتدأ وخبره قوله : «أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا﴾ أي أرفع منزلة ، وأعلى رتبة ، من الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله من بعد الفتح ، وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عطاء : درجات الجنة تتفاصل ، فالذين أنفقوا من قبل الفتح في أفضلها ، قال الزجاج : لأن المتقدمين نالهم من الماشية أكثر مما نال من بعدهم ، وكانت بصائرهم أيضاً أنفذاً .

«وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفضيلة بقوله فيما صح عنه : لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وهذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم للמתاخرين صحبة ، كما يرشد إلى ذلك السبب الذي ورد فيه هذا الحديث .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم .

«عن أبي سعيد الخدري قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شام الحديبية حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوشك أن يأتي قوم تحقرن أعمالكم مع أعمالهم ، قلنا : من هم يا رسول الله ؟ أقريش ؟ قال : لا ، ولكنهم أهل اليمن ، هم أرق أفتدة وألين قلوباً ، فقلنا : أهـم خيرـنا يا رسول الله ؟ قال : لو كان لأحدـهم جـبلـ من ذـهـبـ ما أـدرـكـ مدـ أحـدـكمـ ولاـ نـصـيفـهـ ، أـلـاـ أـنـ هـذـاـ فـصـلـ ماـ بـيـنـاـ وـبـيـنـ النـاسـ ، ﴿لـاـ﴾

يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ﴿ الآية وهذا الحديث قال ابن كثير : غريب بهذا الاسناد ، وقد رواه ابن جرير ولم يذكر فيه المديبية . وأخرج أحمد .

« عن أنس قال : كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام ، فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا أيام سبقتمونا بها فبلغ النبي صلى الله عليه وآلله وسلم فقال : دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهباً ما بلغتم أعمالهم » والذى في الصحيح « عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ : لا تسبوا أصحابي ، فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه^(١) » وفي لفظ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ، أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري .

« وعن ابن عمر قال : لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره » ، أخرجه ابن أبي شيبة . ﴿ وكلاً﴾ أي كل واحد من الفريقين ﴿ وعد الله﴾ المثوبة ﴿ الحسنى﴾ وهي الجنة ، مع تفاوت درجاتهم فيها ، فرأى الجمهور كلاً على أنه مفعول مقدم وقرىء بالرفع على الابتداء أو على أنه خبر مبتدأ مذوف ، ومثل هذا قول الشاعر : قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذبباً كله لم أصنع قيل : نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، لأنه أول من أسلم ، وأول من أنفق في سبيل الله وفيه دليل على فضله وتقديمه ﴿ والله بما تعملون خير﴾ لا يخفى عليه من ذلك شيء ثم رغب سبحانه في الصدقة فقال :

﴿ من ذا الذي يفرض الله﴾ أي ينفق ماله في سبيل الله فإنه كمن يفرضه والعرب تقول لكل من فعل فعلًا حسناً قد أفرض ، من إستفهامية مرفوعة المحل بالابتداء وذا خبرة ، والموصول صفة له ، أو بدل منه ، ويصح أن يكون من ذا مبتدأ ، والموصل خبره ، وهذا منه تعالى في غاية اللطف بنا

والإحسانلينا، حيث أعطانا الأموال من عنده وجعل رجوعها إليه منا قرضاً، مع أنه المالك الحقيقي، قال الكلبي : «قرضاً» أي صدقة «حسناً» أي محتسباً من قلبه بلا من لا أذى وقال مقاتل : حسناً طيبة به نفسه .

واستعير لفظ القرض ليدل على التزام الجزاء، وفيه استعارة تصريحية تبعية حيث شبه الإنفاق بالإقراض، والجامع إعطاء شيء بعوض، من حيث إن الله وعد به الجنة تشببها بالقرض، لأن القرض إخراج المال لاسترداد البدل . وقيل : القرض الحسن هو النفقة على الأهل . قاله زيد بن أسلم ، وقال الحسن : هو التطوع بالعبادات وقيل : أنه العمل الخير ، والعرب تقول : لي عند فلان قرض صدق وقرض سوء ، والأول أولى .

وقال بعض العلماء : القرض لا يكون حسناً حتى يجمع أوصافاً عشرة ، وهي أن يكون المال من الحلال ، وأن يكون من أجود المال ، وأن تتصدق به وأنت محتاج إليه ، وأن تصرف صدقتك إلى الأحوج إليها ، وأن تكتم الصدقة ما أمكنك ، وأن تتبعها بالمن والأذى ، وأن تقصد بها وجه الله ولا ترائي به الناس ، وأن تستحرق ما تعطي وإن كان كثيراً ، وأن يكون من أحب أموالك إليك ، وأن لا ترى عز نفسك وذل الفقر فهذه عشرة خصال إذا اجتمعت في الصدقة كانت قرضاً حسناً وقد تقدم تفسير الآية في سورة البقرة .

«فيضاعفه له» أي يعطيه أجره على إنفاقه أضعافاً مضاعفة من فضله ،قرأ أهل الكوفة والبصرة بالألف وتحجيف العين ، وقرىء فيضاعفه وعلى كل من القراءتين فالفعل إما مرفوع أو منصوب فالقراءات أربعة وكلها سبعية قال ابن عطية : الرفع هنا على العطف أو الإستئناف والنصب بالفاء على جواب الإستفهام (وله) مع المضاعفة «أجر كريم» وهو الجنة ، والمضاعفة هنا هي كون الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، على اختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات .

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشِّرَنَّكُمْ أَلِيَّوْمَ جَنَّتْ بَحْرِي
مِنْ تَحْنِنَّهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٢ يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَفَقُونَ وَالْمُنَفَّقُونَ
لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْظُرُونَا نَقْنِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ أَرْجِعُوْأَرَاءَكُمْ فَالْتَّمِسُوْأَنُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ
لِلْهُبَابِ بِأَبْطَنْهُ فِيهِ الْرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ١٣ يَنْادُونَهُمْ أَلَّمْ نَكُنْ مَعَكُمْ فَأَلَوْ
بَلَّ وَلَا كِنَّكُمْ فَنَتَّمْ أَنْفَسَكُمْ وَرَبِّصَتْ وَأَرْتَبَتْ وَغَرَّكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ
وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ١٤ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فَدِيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَمَوَانُكُمُ الْنَّارُ
هِيَ مَوْلَانَكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ١٥ أَلَّمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعْ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ
اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلٍ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ
فَقَسَّتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسَقُونَ ١٦

﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتِ ﴾ أي : اذكر ، أو يؤجرون يوم ترى ، أو يسعى
نور المؤمنين والمؤمنات يوم تراهم هذا أصله والعامل فيه فيضاعفه ، قاله أبو البقاء
والخطاب لكل من يصلح له ﴿ يَسْعَى نُورُهُم ﴾ أي نور التوحيد والطاعات ،
والنور هو الضياء الذي يرى ، وقيل : هو القرآن ﴿ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ ظرف
ليسعى ، أو حال من نورهم ﴿ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ وذلك على الصراط يوم القيمة وهو
دليلهم إلى الجنة ، قال قتادة : إن المؤمن يضيء له نور كما بين عدن إلى
صناع ، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء له نوره إلا موضع قدميه وقال
الضحاك ومقاتل : ﴿ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ كتبهم التي أعطوها فكتبهم بأيمانهم ونورهم
بين أيديهم وقال الضحاك أيضاً : نورهم هداهم ، وبأيمانهم كتبهم واختار هذا
ابن جرير الطبرى أي : ليسعى إيمانهم بين أيديهم وفي إيمانهم كتب أعمالهم .

قال ابن مسعود في الآية : يؤتون نورهم على قدر أعمالهم يرون على
الصراط منهم من نوره مثل الجبل ، ومنهم من نوره مثل النخلة ، وأدنיהם نوراً

من نوره على إبهامه يطفأ مرة ويقد أخرى ، قال الفراء : الباء بمعنى في ، أي في جهة أيامهم ، وهذا على قراءة العامة أعني بفتح الهمزة جمع يين ، وقيل : الباء بمعنى عن ، أي : عن جميع جهاتهم ، وإنما خص الأيام لأنها أشرف الجهات وقرىء بكسرها على أن المراد بالإيمان ضد الكفر ، وهذا المصدر معطوف على الطرف قبله ، والباء سببية ، أي يسعى كائناً بين أيديهم وكائناً بإيمانهم ، وقال أبو البقاء : تقديره وبإيمانهم استحقوه أو وبإيمانهم ، يقال لهم ، أي تقول لهم الملائكة الذين يتلقونهم ، ﴿بُشِّرُوكُمْ يَوْمَ﴾ أي بشارتكم العظيمة في جميع ما يستقبلكم من الزمان .

﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي دخول جنات ، لأن البشارة تقع بالإحداث دون الجثث ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ لا يقادر قدره ، حتى كأنه لا فوز غيره ، ولا اعتداد بما سواه والإشارة إلى ما تقدم من النور والبشرى بالجنات الخلدة ، هذا إذا كان قوله : ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ قول الله تعالى ، لا من جملة مقول الملائكة ، وإن فالإشارة حينئذ إلى الجنة بتأويل ما ذكر ، أو لكونها فوزاً ذكره الكرخي .

﴿يَوْمٌ﴾ أي اذكر يوم ﴿يَقُولُ الْمَنَافِقُونَ وَالْمَنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ واللام للتبلیغ لكتنائيرها : ﴿اَنْظُرُونَا﴾ أي : انتظرونا يقولون ذلك لما رأوا المؤمنين يسرع بهم إلى الجنة ، فرأى الجمهور انظرونا أمراً بوصل الهمزة وضم الظاء ، مشتق من النظر ، بمعنى الإنتظار وقرىء من الإنتظار بقطع الهمزة أي : أمهلونا وأخرؤنا يقال : أنظرته واستنتظرته أي : امهلته واستمهلته قال الفراء : تقول العرب انظرني أي : انتظريني .

وقيل : معناه انظروا إلينا لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم ، فيستضيئوا بنورهم ، وهذا أليق بقوله : ﴿نَقْتَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ﴾ أي نستضيء منه إلا أن الشيخ أبا حيان قال : إن النظر بمعنى الإبصار لا يتعدى بنفسه إلا

في الشعر وإنما يتعدى بالي ، والقبس : الشعلة من النار ، والسراج فلما قالوا ذلك ﴿ قيل ﴾ أي قال لهم المؤمنون أو الملائكة الموكلون بهم زجراً وتهكمًا بهم ﴿ ارجعوا وراءكم ﴾ أي إلى الموضع الذي أخذنا منه النور .

