

فتح البصائر في مقام القرآن

تفسير سلفي أشري خال من الإسرائيليات والكليات المذهبية والكلمات
يفني عن جميع الشفاير ولا تعني جيفها عنه

تأليف

السيد الامام العلامة الملك المؤيد مراد الباري
أبو الطيب صدر بن حسن بن علي السنين القنبري البهاوي
"١٢٤٨-١٣٠٧هـ"

عني بطبعه وقدم له وراجعه

خادم العلم

عبدالله بن ابراهيم الأنصاري

الجزء السابع

المكتبة العصرية
بيروت

جَمِيعُ الْحُقُوقِ مَحْفُوظَةٌ

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

شركة إنشاء سيرفيل انضاري
للطباعة والنشر والتوزيع

المكتب العام للعصر من الطباعة والنشر

الدلالة للنشر والتوزيع
المطبعة من العصر من النشر

بكيروت - ص.ب ٨٣٥٥ - تليكن ٤٢٧٧٤٤

صعيدا - ص.ب ٢٤١ - تليكن ٤٩١٩٨٤

فتحة البصائر
في مقام القرآءة

الجزء السابع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أوله تفسير سورة الرعد وتبدأ بقوله تعالى :

الْمَرَّةَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

- سورة ابراهيم

- سورة الحجر

- سورة الاسراء الخ آخرها.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الرعد

﴿وهي ثلاث وقيل أربع أو خمس أو ست وأربعون آية﴾

وقد وقع الخلاف هل هي مكية أو مدنية . وممن ذهب اليه
الأول سعيد بن جبير والحسن وعكرمة وعطاء وجابر وابن زيد . والحد
الثاني ابن الزبير والكلبي ومقاتل . والقول الثالث أنها مدنية إلا آيتين
فانهما نزلتا بمكة وهما قوله تعالى : ﴿ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ﴾
وقيل قوله : ﴿ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنهوا فاقة ﴾ وقيل
هو الحدج يريكم البرق - الحد قوله - له دعوة الحق . وعن جابر بن زيد
كان يستحب اذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد فان ذلك
ينفخ عن الميت وأنه أهون لقبضه وأيسر لنشأته .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَرَّةَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِوْسًا وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُقِضَلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْثَلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

﴿المر﴾ قد تقدم الكلام في الحروف الواقعة في أوائل السور بما يعني عن الإعادة ، قال ابن عباس : المعنى أنا الله أرى ؛ وقال مجاهد فواتح يفتح بها كلامه والحق أن الله تعالى أعلم بمراده أو هو اسم للسورة والتقدير هذه السورة اسمها هذا .

﴿تلك﴾ أي آيات هذه السورة ، وقيل إشارة إلى ما قص عليه من أنباء الرسل وقيل إلى آيات القرآن وعليه جرى الزمخشري وجهور المفسرين ﴿آيات الكتاب﴾ والمراد بالكتاب السورة أي تلك آيات السورة الكاملة العجيبة الشأن والإضافة بمعنى من ، وقال مجاهد : الكتاب التوراة والإنجيل .

﴿والذي أنزل إليك من ربك﴾ المراد به القرآن كله ، قال قتادة وغيره أي هو ﴿الحق﴾ البالغ في اتصافه بهذه الصفة لاشك فيه ﴿ولكن أكثر الناس﴾ يعني مشركي مكة ﴿لا يؤمنون﴾ بهذا الحق الذي أنزل الله إليك ، قال الزجاج : لما ذكر أنهم لا يؤمنون ذكر الدليل الذي يوجب التصديق بالخالق فقال :

﴿الله الذي رفع السموات بغير عمد﴾ العمدة الأساطين والدعائم جمع عماد أي على غير قياس والقياس أن يجمع على عمد بضم العين والميم ، وقيل إن عمداً جمع عماد في المعنى أي أنه اسم جمع لا جمع صناعي وهو صادق بأن لا عماد أصلاً وهذا هو أصح القولين أي قائمات بغير عمد تعتمد عليها ، وقيل لها عمد ولكن لا تراها ، وهذا قول مجاهد وعكرمة ، قال الزجاج : العمدة قدرته التي يمسك بها السموات وهي غير مرئية لنا ، وقرئ عمد على أنه جمع عمود يعمد به أي يسند إليه .

وجملة ﴿ترونها﴾ مستأنفة استشهدا على رؤيتهم لها كذلك ، وقيل هي صفة لعمد ، وهو أقرب مذكور ورجحه الزغشري ، وقيل في الكلام تقديم وتأخير والتقدير رفع السموات ترونها بغير عمد ، ولا ملجئ إلى مثل هذا التكلف ، قال ابن عباس : وما يدريك لعلها بعمد لا ترونها وقال يقول لها عمد ، ولكن لا ترونها يعني الأعماد .

قال إياس بن معاوية : السماء مقببة على الأرض مثل القبة ، وبه قال الحسن وقتادة وجمهور المفسرين ، وعن ابن عباس قال : السماء على أربعة أملاك كل زاوية موكل بها ملك ، قال السمين في هذا الكلام وجهان :

أحدهما : انتفاء العمدة والرؤية جميعاً أي لا عمد فلا رؤية يعني لا عمد لها فلا ترى ، واليه ذهب الجمهور .

والثاني : أن لها عمداً ولكن غير مرئية .

﴿ثم﴾ هنا لمجرد العطف لا للترتيب لأن الاستواء عليه غير مرتب على رفع السموات ﴿استوى على العرش﴾ استواء يليق به هذا مذهب السلف ، وقال المعتزلة استولى عليه بالحفظ والتدبير أو استوى أمره وأقبل على خلق العرش ، وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى ، والحق أن الاستواء على العرش صفة الله سبحانه بلا كيف كما هو مقرر في موضعه من علم الكلام ﴿ومسخر

الشمس والقمر ﴿ أي ذللهما لما يراد منها من منافع الخلق ومصالح العباد فالحركة المستمرة على حد من السرعة تنفع في حدوث الكائنات وبقائها ﴿ كل ﴾ من الشمس والقمر ﴿ يجري لأجل مسمى ﴾ أي إلى وقت معلوم معين وهو فناء الدنيا وزوالها وقيام الساعة التي تتكور عندها الشمس وينخسف القمر وتنكدر النجوم وتنتثر ، وقيل المراد بالأجل المسمى درجاتها ومنازلها التي ينتهيان إليها لا يجاوزانها وهي سنة للشمس وشهر للقمر لا يختلف جري واحد منهما قيل وهذا هو الحق في تفسير الآية .

﴿ يدبر الأمر ﴾ أي أمر العالم العلوي والسفلي يعني يقضيه ويمضيه وحده ، قاله مجاهد ، والمعنى يصرفه على ما يريد وهو أمر ملكوته وربوبيته يدبره على أكمل الأحوال وأتم الأفعال لا يشغله شأن عن شأن ، وقيل يدبر الأمر بالإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة ، ولا وجه للتخصيص بشيء دون شيء فإن اللفظ أوسع من ذلك ، قال الكرخي : وحمل التدبير على العموم أولى من حمله على نوع من أحوال العالم كما جرى عليه جمع من المفسرين ، وهذا التدبير والإنفاذ والإمضاء هو من فوق العرش وهو ظاهر نظم القرآن الكريم .

﴿ يفصل ﴾ أي بين ﴿ الآيات ﴾ الدالة على كمال قدرته وربوبيته ومنها ما تقدم من رفع السماء بغير عمد وتسخير الشمس والقمر وجريهما لأجل مسمى والمراد بهذا تبينه العباد على أن من قدر على هذه الأشياء فهو قادر على البعث والإعادة ولهذا قال ﴿ لعلمكم ﴾ عند مشاهدة هذه الآيات ﴿ بلقاء ربكم توقنون ﴾ لا تشكون فيه ولا تمترون في صدقه .

ولما ذكر الدلائل السماوية أتبعها بذكر الدلائل الأرضية فقال ﴿ وهو الذي مد الأرض ﴾ على وجه الماء ، قال الفراء : بسطها طولاً وعرضاً لثبت عليها الأقدام ويتقلب عليها الحيوان ، وقال الأصم : إن المد هو البسط إلى ما

لا يدرك منتهاه زاد الكرخي : فقله مد الأرض يشعر بأنه تعالى جعل الأرض حجماً عظيماً لا يقع البصر على منتهاه انتهى .

قيل وهذا المد الظاهر للبصر لا ينافي كرويتها في نفسها لتباعد أطرافها ، وبه قال أهل الهيئة^(١) ، والله أخبر أنه مد الأرض وأنه دحاها وبسطها وأنه جعلها فراشاً وكل ذلك يدل على كونها مسطحة كالأكف ، وهو أصدق قياً وأبين دليلاً من أصحاب الهيئة .

وفي الجامع الصغير حديث رواه البيهقي عن ابن عباس ولفظه : أول بقعة وضعت من الأرض موضع البيت ثم مدت منها الأرض ، وأن أول جبل وضعه الله على وجه الأرض أبو قبيس ثم مدت منه الجبال^(٢) .

وعن ابن عمرو قال : الدنيا مسيرة خمسمائة عام ، أربعمائة عام خراب ومائة عمران ، في أيدي المسلمين من ذلك مسيرة سنة ، وقد روي عن جماعة من السلف في ذلك تقارير لم يأت عليها دليل يصح .

وعن علي بن أبي طالب قال : لما خلق الله الأرض قمصت وقالت : أي رب تجعل عليّ بني آدم يعملون عليّ الخطايا ويجعلون عليّ الخبث فأرسل الله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون فكان إقرارها كاللحم ترجرج .

﴿وجعل فيها﴾ جبلاً ﴿رواسي﴾ أي ثوابت تمسكها عن الاضطراب واحدها راسية لأن الأرض ترسو بها أي تثبت والرسو الثبوت ﴿وأنهاراً﴾ أي مياهاً جارية في الأرض فيها منافع الخلق ، أو المراد جعل فيها مجاري الماء .

﴿ومن كل الثمرات﴾ متعلق بجعل في قوله ﴿جعل فيها زوجين اثنين﴾ أي اثنيّة حقيقية وهما الفردان اللذان كل منهما زوج الآخر ، واكد به الزوجين لكلا يفهم أن المراد بذلك الشفعان إذ يطلق الزوج على المجموع ، ولكن اثنيّة ذلك اثنيّة اعتبارية ، أي جعل من كل نوع من أنواع ثمرات الدنيا صنفين ،

(١) ضعيف الجامع الصغير / ٢١٣١ .

إما في اللونية كالبياض والسواد ونحوهما او في الطعمية كالحلو والحامض ونحوهما او في القدر كالصغر والكبر او في الكيفية كالحر والبرد وما أشبه ذلك ، ويجوز أن يتعلق بجعل الأول ويكون الثاني استثناءً لبيان كيفية ذلك الجعل ، قاله أبو السعود .

قال الفراء : يعني بالزوجين هنا الذكر والانثى من كل صنف ، ومثله عن مجاهد والأول أولى .

﴿ يغشى الليل النهار ﴾ أي يلبسه مكانه فيصير أسوداً مظلماً بعدما كان أبيضاً منيراً أشبه إزالة نور الجو بالظلمة بتغطية الأشياء الحسية بالأغطية التي تسترها أي يستر النهار بالليل ، والتركيب وإن احتمل العكس أيضاً بالحمل على تقديم المفعول الثاني على الأول فإن ضوء النهار أيضاً ساتر لظلمة الليل إلا أن الأنسب بالليل أن يكون هو الغاشي .

وعدّ هذا في تضاعيف الآيات السفلية وإن كان تعلقه بالآيات العلوية ظاهراً باعتبار ظهوره في الأرض فإن الليل إنما هو ظلها وفيما فوق موقع ظلها لا ليل أصلاً ، ولأن الليل والنهار لهما تعلق بالثمرات من حيث العقد والانضاج على أنها أيضاً زوجان متقابلان مثلها ، وقرئ يغشى من التغشية ، وقد سبق تفسير هذا في الاعراف .

﴿ إن في ذلك ﴾ المذكور من مد الأرض وإثباتها بالجبال وما جعله الله فيها من الثمرات المتزاوجة وتعاقب النور والظلمة ﴿ لايات ﴾ بينة ﴿ لقوم يتفكرون ﴾ أي للناظرين المتفكرين المعتبرين فيستدلون بالصنعة على الصانع وبالسبب على المسبب والفكر هو تصرف القلب في طلب الأشياء .

وقال صاحب المفردات : الفكر قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم والتفكر جريان تلك القوة بحسب نظر العقل ، وذلك للإنسان دون الحيوان ولا يقال

إلا فيما يمكن أن يكون له صورة في القلب ، ولهذا روى تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله إذ الله منزّه عن أن يوصف بصورة .

﴿وفي الأرض قطع متجاورات﴾ أي بقاع مختلفة ، وهذا كلام مستأنف مشتمل على ذكر نوع آخر من أنواع الآيات ، قيل وفي الكلام حذف ، أي قطع متجاورات وغير متجاورات كما في قوله ﴿سراييل تقيكم الحجر﴾ أي والبرد ، وقيل المتجاورات المدن وما كان عامراً ، وغير المتجاورات الصحاري وما كان غير معمور .

وقيل معنى متجاورات متدانيات ترابها واحد وماؤها واحد وفيها زرع وجنات ثم تتفاوت في الثمار فيكون البعض حلواً والبعض حامضاً ، والبعض طيباً والبعض غير طيب ، والبعض يصلح فيه نوع والبعض الآخر نوع آخر .

وعن ابن عباس قال : يريد الأرض الطيبة العذبة التي يخرج نباتها بإذن ربها تجاورها السبخة القبيحة المالحة التي لا يخرج منها نباتها وهما أرض واحدة وماؤها شيء واحد ، ملح أو عذب ففضلت أحدهما على الأخرى قال قتادة : قرىء متجاورات قريب بعضها من بعض .

وقال ابن عباس : الأرض تنبت حلواً والأرض تنبت حامضاً وهي متجاورات تسقى بماء واحد ، وقيل متلاصقات فمنها طيب وسبخ ، وقليل الريع وكثيره ، وهو من دلائل قدرته تعالى سبحانه .

﴿وفي في الأرض﴾ جنات﴾ أي بساتين وعلى النصب تقديره جعل فيها جنات ، والجنة كل بستان ذي شجر من نخيل وأعناب وغير ذلك ، سمي جنة لأنه يستر بأشجاره الأرض وإليه الإشارة بقوله ﴿من أعناب﴾ جمع عنب ﴿وزرع ونخيل﴾ ذكر سبحانه الزرع بين الأعناب والنخيل لأنه يكون في الخارج كثيراً كذلك ، ومثله في قوله سبحانه جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب

وحففتاهما بنخل وجعلنا بينها زرعاً ، والنخل والنخيل بمعنى الواحد نخلة ، لكن النخل يذكر ويؤنث والنخيل مؤنث لا غير .