﴿ فالتمسوا ﴾ أي اطلبوا هنالك ﴿ نوراً ﴾ لأنفسكم فإنه من هنالك يقتبس وقيل : المعنى إرجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بما التمسناه به من الإيمان والأعمال الصالحة ، وقيل : أرادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة تهكمًا بهم وعن ابن عباس قال : بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نوراً ، فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلاً لهم من الله إلى الجنة ، فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقا إلى النور اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين ، فقالوا حينئذ انظروا نقتبس من نوركم ، فإنما كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون ارجعوا وراءكم من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور .

وأخرج الطبراني وابن مردويه .

« عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدعو الناس يوم القيمة بأمهاتهم ستراً منه على عباده وأما عند الصراط فإن الله يعطي كل مؤمن نوراً وكل منافق نوراً فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات » فقال المنافقون : ﴿ انظروا نقتبس من نوركم ﴾ وقال المؤمنون : ﴿ ربنا أتم لنا نورنا ﴾ فلا يذكر عند ذلك أحد أحداً » ، وفي الباب أحاديث وأثار .

﴿ فضرب بينهم بسور ﴾ معطوف على ما قبله متفرع عليه . فان المؤمنين أو الملائكة لما منعوا المنافقين عن اللحوق بهم والإستضاءة بأنوار معارفهم وأعمالهم ، بقي المنافقون في ظلمة نفاقهم ، فصاروا بذلك كأنه ضرب بينهم وبين النور الذي يؤديهم إلى الجنة سور ، فعلى هذا يكون قوله ﴿ فضرب ﴾ الخ من قبيل الإستعارة التمثيلية ، والسور هو الحاجز بين الشيئين والمراد به هنا الحاجز بين الجنة والنار ، أو بين أهل الجنة وأهل النار وقيل : هو الحائط بينها

وقيل : هو الاعراف قال الكسائي : الباء في **﴿سورة﴾** زائدة ثم وصف سبحانه السور المذكور فقال :

﴿لَه﴾ أي : لذلك السور **﴿بَابَ باطْنِه﴾** أي باطن ذلك السور وهو الجانب الذي يلي أهل الجنة **﴿فِيهِ الرَّحْمَة﴾** وهي الجنة أو النور **﴿وَظَاهِرِه﴾** وهو الجانب الذي يلي أهل النار **﴿مِنْ قَبْلِه﴾** أي من قبل ذلك الظاهر ومن عنده ومن جهته **﴿الْعَذَاب﴾** أي الظلمة أو نار جهنم : وقيل إن المؤمنين يسبقونهم فيدخلون الجنة ، والمنافقون يحصلون في العذاب وبينهم السور . وقيل : إن الرحمة التي في باطنه نور المؤمنين ، والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقين .

عن عبادة بن الصامت أنه كان على سور بيت المقدس **فبكى** فقيل ما يبكيك **فقال** : ههنا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جهنم ، وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : إن السور الذي ذكره الله في القرآن **﴿فَضَرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ﴾** هو الذي بيت المقدس الشرقي باطنه فيه الرحمة المسجد وظاهره من قبله العذاب يعني وادي جهنم وما يليه ولا يخفاك أن تفسير السور المذكور في هذه الآية بهذا السور الكائن بيت المقدس فيه من الأشكال ما لا يدفعه مقال ، ولا سيما بعد زيادة قوله **﴿بَاطْنِهِ الرَّحْمَة﴾** المسجد ، فإن هذا غير ما سيقت له الآية وغير ما دلت عليه ، وأين يقع بيت المقدس أو سوره بالنسبة إلى السور الحاجز بين فريقي المؤمنين والمنافقين ، وأي معنى لذكر مسجد بيت المقدس هنا ؟ فإن كان المراد أن الله سبحانه ينزع سور بيت المقدس و يجعله في الدار الآخرة سوراً مصروباً بين المؤمنين والمنافقين فما معنى تفسير باطن سور وما فيه من الرحمة بالمسجد ؟ وأن كان المراد أن الله يسوق فريقي المؤمنين والمنافقين إلى بيت المقدس فيجعل المؤمنين داخل السور في المسجد و يجعل المنافقين خارجه فهم إذ ذاك على الصراط وفي طريق الجنة وليسوا بيت المقدس .

فِإِنْ كَانَ مِثْلُ هَذَا التَّفْسِيرَ ثَابِتًاً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَنَا
وَآمَنَا بِهِ وَإِلَّا فَلَا كِرَامَةَ وَلَا قِبْلَةَ ، وَلَعْلَهُ أَخْذَ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ فَقَدْ قَالَ
شَرِيعٌ : كَانَ كَعْبٌ يَقُولُ : فِي الْبَابِ الَّذِي يُسَمِّي بَابَ الرَّحْمَةِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ
إِنَّهُ الْبَابَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ۝ فَصَرَّبَ بَيْنَهُمْ بَسُورَ لَهُ بَابٌ ۝ وَكَعْبٌ وَكَذَا
وَهُبَّ كَثِيرٌ مِّنَ الرَّوَايَةِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ السَّنَةِ إِلَى قَبْلَهُ سَبِيلٌ .

وَلَا ضَرَبَ بِالسُّورِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنَافِقِينَ أَخْبَرَ اللَّهُ سَبَّحَانَهُ عَمَّا قَالَ
الْمُنَافِقُونَ إِذْ ذَاكَ فَقَالَ :

﴿ يَنَادِي الْمُنَافِقُونَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ السُّورِ حِينَ
حَجَزَ بَيْنَهُمْ ، وَيَقُولُونَ فِي الظُّلْمَةِ ، وَالْجَمْلَةُ حَالَيْهِ مِنَ الْضَّمِيرِ فِي بَيْنَهُمْ أَوْ
إِسْتِئْنَافٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ ۝ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ؟ ۝ أَيُّ مُوَافِقِينَ لَكُمْ فِي الظَّاهِرِ ،
نَصْلِي بِصَلَاتِكُمْ فِي مَسَاجِدِكُمْ ، وَنَعْمَلُ بِأَعْمَالِ الْإِسْلَامِ مُثْلِكُمْ ، ثُمَّ أَخْبَرَ اللَّهُ
سَبَّحَانَهُ عَمَّا أَجَابُهُمْ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ فَقَالَ ۝ قَالُوا بَلِي ۝ أَيُّ كَتَمَ مَعْنَاهُ فِي الظَّاهِرِ
﴿ وَلَكُنُوكُمْ فَتَنَتُمْ أَنْفُسَكُمْ ۝ بِالنَّفَاقِ وَإِبْطَانِ الْكُفْرِ قَالَ مُجَاهِدٌ : أَهْلَكْتُمُوهَا
بِالنَّفَاقِ ، وَقَيْلٌ : بِالشَّهْوَاتِ وَاللَّذَّاتِ ، قَالَهُ أَبْنَ عَبَّاسٍ ، وَقَيْلٌ : اسْتَعْمَلْتُمُوهَا
فِي الْفَتْنَةِ وَقَيْلٌ : بِالْمُعَاصِي قَالَهُ أَبْوَ سَنَانَ .

﴿ وَتَرَبَّصْتُمْ ۝ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
حَوَادِثُ الدَّهْرِ وَالدَّوَائِرِ وَقَيْلٌ : تَرَبَّصْتُمْ بِالتَّوْبَةِ ، قَالَهُ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَالْأُولَى أُولَى
﴿ وَارْتَبَتُمْ ۝ أَيُّ : شَكَّتُمْ فِي أَمْرِ الدِّينِ ، وَلَمْ تَصْدِقُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ
فِي التَّوْحِيدِ وَلَا بِالْمَعْجزَاتِ الظَّاهِرَةِ ۝ وَغَرَّتُمُ الْأَمَانِي ۝ الْبَاطِلَةُ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا
مَا كَتَمْتُ فِيهِ مِنَ التَّرْبِصِ وَقَيْلٌ : هِيَ طُولُ الْأَمْلِ ، وَالْطَّمَعُ فِي امْتِدَادِ الْأَعْمَارِ
وَقَيْلٌ : مَا كَانُوا يَتَمَنَّوْهُ مِنْ ضَعْفِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : الْأَمَانِيُّ هُنَا غَرَوْرُ
الشَّيْطَانِ وَقَيْلٌ : الدُّنْيَا وَقَيْلٌ : هُوَ طَمَعُهُمْ فِي الْمَغْفِرَةِ وَكُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَدْخُلُ
فِي مَسْمَى الْأَمَانِيِّ .

﴿ حتى جاء أمر الله ﴾ وهو الموت قاله ابن عباس ، وقيل : نصره سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ، وقال قتادة : هو إلقاءهم في النار ﴿ وغركم بالله الغرور ﴾ بفتح الغين وهو صفة على فعل ، والمراد به الشيطان ، قاله ابن عباس . أي خدعكم بحكم الله وإمهاله الشيطان ، وقرىء بضمها ، وهو مصدر ، وقيل . غركم بأن الله عفو كريم لا يعذبكم ، وماذا عسى أن تكون ذنوبكم عنده ؟ وهو عظيم ومحسن وحليم ، وغفور رحيم ، فلا يزال بالإنسان حتى يوقعه ، أو بأنه لا بعث ولا حساب ، قال قتادة : ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله النار .

﴿ فالليوم لا يؤخذ منكم ﴾ أيها المنافقون ﴿ فدية ﴾ تقدون بها أنفسكم من النار ، وقيل : عوض وبديل ، وقيل : إيمان وتنورة والأول أولى ﴿ ولا من الذين كفروا ﴾ بالله ظاهراً وباطناً ، وإنما عطف الكافر على المنافق وإن كان المنافق كافراً في الحقيقة لأن المنافق أبطن الكفر والكافر أظهره فصار غير المنافق بهذا الإعتبار فحسن عطفه على المنافق ﴿ مأواكم ﴾ أي منزلتكم الذي تأوون إليه .

﴿ النار هي مولاكم ﴾ أي هي أولى بكم ، والمولى في الأصل من يتولى مصالح الإنسان ، ثم استعمل فيمن يلزمه ، وقيل : مولاكم مكانكم عن قرب من الولاء ، وهو القرب ، أو المعنى ذات ولايتكم ، وهذا على أن المولى مصدر ، قيل إن الله يركب في النار الحياة والعقل فهي تميز غيظاً على الكفار ، وقيل : المعنى هي ناصركم ، على طريقة قول الشاعر .