﴿صنوان وغير صنوان﴾ قرىء بالرفع في الأربعة عطفاً على جنات وبالجر عطفاً على أعناب وبضم الصاد وكسرهما وهما لغتان والأولى لغة قيس وتميم والثانية لغة العامة وقرىء بفتحها وهو اسم جمع لا جمع تكسير لأنه ليس من ابنية فعلان بالفتح ، ونظير صنوان بالفتح سعدان ، قال ابو عبيدة جمع صنو ، وهو أن يكون الأصل واحداً ثم يتفرع فيصير نخيلاً ثم يحمل .

وهذا قول جميع أهل اللغة والتفسير ، فالصنوان جمع صنو وهي النخلات يجمعها أصل واحد وتتشعب فروعها ، فالصنو المفرد واحد هذه النخلات ، قال ابن الاعرابي : الصنو المثل . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم « عم الرجل صنو ابيه »^(١) فمعنى الآية على هذا أن أشجار النخيل قد تكون متماثلة وقد لا تكون .

قال في الكشاف : جمع صنو وهي النخلة لها رأسان وأصلها واحد ، وقيل الصنوان المجتمع وغير الصنوان المتفرق . قال النحاس : وهو كذلك في اللغة ، يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلة أخرى أو أكثر صنوان . والصنو المثل ولا فرق بين التثنية والجمع إلا بكسر النون في المثني وبما يقتضيه الإعراب في الجمع .

عن البراء بن عازب قال : الصنوان ما كان أصله واحداً وهو متفرق وغير الصنوان التي تنبت وحدها ، وفي لفظ الصنوان النخلة في النخلة ملتصقة وغير الصنوان النخل المتفرق . وعن ابن عباس : هي مجتمع النخل في أصل واحد وغيرها المتفرق ، وفي السمين والصنو الفرع يجمعه ، وفرعاً آخر أصل

(١) صحيح الجامع الصغير / ٣٩٧٩ .

واحد والمثل ، وفي المختار إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد فكل واحدة منهن صنو ، والائتتان صنوان بكسر النون والجمع صنوان برفعها .

﴿يسقى﴾ بالتحية أي يسقى ذلك كله ، يعني أشجار الجنة وزروعها ﴿بماء واحد﴾ والماء جسم رقيق مائع به حياة كل نام ، وقيل في حده هو جوهر سيال به قوام الأرواح ، وقرىء تسقى بالفوقية بإرجاع الضمير إلى جنات . وقال أبو عمرو : التانيث أحسن لقوله :

﴿ونفضل بعضها على بعض في الأكل﴾ أي في الطعم ما بين الحلو والحامض وغير ذلك من الطعام ولم يقل بعضه ، قرىء بالنون على تقدير ونحن نفضل ، وقرىء بالياء ، ومتى قرىء الأول بالتاء جاز في الثاني الياء والنون ، ومتى قرىء الأول بالياء تعين في الثاني النون لاغير ، فالقراءات ثلاثة لا أربعة كما توهم وكلها سبعية .

قال الكرخي : قرىء بالتحية ليطابق قوله يدبر وقرىء بنون العظمة وأنت خير بأن القراء يتبعون فيما اختاروه من القراءات الأثر لا الرأي فإنه لا مدخل له فيها .

أخرج الترمذي وحسنه والبزار وابن جرير وابن المنذر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قال «الدقل والفارسي والحلو الحامض»^(١) ، وقال مجاهد هذا كمثل بني آدم صالحهم وخبثهم ، وأبوهم واحد ، وعن ابن عباس قال : هذا حامض وهذا حلو ، وهذا دقل وهذا فارسي .

والأكل بضمين وإسكان الثاني للتخفيف المأكول والمراد به ما يؤكل منها وهو الثمر والحب ، فالثمر من النخيل والأعناب والحب من الزرع ، كأنه قال

(١) الترمذي كتاب التفسير/سورة ١٣ .

ونفضل الحب والتمر بعضها على بعض طعماً وشكلاً ورائحةً وقدرًا وحلاوةً وحموضةً وغلظاً وغير ذلك من الطعم ، وفضلها أيضاً في غير ذلك كاللون والنفع والضر وإنما اقتصر على الأكل لأنه أعظم المنافع .

﴿إن في ذلك﴾ المذكور ﴿آيات﴾ دلالات على بديع صنعه وعظيم قدرته فإن القطع المتجاورة والجنات المتلاصقة المشتملة على أنواع النبات مع كونها تسقى بماء واحد وتتفاضل في الثمرات في الأكل فيكون طعم بعضها حلو والآخر حامضاً وهذا في غاية الجودة ، وهذا ليس بجيد ، وهذا فائق في حسنه ، وهذا غير فائق مما يقطع من تفكر واعتبر ونظر نظر العقلاء أن السبب المقتضى لاختلافها ليس إلا قدرة الصانع الحكيم جل سلطانه وتعالى شأنه ، لأن تأثير الاختلاف فيما يخرج منها ويحصل من ثمراتها لا يكون في نظر العقلاء إلا للسببين . إما اختلاف المكان الذي هو المنبت أو اختلاف الماء الذي تسقى به ، فإذا كان المكان متجاوراً وقطع الأرض متلاصقة والماء الذي تسقى به واحداً لم يبق سبب للاختلاف في نظر العقل إلا تلك القدرة الباهرة والصنع العجيب .

﴿لقوم يعقلون﴾ أي يعملون على قضية العقل وما يوجهه غير مهملين لما يقتضيه من التفكير في المخلوقات والاعتبار في العبر الموجودات ، أي يستعملون عقولهم بالتفكر فيها ، خص هذا بالعقل والأول بالتفكر لأن الاستدلال باختلاف النهار أسهل ، ولأن التفكير في الشيء سبب لتعقله والسبب مقدم على المسبب ، فناسب تقديم التفكير على التعقل .

قال الحسن : هذا مثل ضربه الله لقلوب بني آدم ، فالناس خلقوا من آدم فينزل عليهم من السماء تذكرة فترق قلوب قوم وتخشع وتخضع ، وتقسو قلوب قوم فتلهو ولا تسمع . وقال أيضاً : والله ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان ، قال الله تعالى ﴿ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً﴾ .

﴿وَإِن تَعَجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَيْ ذَا كُنَّا تَرَابًا أَيْ نَأْلَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَوْلِيكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأَوْلِيكَ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأَوْلِيكَ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥﴾ وَتَسْتَعِجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

﴿وإن تعجب﴾ يا محمد من تكذيبهم لك بعدما كنت عندهم من الصادقين ﴿فعجب﴾ أي فأعجب منه ﴿قولهم﴾ أي تكذيبهم بالبعث ، والله تعالى لا يجوز عليه التعجب لأنه تغير النفس بشيء تخفى أسبابه ، وذلك في حق الله تعالى محال ، قاله القرطبي .

وقيل العجب تغير النفس برؤية المستبعد في العادة وإنما ذكر ذلك ليعجب منه رسوله واتباعه .

قال الزجاج : أي هذا موضع عجب أيضاً أنهم أنكروا البعث وقد بين لهم من خلق السموات والأرض ما يدل على أن البعث أسهل في القدرة وقد تقرر في النفوس أن الإعادة أهون من الإبداء فهذا موضع التعجب ، وقيل الآية في منكري الصانع مع الأدلة الواضحة بأن المتغير لا بد له من مغير فهو محل التعجب .

والأول أولى لقوله ﴿أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد﴾ والجملة في محل الرفع أو النصب والعجب على الأول كلامهم وعلى الثاني تكلمهم بذلك أو لا يرون أنه خلقهم من نطفة ، فالخلق منها أشد من الخلق من تراب وعظام ، والعامل في إذا نبعث أو نعاد ، والاستفهام منهم للانكار المفيد لكمال

الاستبعاد ، وفي هذا الاستفهام المكرر اختلف القراء اختلافاً متشراً وهو في أحد عشر موضعاً في تسع سور من القرآن ولا بد من تعيينها .
فأولها هنا .

والثاني والثالث في الإسراء بلفظ واحد ﴿أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً﴾ .

والرابع : في المؤمنون ﴿أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون﴾ .

والخامس : في النمل ﴿أئذا كنا تراباً وأياؤنا أئنا لمخرجون﴾ .

والسادس : في العنكبوت ﴿أنتكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ، أنتكم لتأتون الرجال﴾ .

والسابع : في ألم السجدة ﴿أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد﴾ .

والثامن والتاسع : في الصافات ﴿أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون﴾ وأئنا لمدينون .

والعاشر : في الواقعة مثل الصافات .

والحادي عشر: في النازعات ﴿أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاماً نخرة﴾ .

فهذه هي المواضع المختلف فيها ثم الوجه في قراءة من استفهم في الأول والثاني المبالغة في الإنكار فأتى به في الجملة الأولى وأعاد في الثانية تأكيداً له ، والوجه في قراءة من أتى به مرة واحدة حصول المقصود ، لأن كل جملة مرتبطة بالأخرى فإذا أنكر في إحدهما حصل الإنكار في الأخرى ، ذكره السمين ، وتقديم الظرف في قوله ﴿لفي خلق﴾ لتأكيد الإنكار بالبعث .

وكذلك تكرير الهمزة في قوله أئنا ، والمعنى أي نعاد خلقاً جديداً بعد

الموت كما كنا قبله ؛ ولم يعلموا ان القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال قادر على إعادتهم .

ثم لما حكى الله سبحانه ذلك عنهم حكم عليهم بأمر ثلاثة :

الأول : ﴿أولئك الذين كفروا بربهم﴾ أي أولئك المنكرون لقدرته سبحانه على البعث هم المتنادون في الكفر الكاملون فيه ، وفيه دليل على كفر منكري البعث .

﴿و﴾ الثاني ﴿أولئك الأغلال في أعناقهم﴾ الأغلال جمع غل بالضم وهو طوق من حديد يجعل في العنق أو تشد به اليد إلى العنق ، أي يغلقون بها يوم القيامة كما يقاد الأسير ذليلاً بالغل ، وقيل الأغلال أعمالهم السيئة التي هي لازمة لهم لزوم الأطواق للأعناق ﴿و﴾ الثالث ﴿أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ لا ينفكون عنها بحال من الأحوال ، وفي توسيط ضمير الفصل دلالة على تخصيص الخلود بمنكري البعث .

﴿ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة﴾ نزل في استعجالهم العذاب استهزاء والسيئة العقوبة المهلكة ، والحسنة العافية والسلامة ، قالوا هذه المقالة لفرط إنكارهم وشدة تصميمهم .

﴿وقد خلت من قبلهم المثالات﴾ جمع مثلة كسمرة وهي العقوبة الفاضحة ، سميت بذلك لما بين العقاب والمعاقب عليه وهو الذنب من المماثلة في أن كلاً منها مذموم .

قال ابن الأنباري : المثلة العقوبة التي تبقى في المعاقب شيئاً بتغيير بعض خلقه من قولهم مثل فلان بفلان إذا شان خلقه بقطع أنفه وسمل عينيه وبقر بطنه ، وقرىء بفتح الميم وإسكان الثاء تخفيفاً لثقل الضمة ، قيل وهي لغة الحجاز ، وفي لغة تميم بضم الميم والثاء جميعاً ، واحدتها على لغتهم مثلة ، مثل غرفة وغرفات ، وقرىء بفتحها .

وقيل المثلة نعمة تنزل بالإنسان فيجعل مثلاً يرتدع غيره به . قال قتادة :
المثلات العقوبات ، يعني وقائع الله في الأمم فيمن خلا قبلكم . وقال ابن
عباس : المثلات ما أصاب القرون الماضية من العذاب ، والمعنى أن هؤلاء
يستعجلونك بإنزال العقوبة بهم وقد مضت من قبلهم عقوبات أمثالهم من
المكذبين فما لهم لا يعتبرون بهم ويحذرون من حلول ما حل بهم .

وهذا الاستعجال من هؤلاء هو على طريقة الاستهزاء كقولهم اللهم ان
كان هذا هو الحق من عندك الآية ﴿وإن ربك لذو مغفرة﴾ أي لذو تجاوز
عظيم ، والمراد بها الإمهال وتأخير العذاب ﴿للناس على﴾ أي مع ﴿ظلمهم﴾
باقترافهم الذنوب ووقوعهم في المعاصي إن تابوا عن ذلك ورجعوا إلى الله
سبحانه ، والجار والمجرور في محل نصب على الحال أي حال كونهم ظالمين .

وفي الآية بشارة عظيمة ورجاء كبير ، لأن من المعلوم أن الإنسان حال
اشتغاله بالظلم لا يكون تائباً فيجوز العفو قبل التوبة ولهذا قيل إنها في عصاة
الموحدين خاصة .

وقيل المراد بالمغفرة هنا تأخير العقاب إلى الآخرة كما تقدم ليطابق ما
حكاه الله من استعجال الكفار للعقوبة ، وكما يفيد قوله تعالى ﴿وإن ربك
لشديد العقاب﴾ فيعاقب من يشاء من العصاة المكذبين من الكافرين عقاباً
شديداً على ما تقتضيه مشيئته في الدار الآخرة فتأخير ما استعجلوه ليس
للاهمال .

عن سعيد بن المسيب قال : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : « لولا عفو الله وتجاوزه ما هنا لأحد العيش ، ولولا وعيده وعقابه
لاتكل كل أحد »^(١) .

﴿ويقول الذين كفروا﴾ من أهل مكة ﴿لولا﴾ هلا ﴿أنزل عليه﴾ أي على

(١) ابن كثير ٥٠١ .

محمد صلى الله عليه وسلم ﴿آية من ربه﴾ غير ما قد جاء به من الآيات كالعصا واليد والناقة ، وهؤلاء القائلون هم المستعجلون للعذاب وإنما عدل عن الإضمار إلى الموصول ذمماً لهم بكفرهم بآيات الله التي تحر لها الجبال حيث لم يرفعوا لها رأساً ولم يعدوها من جنس الآيات ، وهذا مكابرة من الكفار وعناد وإلا فقد أنزل الله على رسوله من الآيات ما يغني البعض منه .

قال الزجاج : طلبوا غير الآيات التي أتى بها فالتمسوا مثل آيات موسى وعيسى فقال الله تعالى ﴿إنما أنت منذر﴾ تنذرهم بالنار وليس إليك من الآيات من شيء وفيه إزالة لرغبته صلى الله عليه وسلم في حصول مقترحهم ، فإنه كان شديد الرغبة في إيجاب مقترحاتهم لشدة التفاته إلى إيمانهم ، قاله الخطيب .