تحية بينهم ضرب وجيح

والمعنى لا ناصر لكم إلا النار كما أن معنى البيت لا تحية لهم إلا الضرب ، على التهكم والمراد نفي الناصر ونفي التحية ﴿ وبئس المصير ﴾ الذي تصيرون إليه النار .

﴿ ألم يأن للذين آمنوا ؟ ﴾ يقال ألم يأن لك يأن إذا حان ، أي : جاء أنة أي :

وقته ، قرأ الجمھور : ألم يأن ، وقرىء ألم يأن ﴿أَن تخشع قلوبهم لذكر الله﴾ أي ألم يحضر خشوع قلوبهم ؟ ولم يجيء وقته ؟ هذه الآية نزلت في المؤمنين ، قال الحسن : يستبطئهم وهم أحب خلقه إليه ، وقيل : إن الخطاب لمن آمن بموسى وعيسي عليهما الصلاة والسلام دون محمد صلى الله عليه وسلم ، قال الزجاج : نزلت في طائفة من المؤمنين حثوا على الرقة والخشوع ، فأما من وصفهم الله بالرقة والخشوع فطبقة فوق هؤلاء ، وقال السدي وغيره : المعنى : ألم يأن للذين آمنوا في الظاهر ، وأسرروا الكفر ، أن تخشع وتلين وتسكن وتخضع وتذل وتطمئن قلوبهم لذكر الله ، وسيأتي ما يقوي قول من قال : إنها نزلت في المسلمين ، والخشوع لين القلب ورقة .

والمعنى أنه ينبغي أن يورثهم الذكر خشوعاً ورقة ، ولا يكونوا كمن لا يلين قلبه للذكر ، ولا يخشع له .

« عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : استبطأ الله قلوب المهاجرين بعد سبع عشرة سنة من نزول القرآن ، فأنزل الله : ﴿أَلم يأن﴾ الآية » أخرجه ابن مردویه ، وأخرج أيضاً « عن عائشة قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أصحابه في المسجد وهم يضحكون فسحب رداءه محمراً وجهه فقال : أنضحكون ولم يأتكم أمان من ربكم بأنه قد غفر لكم ؟ ولقد أنزل عليّ في ضحككم آية ﴿أَلم يأن للذين آمنوا أَن تخشع قلوبهم لذكر الله﴾ ؟ قالوا يا رسول الله فيما كفارة ذلك ؟ قال : تكون بقدر ما ضحكتم » .

وأخرج مسلم والنسائي وابن ماجة وابن المنذر وغيرهم .

« عن ابن مسعود قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتينا الله بهذه الآية ﴿أَلم يأن﴾ الخ إلا أربع سنين » .

« وعنه قال : لما نزلت هذه الآية أقبل بعضنا على بعض ، أي شيء أحدثنا أي شيء صنعنا » .

« وعن ابن عباس قال إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتهم على رأس ثلاثة عشرة سنة من نزول القرآن . ﴿أَلَمْ يَأْنَ﴾ الآية .

« وعن عبدالعزيز ابن أبي دواد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظهر فيهم المزاح والضحك فنزلت هذه الآية ﴿أَلَمْ يَأْنَ﴾ الخ .

﴿وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ والمراد به القرآن فيحمل الذكر المعطوف عليه على ما عداه مما فيه ذكر الله سبحانه باللسان أو خطور بالقلب وقيل : المراد بالذكر هو القرآن فيكون هذا العطف من باب عطف التفسير أو باعتبار تغاير المفهومين فرأى الجمهور نزل مشدداً مبنياً للفاعل ، وقرئ على البناء للمفعول وقرئ مخففاً مبنياً للفاعل وقرئ نزل مبنياً للفاعل ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ﴾ قرأ الجمهور بالتحتية على الغيبة جرياً على ما تقدم ، وقرئ على الخطاب التفاتاً ، والمعنى النبي لهم أن يسلكوا سبيل اليهود والنصارى ، الذين أتوا التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن .

﴿فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمْدُ﴾ أي طال عليهم الزمان بينهم وبين أنبيائهم ، قرأ الجمهور الأمد بتخفيف الدال ، وقرئ بتشديدها ، أي الزمن الطويل ، وقيل : المراد به على الأولى الأجل والغاية ، يقال أمد فلان كذا أي غايته ﴿فَقَسْتَ قُلُوبَهُمْ﴾ بذلك السبب فلذلك حرفوا وبدلوا فنحى الله سبحانه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مثلهم ، وعن أبي بكر أن هذه الآية قرئت بين يديه ، وعندئله قوم من أهل اليمامة فبكوا بكاء شديداً ، فنظر إليهم فقال : هكذا كنا حتى قست القلوب .

﴿وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ أي خارجون عن الطاعة الله ، لأنهم تركوا العمل بما أنزل إليهم ، وحرفوا وبدلوا ، ولم يؤمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، وقيل : هم الذين تركوا الإيمان بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ، وقيل : هم الذين ابتدعوا الرهبانية وهم أصحاب الصوامع .

أَعْلَمُو أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْأَيَّاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّ
الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَفْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِّفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ
كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ
لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ وَبُرُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِمَا يَأْتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ
أَعْلَمُو أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُنُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاهُّمٌ وَتَكَافِرُ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بِنَاهُمْ ثُمَّ يَهْبِطُ فَتَرَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطْمَةً
وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَّعٌ

﴿٢٠﴾
الْغُرُورِ

﴿اعلموا﴾ خطاب للمؤمنين المذكورين ، وهم الصحابة الذين أكثروا المزاح فيكون في الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب ﴿أن الله يحب الأرض بعد موتها﴾ وهذا تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة ، أو لإحياء الأموات ترغيباً في الخشوع وجزراً عن القساوة ، وهذه إستعارة تمثيلية والمعنى من قدر على ذلك فهو قادر على أن يبعث الأجسام بعد موتها ، ويلين القلوب بعد قسوتها ، وإنما حمل على التمثيل لترتبط هذه الآية بما قبلها ﴿قد بینا لكم الآيات﴾ التي من جملتها هذه الآيات ﴿لعلكم تعقلون﴾ أي كي تعلقوا ما تضمنته من الموعظ ، وتعلموا بوجب ذلك ، أو لكي تكمل عقولكم .

﴿إن المصدقين والمصدقات﴾ قرأ الجمهور بتشديد الصاد في الموصين من الصدقة ، والأصل المتصدقين والمتصدقات ، وقرئ على الأصل وقرئ بتخفيف الصاد في الموصين من التصديق ، أي صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ﴿وأقرضوا الله قرضاً حسناً﴾ معطوف على اسم الفاعل في المصدقين والمصدقات ، لأنه لما وقع صلة للألف واللام الموصولة حل محل

ال فعل ، فكأنه قال : إن الذين تصدقوا وأقرضوا ، كذا قال أبو علي الفارسي وغيره ، وقيل : صلة الموصول مذوف أي والذين أقرضوا ، وقيل : جملة معترضة بين أسم إن وخبرها ، والقرض الحسن عبارة عن التصدق والإنفاق في سبيل الله مع خلوص نية ، وصحة قصد ، واحتساب أجر .

﴿ يضاعف لهم ﴾ قرأ الجمهور بفتح العين على البناء للمفعول ، والقائم مقام الفاعل إما الجار وال مجرور ، أو ضمير يرجع إلى المصدقين على حذف مضارف ، أي ثوابهم ، وقرئ يضاعفه بكسر العين وزيادة الهاء ، وقرئ يضعف بتشديد العين وفتحها ، والمضاعفة هنا إن الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ﴿ و لهم أجر كريم ﴾ وهو الجنة .

﴿ والذين آمنوا بالله ورسله ﴾ جيئاً ﴿ أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم ﴾ قال مجاهد : كل من آمن بالله ورسله فهو صديق ، قال المقاتلان . هم الذين لم يشكوا في الرسل حين أخبروهم ولم يكذبوا ، وقال مجاهد : هذه الآية للشهداء خاصة وهم الأنبياء الذين يشهدون للأمم وعليهم ، واختار هذا الفراء والزجاج ، وقال مقاتل بن سليمان : هم الذين استشهدوا في سبيل الله ، وكذا قال ابن جرير ، وقيل : هم أمم الرسل يشهدون يوم القيمة لأنبيائهم بالتبليغ ، والظاهر أن معنى الآية إن ﴿ الذين آمنوا بالله ورسله ﴾ جيئاً بمنزلة الصديقين ، والشهداء المشهورين بعلو الدرجة عند الله وقيل : إن الصديقين هم المبالغون في الصدق حيث آمنوا بالله وصدقوا جميع رسله ، والقائمون لله سبحانه بالتوحيد .

أخرج ابن جرير .

« عن البراء بن عازب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مؤمنو أمتي شهداء ، ثم تلا هذه الآية » ، وقال ابن مسعود : كل مؤمن صديق وشهيد ، وعنده قال : إن الرجل ليموت على فراشه وهو شهيد ، ثم تلا هذه الآية ، وعن أبي هريرة نحوه ، وقال ابن عباس في الآية . هذه مفصولة ،

والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ، وأخرج ابن حبان :

« عن عمرو بن مرة الجهمي قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله ، وصليت الصلوات الخمس ، وأديت الزكاة ، وصمت رمضان وقمته ، فمن أنا ؟ قال : من الصديقين والشهداء » .

ثم بين سبحانه ما لهم من الخير بسبب ما اتصفوا به من الإيمان بالله ورسله فقال :

﴿ لهم أجرهم ونورهم ﴾ الضمير الأول راجع إلى الموصول ، والضميران الآخران راجعان إلى الصديقين والشهداء ، أي لهم مثل أجرهم ونورهم ، وأما على قول من قال إن الذين آمنوا بالله ورسله هم نفس الصديقين والشهداء فالضمائر الثلاثة كلها راجعة إلى شيء واحد ، والمعنى لهم الأجر والنور الموعودان لهم ، ثم لما ذكر حال المؤمنين وثوابهم ذكر حال الكافرين وعقابهم فقال :

﴿ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ﴾ أي جمعوا بين الكفر والتكذيب ﴿ أولئك أصحاب الجحيم ﴾ يعذبون بها ، ولا أجر لهم ولا نور ، بل عذاب مقيم ، وظلمة دائمة ، ولما ذكر سبحانه حال الفريق الثاني وما وقع منهم من الكفر والتكذيب ، وذلك بسبب ميلهم إلى الدنيا وتأثيرهم بين لهم حقارتها وأنها أحرق من أن تؤثر على الدار الآخرة فقال :

﴿ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ﴾ كلع الصبيان ﴿ وهو ﴾ كلهم الفتى واللعب هو الباطل والله كل شيء يتلهى به ثم يذهب ، قال قتادة : لعب وهو أكل وشرب . قال مجاهد : كل لعب هو ، وقيل : اللعب ما رغب في الدنيا والله ما ألهى عن الآخرة وشعل عنها ، وقيل : اللعب الإقتناء ، والله النساء ، وقد تقدم تحقيق هذا في سورة الأنعام ﴿ وزينة ﴾ كزينة النساء ، والزينة التزيين بمتاع الدنيا من اللباس والخلي ونحوهما ، من دون

عمل للآخرة ﴿ وتفاخر بينكم ﴾ كتفاخر الأقران قرأ الجمّهور بتنوين تفاخر ، وقرىء بالإضافة أي يفتخر به بعضكم على بعض ، وقيل : يتفاخرون بالخلقة والقوّة ، وقيل : بالأنساب والأحساب كما كانت عليه العرب .