وجاء في إنفا أنت بصيغة الحصر لبيان أنه صلى الله عليه وسلم مرملة لإنذار العباد وبيان ما يحذرون عاقبته وليس عليه غير ذلك ، وقد فعل ما هو عليه وأنذر أبلغ إنذار ، ولم يدع شيئاً مما يحصل به ذلك إلا أتى به وأوضحه وكرره فجزاه الله عن أمته خيراً .

﴿ولكل قوم هاد﴾ أي نبي يدعوهم إلى ما فيه هدايتهم ، ورشادهم بما يعطيه من الآيات لا بما يقترحون وإن لم تقع الهداية لهم بالفعل ولم يقبلوها ، وآيات الرملة مختلفة ، هذا يأتي بآياته أو آيات لم يأت بها الآخر بحسب ما يعطيه الله منها ، ومن طلب من بعضهم ما جاء به البعض الآخر فقد بلغ في التعنت إلى مكان عظيم فليس المراد من الآيات إلا الدلالة على النبوة لكونها معجزة خارجة عن القدرة البشرية ، وذلك لا يختص بفرد منها ولا بأفراد معينة . قال الرازي : فهذا هو الوجه الذي قرره القاضي ، وهو الوجه الصحيح الذي يبقى الكلام معه منتظماً . انتهى .

وقيل إن المعنى ولكل قوم هاد هو الله سبحانه عز وجل فإنه القادر على ذلك وليس على أنبيائه إلا مجرد الإنذار . قال ابن عباس : هاد أي داع ،

وقال مجاهد : المنذر محمد صلى الله عليه وسلم ، ولكل قوم هاد نبي يدعوهم إلى الله ، وعن سعيد بن جبير ومجاهد وابن عباس نحوه ، وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المنذر وهو الهادي . أخرجه ابن مردويه ، وعن عكرمة وأبي الضحى نحوه .

وقيل الهادي هو العمل الصالح ، وقيل الهادي هو القائد إلى الخير لا إلى الشر وهو يعم الرسل وأتباعهم إلى آخر الدهر .

وعن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال : أنا المنذر ، وأوماً بيده إلى منكب عليّ فقال (أنت الهادي يا عليّ بك يهتدي المهتدون من بعدي^(١)) ، أخرجه ابن جرير وأبو نعيم في المعرفة ، والديلمي وابن عساكر وابن النجار ، قال ابن كثير في تفسيره ، وهذا الحديث فيه تكارة شديدة .

وجملة ﴿الله يعلم ما تحمل كل أنثى﴾ مستأنفة مسوقة لبيان إحاطته سبحانه بالعلم وعلمه بالغيب الذي هذه الأمور منه . وقيل الاسم الشريف خبير ، أي لكل قوم هاد هو الله ، وجملة ﴿يعلم ما تحمل كل أنثى﴾ تفسير لهاد ، وهذا بعيد جداً ، والعلم هنا متعدد لواحد بمعنى العرفان وما موصولة ، أي يعلم الذي تحمله كل أنثى في بطنها من علقة أو مضغة أو ذكر أو أنثى أو صبيح أو قبيح أو سعيد أو شقي أو طويل أو قصير ، أو تام أو ناقص ، أو استفهامية ، أي يعلم أي شيء في بطنها وعلى أي حال هو ؛ أو مصدرية ، أي يعلم حلها .

﴿وما تغيض الأرحام وما تزداد﴾ وما في الموضعين محتملة للأوجه المتقدمة وغاوض وازداد سمع تعديها وازومها ولك أن تدعي حذف العائد على القول بتعديها وأن تجعل ما مصدرية على القول بلزومها ، والغيض النقص وعليه

(١) ابن كثير / ٥٠٢ .

أكثر المفسرين أي يعلم الذي تغيضه الأرحام أي تنقصه ، ويعلم ما تزداده لا يخفى عليه شيء من ذلك ولا من أوقاته وأحواله فقبل المراد نقص خلقة الحمل وزيادته كنقص أصبع أو زيادتها .

وقيل ان المراد نقص مدة الحمل عن تسعة أشهر او زيادتها ، وقيل إذا حاضت المرأة في حال حملها كان ذلك نقصا في ولدها ، قاله ابن عباس وإذا لم تحض يزداد الولد وينمو فالنقصان نقصان خلقة الولد بخروج الدم والزيادة تمام خلقه باستمساك الدم ، وقال سعيد بن جبير : الغيض ما تنقصه الأرحام من الدم ، والزيادة ما تزداده منه ، وقال الضحاك : ما تغيض السقط وما تزداد ، ما زادت في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما ؛ وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر ، ومنهن من تحمل تسعة أشهر ومنهن من تنقص ، فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله وكل ذلك يعلمه الله .

وقال مجاهد : الغيض خروج الدم ؛ والزيادة استمساكه ؛ ومدة الحمل أكثرها عند قوم سنتان ، وبه قالت عائشة وابو حنيفة ، وقيل إن الضحاك ولد لستين ، وقيل أكثرها أربع سنين ، وإليه ذهب الشافعي وقيل خمس سنين ، وبه قال مالك وأقلها ستة أشهر ، وقد يولد لهذه المدة ويعيش .

﴿ وكل شيء ﴾ من الأشياء التي من جملتها الأشياء المذكورة ﴿ عنده ﴾ سبحانه ﴿ بمقدار ﴾ هو القدر الذي قدره الله وهو معنى قوله سبحانه ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾ أي كل الأشياء عند الله سبحانه جارية على قدره الذي قد سبق وفرغ منه لا يخرج عن ذلك شيء ، وهذا مذهب السلف ، وقال الكرخي : هذه عندية علم ، أي يعلم كيفية كل شيء وكميته على الوجه المفصل المبين .

ويحتمل أن يكون المراد بالعندية أنه تعالى خصص كل حادث بوقت معين وحالة معينة بمشيئته الأزلية وإرادته السرمدية ، ويدخل في هذه الآية أفعال العباد وأحوالهم وخواطرهم وهي من أدل الدلائل على بطلان قول المعتزلة .

عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ﴿١﴾ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ
 جَهَرَ بِهِ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿٢﴾ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
 وَمِنْ خَلْفِهِ، يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِي
 يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿٤﴾ وَيَسْبِغُ
 الرِّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ
 يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿٥﴾

﴿عالم الغيب والشهادة﴾ أي عالم كل غائب عن الحس وكل مشهود
 حاضر او كل معدوم وموجود ، وقال الضحاك : عالم السر والعلانية ولا مانع
 من حمل الكلام على ما هو أعم من ذلك ﴿الكبير المتعال﴾ أي العظيم الذي
 كل شيء دونه المتعالي عما يقوله المشركون او المستعلى على كل شيء بقدرته
 وعظمته وقهره او المتعالي عن الخلق باستوائه على عرشه ومباينته عن خلقه وهو
 الأولى .

ثم لما ذكر سبحانه أنه يعلم تلك المغيبات لا يغادر شيئاً منها بين أنه عالم
 بما يرونه في أنفسهم وما يجهرون به لغيره تعالى وأن ذلك لا يتفاوت عنده
 فقال ﴿سواء منكم من أسر القول ومن جهر به﴾ فهو يعلم ما أسره الإنسان
 كعلمه بما جهر به من خير أو شر أي سواء ما أضمرته القلوب او نطقت به
 الألسن ، وسر من أسر ، وجهر من جهر .

﴿ومن هو مستخف بالليل﴾ أي مستتر في الظلمة الكائنة في الليل
 المتواري عن الأعين يقال خفى الشيء واستخفى أي استتر وتواري ﴿وسارب
 بالنهار﴾ .

قال الكسائي : سرب يسرب سراياً وسروباً إذا ذهب ، وقال القتيبي :
أي متصرف في حوائجه بسرعة من قولهم أسرب الماء .

قال الأصمعي : حل سربه أي طريقتة ، والسرب بالكسر النفس يقال
هو واسع السرب أي رخی البال والسرب بفتحين بيت في الأرض لا منفذ له
وهو الوكر .

وقال الزجاج : معنى الآية الجاهر بنطقه والمضمر في نفسه ، والظاهر في
الطرقات والمستخفي في الظلمات ، علم الله فيهم جميعاً سواء وهذا الصق
بمعنى الآية كما تفيد المقابلة بين المستخفي والسارب ، فالمستخفي المستتر ،
والسارب البارز الظاهر ، ولتعم ما قاله بعضهم :

يا من ترى مدَّ البعوض جناحها	في ظلمة الليل البهيم الأليل
وترى عروق نياطها في نحرها	والمخ في ذاك العظام النحل
اغفر لعبد تاب من فرطاته	ما كان منه في الزمان الأول

وقيل مستخف راكب رأسه في المعاصي ، وسارب ظاهر بالنهار
بالمعاصي .

وعن ابن عباس : قال هو صاحب رية مستخف بالليل ، وإذا خرج
بالنهار أرى الناس انه بريء من الإثم .

﴿له﴾ الضمير راجع الى ﴿من﴾ في قوله ﴿من أمر القول ومن جهر به
ومن هو مستخف﴾ أي لكل من هؤلاء ﴿معقبات﴾ هي المتناوبات التي يخلف
كل واحد منها صاحبه ويكون بدلاً منه وهم الحفظة من الملائكة تعتقه في قول
عامة المفسرين ؛ قال الزجاج : المعقبات ملائكة يأتي بعضهم بعقب بعض قيل
هم خمسة بالليل وخمسة بالنهار .

وفي الخطيب انهم عشرون لكل انسان عشرة بالليل وعشرة بالنهار ، وهو

الذي في شرح الجوهرة ، وإنما قال معقبات مع كون الملائكة ذكوراً لأن الجماعة من الملائكة يقال لها معقبة ثم جمع معقبة على معقبات ذكر معناه الفراء كما قيل أبناوات سعد ، ورجالات بكر .

وقيل أنت لكثرة ذلك منهم نحو نسبة وعلامة ، قال الجوهري : والتعقب العود بعد البدء قال الله تعالى ﴿ولى مدبراً ولم يعقب﴾ وقرئ معاقيب جمع معقب وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر » ، الحديث بطوله أخرجه الشيخان^(١) ، وقال ابن عباس هذه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة .

قلت العموم أولى ويدخل فيه سبب النزول دخولاً أولياً .

﴿من بين يديه ومن خلفه﴾ أي من بين يدي من له المعقبات ؛ والمراد أن الحفظة من الملائكة يتعاقبون من جميع جوانبه ، وقيل المراد بالمعقبات الأعمال ومعنى من بين يديه ومن خلفه ما تقدم منها وما تأخر ﴿يحفظونه من﴾ أجل ﴿أمر الله﴾ وقيل يحفظونه من بأس الله إذا أذنب بالاستمهال له والاستغفار حتى يتوب ، وقيل يحفظون عليه الحسنات والسيئات ، وقيل من شر طوارق الليل والنهار .

قال الفراء في هذا قولان :

أحدهما : انه على التقديم والتأخير أي له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه .

والثاني : أن كون الحفظة يحفظونه هو مما أمر الله به ، قال الزجاج : المعنى حفظهم إياه من أمر الله أي مما أمرهم به لا أنهم يقدر أن يدفعوا أمر الله قال ابن الأنباري : وفي هذا قول آخر وهو أن من بمعنى الباء أي يحفظونه بأمر

(١) مسلم / ٦٣٢ - البخاري / ٣٥٩ .

الله واعانته واستظهره السفاقي ، وقيل إن من بمعنى عن أي يحفظونه عن أمر الله بمعنى من عند الله لا من عند أنفسهم كقوله ﴿أطعمهم من جوع﴾ أي عن جوع .

وقيل يحفظونه عن ملائكة العذاب وقيل يحفظونه من الجن والأنس فهي على بابها ، واختار ابن جرير أن المعقبات المواكب والحراس والجلالوزة بين أيدي الأمراء في حول السلطان على معنى أن ذلك لا يدفع عنه القضاء .

وقال ابن عباس : ذلك الحفظ من أمر الله بأمر الله ويأذن الله ، لأنه لا قدرة للملائكة ولا لأحد من الخلق أن يحفظ أحداً من أمر الله ومما قضاه الله عليه إلا بأمره وإذنه ، وعن قتادة مثله .

وعنه أيضاً قال : وليّ السلطان يكون عليه الحراس يحفظونه من بين يديه ومن خلفه يقول يحفظونه من أمري ، فإني إذا أردت بقوم سوءاً فلا مرد له ، وقال أيضاً الملوك يتخذون الحرس يحفظونهم من أمامهم وعن خلفهم وعن شمالهم يحفظونهم من القتل ، ألم تسمع أن الله يقول ﴿إذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له﴾ أي إذا أراد سوءاً لم تغن الحرس عنه شيئاً .

وعن عكرمة قال : هؤلاء الأمراء ، وعن ابن عباس قال : هم الملائكة تعقب بالليل تكتب على ابن آدم ويحفظونه من بين يديه ومن خلفه ، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه .

وعن علي قال : ليس من عبد إلا ومعه ملائكة يحفظونه من أن يقع عليه حائط أو يتردى في بئر أو يأكله سبع أو يفرق أو يحرق ، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر ، وقد ورد في ذكر الحفظة الموكلين بالإنسان أحاديث كثيرة مذكورة في كتب الحديث .

﴿إن الله لا يغير ما بقوم﴾ من النعمة والعافية ﴿حتى يغيروا ما

بأنفسهم ﴿ من طاعة الله والحالة الجميلة بالحالة القبيحة ؛ والمعنى أنه لا يسلب قوماً نعمة أنعم بها عليهم حتى يغيروا الذي بأنفسهم من الخير والأعمال الصالحة ، أو يغيروا الفطرة التي فطرهم الله عليها ، قيل وليس المراد أنه لا ينزل بأحد من عباده عقوبة حتى يتقدم له ذنب ، بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير ، كما في الحديث انه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائل فقال : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم اذا كثرت الخبث^(١) .

﴿واذا أراد الله بقوم سوءاً﴾ أي هلاكاً وعذاباً ﴿فلا مرد﴾ أي فلا راد ﴿له﴾ وقيل المعنى إذا أراد بقوم سوءاً أعمى قلوبهم حتى يختاروا ما فيه البلاء ﴿وما لهم من دونه من وال﴾ يلي أمرهم ويلتجئون اليه فيدفع عنهم ما ينزل بهم من الله سبحانه من العقوبات ، أو من ناصر ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله .

والمعنى أنه لا راد لعذاب الله ولا ناقض لحكمه .

ولما خوف سبحانه عباده بإنزال ما لا مرد له أتبعه بأمور ترجى من بعض الوجوه وتخاف من بعضها ، وهي البرق والسحاب والرعد والصاعقة ، وقد مر في أول البقرة تفسير هذه الألفاظ وأسبابها فقال ﴿هو الذي يريكم البرق﴾ هو لمعان يظهر من خلال السحاب .