﴿ وتكاثر ﴾ كتكاثر الدهقان ، والتکاثر إدعاء الاستكثار ﴿ في الأموال والأولاد ﴾ أي يتکاثرون بأموالهم وأولادهم ويتطاولون بذلك على الفقراء ، والمعنى أن التشاغل ، وشغل البال بالحياة الدنيا ، دائِر بين هذه الأمور الخمسة اجتمعت أم لا ، قال القشيري : وهذه الدنيا المذمومة هي ما يشغل العبد عن الآخرة فكل ما يشغله عن الآخرة فهو الدنيا ، وأما الطاعات وما يعين عليها فمن أمور الآخرة .

وقال علي كرم الله وجهه لعمار بن ياسر : لا تحزن على الدنيا فإن الدنيا ستة أشياء مأكول ومشروب وملبوس ومشموم ومرکوب ومنکوح ، فأحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة ، وأكثر شرابها الماء وهو يستوي فيه جميع الحيوان ، وأفضل ملبسها الديباج وهو نسيج دودة ، وأفضل مشمومها المسك وهو دم فأرة ، وأفضل المرکوب الفرس ، وعليها تقتل الرجال ، وأما المنکوح فهو النساء وهن مبال في مبال .

ثم بين سبحانه هذه الحياة شبهًا ، وضرب لها مثلاً ، فقال :

﴿ كمثل غيث ﴾ أي مطر ﴿ أعجب الكفار ﴾ أي الزراع ، لأنهم يكثرون البذر ، أي يغطونه بالتراب كما يستر الكافر حقيقة أنوار الإيمان بما يحصل منه من الجحد والطغيان ﴿ نباته ﴾ الحاصل به ﴿ ثم يبیح ﴾ أي يجف بعد نضارته وخضرته ، قاله أبو السعود ، وقيل : يبس وفيه تسامح فإن حقيقته أن يتحرك إلى أقصى ما يتأق له ، فالمعنى يطول جداً ﴿ فتراه مصفرًا ﴾ أي متغيراً عما كان عليه من الخضراء والرونق إلى لون الصفرة والذبول ، وقرىء مصفراً .

﴿ ثم يكون حطاماً ﴾ أي متفتتاً هشياً متكسرًا متحطماً بعد يبسه ، شبه

حال الدنيا وسرعة تقضيتها مع قلة جدواها بنبات أنبته الغيث فاستوى وقوى ، وأعجب به الناظرون إليه لخصرته ، وكثرة نضارته ، ثم لا يلبث أن يصير هشياً تبناً كائناً لم يكن ، وقيل : المعنى إن الحياة الدنيا كزرع أنبته الغيث وأعجب به الكفار الجاحدون لنعمة الله فيها رزقهم من الغيث والنبات فبعث الله عليه العاهة فهاج واصفر ، وصار حطاماً ، عقوبة لهم على جحودهم كما فعل بأصحاب الجنة . وصاحب الجتين وقد تقدم تفسير هذا المثل في سورة يونس والكهف . ثم لما ذكر سبحانه حقارة الدنيا وسرعة زواها ذكر ما أعده للعصاة في الدار الآخرة وما أعده لأهل الطاعة فقال

﴿ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَضْوَانٍ ﴾ أخبر بأن في الآخرة عذاباً شديداً ، ومغفرة منه ورضواناً ، وهذا معنى حسن ، وهو أنه قابل العذاب بشيئين ، بالغفرة والرضوان ، فهو من باب : لن يغلب عسر يسر ، والتنكير فيها للتعظيم . قال قتادة : عذاب شديد لأعداء الله ومغفرة من الله ورضوان لأولئك وأهل طاعته ، قال الفراء : التقدير في الآية إما عذاب شديد وإما مغفرة ، فلا يوقف على شديد، ثم ذكر سبحانه بعد الترهيب والترغيب حقارة الدنيا فقال :

﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغَرُورُ ﴾ لمن اغتر بها وركن إليها ، واعتمد عليها ، وعمل لها ، ولم يعمل للآخرة ، أي هي في نفسها غرور لا حقيقة له ، وهذا يقتضي أن الإضافة بيانية ، والمعنى وما التمتع بالدنيا إلّا متاع أي تمنع هو الغرور ، أي الإغترار ، قال سعيد بن جبير : متاع الغرور لمن لم يستغل بطلب الآخرة ومن استغل بطلبها فله متاع ، بلاغ إلى ما هو خير منه ، وهذه الجملة مقررة للمثل المقدم ، ومؤكدة له ، قال ذو النون : يا معشر المريدين لا تطلبوا الدنيا وإن طلبتموها فلا تحبواها ، فإن الزاد منها ، والمغيل في غيرها ثم ندب عباده إلى المسابقة إلى ما يوجب المغفرة من التوبة والعمل الصالح ، فإن ذلك سبب إلى الجنة فقال :

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَضَهَا كَعَرَضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعْدَتْ لِلَّذِينَ
أَمْنَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ
تَبَرَّأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
لَكِتَلًا تَأْسُوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفَرَّحُوا بِمَا
أَتَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

﴿سابقوا إلى مغفرة من ربكم﴾ أي سارعوا مسارعة السابقين بالأعمال الصالحة التي توجب لكم المغفرة من ربكم ، وتبوا بما وقع منكم من المعاصي وقيل : المراد بالأية التكبير الأولى مع الإمام ، قاله مكحول ، وقيل : المراد الصف الأول ، ولا وجه لتفصيص ما في الآية بمثل هذا بل هو من جملة ما تصدق عليه صدقًا شموليًا أو بديليًا ، وحاصل المعنى لتكن مفاحرتكم ومكاثر تكم في غير ما أنتم عليه من أمور الدنيا ، بل احرصوا على أن تكون مسابقتكم في طلب الآخرة .

﴿وَجَنَّةٍ عَرَضَهَا كَعَرَضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي كعرضها وإذا كان هذا قدر عرضها فما ظنك بظواها ، قال الحسن يعني جميع السموات السبع والأرضين السبع مبسوطات ، كل واحدة إلى صاحبتها ، وقيل : المراد بالجنة التي عرضها هذا العرض هي جنة كل واحد من أهل الجنة ، وقال ابن كيسان : عني به جنة واحدة من الجنات ، والعرض أقل من الطول ، ومن عادة العرب أنها تعبّر عن الشيء بعرضه دون طوله ، وقيل : المراد بالعرض السعة لا ضد الطول كما في قوله تعالى : ﴿فَذُو دُعَاءِ عَرِيفٍ﴾ وقيل : إن هذا تمثيل للعباد بما يعقلونه ، ويقع في نفوسهم وأفكارهم ، والأول أولى ، وقد مضى تفسير هذا في سورة آل عمران . ثم وصف سبحانه تلك الجنة بصفة أخرى فقال :

﴿أَعْدَتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ هذه الجملة مستأنفة ، وفي هذا دليل على أنها مخلوقة ، وعلى أن استحقاق الجنة يكون بمجرد الإيمان بالله ورسله ولكن هذا مقيد بالأدلة الدالة على أنه لا يستحقها إلا من عمل بما فرض الله عليه ، واجتنب ما نهاه الله عنه ، وهي أدلة كثيرة في الكتاب والسنّة .

﴿ذَلِكَ﴾ أي ما وعد به سبحانه من المغفرة والجنة ﴿فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتَيْهِ﴾ أي يعطيه ﴿مِنْ يَشَاءُ﴾ إعطاءه إياه تفضلاً وإحساناً ، وفيه دليل على أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله لا بعمله ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ فهو يتفضل على من يشاء بما يشاء ، ولا مانع لما أعطى ، ولا معطي لما منع ؛ والخير كله بيده ، وهو الكريم المطلق ، والجود الذي لا يبخل ، فلا يبعد منه التفضيل بذلك ، وإن عظم قدره ، ثم بين سبحانه أن ما يصاب به العباد من المصائب قد سبق بذلك قضاوته وقدره ، وثبت في أُمِّ الكتاب ، فقال :

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ من زلزلة ، وقطن مطر وجدب ، وضعف نبات وقلته . ونقص ثمار وعاهة زرع ، والمصيبة غلت في الشر وقيل : المراد بها جميع الحوادث من خير وشر ، وعلى الأول إنما خصت بالذكر دون الخير ، لأنها أهم على البشر ﴿وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ﴾ قال قتادة : بالأوصاب والأقسام ، وقال مقاتل : إقامة الحدود ، وقال ابن جرير : ضيق المعاش . وقيل : موت الأولاد ، واللفظ أوسع من ذلك ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ أي إلا حال كونها مكتوبة في كتاب ، وهو اللوح المحفوظ .

﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ أي نخلقها ، والضمير عائد إلى المصيبة أو إلى الأنفس أو إلى الأرض أو إلى جميع ذلك ، قاله المهدوي : وهو حسن ، قال ابن عباس في الآية : هو شيء قد فرغ منه قبل أن تبرأ الأنفس ﴿إِنْ ذَلِكَ﴾ أي إن إثباتها في الكتاب على كثرتها ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ غير عسير .