وعن علي بن أبي طالب قال : البرق مخاريق من نار بأيدي ملائكة السحاب يزجرون به السحاب . وروي عن جماعة من السلف ما يوافق هذا ويخالفه .

﴿خوفاً وطمعاً﴾ أي لتخافوا خوفاً ولتطمعوا طمعاً ، وقيل النصب على العلة بتقدير إرادة الخوف والطمع أو على الحالية من البرق أو من المخاطبين

(١) مسلم ٢٨٨٠ - البخاري ١٥٨٢ .

بتقدير ذوي خوف ، وقيل غير ذلك مما لا حاجة إليه ، قيل والمراد بالخوف هو الحاصل من الصواعق وبالطمع هو الحاصل بالمطر .

وقال الزجاج : الخوف للمسافر لما يتأذى به من المطر ، والطمع للحاضر لأنه إذا رأى البرق طمع في المطر الذي هو سبب الخصب ، قال قتادة : خوفاً للمسافر يخاف أذاه ومشقته ، وطمعاً للمقيم يطمع في رزق الله ويرجو بركة المطر ومنفعته وعن الحسن خوفاً لأهل البحر وطمعاً لأهل البر . وعن الضحاك قال : الخوف ما يخاف من الصواعق والطمع النيث .

﴿وينشئ السحاب الثقيل﴾ التعريف للجنس والواحدة سحابة والثقال جمع ثقيلة والسحاب الغيم المنسحب في الهواء ، والمراد أن الله سبحانه يجعل السحاب التي ينشئها ثقلاً بما يجعله فيها من الماء .

﴿ويسبح الرعد﴾ نفسه متلبساً ﴿بحمده﴾ وليس هذا بمستبعد ، ولا مانع من أن ينطقه الله بذلك ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾ وأما على تفسير الرعد بملك من الملائكة فلا استبعاد بذلك ويكون ذكره على الإنفراد مع ذكر الملائكة بعده لمزيد خصوصية له وعناية به ، والمسموع لنا منه هو نفس صوته إذا سبح التسبيح المذكور .

وقيل هو صوت الآلة التي يضرب بها السحاب أي الصوت الذي يتولد عنه الضرب ، وقيل المراد ويسبح سامعو الرعد ، أي يقولون سبحان الله وبحمده ، والأول أولى .

أخرج أحمد عن شيخ من بني غفار قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك^(١) ، وقيل والمراد بنطقها الرعد ويضحكها البرق ، وقد ثبت عند أحمد والترمذي والنسائي في

(١) صحيح الجامع الصغير ١٩١٦ .

اليوم واللييلة والحاكم في مستدركه من حديث ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال : اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك^(١) .

وأخرج العقيلي وضعفه وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ينشئ الله السحاب ثم ينزل فيه الماء فلا شيء أحسن من ضحكك ولا شيء أحسن من نطقه ، ومنطقه الرعد وضحكك البرق^(٢) .

وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبدالله أن خزيمه بن ثابت وليس بالأنصاري سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن منشأ السحاب فقال : إن ملكاً موثقاً يلم القاصية ويلحم الدانية ، بيده مخراق فإذا رفع برقت وإذا زجر رعدت ، وإذا ضرب صعقت .

وعن ابن عباس قال : أقبلت يهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال : ملك من ملائكة الله سبحانه موكل بالسحاب بيده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله ، قالوا : فما هذا الصوت الذي يُسمع؟ قال : صوته ، قالوا : صدقت ، أخرجه الترمذي وغيره^(٣) .

وأخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي الدنيا في المطر وابن جرير عن ابن عباس أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي سبحت له ، وقال إن الرعد ملك ينطق بالغيث كما ينطق الراعي بغنمه ، وقد روي نحو هذا عنه من طرق وعن أبي هريرة أن الرعد صوت الملك ، وعن ابن عمر نحوه .

(١) المستدرک کتاب الادب ٢٨٦/٤ .

(٢) أحمد بن حنبل ٤٣٥/٥ .

(٣) الترمذي کتاب التفسير سورة ١٣ - أحمد بن حنبل ٢٧٤/١ .

وعن ابن عباس قال : الرعد ملك اسمه الرعد وصوته هذا تسيحه ، فإذا اشتد زجره احتك السحاب واضطرم من خوفه فتخرج الصواعق من بينه . وعن أبي عمران الجوني قال : ان بحوراً من نار دون العرش تكون منها الصواعق . وعن السدي قال : الصواعق نار .

وتسبح ﴿الملائكة من خيفته﴾ سبحانه أي هيته وجلاله ، وقيل من خيفة الرعد ، وقد ذكر جماعة من المفسرين أن هؤلاء الملائكة هم أعوان الرعد وان الله سبحانه جعل له أعواناً .

﴿ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء﴾ من خلقه فيهلكه ، وسياق هذه الأمور هنا للغرض الذي سيقت له الآيات التي قبلها وهو الدلالة على كمال قدرته ، والصواعق جمع صاعقة وهي العذاب النازل من البرق ، وقيل هي الصوت الشديد النازل من الجو ثم يكون فيه نار أو عذاب أو موت وهي في ذاتها شيء واحد ، وهذه الأشياء تنشأ منها .

قال الكرخي : وأمر الصاعقة عجيب جداً لأنها نار تتولد في السحاب وإذا نزلت من السحاب فرمبا غاصت في البحر وأحرقت الحيتان . قال محمد ابن علي الباقر : الصاعقة تصيب المسلم وغير المسلم ولا تصيب الذكور .

﴿وهم﴾ أي الكفار المخاطبون في قوله ، وهو الذي يريكم البرق ﴿بجادلون في﴾ شأن ﴿الله﴾ فينكرون البعث تارة ويستعجلون بالعذاب أخرى ويكذبون الرسل ويعصون الله ، وقيل الضمير راجع إلى من وأعاد عليها الضمير جمعاً باعتبار معناها ، ثم المجادلة المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة ، وأصله من جدلت الحبل إذا أحكمت فتله والجملة مستأنفة .

﴿وهو شديد المحال﴾ أي المماحلة والمكايذة لأعدائه من محل بقلان إذا كاده وعرضه للهلاك ومنه تمحل إذا تكلف استعمال الحيلة ، ولعل أصله المحل بمعنى القحط ، والجملة حالية من الجلالة الكريمة ويضعف استئنافها .

قال ابن الأعرابي : المحال المكر والمكر من الله التدبير بالحق ، وقال

النحاس : المكر من الله ايصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر ، وقال الأزهري : المحال فعال من المحل بمعنى القوة والشدة والميم أصلية وماحلت فلاناً محالاً أينما أشد ، وقال أبو عبيدة المحال العقوبة والمكروه .

قال الزجاج : يقال ماحلته محالاً إذا قاوته حتى يتبين أيكهما أشد والمحل في اللغة الشدة ، قال ابن قتيبة : أي شديد الكيد وأصله مفعل من الخول أو الحيلة جعل الميم كميم المكان وأصله من الكون ثم يقال تمكنت فاعل على غير قياس وبعضه أنه قرئ بفتح الميم على أنه مفعل من حال يحول إذا احتال .

قال الأزهري : غلط ابن قتيبة ان الميم فيه زائدة بل هي أصلية وإذا رأيت الحرف على مثال فعال أوله ميم مكسورة فهي أصلية مثل مهاد وملاك ومراس وغير ذلك من الحروف ، وفي القاموس المحال ككتاب الكيد وروم الأمر بالحيل والتدبير والقدرة والجidal والعذاب والعقاب والعداوة والمعادلة كالمماحلة والقوة والشدة والهلاك والإهلاك .

ومحل به مثلث الحاء محالاً ومحالاً كاده بسعاية إلى اللطان وماحله مماحلة ومحالاً قاواه حتى يتبين أيهما أشد انتهى . وللصحابة والتابعين في تفسير المحال هنا أقوال ثمانية :

الأول : العداوة .

الثاني : الخول .

الثالث : الأخذ ، وبه قال ابن عباس .

الرابع : الحقد .

الخامس : القوة .

السادس : الغضب .

السابع : الهلاك .

الثامن : الحيلة .

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطَ كَفْتَهُ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِيَبْلُغُهُ وَمَادَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلْمًا لَهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿١٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾

﴿له دعوة الحق﴾ الإضافة للملابسة أي الدعوة للملابسة للحق المختصة به التي لا مدخل للباطل فيها بوجه من الوجوه كما يقال كلمة الحق والمعنى أنها دعوة مجابة واقعة في موقعها لا كدعوة من دونه ، وقيل الحق هو الله سبحانه ، والمعنى ان الله سبحانه دعوة المدعو الحق وهو الذي يسمع فيجيب ، وقيل المراد بدعوة الحق هنا كلمة التوحيد والإخلاص ، والمعنى لله من خلقه أن يوحدوه ويخلصوا له ، وقيل معنى كونها له تعالى أنه شرعها وأمر بها وجعلها افتتاح الإسلام بحيث لا يقبل بدونها ، وقيل دعوة الحق دعاؤه سبحانه عند الخوف فإنه لا يدعى فيه سواه كما قال تعالى ﴿ضل من تدعون إلا إياه﴾ وقيل الدعوة العبادة فإن عبادة الله هي الحق والصدق .

﴿و﴾ الألهة ﴿الذين يدعون﴾ بالياء متواترة وبالطاء شاذة لا من النسبة ولا من العشرة وعليها فيقرأ كباسط بالتوين ويكون في قوله الآتي لا يستجيبون الثفات ﴿من دونه﴾ أي غير الله عز وجل وهم الأصنام ﴿لا يستجيبون﴾ أي لا يجيبون ﴿لهم بشيء﴾ مما يطلبونه منهم كائناً ما كان ﴿إلا كباسط كفيه إلى الماء﴾ أي استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد فإنه لا يجيبه لأنه جمد لا يشعر بحاجته إليه ، ولا يقدر ان يجيب دعاءه ولا يدري انه طلب منه

﴿ليبلغ فاه﴾ بارتفاعه من البئر اليه ولهذا قال ﴿وما هو﴾ أي الماء ﴿ببالغه﴾ أي يبلغ فيه .

وقيل وما الفم يبلغ الماء إذ كل واحد منهما لا يبلغ الآخر على هذه الحال، وقيل وما باسط كفيه إلى الماء ببالح الماء ذكره السمين، والأول أولى .

أعلم الله سبحانه أن دعاءهم الأصنام كدعاء العطشان إلى الماء يدعوه إلى بلوغ فمه وما الماء ببالحه ، وقيل أنه كباسط كفيه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل في كفه شيء منه ، وقد ضرب العرب لمن سعى فيها لا يدركه مثلاً بالقبض على الماء ، وقال الفراء : أن المراد بالماء هنا ماء البئر لأنها معدن للماء وانه شبهه بمن مد يديه إلى البئر بغير رشا .

ضرب الله سبحانه هذا مثلاً لمن يدعو غيره من الأصنام ، عن علي قال : كان الرجل العطشان يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء اليه وما هو ببالحه ، وعن ابن عباس قال : هذا مثل المشرك الذي عبد مع الله غيره فمثله كمثل الرجل العطشان الذي ينظر إلى خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر عليه .

﴿وما دعاء الكافرين﴾ أي عبادتهم الأصنام أو حقيقة الدعاء والأول هو الظاهر ، والثاني قول ابن عباس : ﴿إلا في ضلال﴾ أي يضل عنهم ذلك الدعاء إذا احتاجوا إليه لأن اصواتهم محجوبة عن الله تعالى فلا يجدون منه شيئاً ولا ينفعهم بوجه من الوجوه بل هو ضائع ذاهب .

﴿ولله يسجد من في السموات والأرض﴾ إن كان المراد بالسجود معناه الحقيقي وهو وضع الجبهة على الأرض للتعظيم مع الخضوع والتذلل فذلك ظاهر في المؤمنين والملائكة ومسلمي الجن ، وأما في الكفار فلا يصح تأويل

السجود بهذا في حقهم فلا بد أن يحمل السجود المذكور في الآية على معنى حق لله السجود ووجب حتى يتناول السجود بالفعل وغيره أو يفسر السجود بالانقياد لأن الكفار وإن لم يسجدوا لله سبحانه فهم منقادون لأمره وحكمه فيهم بالصحة والمرض والحياة والموت ، والفقر والغنى ، وجاء بمن تغليبا للعقلاء على غيرهم ، ولكون سجدوا غيرهم تبعاً لسجودهم .

ومما يؤيد حمل السجود على الانقياد ما يفيد تقديمه على الفعل من الاختصاص فإن سجدوا الكفار لأصنامهم معلوم ولا ينقادون لهم كاتقيادهم لله في الأمور التي يقرون على أنفسهم بأنها من الله كالخلق والحياة والموت وغير ذلك .

وايضاً يدل على إرادة هذا المعنى قوله ﴿طوعاً وكرهاً﴾ فإن الكفار ينقادون كرهاً كما ينقاد المؤمنون طوعاً ، وهما منتصبان على المصدرية أي انقياد طوع وانقياد كره ، أو على الحال أي طائعين وراضين وكارهين غير راضين ، قال الفراء : الآية خاصة بالمؤمنين فإنهم يسجدون طوعاً وبعض الكفار يسجدون إكراهاً بالسيف ، وخوفاً كالمنافقين فالآية محمولة على هؤلاء .

وقيل الآية في المؤمنين فمتهم من يسجد طوعاً لا يثقل عليه السجود ومنهم من يثقل عليه لأن التزام التكليف مشقة ، ولكنهم يتحملون المشقة إيماناً بالله وإخلاصاً له أو المراد بالسجود هو الاعتراف بالعظمة والعبودية وكل من فيها من ملك وإنس وجن فإنهم يقرون له بالعبودية والتعظيم ، ويدل عليه قوله تعالى ﴿ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله﴾ والأول أولى .

﴿وظلالهم﴾ جمع ظل والمراد به من له ظل منهم كالإنسان لا الجن ولا الملك إذ لا ظل لهما والمعنى مسجوده حقيقة تبعاً لصاحبه حيث صار لازماً لا

ينفك عنه ، قال الزجاج : جاء في التفسير أن الكافر يسجد لغير الله فظله يسجد لله وقال ابن الأنباري ولا يبعد أن يخلق الله تعالى للظلال عقولاً وأفهاماً تسجد بها لله سبحانه كما جعل للجبال أفهاماً حتى اشتغلت بتسبيحه ، فظل المؤمن يسجد لله طوعاً وظل الكافر يسجد لله كرهاً .

وقيل المراد بالسجود ميلان الظلال من جانب الى جانب آخر وطولها تارة وقصرها أخرى بسبب ارتفاع الشمس ونزولها والأول أولى .