﴿لَكِيلًا تَأْسُوا﴾ أي أخبرناكم بأننا قد فرغنا من التقدير لكيلاً تحزنوا ﴿عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾ من الدنيا وسعتها أو من العافية وصحتها ﴿وَلَا تَفْرَحُوا﴾ أي لا تبطروا بطر المختال الفخور ﴿بِمَا أَتَاكُمْ﴾ منها أي أعطاكم ، فرآ الجمّهور بالمد . وقرىء بالقصر ، أي جاءكم فإن ذلك يزول عن قريب لا يستحق أن يفرح بحصوله ، ولا للحزن على فوته . قيل : والفرح والحزن المنهى عنها هما اللذان يتعدى فيهما إلى ما لا يجوز ، وإلا

فليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح ، ولكن ينبغي أن يكون الفرح شكرًا ، والحزن صبراً ، وإنما يلزم من الحزن الجزع المنافي للصبر، ومن الفرح الأشر المطغي الملهي عن الشكر، كما قال ابن عباس : ليس أحد إلا وهو يحزن ويفرح ، ولكن من أصابته مصيبة جعلها صبراً ، ومن أصابه خير جعله شكرًا ، وعنده قال : يريده مصائب المعاش ، ولا يريد مصائب الدين ، أمرهم أن يأسوا على السيئة ويفرحوا بالحسنة، قال جعفر بن الصادق رضي الله تعالى عنه : يا ابن آدم مالك تأسف على مفقود لا يرد إليك الفوت ومالك تفرح بوجود لا يتركه في يديك الموت .

﴿ والله لا يحب كل مختال فخور ﴾ أي لا يحب من اتصف بهاتين الصفتين وهم الاختيال والافتخار ، قيل : هوذم للفرح الذي يختال فيه صاحبه ويبطئ ، وقيل : إن من فرح بالحظوظ الدنيوية وعظمت في نفسه اختال وافتخر بها ، وقيل : المختال الذي ينظر إلى نفسه ، والفخور الذي ينظر إلى الناس بعين الإستحقار ، والأولى تفسير هاتين الصفتين بمعناهما الشرعي ثم اللغوي فمن حصلتا فيه فهو الذي لا يحبه الله .

﴿ الذين يخلون ويأمرن الناس بالبخل ﴾ قرأ الجمهور بضم الباء وسكون الخاء وقرىء بفتحتين وهي لغة الأنصار ، وقرىء بفتح الباء وإسكان الخاء وضمها ، كلها لغات وهو كلام مستأنف لا تعلق له بما قبله ، والخبر مقدر أي الذين يخلون بما يحب عليهم من المال كزكاة وكفارة ، ومن تعليم العلم ونشره وإذاعة أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ، فالله غني عنهم ، وقيل : الموصول في محل جر بدل من مختال ، وهو بعيد ، فإن هذا البخل بما في اليد وأمر الناس بالبخل ليس هو معنى المختال الفخور ، لا لغة ولا شرعاً ، وقيل : نعت له ، وهو أيضاً بعيد .

ويدل على الأول قوله : ﴿ ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ﴾ أي ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غني عنه ، محمود عند خلقه ، لا يضره ذلك ، قرأ الجمهور بإثبات ضمير الفصل وقرىء بحذفه قال سعيد بن جبير الذين يخلون بالعلم ويأمرن الناس بالبخل لثلا يعلموا الناس شيئاً وقال زيد بن أسلم إنه البخل بأداء حق الله ، وقيل إنه البخل بالصدقة ، وقال طاوس : إنه البخل بما في يديه ، وقيل : أراد رؤساء اليهود الذين بخلوا ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم ، لثلا يؤمن به الناس فتذهب مأكلهم ، قاله السدي والكلبي .

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي
دُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهَتَّمٌ وَكَيْرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ٢٦

﴿لَقَدْ لَامَ قَسْمٌ﴾ أَرْسَلْنَا رُسُلًا ﴿أَيِّ الْمَلَائِكَةِ﴾ ، قَالَهُ الزُّخْشَرِيُّ وَالْمُحْلِيُّ ، وَفِيهِ
بَعْدٌ ، وَجَمِيعُ الْمُفْسُودِينَ عَلَى حَمْلِ الرَّسُولِ عَلَى الْبَشَرِ ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ ﴿أَيِّ الْمَعْجَزَاتِ الْبَيِّنَاتِ﴾ ،
وَالشَّرَائِعِ الظَّاهِرَةِ ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ الْمَرَادُ الْجِنْسُ ، فَيُدْخِلُ فِيهِ كِتَابَ كُلِّ رَسُولٍ
﴿وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ قَالَ قَنْتَادَةُ وَمَقَاتِلُ بْنُ حِيَانَ : الْمِيزَانُ الْعَدْلُ ، وَالْمَعْنَى
أَمْرَنَا كُمْ بِالْعَدْلِ كَمَا فِي قَوْلِهِ : ﴿وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ ، وَقَوْلُهُ : ﴿اللَّهُ الَّذِي
أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ وَقَالَ ابْنُ زِيدَ : هُوَ مَا يُوزَنُ بِهِ وَيُتَعَامَلُ بِهِ ، وَالْمَعْنَى لِيَتَبَعُوا
مَا أَمْرَوْا بِهِ مِنَ الْعَدْلِ فَيُتَعَامِلُوا فِيهَا بَيْنَهُمْ بِالنَّصْفَةِ ، وَالْقِسْطُ الْعَدْلُ ، وَهُوَ يُدَلِّلُ عَلَى أَنَّ الْمَرَادَ
بِالْمِيزَانِ الْعَدْلِ ، وَمَعْنَى إِنْزَالِهِ إِنْزَالَ أَسْبَابِهِ وَمُوجَبَاتِهِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَرَادَ بِهِ الْآلَةِ الَّتِي
يُوزَنُ بِهَا فَيُكُونُ إِنْزَالُهُ بَعْنَى إِرْشَادِ النَّاسِ إِلَيْهِ ، وَإِلَهَامِهِمُ الْوَزْنُ بِهِ ، وَيُكُونُ الْكَلَامُ مِنْ
بَابِ : (عَلْفَتَهَا تَبَنَّا وَمَاءً بَارِدَأً).

﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ أَيِّ خَلْقَنَا كَمَا فِي قَوْلِهِ : ﴿وَأَنْزَلْ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ
ثَمَانِيَّةُ أَزْوَاجٍ﴾ وَهَذَا قَوْلُ الْحَسْنِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ خَلَقَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمَعَادِنِ ،
وَعَلِمَ النَّاسُ صُنْعَتِهِ ، وَقَيْلَ : إِنَّهُ نَزَلَ مَعَ آدَمَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ لِأَنَّهُ تَتَخَذُ
مِنْهُ آلَاتُ الْحَرْبِ ، قَالَ الزَّجَاجُ : يَتَنَعَّمُ بِهِ وَيَحْارِبُ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ تَتَخَذُ مِنْهُ آلَةً
لِلَّدْفَعِ وَآلَةً لِلْضَّرْبِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : فِيهِ جَنَّةٌ وَسَلَاحٌ وَقُوَّةٌ وَشَدَّةٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ أَيِّهِمْ يَتَفَعَّلُونَ بِهِ فِي كَثِيرٍ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ ، مَثَلُ السَّكِينِ وَالْفَأْسِ
وَالْإِبْرَةِ وَآلَاتِ الزَّرَاعَةِ وَالْتِجَارَةِ وَالْعِمَارَةِ ، قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ : مَا مِنْ صُنْعَةٍ إِلَّا
وَالْحَدِيدُ آلَتُهَا أَيِّ لَهُ دَخْلٌ فِي آلَتِهَا ، وَهَذَا الْحَصْرُ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ .

﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولُهُ﴾ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ . لِيَقُومَ أَيِّ لَدُنْ
أَرْسَلْنَا رُسُلًا ، وَفَعَلْنَا كَيْتَ وَكَيْتَ ، لِيَقُومَ النَّاسُ ، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ عَلَمَ مُشَاهَدَةٍ

أو معطوف على علة مقدرة كأنه قيل : ليستعلموه وليعلم الله ، والأول أولى ، والمعنى أن الله أمر في الكتاب الذي أنزل بنصرة دينه ورسله فمن نصر دينه ورسله علمه ناصراً ، ومن عصى علمه بخلاف ذلك ، ومعنى ﴿ بالغيب ﴾ غائباً عنهم أو غائبين عنه .

﴿ إن الله قوى عزيز ﴾ أي قادر على كل شيء غالب لكل شيء ، وليس له حاجة في أن ينصره أحد من عباده وينصر رسنه ، بل كلفهم بذلك لينتفعوا به إذا امتهلوا ، ويحصل لهم ما وعد به عباده المطيعين ، قال أبو نصر العتي : وقد كان يخليج في صدره معنى هذه الآية لجمعها بين الكتاب والميزان ، والحاديذ على تنافر ظاهرها في المناسبة ، وبعدها قبل الروية والإستنبط ، وسألت عدة من أعيان العلماء المذكورين بالتفصير ، والمشهورين من بينهم بالذكر ، فلم أحصل منهم على جواب ، حتى أعملت التفكير ، وأمعنت التدبر ، فوجدت الكتاب قانون الشريعة ، ودستور الأحكام الدينية يبين سبل المرشد ، ويفصل جمل الفرائض ، فيرتئن مصالح الأبدان والآنفوس ، ويتضمن جوامع الأحكام والحدود ، قد حظر فيه التعادي والتظلم ، ورفض التباغي والتخاصم ، وأمر بالتناصف والتعادل في أقسام الأرزاق المخرجة لهم ، بين رجع النساء وصدع الأرض ، ليكون ما يصل منها إلى أهل الخطاب بحسب الاستحقاق بالتكسب ، دون التغلب والتلوّب ، واحتاجوا في استدامة حياتهم بأقواتهم مع الصفة المندوب إليها إلى استعمال آلة للعدل ، يقع بها التعامل ، ويعم معها التساوي والتعادل فألهمهم الله تعالى اتخاذ الآلة التي هي الميزان ، فيما يأخذونه ويعطونه ، لئلا يتظالموا بمخالفته ، فيهلكوا به إذ لم يكن يتنظم لهم العيش مع سوغ ظلم البعض منهم على البعض .

ويدل على هذا المعنى قوله تعالى ﴿ والنساء رفعها ووضع الميزان ، لا تطغوا في الميزان ، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ﴾ وذلك أنه تعالى جعل النساء علة للأرزاق والأقوات من أنواع الحبوب والنبات ، فكان ما يخرج منها من أغذية العباد ، ومرافق حياتهم ، مضطراً إلى أن يكون اقتسامه بينهم على الإنفاق دون الجراف ، ولم يكن يتم ذلك إلا بهذه الآلة المذكورة ، فنبه

الله تعالى على موقع الفائدة والعائد بها ، بتكرير ذكره ، فكان ما تقدم ذكره معنى الكتاب والميزان .