﴿بالغدو والآصال﴾ أي البكر والعشايا وخصهما بالذكر لأنه يزداد ظهور الظلال فيها وهما ظرف للسجود المقدر ، أي ويسجد ظلهم في هذين الوقتين ، وقيل لأنها طرفا النهار فيدخل وسطه فيما بينهما ، والغدو بالضم من طلوع الفجر الى طلوع الشمس والغدوة والغداة أول النهار ، وقيل الى نصف النهار .

والآصال جمع أصيل وهو العشية والآصال العشايا جمع عشية وهي ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس ، وقد تقدم تفسير الغدو والآصال في الأعراف أيضاً . وفي معنى هذه الآية قوله سبحانه ﴿أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفياً ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون﴾ قيل وهذه السجدة من عزائم سجود التلاوة ، فيسن للقارئ والمستمع ان يسجد عند قراءته واستماعه لهذه السجدة .

﴿قل من رب السموات والأرض﴾ أي خالقهما ومتولي أمورهما ، أمر الله سبحانه رسوله أن يسأل الكفار من ربهما؟ سؤال تقرير ، ثم لما كانوا يقرون بذلك ويعترفون به كما حكاه الله سبحانه في قوله ﴿ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم﴾ وقوله ﴿ولئن سألتهم من خلقهن ليقولن الله﴾ أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب فقال ﴿قل

الله ﴿ فكأنه حكى جوابهم وما يعتقدونه لأنهم ربما تلعثموا ﴾^(١) في الجواب حذراً مما يلزمهم .

ثم أمره بأن يلزمهم الحجة ويكتهم فقال ﴿ قل أفأخذتم ﴾ الاستفهام للإنكار ، أي إذا كان رب السموات والأرض هو الله كما تقولون بذلك وتعرفون به كما حكاه سبحانه عنكم بقوله ﴿ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم يقولون الله ﴾ فما بالكم اتخذتم لأنفسكم بعد إقراركم هذا ﴿ من دونه أولياء ﴾ عاجزين ﴿ لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ﴾ يضررون به غيرهم أو يدفعونه عن أنفسهم فكيف ترجون منهم النفع والضرر وهم لا يملكونها لأنفسهم .

ثم ضرب الله سبحانه لهم مثلاً وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم فقال ﴿ قل هل يستوي الأعمى ﴾ في دينه وهو الكافر ﴿ والبصير ﴾ فيه وهو الموحد ، فإن الأول جاهل لما يجب عليه وما يلزمه والثاني عالم بذلك . قال ابن عباس يعني المؤمن والكافر .

﴿ أم هل ﴾ أم هذه هي المنقطة فتقدر بيل . والهمزة عند الجمهور ، وبيل وحدها عند بعضهم ، وقد تقوى بهذه الآية من يرى تقديرها بيل فقط بوقوع هل بعدها ، وأجيب بأن هل هنا بمعنى قد وإليه ذهب جماعة ، وقيل استفهامية للتقريع والتوبيخ وهو الظاهر ﴿ تستوي ﴾ قرىء بالتاء والياء والوجهان واضحان ﴿ الظلمات ﴾ أي الكفر ﴿ والنور ﴾ أي الإيمان ، أي كيف يكونان مستويين وبينهما من التفاوت ما بين الأعمى والبصير ، وما بين الظلمات والنور ، ووحيد النور وجمع الظلمات لأن طريق الحق واحدة لا تختلف ، وطرائق الباطل كثيرة غير منحصرة .

(١) لعثم فيه لعثة، وتلعثم تمكث وتوقف وتأن أو نكص عنه وتبصره . إنتهى قاموس .

﴿أم﴾ هي المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة أي بل أ ﴿جعلوا لله شركاء﴾ والاستفهام لإنكار الوقوع قال ابن الأنباري : معناه أجعلوا لله شركاء ﴿خلقوا كخلقه﴾ أي مثل خلق الله ، يعني سموات وأرضاً وشمساً وقمرأ ، وجبالاً وبحاراً وجناً وإنساً .

﴿فتشابه الخلق عليهم﴾ أي فتشابه خلق الشركاء بخلق الله عندهم ، وهذا كله في حيز النفي كما علمت ، أي ليس الأمر كذلك حتى يشته الأمر عليهم ، بل اذا فكروا بعقولهم وجدوا الله هو المتفرد بالخلق وسائر الشركاء لا يخلقون شيئاً . والمعنى أنهم لم يجعلوا لله شركاء متصفين بأنهم خلقوا كخلقه فتشابه بهذا السبب الخلق عليهم حتى يستحقوا بذلك العبادة منهم . بل إنما جعلوا له شركاء الاصنام ونحوها بحض سفه وجهل . وهي بمعزل أن تكون كذلك لأنه لم يصدر عنها فعل ولا خلق ولا أثر البتة .

ثم أمره الله سبحانه وتعالى بأن يوضح لهم الحق ويرشدهم الى الصواب فقال ﴿قل الله خالق كل شيء﴾ كائناً ما كان ليس لغيره في ذلك مشاركة بوجه من الوجوه فلا شريك له في العبادة ، قال الزجاج : والمعنى انه خالق كل شيء مما يصح أن يكون مخلوقاً ، ألا ترى انه تعالى شيء وهو غير مخلوق ﴿وهو الواحد﴾ أي المنفرد بالربوبية مقول القول او مستأنفه ﴿القهار﴾ لما عداه فكل ما عداه مربوب مقهور مغلوب .

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ
عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ
فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾
لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ
الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

ثم ضرب سبحانه مثلاً آخر للحق وذويه وللباطل ومنتحليه ، فقال
﴿أنزل من السماء ماء﴾ مطراً يعني من جهتها والتنكير للتكثير أو للنوعية
﴿فسالت أودية﴾ جمع واد وهو كل منفرج بين جبلين أو نحوهما يسيل الماء فيه
بكثرة فاتسع فيه واستعمل للماء الجاري فيه وتنكيرها لأن المطر يأتي على تناوب
بين البقاع وإذا نزل لا يعم جميع الأرض ولا يسيل في كل الأودية بل ينزل في
أرض دون أرض ويسيل في واد دون واد .

قال ابو علي الفارسي : لا نعلم فاعلاً جمع على أفعله إلا هذا ، وكأنه
حمل على فعيل مثل جريب وأجربة كما أن فعلاً حمل على فاعل فجمع على
أفعال مثل يتيم وأيتام وشريف وأشرف كأصحاب وأنصار في صاحب وناصر .
قال وفي قوله أودية توسع أي سال ماؤها قال ومعنى ﴿بقدرها﴾
بقدر ماؤها لأن الأودية ما سالت بقدر أنفسها ، قال الواحدي : والقدر مبلغ
الشيء والمعنى بقدرها من الماء فإن صغر الوادي قل الماء وإن اتسع كثر ، قال
ابن عباس : الصغير قدر صغره ، والكبير قدر كبره ، ونحوه قال ابن جريج
وقال في الكشاف بمقدارها الذي يعرف الله انه نافع للممطور عليهم غير
ضار ، وقيل بمقدار ملئها أي ما يملؤها كل واحد بحسبه صغراً وكبراً ؛ والباء
للملابسة .

قال ابن الأنباري : شبه نزول القرآن الجامع للهدى والبيان بنزول المطر

إذ نفع نزول القرآن يعم كعموم نفع نزول المطر ، وشبه الأودية بالقلوب إذ الأودية يستكن فيها الماء كما يستكن القرآن والإيمان في قلوب المؤمنين .

﴿فاحتل السيل﴾ احتمل بمعنى حمل فافتعل بمعنى المجرد وإنما نكر الأودية وعرف السيل لأن المطر ينزل على المناوبة والسيل قد فهم من الفعل قبله وهو فسالت ﴿زبداً رابياً﴾ الزبد هو الأبيض المرتفع المنتفخ على وجه السيل ويقال له الغشاء والرغوة وكذلك ما يعلو عن القدر عند غليانها ، وقيل الزبد وضر الغليان والوضر بفتححتين وسخ الدمس ونحوه وهو مجاز عما يعلو الماء من الغشاء والرابي العالي المرتفع فوق الماء ، قال الزجاج : هو الطافي فوق الماء ، وقال غيره هو الزائد بسبب انتفاخه من ربا يربو إذا زاد .

والمراد من هذا تشبيه الكفر بالزبد الذي يعلو الماء فإنه يضمحل ويعلق بجنبات الوادي وتدفعه الرياح ، فكذلك يذهب الكفر ويضمحل ، وعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكان منها أجادب أمسكت الماء نفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ووعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأً فذلك مثل من فقه في دين ونفعه ما بعثني الله به فتعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به^(١) ، أخرجه البخاري ومسلم .

وقد تم هنا المثل الأول ثم شرع سبحانه في ذكر المثل الثاني فقال ﴿ومما يوقدون عليه في النار﴾ من لا ابتداء الغاية أي ومنه ينشأ زيد مثل زيد الماء أو للتبويض بمعنى وبعضه زيد مثله والضمير للناس أضمر مع عدم سبق الذكر لظهوره ؛ هذا على قراءة التحتية واختاره أبو عبيدة ، وقرئ بالفوقية على الخطاب والمعنى ومما توقدون عليه في النار فيذوب من الأجسام المتطرفة

الذائبة ، وفي المصباح وقدت النار وقدأ من باب وعد ووقوداً والوقود بالفتح الحطب وأوقدتها إيقاداً ومنه على الاستعارة كلما أوقدوا ناراً للحرب ، والوقد بفتحين النار نفسها والموقد موضع الوقود .

﴿ابتغاء﴾ أي لطلب اتخاذ ﴿حلية﴾ بتزنيون بها ويتجملون كالذهب والفضة ﴿أو﴾ لطلب ﴿متاع﴾ آخر يتمتعون به من الأواني والآلات المتخذة من الحديد والصفروالنحاس والرصاص ﴿زبد مثله﴾ المراد بالزبد هنا الخبث فإنه يعلو فوق ما أذيب من تلك الأجسام كما يعلو الزبد على الماء فالضمير في مثله يعود الى زبدأ رايأ وزبد مبتدأ وخبره مما توقدون ، ووجه المماثلة أن كلا منهما ناش من الاكدار .

﴿كذلك﴾ الضرب البديع ﴿يضرب﴾ أي يبين ﴿الله﴾ المثل ﴿الحق﴾ أي الايمان ﴿و﴾ المثل ﴿الباطل﴾ أي الكفر فالحق هو الماء والجوهر الصافي الثابت والباطل هو الزبد الطافي الذي لا ينتفع به ثم شرع في تميم المثل فقال :

﴿فأما الزبد﴾ بقسميه ﴿فيذهب جفاء﴾ باطلاً مرمياً به يقال جفأ الوادي غشاء جفأ إذا رمى به أي يرميه الماء الى الساحل ويرميه الكير فلا ينتفع به والجفاء بمنزلة الغشاء وكذا قال أبو عمرو بن العلاء ، وحكى أبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرأ ﴿جفالأ﴾ قال أبو عبيدة أجفلت القدر إذا قذفت بزبدها وأجفلت الريح السحاب إذا قطعت ، قال أبو حاتم لا يقرأ بقراءة رؤبة لأنه كان يأكل الفار .

والمعنى يذهب باطلاً ضائعاً أي أن الباطل وان علا في وقت فيانه يضمحل ويذهب ، وقيل الجفاء المتفرق قاله ابن الأنباري يقال جفأت الريح السحاب أي قطعت وفرقتها ووجه المماثلة بين الزبدتين في الزبد الذي يحمله السيل والزبد الذي يعلو الأجسام المتطرقة ان تراب الأرض لما خالط الماء وحمله معه صار زبدأ رايأ فوقه وكذلك ما يوقد عليه في النار حتى يذوب من الأجسام

المتطرفة فإن أصله من المعادن التي تثبت في الأرض فيخالطها التراب فإذا أذيت صار ذلك التراب الذي خالطها خبثاً مرتفعاً فوقها .

﴿وأما ما ينفع الناس﴾ منها وهو الماء الصافي والجوهر الجيد من هذه الأجسام المذابة والذائب الخالص من الخبث ﴿فيمكث في الأرض﴾ أي يثبت فيها ويبقى ولا يذهب ، أما الماء فإنه يسلك في عروق الأرض فينتفع الناس به ، وأما ما أذيت من تلك الأجسام فإنه يصاغ حلية وأمتعة .

وهذان مثلان ضربهما الله سبحانه للحق والباطل يقول إن الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال وعلاه فإن الله سبحانه سيمحقه ويبيطله ، ويجعل العقاب للحق وأهله كالزبد الذي يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحل ، وكخبث هذه الأجسام فإنه وإن علا عليها فإن الكير يقذفه ويدفعه فهذا مثل الباطل .

وأما الماء الذي ينفع الناس وينبت المراعي فيمكث في الأرض وكذلك الصفو من هذه الأجسام فإنه يبقى خالصاً لا شوب فيه وهو مثل الحق .

قال الزجاج : فمثل المؤمن واعتقاده ونفع الايمان كمثل هذا الماء المنتفع به في نبات الأرض وحياة كل شيء ، وكمثل نفع الفضة والذهب ومائر الجواهر لأنها كلها تبقى منتفعا بها ، ومثل الكافر وكفره كمثل الزبد الذي يذهب جفاء ، وكمثل خبث الحديد وما تخرجه النار من وسخ الفضة والذهب الذي لا ينتفع به ، وقد حكينا عن ابن الأنباري فيما تقدم أنه شبه نزول القرآن الى آخر ما ذكرناه فجعل ذلك مثلاً لضربه الله للقرآن .

﴿كذلك﴾ الضرب العجيب ﴿يضرب الله الأمثال﴾ في كل باب لكمال العناية بعباده والالطف بهم في الارشاد والهداية ، وفيه تفخيم لشأن هذا التمثيل وتأكيد لقوله : ﴿كذلك يضرب الله الحق والباطل﴾ إما باعتبار ابتناء هذا على التمثيل الأول أو بجعل ذلك اشارة إليهما جميعاً .

ثم بين سبحانه من ضرب له مثل الحق ومثل الباطل من عباده ، فقال

فيمن ضرب له مثل الحق ﴿للذين استجابوا لربهم﴾ خبر مقدم ، أي أجابوا دعوته إذ دعاهم الى توحيدہ وتصديق أنبيائه والعمل بشرائعه .

﴿الحسنی﴾ مبتدأ مؤخر ، أي المثوبة الحسنی وهي الجنة ، وبه قال جمهور المفسرين ، وقيل الحسنی هي المنفعة العظمی الخالصة الخالية عن شوائب المضرة والانقطاع والأول أولى . وهو قول ابن عباس . وقال سبحانه فيمن ضرب له مثل الباطل :

﴿والذين لم يستجيبوا له﴾ أي لدعوته الى ما دعاهم إليه وهم الكفار الذين استمروا على كفرهم وشركهم وما كانوا عليه ، والموصول مبتدأ أخير عنه بثلاثة أخبار ، الأول الجملة الشرطية وهي ﴿لو أن لهم ما في الأرض جميعاً﴾ من أصناف الأموال التي يملكها العباد ويجمعونها بحيث لا يخرج عن ملكهم منها شيء ﴿ومثله معه﴾ أي مثل ما في الأرض جميعاً كائناً معه ومنضماً إليه ﴿لافتدوا به﴾ أي بمجموع ما ذكر وهو ما في الأرض ومثله ، والمعنى ليخلصوا به مما هم فيه من العذاب الكبير والهول العظيم ، ثم بين سبحانه ما أعد لهم فقال :

﴿أولئك﴾ يعني الذين لم يستجيبوا وهو خبر ثان للموصول ﴿لهم سوء الحساب﴾ من إضافة الصفة للموصوف أي الحساب السيء ، وهو أن يحاسب الرجل بذنبه كله ولا يغفر له منه شيء .

قال الزجاج : لأن كفرهم أحبط أعمالهم ، وقال غيره هو المناقشة فيه ، وفي الحديث « من نوقش الحساب عذب »^(١) ﴿ومأواهم جهنم﴾ أي مرجعهم إليها ﴿ويئس المهاد﴾ أي المستقر الذي يستقرون فيه أو الفراش الذي يفرش لهم في جهنم ، والمخصوص بالذم محذوف وهو خبر ثالث للموصول المتقدم .

(١) صحيح الجامع الصغير / ٦٤٥٤ .

﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ﴾ (٤١) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٤٢﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۖ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٤٣﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٤﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٤٥﴾

﴿أفمن يعلم﴾ الهمزة للإنكار على من يتوهم المماثلة بين من يعلم وبين من هو أعمى لا يعلم ذلك ولا يؤمن به ﴿إنما أنزل اليك من ربك الحق﴾ أي ما أنزل الله سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة وهو القرآن ﴿كمن هو أعمى﴾ فإن الحال بينهما متباعد جداً كالتباعد الذي بين الماء والزبد وبين الخبيث والخالص من تلك الأجسام .

قيل نزل في حزة وأبي جهل ، ومع هذا فالأولى حمل الآية على العموم وإن كان السبب خاصاً ، والمعنى لا يستوي من يبصر الحق ويتبعه ومن لا يبصره ولا يتبعه ، وعن قتادة قال : هؤلاء قوم انتفعوا بما سمعوا من كتاب الله وعقلوه ووعوه وهؤلاء كمن هو أعمى عن الحق فلا يبصره ولا يعقله ﴿إنما يتذكر أولو الأبواب﴾ أي إنما يقف على تفاوت المنزلتين وتباين الرتبين أو يتعظ أهل العقول الصحيحة .

ثم وصفهم بالأوصاف المادحة فقال ﴿الذين يوفون بعهد الله﴾ أي بما عقدوه من العهود فيما بينهم وبين ربهم أو فيما بينهم وبين العباد ﴿ولا ينقضون الميثاق﴾ الذي وثقوه على أنفسهم وأكدوه بالأيمان ونحوها ، وهذا تعميم بعد التخصيص لأنه يدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه كالنذور ونحوها .

ويجوز ان يكون الأمر بالعكس فيكون من التخصيص بعد التعميم على أن يراد بالعهد جميع عهود الله ، وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عباده على السنة الرسل في الكتب الإلهية ويدخل في ذلك الالتزامات التي يلزم بها العبد نفسه ويراد بالميثاق ما أخذته الله على عباده حين أخرجهم من صلب آدم في عالم الذر المذكور في قوله سبحانه ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ الآية بأن يؤمنوا إذا وجدوا في الخارج ولا يكفروا، قال قتادة: إن الله ذكر الوفاء بالعهد والميثاق في بضع وعشرين آية من القرآن.

﴿والذين يصلون ما أمر به ان يوصل﴾ ظاهره شمول كل ما أمر الله بصلته ونهى عن قطعه من حقوق الله وحقوق عباده ، ومنه الإيمان بجميع الكتب والرسل ولا يفرق بين أحد منهم ، ويدخل تحت ذلك صلة الأرحام دخولاً أولاً ويدخل فيه وصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل قرابة المؤمنين الثابتة بسبب الإيمان ﴿انما المؤمنون إخوة﴾ بالإحسان اليهم على حسب الطاقة ونصرتهم والذب عنهم والشفقة عليهم وإفشاء السلام وعبادة المرضى .
ومنه مراعاة حق الأصحاب والخدم والجيران والرفقاء في السفر إلى غير ذلك وقد قصره كثير من المفسرين على صلة الرحم ، واللفظ أوسع من ذلك .

أخرج الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان البر والصلة ليخففان سوء الحساب يوم القيامة » ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يصلون ما أمر الله - الى - ويخافون سوء الحساب وقد ورد في صلة الرحم وتحريم قطعها أحاديث كثيرة .

﴿ويخشون ربهم﴾ خشية تحملهم على فعل ما وجب واجتناب ما لا يحل والخشية خوف يشوبه تعظيم وإجلال، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه ﴿ويخافون سوء الحساب﴾ وهو الإستقصاء فيه والمناقشة للعبد ، فمن نوقش

الحساب عذب ومن حق هذه الخيفة أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا .
﴿والذين صبروا﴾ قيل مستأنف وقيل معطوف على ما قبله والتعبير عنه بلفظ الماضي للتنبيه على أنه ينبغي تحقيقه والمراد بالصبر الصبر على الإتيان بما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه . وقيل على الرزايا والمصائب ، وقيل عن الشهوات والمعاصي والأولى حمله على العموم ﴿ابتغاء وجه ربهم﴾ أي ثوابه ورضاه معناه أن يكون خالصاً له لا شائبة فيه لغيره كان يصبر ليقال ما أكمل صبره وأشد قوته على تحمل النوازل أو لأجل أن لا يعاب على الجزع أو لأجل أن لا يشمت به الأعداء .

﴿وأقاموا الصلاة﴾ أي فعلوها في أوقاتها على ما شرعه الله سبحانه في أذكارها وأركانها مع الخشوع والإخلاص والمراد بها الصلوات المفروضة وقيل أعم من ذلك ﴿وأنفقوا﴾ في الطاعة ﴿بما رزقناهم﴾ أي بعضه ﴿سراً وعلانية﴾ المراد بالسر صدقة النفل والعلانية صدقة الفرض ، وقيل السر لمن لم يعرف بالمال ولا يتهم بترك الزكاة والعلانية لمن كان يعرف بالمال أو يتهم بترك الزكاة والحمل على العموم أولى .

﴿ويدرؤون بالحسنة السيئة﴾ أي يدفعون سيئة من أسماء اليهم بالإحسان إليه كما في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن ، أو يدفعون بالعمل الصالح السيء فيمحوه أو يدفعون الشر بالخير أو المنكر بالمعروف أو الظلم بالعفو أو الذنب بالتوبة أو الحرمان بالإعطاء أو القطع بالوصل أو الهرب بالإنابة ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور .

﴿أولئك﴾ الموصوفون بالصفات المتقدمة ﴿لهم عقبى الدار﴾ العقبى مصدر كالعاقبة والإضافة على معنى في ، أي العقبى المحمودة فيها قال الخطيب العقبى الانتهاء الذي يؤدي إليه الابتداء من خير أو شر ، والمراد بالدار الدنيا وعقباها الجنة ، وقيل المراد دار الآخرة وعقباها الجنة للمطيعين والنار للعصاة .
﴿جنات عدن يدخلونها﴾ أي لهم جنات عدن والعدن أصله الإقامة ثم

صار علماً لجنة من الجنان واسم المكان معدن مثال مجلس لأن أهله يقيمون عليه الصيف والشتاء أو لأن الجوهر الذي خلقه الله فيه عدن به ، قال القشيري : وجنات عدن وسط الجنة وقصبتها وسقفها عرش الرحمن ولكن في صحيح البخاري وغيره إذا سألتهم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة^(١) .
وعن ابن مسعود قال : جنات عدن بطنان الجنة أي وسطها ، وعن الحسن ان عمر قال لكعب : ما عدن قال هو قصر في الجنة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حكم عدل .

وأخرج ابن مردويه عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جنة عدن قضيب غرسه الله بيده ثم قال له كن فكان^(٢) .
﴿ومن صلح﴾ أي آمن في الدنيا ، قاله مجاهد ﴿من آبائهم﴾ أي أصولهم وهي تشمل الآباء والأمهات ومن لبيان الجنس ﴿وأزواجهم﴾ اللاتي متن في عصمتهم ﴿وذرياتهم﴾ أي ويدخلها هؤلاء الفرق الثلاث وإن لم تعمل بأعمالهم تكربة لهم قاله ابن عباس ورجحه الواحدي .

قال الرازي : وليس فيه ما يدل على التمييز بين زوجة وزوجة ولعل الأولى من مات عنها أو ماتت عنه ، وذكر الصلاح دليل على أنه لا يدخل الجنة إلا من كان كذلك من قرابات اولئك ، ولا ينفع مجرد كونه من الآباء أو الأزواج أو الذرية بدون صلاح .

﴿والملائكة يدخلون عليهم﴾ في قدر كل يوم وليلة ثلاث مرات للتهنئة ، وقيل بل هو في أول دخولهم . قاله السيوطي في الجمل والتقييد بهذا لم نره لغيره من المفسرين . بل في كلام غيره ما يدل على عدمه ﴿من كل باب﴾ أي من جميع أبواب القصور والمنازل التي يسكنونها أو من كل باب من أبواب الجنة أو من كل باب من أبواب التحف والهدايا من الله سبحانه .

(١) البخاري ، كتاب التوحيد ٢٢ - كتاب الجهاد ٤ .

(٢) الترمذي ، كتاب الجنة ، الباب ٤ .

سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ
 وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ
 الدَّارِ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي
 الْآخِرَةِ إِلَّا لَأَمْتٌ ﴿٢٦﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ
 يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنْابَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ
 أَلَا يَذَكِّرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

﴿سلام عليكم﴾ أي قائلين سلام عليكم ، فاضمر القول هنا لدلالة الكلام عليه أي سلمتم من الآفات أو دامت لكم السلامة ، وقيل دعاء لهم من الملائكة ، أي سلمكم الله تعالى ﴿بما صبرتم﴾ أي بسبب صبركم في الدنيا على الآفات وهو متعلق بالسلام ، أي إنما حصلت لكم هذه السلامة بواسطة صبركم أو متعلق بعليكم أو بمحذوف ، أي هذه الكرامة بسبب صبركم وبدل ما احتملت من مشاق الصبر ﴿فنعمة عقبى الدار﴾ أي نعم ما أعقبكم الله من الدنيا الجنة .

أخرج أحمد والبخاري وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أول من يدخل الجنة من خلق الله فقراء المهاجرين الذين تسد بهم الثغور ، وتتقى بهم المكاره ، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء ، فيقول الله لمن يشاء من ملائكته اتنوهم فحيوهم ، فتقول الملائكة ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك أفتأمرنا ان نأتي هؤلاء فنسلم عليهم ؟ .

قال الله : ان هؤلاء عبادي كانوا يعبدوني ولا يشركون بي شيئاً وتسد

بهم الشفور وتتقى بهم المكاره ، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء ، فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب قائلين لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»^(١) .

وفي القرطبي عن عبدالله بن سلام وعلي بن الحسين : اذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم أهل الصبر ، فيقوم ناس من الناس فيقال لهم انطلقوا الى الجنة فتلقاهم الملائكة فتقول الى أين ؟ فيقولون الى الجنة ، قالوا : قبل الحساب ؟ قالوا : نعم ، فيقولون : من انتم ، فيقولون : نحن أهل الصبر ، قالوا : وما كان صبركم ؟ قالوا : صبرنا أنفسنا على طاعة الله ، وصبرناها عن معاصي الله ، وصبرناها على البلاء والمحن في الدنيا .

قال علي بن الحسين : فتقول لهم الملائكة : سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار أي نعم عاقبة الدار التي كنتم فيها وعملتكم فيها ما أعقبكم هذا الذي أنتم فيه ، فالعقبى على هذا اسم والدار هي الدنيا .

وقال أبو عمران الجوني : أي الجنة عن النار بضم الجيم ، وعنه الجنة عن الدنيا وبالجملة فقد جاء سبحانه بهذه الجملة المتضمنة لمذح ما أعطاهم من عقبى الدار المتقدم ذكرها للترغيب والتشويق .

ثم أتبع أحوال السعداء بأحوال الأشقياء فقال : ﴿والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه﴾ من بعد ما أوثقوه به من الاعتراف والقبول بقولهم بلى ﴿ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل﴾ من الإيمان والرحم وغير ذلك ، وقد مر تفسير عدم النقض وعدم القطع فعرف منها تفسير النقض والقطع ولم يتعرض

(١) احمد بن حنبل ١٦٨/٢ .

لنفي الخشية والخوف عنهم وما بعدهما من الأوصاف المتقدمة لدخولها في النقض والقطع ﴿ويفسدون في الأرض﴾ بالكفر وارتكاب المعاصي والإضرار بالأنفس والأموال .

﴿أولئك﴾ الموصوفون بهذه الصفات الذميمة ﴿لهم﴾ بسبب ذلك ﴿اللعنة﴾ أي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه ﴿ولهم سوء الدار﴾ أي سوء عاقبة دار الدنيا وهي النار أو عذاب جهنم فإنها دارهم .

﴿الله يبسط الرزق﴾ أي يوسعه ﴿لمن يشاء﴾ أي لمن كان كافراً استدراجاً ﴿ويقدر﴾ أي ويقتره على من كان مؤمناً إبتلاء وامتحاناً وتكفيراً لذنوبه ولا يدل البسط على الكرامة ، ولا القبض على الإهانة ، ومعنى يقدر يضيق ، ومنه ومن قدر عليه رزقه ، أي ضيق ، وقيل معنى يقدر يعطي بقدر الكفاية ، وقرأ السبعة يقدر بكسر الدال وهو أفصح ، واستعمل بالضم أيضاً على ما في المصباح ، ومعنى الآية إنه الفاعل لذلك وحده القادر عليه دون غيره .

﴿وفرحوا﴾ أي مشركو مكة ﴿بالحياة الدنيا﴾ فرح بطر لا فرح سرور والفرح لذة تحصل في القلب عند حصول المشتهى وجهلوا ما عند الله ، والجملة مستأنفة لبيان قبح أفعالهم مع ما وسعه عليهم ، وفيه دليل على أن الفرح بالدنيا والركون إليها حرام .

قيل وفي هذه الآية تقديم وتأخير ، والتقدير ويفسدون في الأرض وفرحوا بالحياة الدنيا ، والأول أولى لأنه ماض وما قبله مستقبل ، وقيل العطف على ينقضون ولا يصح لأنه يستلزم تحلل الفاصل بين أبعاض الصلة .