ثم إنه من المعلوم أن الكتاب الجامع للأوامر الإلهية ، والآلة الموضوعة للعامل بالسوية إنما يحفظ على إتباعها ويضطر العالم إلى التزام أحکامها بالسيف ، الذي هو حجة الله تعالى على من جحد وعند ، ونزع من صفة الجماعة اليد ، وهو بارق سطوه ، وشهاب نقمته ، وجذوة عقابه ، وعدبة عذابه ، فهذا السيف هو الحديد ، الذي وصفه الله تعالى بالباس الشديد ، فجمع بالقول الوجيز معاني كثيرة الشعوب ، متداينية الجنوب ، محكمة المطالع ، مقومة المبادئ والمقاطع ، فظهر بهذا التأويل معنى الآية ، وبيان أن السلطان خليفة الله على خلقه ، وأمينه على رعاية حقه ، بما قلده من سيفه ، وتمكن له في أرضه . انتهى المقصود منه .

ولما ذكر إرسال الرسل إجمالاً أشار هنا إلى نوع تفصيل ، فذكر رسالته لنوح وإبراهيم فقال :

﴿ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم﴾ كرر القسم للتوكيد ، ولا ظهار مزيد الإهتمام بالأمر ، ونوح هو الأب الثاني لجميع البشر ، وإبراهيم أبو العرب والروم وبني إسرائيل ﴿وجعلنا في ذريتهما﴾ أي نوح وإبراهيم ﴿النبوة والكتاب﴾ أي الكتب الأربع المنزلة على الأنبياء منهم ، وقيل : جعل بعضهم أنبياء وبعضهم يتلون الكتاب ، وقيل : الكتاب الخط بالقلم ، يقال كتب كتابة وكتاباً .

﴿فمنهم مهتد﴾ أي : فمن الذرية من اهتدى بهدي نوح وإبراهيم وقيل : المعنى فمن المرسل إليهم من قوم الأنبياء مهتد بما جاء به الأنبياء من الهدى ، والأول أولى ، لتقديم ذكرهم لفظاً وأما الثاني فدلالة أرسلنا والمرسلين عليه ﴿وكثير منهم فاسقون﴾ أي : خارجون عن الطاعة وقيل : المراد بالفاسق هنا الذي ارتكب الكبيرة سواء كان كافراً أو لم يكن لإطلاق هذا الإسم وهو يشمل الكافر وغيره ، وقيل : المراد به هنا الكافر لأنه جعل الفساق ضد المهتدين .

ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ أَتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً أَبْتَدَعُوهَا مَا كَنْبَتْهَا
عَلَيْهِمْ إِلَّا أَبْتِقَاءَ رِضْوَانَ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ أَمْنَوْا مِنْهُمْ
أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنَسَقُونَ ﴿٢٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا أَتَقُوا اللَّهَ وَأَمْنُوا بِرَسُولِهِ
يُؤْتِكُمْ كُفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾ إِنَّا لَيَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ
بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

﴿ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ﴾ أي أتبعنا على آثار الذرية، أو على آثار نوح وإبراهيم ومن أرسل إليهم، أو من عاصرهما من الرسل ﴿بِرُسُلِنَا﴾ الذين أرسلناهم إلى الأمم كموسى وإلياس وداود وسليمان وغيرهم ﴿وَقَفَيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ﴾ أي أرسلنا رسولاً بعد رسول حتى انتهى إلى عيسى ابن مريم ، وهو من ذرية إبراهيم من جهة أمه .

﴿وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ﴾ وهو الكتاب الذي أنزله الله عليه وقد تقدم ذكر إشتقاقه في سورة آل عمران قرأ الجمهور إنجيل بكسر الهمزة وقرىء بفتحها

﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ أَتَبَعُوهُ﴾ على دينه ، وهم الحواريون وأتباعهم ﴿رَأْفَةً﴾ أي مودة ، فكان يود بعضهم بعضاً ﴿وَرَحْمَةً﴾ يتراحمون بها ، وقيل : هذا إشارة إلى أنهم أمروا في الإنجيل بالصلح وترك إيداء الناس ، فلأن الله قلوبهم لذلك بخلاف اليهود الذين قسّت قلوبهم ، وحرفوا الكلم عن مواضعه ، وأصل الرأفة اللين ، والرحمة الشفقة ، وقيل : الرأفة أشد الرحمة .

﴿ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا ﴾ أي وابتدعوا رهبانية ابتدعوها فالنصب على الاشغال وليس بمعطوفة على ما قبلها وقيل : معطوفة على ما قبلها أي وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة من عند أنفسهم ، والأول أولى ورجحه أبو علي الفارسي والزمخشري وأبو البقاء وجماعة إلا أن هؤلاء يقولون : إنه إعراب المعتزلة وذلك أنهم يقولون : ما كان من فعل الإنسان فهو مخلوق له فالرأفة والرحمة لما كانتا من فعل الله نسب خلقهما إليه ، والرهبانية لما لم تكن من فعل الله تعالى ، بل من فعل العبد يستقل بفعلها نسب آبتداعها إليه والرهبانية بفتح الراء وضمها وقد قرئ بها وهي بالفتح الخوف من الرب وبالضم منسوبة إلى الربان ، وذلك لأنهم غلوا في العبادة وحملوا على أنفسهم المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والمنكح والملبس وتعلقوا بالكهوف والصومع والغيران والديرية ، لأن ملوكهم غيروا وبدلوا وبقي منهم نفر قليل فترهبوا وتبتلوا ، ذكر معناه الضحاك وقتادة وغيرهما وإنما خصت بذكر الابتداع لأن الرأفة والرحمة في القلب أمر غريزي لا تكسب للإنسان فيه بخلاف الرهبانية فإنها من أفعال البدن وللإنسان فيها تكسب .

﴿ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِم ﴾ صفة ثانية لرهبانية أو مستأنفة مقررة ، لكونها مبتدعة من جهة أنفسهم ، والمعنى : ما فرضناها عليهم ﴿ إِلَّا ابْتَغَاءِ رَضْوَانِ اللَّهِ ﴾ الإستثناء منقطع ، أي ما كتبناها نحن عليهم رأساً ، ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ، وإلى هذا ذهب قتادة وجماعة ، وقيل : متصل ، أي ما كتبناها عليهم لشيء من الأشياء إلا لابتغاء مرضاه الله ، ويكون كتب بمعنى قضى ، وهذا قول مجاهد ، وقال الزجاج : معناه لم نكتب عليهم شيئاً البتة ، قال : ويكون إلا ابتغاء رضوان الله بدلًا من اهاء والألف في كتبناها ، والمعنى ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله .

﴿ فَمَا رَعُوهَا حَقُّ رِعَايَتِهَا ﴾ أي لم يرعوا هذه الرهبانية التي ابتدعوها من جهة أنفسهم ، وما قاموا بها حق القيام ، بل ضيغواها ، وكفروا بدين عيسى ،

وَضَمُّوا إِلَيْهَا التَّشْيِّثَ ، وَدَخَلُوا فِي دِينِ الْمُلُوكِ الَّذِينَ غَيْرُوا وَبَدَلُوا ، وَتَرَكُوا التَّرْهِبَ وَلَمْ يَقِنْ عَلَى دِينِ عِيسَى إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ، وَهُمُ الْمَرَادُونَ بِقَوْلِهِ : ﴿فَاتَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ﴾ الَّذِي يَسْتَحْقُونَهُ بِالإِيمَانِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ آمَنُوا بِعِيسَى وَثَبَّتُوا عَلَى دِينِهِ حَتَّى آمَنُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَعَثَهُ اللَّهُ .

﴿وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ أَيْ : خَارِجُونَ عَنِ الْإِيمَانِ بِمَا أَمْرَوْا أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ ، وَوِجْهُ الدَّمْ لَهُمْ عَلَى تَقْدِيرٍ أَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ ، أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا أَلْزَمُوا أَنفُسَهُمُ الرَّهْبَانِيَّةَ مُعْتَقِدِينَ أَنَّهَا طَاعَةٌ ، وَأَنَّ اللَّهَ يَرْضَاهَا ، فَكَانَ تَرْكُهَا وَعَدْمُ رِعَايَتِهَا حَقُّ الرَّعَايَا يَدْلِلُ عَلَى عَدَمِ مَبَالَاتِهِمْ بِمَا يَعْتَقِدُونَهُ دِينًا ، وَأَمَّا عَلَى القَوْلِ بِأَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ مُتَصَّلٌ ، وَأَنَّ التَّقْدِيرَ : مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ لِشَيْءٍ مِّنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا لِيَتَّبِعُوهَا رَضْوَانُ اللَّهِ ، بَعْدَ أَنْ وَفَقَنَاهُمْ لِإِبْتِدَاعِهَا ، فَوِجْهُ الدَّمْ ظَاهِرٌ .

عَنْ «ابن مسعود في الآية قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الله قلت لبيك يا رسول الله ثلث مرات ، قال : هل تدرى أى عرى الإسلام أوثق ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : أفضل الناس أفضلهم عملاً إذا فقهوا في دينهم يا عبد الله هل تدرى أى الناس أعلم ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : فإن أعلم الناس بأصرهم بالحق إذا اختلف الناس ، وإن كان مقصراً بالعمل ، وإن كان يزحف على استه ، واختلف من كان قبلنا على اثنين وسبعين فرقة ، نجا منها ثلث ، وهلك سائرها ، فرقه وزارت الملوك وقاتلتهم على دين الله وعيسى ابن مريم ، وفرقه لم تكن لهم طاقة على موازرة الملوك فأقاموا بين ظهراني قومهم ، فدعوهם إلى دين الله ودين عيسى ، فقتلهم الملوك ونشرتهم المنشير ، وفرقه لم تكن لهم طاقة بموازرة الملوك ولا بمقام معهم ، فساحوا في الجبال وترهباً فيها ، وهم الذين قال الله :

﴿وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿فَاتَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ﴾ ، وَهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَصَدَقُونِي ، ﴿وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ ، هُمُ الَّذِينَ

جحدوني وكفروا بي ، أخرجه عبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب وغيرهم .