﴿وما الحياة الدنيا في الآخرة﴾ أي بالنسبة إليها وفي جنبها ففي هنا

للمقايسة وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق وليست ظرفاً للحياة ولا للدنيا لأنها لا يكونان في الآخرة ﴿إلا متاع﴾ أي ما هي إلا شيء يستمتع به . وقيل المتاع واحد الأمتعة كالقصة والسكرجة ونحوهما ، وقيل المعنى شيء قليل ذاهب من متع النهار إذا ارتفع فلا بدّ من زوال ، وقيل زاد كزاد الراكب يتزودونه منها إلى الآخرة . وقال عبدالرحمن بن سابط : كزاد الراعي يزوده أهله الكف من التمر أو الشيء من الدقيق أو الشيء يشرب عليه اللبن .

وعن ابن عباس قال : كان الرجل يخرج في الزمان الأول في إبله أو غنمه فيقول لأهله متعوني فيمتعونه فلقمة الخبز أو التمر ، فهذا مثل ضربه الله للدنيا .

وأخرج الترمذي وصححه عن ابن مسعود قال : نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه ، فقلنا يارسول الله لو اتخذنا لك ، فقال : « مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها »^(١) .

وأخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن المستورد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبه هذه في اليم فلينظر به يرجع » وأشار بالسبابة^(٢) .

﴿ويقول الذين كفروا﴾ أي المشركون من أهل مكة ﴿لولا﴾ هلا ﴿أنزل عليه﴾ أي على محمد ﴿آية﴾ أي معجزة ، مثل معجزة موسى وعيسى عليهما السلام ﴿من ربه﴾ كالعصا واليد والناقة ، وقد تقدم تفسير هذا قريبا وتكرر في مواضع .

(١) الترمذي كتاب الزهد باب ٤٤ .

(٢) مسلم ٢٨٥٨ .

﴿قل إن الله يضل من يشاء﴾ أمره الله سبحانه أن يجيب عليهم بهذا وهو أن الضلال بمشيئة الله سبحانه من شاء ان يضل كما ضل هؤلاء القائلون ﴿لولا أنزل عليه آية من ربه﴾ ولا ينفعه نزول الآيات وكثرة المعجزات إن لم يهده الله عز وجل وإن أنزلت كل آية فإن ذلك في أقصى مراتب المكابرة والعناد وشدة الشكيمة والغلو في الفساد فلا سبيل له الى الاهتداء .

﴿ويهدي اليه﴾ أي إلى الحق أو إلى الاسلام أو إلى جنبه عز وجل ﴿من أناب﴾ أي رجع الى الله بالتوبة والاقلاع عما كان عليه ، وأصل الانابة الدخول في نوبة الخير . كذا قال النيسابوري .

﴿الذين آمنوا﴾ منصوب على البدل من أناب ، والمعنى انهم هم الذين هداهم الله وأنابوا اليه : أو خبر مبتدأ محذوف ، اي هم الذين آمنوا ﴿وتطمئن قلوبهم بذكر الله﴾ أي تسكن عن القلق والاضطراب وتستأنس بذكره سبحانه بألستهم كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد أو بسماع ذلك من غيرهم عبر بالمضارع لأن الطمأنينة تتجدد بعد الإيمان حيناً بعد حين ، قاله الشهاب . وقال الكرخي المضارع قد لا يلاحظ فيه زمان معين من حال أو استقبال فيدل إذ ذاك على الاستمرار ومنه الآية أهـ .

قال في الجمل : وهذا ينفع في مواضع كثيرة، وقد سمي الله سبحانه القرآن ذكراً قال ﴿وهذا ذكر مبارك أنزلناه﴾ وقال ﴿إنا نحن نزلنا الذكر﴾ .

قال الزجاج : أي إذا ذكر الله وحده آمنوا به غير شاكين بخلاف من وصف بقوله ﴿وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالأخرة﴾ .

وقيل الذكر هنا الطاعة وقيل بوعد الله وقيل بالحلف بالله فإذا حلف

خصمه بالله سكن قلبه ، قاله السدي ، وقيل بذكر رحمته ، وقيل بذكر دلائله الدالة على توحيده ، وقال قتادة هشت إليه واستأنست به ، وقال مجاهد بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا مانع من حمل الآية على جميعها .

﴿ألا بذكر الله﴾ وحده دون غيره من الأمور التي تميل إليها النفوس من الدنيويات ﴿تطمئن القلوب﴾ والنظر في مخلوقات الله سبحانه وبدائع صنعه وان كان يفيد طمأنينة في الجملة لكن ليست كهذه الطمأنينة وكذلك النظر في المعجزات من الأمور التي لا يطيقها البشر فليس إفادتها للطمأنينة كإفادة ذكر الله ، فهذا وجه ما يفيد هذا التركيب من القصر .

وأما قوله تعالى في الأنفال ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾ والوجل ضد الاطمئنان فالمعنى أنهم إذا ذكروا العقوبات وجلوا وإذا ذكروا المثوبات سكنوا .

أخرج أبو الشيخ عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه حين نزلت هذه الآية : هل تدرون ما معنى ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : من أحب الله ورسوله وأحب أصحابي .

وأخرج ابن مردويه عن عليّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال ذلك من أحب الله ورسوله وأحب أهل بيته صادقاً غير كاذب وأحب المؤمنين شاهداً وغائباً ألا بذكر الله يتحابون .

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَتَابٍ ﴿٢١﴾ كَذَلِكَ
 أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَسْتَلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ
 يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴿٢٢﴾

﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ مبتدأ خبره جملة ﴿طوبى لهم﴾ وجاز
 الابتداء بطوبى إما لأنها علم لشيء بعينه وإما لأنها نكرة في معنى الدعاء كسلام
 عليك وويل له ، قال أبو عبيدة والزجاج : وأهل اللغة طوبى فعلى من الطيب
 فهو يائي وأصله طيبي ، قال ابن الأنباري : وتأويلها الحال المستطابة ، وقيل
 طوبى شجرة في الجنة . وقيل هي الجنة وقيل هي البستان بلغة الهند وقيل هي
 اسم الجنة بالحبشية وقيل معناه حسنى لهم وقيل خير لهم وقيل كرامة لهم وقيل
 غبطة لهم قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة ، واللام في لهم للبيان مثل
 سقياً لك ورعياً لك .

قال الأزهري : تقول طوبى لك وطوباك لحن لا تقوله العرب وهو قول
 أكثر النحويين وقيل هو مصدر من طاب كبشرى ورجعى وزلفى فالمصدر قد
 يجيء على وزن فعلى ومعناه أصبت خيراً وطيباً ، وقيل هي شجرة في جنة
 عدن تظلل الجنان كلها ، وقال ابن عباس : طوبى لهم فرح لهم وقررة أعين ،
 وقال عكرمة : نعمى لهم ، وقد روي عن جماعة من السلف نحو ما قدمنا
 ذكره من الأقوال .

والأرجح تفسير الآية بما روي مرفوعاً الى النبي صلى الله عليه وسلم كما
 أخرجه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي عن
 عتبة بن عبد قال : جاء إعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
 يا رسول الله في الجنة فاكهة قال : « نعم فيها شجرة تدعى طوبى » الحديث .

وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والخطيب في تاريخه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان رجلا قال يا رسول الله طوبى لمن رآك وأمن بك قال : « طوبى لمن آمن بي ورآني ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني ، فقال رجل : وما طوبى ؟ قال : شجرة في الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها»^(١) وفي الباب أحاديث وآثار عن السلف .

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة اقرأوا ان شتتم وظل ممدود » وفي بعض الألفاظ إنها شجرة الخلد وفي بعضها شجرة غرسها الله بيده^(٢) .

﴿وحسن مأب﴾ من أب إذا رجع أي ولهم حسن مرجع وهو الدار الآخرة وهي الجنة قال السدي حسن منقلب وعن الضحاك مثله .

﴿كذلك﴾ أي مثل ذلك الإرسال العظيم الشأن المشتمل على المعجزة الباهرة ﴿أرسلناك﴾ يا محمد رسالاً له شأن ، وقيل شبه الإنعام على من أرسل اليه محمد صلى الله عليه وسلم بالإنعام على من أرسل اليه الأنبياء قبله ، وقيل كما هدى الله من أناب كذلك أرسلناك .

وقال ابن عطية الذي يظهر لي أن المعنى كما أجرينا العادة بأن الله يضل ويهدي لا بالآيات المقترحة فكذلك أيضاً فعلنا في هذه الأمة أرسلناك إليها بوحى لا بالآيات المقترحة ، وقال أبو البقاء : كذلك الأمر كذلك ، وقال الحوفي : أي كفضلنا الهداية والإضلال ، والإشارة بذلك الى ما وصف به نفسه من أن الله

(١) احمد بن حنبل ٧١/٣ .

(٢) مسلم ٢٨٢٦ - البخاري ١٥٣٩ .

يضل من يشاء ويهدي من يشاء وكل ذلك فيه تكلف وبعد ، والأول أظهر وأولى .

﴿ في أمة ﴾ أي قرن ﴿ قد خلت ﴾ مضت ﴿ من قبلها ﴾ أي قبل الأمة ﴿ أمم ﴾ قرون أو في جماعة من الناس كثيرة قد مضت من قبلها جماعات ﴿ لتتلو ﴾ لتقرأ ﴿ عليهم الذي أوحينا إليك ﴾ أي القرآن ﴿ و ﴾ الحال أن ﴿ هم يكفرون ﴾ أو استثناف وهم عائد على أمة من حيث المعنى ، ولو عاد على لفظها ل قيل وهي تكفر ، وقيل على أمة ، وعلى أمم ، وقيل على الذين قالوا لولا أنزل ﴿ بالرحمن ﴾ أي بالكثير الرحمة لعباده ، ومن رحمته لهم إرسال الرسل اليهم وانزال الكتب عليهم كما قال سبحانه ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ .

عن قتادة قال : ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشاً كتب في الكتاب : « بسم الله الرحمن الرحيم ، فقالت قريش أما الرحمن فلا نعرفه ، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم ، فقال أصحابه دعنا نقاتلهم ، فقال : لا ولكن اكتبوا كما يريدون » وعن ابن جريج في هذه الآية نحوه وقيل حيث قالوا لما أمروا بالسجود له وما الرحمن كما ذكر في سورة الفرقان بقوله ﴿ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ﴾ فهذه الآية متقدمة على ما هنا في النزول وان تأخرت عنها في المصحف والتلاوة ، وقيل غير ذلك ، ﴿ قل هو ربي ﴾ مستأنفة بتقدير سؤال كأنهم قالوا وما الرحمن ؟ فقال سبحانه : قل يا محمد هو ربي ، أي الرحمن الذي انكرتم معرفته ربي وخالقي .

﴿ لا إله إلا هو ﴾ أي لا يستحق العبادة له والإيمان به سواه ﴿ عليه توكلت ﴾ في جميع أموري ﴿ وإليه ﴾ لا إلى غيره ﴿ متاب ﴾ أي توبتي قاله مجاهد ، وفيه تعريض بالكفار وحث لهم على الرجوع الى الله والتوبة من الكفر والدخول في الإسلام .

وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَ سِيرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قَطَعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْقِفُ بَلَّ لِلَّهِ الْأَمْرُ
 جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِسِرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ
 أَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾ أَفَمَن هُوَ قَائِدٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا
 لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبَهُمْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَبْظُهْرِمِنَ الْقَوْلِ بَلَّ
 زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿٣٣﴾

﴿ولو أن قرآنا سيرت به﴾ أي بانزاله وقراءته ﴿الجبال﴾ عن محل استقرارها وانتقلت عن أماكنها وأذهبت عن وجه الأرض ، قيل هذا متصل بقوله ﴿لولا أنزل عليه آية من ربه﴾ وإن جماعة من الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير لهم جبال مكة حتى تتفصح فإنها أرض ضيقة فأمره الله سبحانه بأن يجيب عليهم بهذا الجواب المتضمن لتعظيم شأن القرآن وفساد رأي الكفار حيث لم يقنعوا به وأصروا على تعنتهم وطلبهم ما لو فعله الله سبحانه لم يبق ما تقتضيه الحكمة الإلهية من عدم انزال الآيات التي يؤمن عندها جميع العباد .

﴿أو قطعت به الأرض﴾ أي صدعت وشققت حتى صارت قطعاً متفرقة من خشية الله عند قراءته وجعلت أنهاراً أو عيوناً ﴿أو كلم به الموق﴾ أي صاروا أحياء بقراءته عليهم فكانوا يفهمونه عند تكليمهم به كما يفهمه الأحياء وقد اختلف في جواب لو فقيل لكان هذا القرآن ، وقيل لكفروا بالرحمن أي لو فعل بهم هذا وقيل لما آمنوا كما سبق في قوله ﴿وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله﴾ .

وقيل التقدير وهم يكفرون بالرحمن لو أن قرآنا إلخ وكثيراً ما تحذف

العرب جواب لو إذا دل عليه سياق الكلام وتذكير كَلَّمَ خاصة دون الفعلين قبله لان الموق تشتمل على المذكر الحقيقي والتغليب له فكان حذف التاء أحسن ، والجبال والأرض ليستا كذلك قاله الكرخي .

قال ابن عباس : قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول فأرنا أشياخنا الأول من الموق نكلمهم وافسح لنا هذه الجبال فنزلت هذه الآية ، وعن عطية العوفي قال : قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرت فيها أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان عليه السلام يقطع لقومه بالريح أو أحييت لنا كما كان يحيي عيسى الموق لقومه فأنزل الله هذه الآية .

﴿بل لله الأمر جميعاً﴾ أي لو ان قرآنا فعل به ذلك لكان هذا القرآن ولكن لم يفعل بل فعل ما عليه الشأن الآن فلو شاء ان يؤمنوا لآمنوا واذا لم يشأ أن يؤمنوا لم ينفع تسيير الجبال ومائر ما اقترحوه من الآيات ، فالإضراب متوجه الى ما يؤدي اليه كون الأمر لله سبحانه ويستلزمه من توقف الأمر على ما تقتضيه حكمته ومشيئته ويدل على أن هذا هو المعنى المراد من ذلك قوله .

﴿أفلم يبأس الذين آمنوا﴾ قال الكلبي : بمعنى ألم يعلم وهي لغة النخع قال في الصحاح ، وقيل هي لغة هوازن ، وبهذا قال جماعة من السلف ، قال ابو عبيدة : أفلم يعلموا ويتبينوا قال الزجاج : وهو مجاز لأن اليأس من الشيء عالم بأنه لا يكون نظيره استعمال الرجاء في معنى الخوف والنسيان في الترك لتضمنها إياهما .