« عن ابن عباس قال : كانت ملوك بعد عيسى بدللت التوراة والإنجيل ، فكان منهم مؤمنون يقرأون التوراة والإنجيل ، فقيل للملوك : ما نجد شيئاً أشد من شتم يشتمنا هؤلاء إنهم يقرأون : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ ، مع ما يعيبوننا به من أعمالنا في قراءتهم ، فادعوهم فليقرأوا كما نقرأ ، وليرؤمنوا كما آمنا فدعهم فجمعهم ، وعرض عليهم القتل أو ليتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها ، فقالوا : ما تريدون إلى ذلك دعونا نحن نكفيكم أنفسنا ، فقالت طائفة منهم : ابنا لنا أسطوانة ثم أرفعونا إليها ثم أطعونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا . ولا نرد عليكم ، وقالت طائفة : دعونا نسبح في الأرض ونهيم ونأكل مما تأكل الوحوش ، ونشرب مما تشرب ، فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا ، وقالت طائفة منهم : ابنا لنا دوراً في الفيافي ونحتفر الآبار ونحرث البقول فلا نرد عليكم ، ولا نحر بكم ، وليس أحد من القبائل إلا له حييم فيهم ، ففعلوا ذلك فأنزل الله ﴿ رهبانية ابتدعواها ﴾ الآية .

وقال الآخرون من تعبد من أهل الشرك ، وفي من فني منهم ، قالوا : نتعبد كما تعبد فلان » ، ونسبح كما ساح فلان ، ونتخذ دوراً كما اتخذ فلان ، وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين افتدوا بهم ، فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا قليل ، انحط صاحب الصومعة من صومعته ، وجاء السياح من سياحته وصاحب الدير من ديره ، فآمنوا به وصدقوا ، فقال الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ الآية » أخرجه النسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم .

« عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن لكل أمة رهبانية ،

ورهبة هذه الأمة للجهاد في سبيل الله » أخرجه أحمد وأبو يعلى والبيهقي في الشعب ، ثم أمر الله سبحانه المؤمنين بالرسل المتقدمين ، بالتقى والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال :

﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ﴾ بترك ما نهاكم عنه ﴿ وآمنوا برسوله ﴾ محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ يؤتكم كفلين من رحمته ﴾ أي نصيبين ضخمين بسبب إيمانكم برسوله بعد إيمانكم بمن قبله من الرسل ، قال ابن عباس : أي أجرين بإيمانهم بعيسى عليه السلام ، ونصب أنفسهم للتوراة والإنجيل وإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم ، ولا يبعد أن يثابوا على دينهم السابق ، وإن كان منسوخاً ببركة الإسلام ، وقيل : الخطاب للنصارى الذين كانوا في عصره صلى الله عليه وسلم ، وأصل الكفل الحظ والنصيب ؛ وقد تقدم الكلام على تفسيره في سورة النساء .

قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : كفلين ضعفين ؛ وهي بلسان الحبشة ؛ وقال ابن عمر : الكفل ثلثمائة جزء وخمسون جزءاً من رحمة الله ، « وعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لهم أجران ؛ رجل من أهل الكتاب آمن ببنيه وأمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك الذي أدى حق مواليه وحق الله ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها ، وعلمتها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران » أخرجه الشيخان .

﴿ و يجعل لكم نوراً تمشون به ﴾ يعني على الصراط ، كما قال : « نورهم يسعى بين أيديهم » ، وقيل : النور هو القرآن ، وقيل : هو الهدى والبيان ، أي يجعل لكم سبيلاً واضحاً في الدين تهتدون به ﴿ ويعذر لكم ﴾ ما سلف من ذنوبكم قبل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ﴿ والله غفور رحيم ﴾ أي بليرغف المغفرة والرحمة .

﴿لَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابُ﴾ أَيِ التُّورَاةِ ، وَاللَّامُ مُتَعْلِقَةٌ بِهَا تَقْدِيمٌ مِنَ الْأَمْرِ بِالْإِيَّانِ وَالْتَّقْوَىِ ، أَيِ اتَّقُوا وَآمِنُوا يُؤْتَكُمْ كَذَا وَكَذَا لِيَعْلَمَ الَّذِينَ لَمْ يَتَّقُوا وَلَا آمَنُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلَا فِي لَلَّا زَائِدَةَ قَالَهُ الْفَرَاءُ وَالْأَخْفَشُ وَغَيْرُهُمَا ﴿أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ﴾ أَيِ لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابَ أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَنَالُوا شَيْئًا ﴿مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ الَّذِي تَفَضُّلَ بِهِ عَلَى مَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى دَفْعِ ذَلِكَ الْفَضْلِ الَّذِي تَفَضُّلَ اللَّهُ بِهِ عَلَى الْمُسْتَحْقِينَ لَهُ ، وَلَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ نِيلِهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِرَسُولِهِ ، وَهُوَ مُشَروَّطٌ بِالْإِيَّانِ بِهِ ، وَقَيْلٌ : الضَّمِيرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ؛ وَلَا غَيْرُ مُزِيدَةَ ، وَالْمَعْنَى لَلَّا يَعْتَقِدُ أَهْلُ الْكِتَابَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ النَّبِيُّ وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا أُوتُوهُ وَالْأُولَىُّ .

﴿وَ﴾ جَمْلَةٌ ﴿أَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ﴾ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْجَمْلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا أَيِ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ الْفَضْلَ لِغَيْرِهِ ﴿يُؤْتَيْهِ مِنْ يَشَاءُ﴾ مِنْ عَبَادِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُسْتَأْنَفٌ ، وَقَيْلٌ : هُوَ خَبْرُ ثَانٍ عَنِ الْفَضْلِ ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ﴾ جَمْلَةٌ مُقْرَرَةٌ لِمُضْمُونِهِ مَا قَبْلَهَا ، وَالْمَرادُ بِالْفَضْلِ هُنَّا مَا تَفَضَّلَ بِهِ عَلَى الَّذِينَ اتَّقُوا وَآمَنُوا بِرَسُولِهِ مِنَ الْأَجْرِ الْمُضَاعِفِ ، وَقَالَ الْكَلْبِيُّ : هُوَ رِزْقُ اللَّهِ وَقَيْلٌ : نَعَمْ اللَّهُ الَّتِي لَا تَنْحِصُّ ، وَقَيْلٌ هُوَ الْإِسْلَامُ .

خاتمة
الجزء الثالث عشر

تم بعون الله تعالى
الجزء الثالث عشر ويليه الجزء الرابع عشر
وأوله سورة المجادلة

فهـوس الـجزء الـثـالـث عـشـر

٩	سورة الأحقاف
١٠	قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا
١٣	قوله تعالى: وإذا تتل علىهم آياتنا
١٦	قوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله
٢١	قوله تعالى: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها
٢٥	قوله تعالى: والذي قال لوالديه أَف لِكَمَا أَتَعْدَانِي أَنْ أُخْرِجَ
٣٠	قوله تعالى: وادْكُرْ أَخَا عَادَ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذْرُ
٣٦	قوله تعالى: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ
٤٠	قوله تعالى: أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
٤٥	(سورة محمد)
٤٧	: مقارنة بين الذين كفروا والذين آمنوا
٤٩	قوله عز وجل : فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضْرِبُ الرِّقَابَ
٤٩	قوله عز وجل : حَتَّى إِذَا أَتَخْتِمُوهُمْ
٥١	قوله عز وجل : حَتَّى تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارُهَا
٥٣	: جَزَاءٌ مِّنْ قَتْلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
٥٩	قوله عز وجل : مِثْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَهَا اللَّهُ لِلْمُتَقِنِّينَ فِيهَا أَنْهَارٌ
٦٣	: وَصْفُ أَهْلِ النَّارِ وَمَا يَلَاقُونَ فِيهَا
٦٣	: وَصْفُ الْمَنَافِقِ إِذَا جَلَسُ فِي مَجْلِسِ الْقُرْآنِ لَا يَلْقَى لَهُ بِالْأَ

قوله عز وجل : فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بعنة فقد جاء	
٦٤ اشرطها	
٦٦ قوله عز وجل : واستغفر لذنبك	
٦٨ : موقف المنافقين عند نزول آيات القتال	
٧١ قوله عز وجل : أفلأ يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها	
٧٣ قوله عز وجل : فكيف إذا توفهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم	
٧٥ قوله عز وجل : فلعرفتهم بسمائهم ولتعرفهم في لحن القول	
	قوله عز وجل : فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم
	أعمالكم.
٧٨ وعاقبته	
٨٥ : (سورة الفتح) صلح الحديبية وما فيه من المصالح	
٨٧ قوله عز وجل : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر	
٩١ قوله عز وجل : الظانين بالله ظنسوء عليهم دائرةسوء	
٩٢ قوله عز وجل : إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً .. وتعزروه وتتوقروه ..	
٩٣ قوله عز وجل : إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم	
	قوله عز وجل : يقولون بأسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم
٩٩ من الله شيئاً	
	قوله عز وجل : سيقول المخالفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرلونا
١٠١ تتبعكم	
١٠٤ : أعذار التخلف عن الجهاد : العمى ، العرج ، المرض	
	قوله عز وجل : «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة»
١٠٥ - وماذا فعل عمر بهذه الشجرة	
١٠٩ - سنة الله في نصر أوليائه وخذلان أعدائه	
	قوله عز وجل : هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي
١١١ معكوفاً أن يبلغ محله	
١١٣ قوله عز وجل : لو تزيلوا لعدبنا الذين كفروا منهم	

- قوله عز وجل : لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ١١٦
- قوله عز وجل : محمد رسول الله ، والذين معه أشداء على الكفار رحاء ١١٧
- 118 بيهم .. سيماهم في وجوههم من أثر السجود
- قوله عز وجل : ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه ١٢٠
- قوله عز وجل : فازره . فاستغلظ فاستوى على سوقه ١٢١
- قوله عز وجل : نصوص من انجيل متى . ولوقا عن بشارات بمحمد ١٢٣
- قوله عز وجل : (سورة الحجرات) يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ١٢٩
- قوله عز وجل : لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ١٣١
- قوله عز وجل : إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ١٣٤
- قوله عز وجل : ولكن الله حب اليكم الامان ١٣٩
- قوله عز وجل : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ١٣٩
- قوله عز وجل : لا يسخر قوم من قوم ١٤٤
- قوله عز وجل : ولا تلمزوا أنفسكم ١٤٥
- قوله عز وجل : أجتبوا كثيراً من الظن ١٤٧
- قوله عز وجل : ولا تجسسا ١٤٨
- قوله عز وجل : ولا يغتب بعضاً ١٤٩
- قوله عز وجل : أئحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ١٥٠
- قوله عز وجل : إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ١٥٢
- قوله عز وجل : إن اكرمكم عند الله أتقاكم ١٥٣
- قوله عز وجل : قالت الأعراب آمنوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ١٥٤
- قوله عز وجل : وان طباعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً - أوصاف المؤمن الصادق ١٥٤
- قوله عز وجل : ينون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا عليّ اسلامكم ؟ ١٥٦

١٥٧	(سورة ق)
١٥٩	قوله عز وجل : ق والقرآن المجيد
١٦٠	: استبعاد الكفار للبعث
١٦٢	: قدرة الله على خلق السماء وما فيها دليل على البعث ..
١٦٣	: تكذيب الأمم السابقة بالبعث وعاقبته ..
		قوله عز وجل : ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن
١٦٧	أقرب إليه من حبل الوريد ..
١٦٩	قوله عز وجل : ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ..
١٧١	قوله عز وجل : وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ..
١٧٣	قوله عز وجل : وقال قرينه هذا ما لدى عتيد ..
١٧٦	قوله عز وجل : يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ..
١٨٢	قوله عز وجل : وما مسنا من لغوب ..
١٨٢	قوله عز وجل : وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ..
١٨٥	قوله عز وجل : نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار ..
١٨٩	قوله عز وجل : سورة الذاريات والذاريات ذروأ . فالحملات وقرأ ..
١٩٠	قوله عز وجل : والسماء ذات الحبك ..
١٩٢	قوله عز وجل : يؤفك عنه من أفك ، قتل الخراصون ..
١٩٣	قوله عز وجل : ذوقوا فتتكم ..
١٩٣	قوله عز وجل : ان المتقين كانوا في جنات ، كانوا قليلاً ..
١٩٦	قوله عز وجل : وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم ..
١٩٨	قوله عز وجل : وفي السماء رزقكم ..
١٩٩	: قصة ابراهيم مع ضيفه ..
٢٠١	قوله عز وجل : فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها ..
٢٠٣	: إرسال الملائكة الى قوم لوط لتعذيبهم ..
٢٠٣	قوله عز وجل : فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ..

٢٠٥	قصة موسى مع فرعون
٢٠٦	قصة عاد وإهلاكهم بالريح العقيم
٢٠٧	قصة ثمود وإهلاكهم الصاعقة
٢٠٨	قوله عز وجل : والسماء بنيناها بأيد
٢٠٩	قوله عز وجل : ومن كل شيء خلقنا زوجين : تسليمة الرسول بأن ما قيل به من أنه ساحر قد قيل لمن
٢١٠	سبقه ، وذكر وإن الذكرى تنفع المؤمنين
٢١١	قوله عز وجل : وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون
٢١٣	قوله عز وجل : فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم
٢١٥	قوله عز وجل : (سورة الطور) والطور وكتاب مسطور
٢١٨	قوله عز وجل : في رق منشور ؛ والبيت المعمور
٢١٩	قوله عز وجل : والبحر المسجور ؛ يوم تمور السماء موراً
٢٢١	قوله عز وجل : يوم يُدْعُون إلى نار جهنم دعاء
٢٢٤	قوله عز وجل : والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم قوله عز وجل : وما ألتناهم من عملهم من شيء ، كل امرئ بما كسب
٢٢٦	رهين
٢٢٨	قوله عز وجل : قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين
٢٣١	قوله عز وجل : أم تأمرهم أحلامهم بهذا
٢٣١	قوله عز وجل : أم يقولون تقوله فليتأتوا بحديث مثله
٢٣٤	قوله عز وجل : أم تسألهم أجرأً فهم من مغرم مثقلون
٢٣٦	قوله عز وجل : وإن يروا كسفماً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم
٢٣٧	قوله عز وجل : واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا
٢٤٢	قوله عز وجل : (سورة النجم) والنجم إذا هوى
٢٤٥	قوله عز وجل : علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى
٢٤٧	قوله عز وجل : ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين
٢٤٩	قوله عز وجل : ما كذب الفؤاد ما رأى

٢٥٢	قوله عز وجل : عند سدرة المتهى
٢٥٧	قوله عز وجل : تلك إذاً قسمة ضيزي
٢٥٩	قوله عز وجل : إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس .. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى
٢٦٠	: الملائكة لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى .. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئاً
٢٦٣	قوله عز وجل : الذين يجتبنون كبائر الإثم والفواحش إلا اللهم
٢٦٧	قوله عز وجل : فلا تزكوا أنفسكم .. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى
٢٧٠	قوله عز وجل : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
٢٧١	: ابن تيمية يقول بخلاف هذه الآية وتعليق الناشر عليه
٢٧٤	قوله عز وجل : وأنه هو أضحك وأبكي
٢٧٦	قوله عز وجل : وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعري
٢٧٩	قوله عز وجل : أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون
٢٨٣	قوله عز وجل : (سورة القمر) اقتربت الساعة وانشق القمر
٢٨٨	قوله عز وجل : وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر
٢٨٩	قوله عز وجل : ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ، حكمة بالغة ..
٢٩٠	قوله عز وجل : فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر ، خشعاً
٢٩٠	أبصارهم
٢٩١	قوله عز وجل : مهطعين إلى الداع
٢٩٣	: ما أصيّب به قوم نوح
٢٩٥	قوله عز وجل : وحملناه على ذات ألواح ودرس تحرير بأعيننا
٢٩٥	قوله عز وجل : ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر
	: تكذيب عاد وإهلاكهم بالريح

٢٩٦	قوله عز وجل : ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محضر	يوم الأربعاء يوم نحس : كذب (في التعليق)
٣٠٠	قوله عز وجل : فكانوا كهشيم المحظر	قوله عز وجل : ونبيهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محضر
٣٠١	قوله عز وجل : ولقد راودوه عن ضيقه فطمسمنا أعينهم	قوله عز وجل : فكانوا كهشيم المحظر
٣٠٣	قوله عز وجل : انا كل شيء خلقناه بقدر	قوله عز وجل : ولقد راودوه عن ضيقه فطمسمنا أعينهم
٣٠٥	قوله عز وجل : أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر	قوله عز وجل : انا كل شيء خلقناه بقدر
٣٠٧	قوله عز وجل : وكل شيء فعلوه في الزبر	قوله عز وجل : ولقد راودوه عن ضيقه فطمسمنا أعينهم
٣٠٩	قوله عز وجل : : (سورة الرحمن)	قوله عز وجل : وكل شيء فعلوه في الزبر
٣١١	قوله عز وجل : الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان	قوله عز وجل : : (سورة الرحمن)
٣١٤	قوله عز وجل : والسماء رفعها ووضع الميزان ، واقيموا الوزن بالقسط	قوله عز وجل : الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
٣١٥	قوله عز وجل : فبأي آلاء ربكم تكذبوا	قوله عز وجل : والسماء رفعها ووضع الميزان ، واقيموا الوزن بالقسط
٣١٨	قوله عز وجل : خلق الإنسان من صلصال كالفخار	قوله عز وجل : فبأي آلاء ربكم تكذبوا
٣٢٠	قوله عز وجل : وخلق الجن من مارج من نار	قوله عز وجل : خلق الإنسان من صلصال كالفخار
٣٢١	قوله عز وجل : مرج البحرين يلتقيان بينهما بربخ لا يغيان	قوله عز وجل : وخلق الجن من مارج من نار
٣٢٢	قوله عز وجل : يخرج منها اللؤلؤ والمرجان	قوله عز وجل : مرج البحرين يلتقيان بينهما بربخ لا يغيان
٣٢٣	قوله عز وجل : وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام	قوله عز وجل : يخرج منها اللؤلؤ والمرجان
٣٢٤	قوله عز وجل : كل من عليها فان ويبقى وجه ربك	قوله عز وجل : وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام
٣٢٥	قوله عز وجل : سنفرغ لكم أية الثقلان	قوله عز وجل : كل من عليها فان ويبقى وجه ربك
٣٢٨	قوله عز وجل : يا معاشر الجن والانس ان تستطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا ، لا تنفذون الا بسلطان ..	قوله عز وجل : سنفرغ لكم أية الثقلان

٣٢٩	قوله عز وجل : فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان . فيومئذ لا يسئل عن ذنبه انس ولا جان	قوله عز وجل : يا معاشر الجن والانس ان تستطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا ، لا تنفذون الا بسلطان ..
٣٣٢	قوله عز وجل : يطوفون بينها وبين حميم آن	قوله عز وجل : فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان . فيومئذ لا يسئل عن ذنبه انس ولا جان
٣٣٥	قوله عز وجل : ولمن خاف مقام ربه جنتان	قوله عز وجل : يطوفون بينها وبين حميم آن
٣٤٢	قوله عز وجل : لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان	قوله عز وجل : ولمن خاف مقام ربه جنتان

قوله عز وجل : وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.....	٣٤٤
قوله عز وجل : ومن دونهما جتنان	٣٤٥
قوله عز وجل : حور مقصورات في الخيام	٣٤٨
(سورة الواقعة) :	٣٥٣
قوله عز وجل : إذا وقعت الواقعة	٣٥٥
قوله عز وجل : على سرر موضونة	٣٦١
قوله عز وجل : لا يسمعون فيها لغوأ ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً	
قوله عز وجل : سلاماً وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخصوص وطلع منضود	٣٦٥
قوله عز وجل : إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً ..	٣٦٨
قوله عز وجل : وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمو وحميم وظل من يحوم ..	٣٧٠
قوله عز وجل : إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصررون على الحنث العظيم ..	٣٧١
قوله عز وجل : لاكلون من شجر من زقوم ..	٣٧٣
قوله عز وجل : لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكرون إنا لمغرمون ، ..	٣٧٧
قوله عز وجل : أفرأيتم النار التي تورون ..	٣٧٨
قوله عز وجل : ان لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ..	٣٨٤
قوله عز وجل : وتجعلون رزقكم انكم تكذبون ..	٣٨٥
سورة الحديد :	٣٩١
قوله عز وجل : هو الأول والآخر والظاهر والباطن ..	٣٩٤
قوله عز وجل : ثم استوى على العرش ..	٣٩٧
قوله عز وجل : وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ، والله ميراث السموات والأرض ..	٤٠١

- قوله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله فرضاً حسناً ٤٠٤
- قوله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ٤١١
- قوله عز وجل : كمثل غيث أعجب الكفار نباته ٤١٢
- قوله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ٤١٩
- قوله عز وجل: لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ٤١٩
- قوله عز وجل : ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ٤٢٣
- قوله عز وجل : وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ٤٢٥
- قوله عز وجل : لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ٤٢٩