وقرأ جماعة من الصحابة والتابعين أفلم يتبين بطريق التفسير فمعنى الآية على هذا أفلم يعلموا ﴿أن﴾ أي انه ﴿لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً﴾ من غير أن يشاهدوا الآيات ولكن لم يفعل ذلك لعدم تعلق المشيئة باهتدائهم ، وكلمة لو تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره؛ والمعنى أنه تعالى لم يهد جميع الناس الذين

آمنوا من إيمان هؤلاء الكفار لعلمهم أن الله تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم لأن المؤمنين تمنوا نزول الآيات التي اقترحتها الكفار طمعاً في إيمانهم .

قال ابن عباس : لا يصنع من ذلك إلا ما يشاء ولم يكن ليفعل وقال يباس يعلم وعن ابن زيد نحوه وعن أبي العالية ، قد يش الذين آمنوا ان يهدوا ولو شاء لهدى الناس جميعاً وفيه دلالة على أن الله لم يشأ هداية جميع الخلائق .

﴿ولا يزال الذين كفروا تصيهم بما صنعوا قارعة﴾ هذا وعيد للكفار على العموم ولكفار مكة على الخصوص اي لا يزال تصيهم بسبب ما صنعوا من الكفر والتكذيب للمرسل والأعمال الخبيثة داهية تفجؤهم وتهلكهم وتستأصلهم يقال قرعه الأمر إذا أصابه والجمع قوارع والأصل في القرع الضرب والقارعة الشديدة من شدائد الدهر وهي الداهية ، والمعنى أن الكفار لا يزالون كذلك حتى تصيهم نازلة وداهية مهلكة من قتل أو أسر أو جذب أو حرب أو نحو ذلك من العذاب وقد قيل إن القارعة النكبة ، وقيل الطلائع والسرايا قاله ابن عباس ولا يخفى ان القارعة تطلق على ما هو أعم من ذلك .

﴿أو تحل﴾ القارعة ﴿قريباً من دارهم﴾ فيفزعون منها ويشاهدون من آثارها ما ترجف له قلوبهم وترعد منه بوادهم ، وقيل إن الضمير في تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ، والمعنى أو تحل أنت يا محمد مكاناً قريباً من دارهم محاصراً لهم أخذاً بمخانتهم كما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الطائف والأول أبين وأظهر .

﴿حتى يأتي وعد الله﴾ وهو موتهم أو قيام الساعة عليهم ، فإنه اذا جاء وعد الله المحتوم وحل بهم من عذابه ما هو الغاية في الشدة ، وقيل المراد بوعد الله هنا الإذن منه بقتال الكفار والنصر والفتح وظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه ، وقال ابن عباس : فتح مكة وكان في الثامنة وحج في العاشرة ولم يحج غيرها والأول أولى ﴿إن الله لا يخلف الميعاد﴾ فما جرى به وعده فهو كائن

لا عالة ﴿ولقد استهزىء برسلك﴾ التنكير للتكثير أي برسلك كثيرة ﴿من قبلك﴾ كما استهزىء بك وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم .

﴿فأملت للذين كفروا﴾ الإملاء الامهال مدة طويلة من الزمان في دعة وأمن ، وقد مر تحقيقه في آل عمران ﴿ثم أخذتهم﴾ في الدنيا بالعذاب الذي أنزلته بهم من القحط والقتل والأسر وفي الآخرة بالنار .

﴿فكيف كان عقاب﴾ الاستفهام للتقريع والتهديد ، أي فكيف كان عقابي لهؤلاء الكفار الذين استهزؤوا بالرسول فأملت لهم ثم أخذتهم هل كان ظلماً لهم او كان عدلاً ؟ أي هو واقع موقعه فكذلك أفعل بمن استهزأ بك .

ثم استفهم سبحانه آخر للتوبيخ والتقريع يجرى مجرى الحجاج للكفار واستركاك صنعهم والإضرار عليهم فقال ﴿أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت﴾ القائم الحفيظ والمتولي للأموال ، وأراد سبحانه نفسه فإنه المتولي لأموال خلقه المدبر لأحوالهم بالأجال والأرزاق وإحصاء الأعمال على كل نفس من الأنفس كائنة ما كانت ، والجواب محذوف ، أي أفمن هو بهذه الصفة كمن ليس بهذه الصفة من معبوداتكم التي لا تنفع ولا تضر .

قال الفراء : كأنه في المعنى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركتهم الذين اتخذوهم من دون الله ، والمراد من الآية إنكار المماثلة بينها ، وقيل المراد بالقائم الملائكة الموكلون ببني آدم والأول أولى ، وبه قال ابن عباس ، وقال عطاء : الله قائم بالقسط والعدل على كل نفس .

﴿و﴾ قد ﴿جعلوا لله شركاء﴾ استئناف وهو الظاهر جيء به للدلالة على الخبر المحذوف كما تقدم ، وقيل الواو للحال وأقيم الظاهر مقام المضمرة تقريراً للإلهية وتصريحاً بها ، وقيل عطف على استهزىء أي ولقد استهزؤوا وجعلوا ،

وقال أبو البقاء : معطوف على كسبت أي وجعلهم الله شركاء والأول أولى .

﴿قل سموهم﴾ أي عينوا حقيقتهم من أي جنس ومن أي نوع أي وما أسماؤهم ، وفي هذا تبيكيت لهم وتوبيخ ، لأنه إنما يقال هكذا في الشيء المستحقر الذي لا يستحق ان يلتفت إليه فيقال سمه إن شئت ، يعني انه أحقر من أن يسمى وقيل إن المعنى صفوهم وبيئوا أوصافهم بما يستحقون ويستأهلون به ، ثم انظروا هل هي أهل لأن تعبد ، وقيل المعنى سموهم بالآلهة كما تزعمون فيكون ذلك تهديداً لهم .

﴿أم تنبئونه﴾ أي بل أتنبئون الله ﴿بما لا يعلم في الأرض﴾ من الشركاء الذين تعبدونهم مع كونه العالم بما في السموات والأرض ، وإنما خص الأرض بنفي الشريك عنها وإن لم يكن له شريك في غير الأرض أيضاً لأنهم ادعوا له شريكاً فيها ﴿أم﴾ أي بل أتسمونهم شركاء ﴿بظاهر من القول﴾ من غير أن يكون له حقيقة كسمية الزنجي كافوراً .

وقيل المعنى قل لهم أتنبئون الله بباطن لا يعلمه أم بظاهر يعلمه ، فإن قالوا بباطن لا يعلمه فقد جاءوا بدعوى باطلة ، وإن قالوا بظاهر يعلمه فقل لهم سموهم فإذا سماوا اللات والعزى ونحوهما فقل لهم إن الله لا يعلم لنفسه شريكاً ، وقيل المعنى أم بزائل من القول باطل ، قاله مجاهد ، وقيل بكذب من القول ، وقيل بظن باطل لا حقيقة له في الباطن ، وقيل المعنى بحجة من القول ظاهرة على زعمهم قال الطيبي في هذه الآية احتجاج بليغ مبني على فنون من علم البيان .

أولها : أفمن هو قائم الخ احتجاج عليهم وتوبيخ لهم على القياس الفاسد لفقد الجهة الجامعة لها .

ثانيها : وجعلوا الله شركاء وفيه وضع المظهر موضع المضمير للتنبيه على أنهم جعلوا شركاء لمن هو فرد واحد لا يشاركه أحد في اسمه .

ثالثها : قل سموهم أي عينوا اسماءهم فقولوا فلان وفلان فهو إنكار لوجودها على وجه برهاني ، كما تقول إن كان الذي تدعيه موجوداً فسمه ، لأن المراد بالاسم العلم .

رابعها : أم تثبونه بما لا يعلم ، احتجاج من باب نفي الشيء ، أعني المعلوم بنفي لازمه وهو العلم وهو كناية .

خامسها : أم بظاهر من القول احتجاج من باب الاستدراج والهمزة للتقرير لبعثهم على التفكير ، المعنى أتقولون بأفواهكم من غير روية وأنتم ألباء فتفكروا فيه لتقفوا على بطلانه .

سادسها : التدرج في كل من الاضرابات على اللفظ وجه ، وحيث كانت الآية مشتملة على هذه الأساليب البديعة مع اختصارها كان الاحتجاج المذكور منادياً على نفسه بالإعجاز وإنه ليس من كلام البشر . أهـ .

﴿بل﴾ إضراب عن محاجتهم بالكلية ، فكأنه قيل دع ذا فإنه لا فائدة فيه لأنه ﴿زين للذين كفروا﴾ قرأ ابن عباس زين على البناء للفاعل على ان الذي زين لهم ذلك هو ﴿مكرهم﴾ وقرأ غيره على البناء للمفعول ، والمزين هو الله سبحانه أو الشيطان بإلقاء الوسوسة ، ويجوز أن يسمى المكر كفراً لأن مكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كان كفراً ، وأما معناه الحقيقي فهو الكيد أو التمويه بالباطيل ، أي كيدهم للإسلام بشركهم .

﴿وصدوا عن السبيل﴾ أي صداهم الله أو صداهم الشيطان ، وقرئ بالبناء للفاعل ، أي صدوا غيرهم عن الايمان ، قراءتان سبعيتان ، وقد يستعمل صد لازماً بمعنى أعرض .

﴿ومن يضل الله﴾ أي يجعله ضالاً ويقتضي مشيئته إضلاله ﴿فما له من هاد﴾ يهديه الى الخير ، وقرأ الجمهور هاد من دون اثبات الياء على اللغة الكثيرة الفصيحة وقرئ بإثباتها على اللغة القليلة وهما سبعيتان .

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٣٤﴾
 ﴿٣٥﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا
 تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
 يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ
 وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَهٌ آخَرٌ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَعَابِدُ ﴿٣٦﴾

ثم بين سبحانه ما يستحقونه فقال ﴿لهم عذاب في الحياة الدنيا﴾ بما يصابون به من القتل والأسر وأنواع المحن ﴿ولعذاب الآخرة أشق﴾ عليهم من عذاب الحياة الدنيا وأشد وأغلظ ، لأن المشقة غلظ الأمر على النفس وشدته ، مما يكاد يصدع القلب من شدته فهو من الشق الذي هو الصدع ﴿وما لهم من الله من واق﴾ يقيههم عذابه ولا عاصم يعصمهم منه .

ثم لما ذكر سبحانه ما يستحقه الكفار من العذاب في الأولى والآخرة ذكر ما أعده للمؤمنين فقال ﴿مثل الجنة﴾ أي صفتها العجيبة الشأن التي هي في الغرابة كالمثل ، قال ابن قتيبة : المثل الشبه في أصل اللغة ، ثم قد يصير بمعنى صورة الشيء وصفته ، يقال مثلت لك كذا أي صورته ووصفته ، فأراد هنا بمثل الجنة صورتها وصفتها وجريان الأنهار من تحتها كالتفسير للمثل .

قال سيبويه : وتقديره فيما قصصنا عليك مثل الجنة ، وقال الفراء المثل مقحم للتأكيد والمعنى الجنة .

﴿التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار﴾ والعرب تفعل ذلك كثيراً ، وقال الخليل وغيره : إن مثل الجنة مبتدأ والخبر تجري ، وقال الزجاج : انه تمثيل للغائب بالشاهد ومعناه مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار . وقال عكرمة : نعت الجنة ليس للجنة مثل ، وقيل إن فائدة الخبر ترجع الى قوله .

﴿أكلها﴾ أي ما يؤكل فيها ﴿دائم﴾ أي لا ينقطع أبداً ولا يفنى ، ومثله قوله تعالى ﴿لا مقطوعة ولا ممنوعة﴾ قال ابراهيم التيمي : لذاتها دائمة في أفواههم ، وقيل دائم بحسب نوعه ، فكل شيء أكل يتجدد غيره لا بحسب شخصه اذ عين المأكول لا ترجع ﴿وظلها﴾ كذلك دائم لا يتقلص ولا ينسخه الشمس لأنه ليس في الجنة شمس ولا قمر ولا ظلمة بل ظل ممدود لا ينقطع ولا يزول .

وفي الآية رد على جهم وأصحابه فإنهم يقولون ان نعيم الجنة يفنى وينقطع ، وفيها دليل على ان حركات أهل الجنة لا تنتهي إلى سكون دائم كما يقوله ابو الهذيل واستدل عبدالجبار المعتزلي بهذه الآية على أن الجنة لم تخلق بعد ، ويرده قوله تعالى ﴿أعدت للمتقين﴾ إلى غير ذلك من الآيات والأخبار الصحيحة .

﴿تلك﴾ الجنة الموصوفة بالصفات المتقدمة وهو مبتدأ خبره ﴿عقبى﴾ أي عاقبة ﴿الذين اتقوا﴾ المعاصي أي مآلهم ومنتهى أمرهم ﴿وعقبى الكافرين النار﴾ ليس لهم عاقبة ولا منتهى إلا ذلك .

﴿والذين آتيناهم الكتاب﴾ أي التوراة والانجيل ﴿يفرحون بما أنزل إليك﴾ يا محمد وهم أهل الكتابين مطلقاً أو من أسلم منهم لكون ذلك موافقاً لما في كتبهم مصداقاً له .

وعلى الأخير يكون المراد بقوله ﴿ومن الأحزاب من ينكر بعضه﴾ من لم يسلم من اليهود والنصارى ، وعلى الأول يكون المراد به المشركين من أهل مكة ومن يماثلهم أو يكون المراد به بعض أهل الكتابين أي من أحزابها ، فانهم أنكروه لما اشتمل عليه من كونه ناسخاً لشرائعهم فيتوجه فرح من فرح به منهم إلى ما هو موافق لما في الكتابين ، وإنكار من أنكروا منهم إلى ما خالفها .

وقيل المراد بالكتاب القرآن والمراد بمن يفرح به المسلمون والمراد

بالأحزاب المتحزبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين واليهود والنصارى ، والمراد بالبعض الذي أنكروه ما خالف ما يعتقدونه على اختلاف اعتقادهم .

واعترض على هذا بأن فرح المسلمين بنزول القرآن معلوم فلا فائدة في ذكره واجيب عنه بأن المراد زيادة الفرح والاستبشار بما يتجدد من الأحكام والتوحيد والنبوة والحشر بعد الموت ، وقال كثير من المفسرين ان عبدالله بن سلام والذين آمنوا معه من أهل الكتاب ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة فأنزل الله ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ﴾ ففرحوا بذلك .

قال قتادة : الذين يفرحون أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرحوا بكتاب الله وصدقوا به وبرسوله ، والأحزاب اليهود والنصارى والمجوس ، وقال ابن زيد : هؤلاء من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب يفرحون بذلك ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به .

ثم لما بين ما يحصل بنزول القرآن من الفرح للبعض والإنكار للبعض صرح بما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره إن يقول لهم ذلك فقال ﴿ قل إنما أمرت أن أعبد الله ﴾ وحده ﴿ ولا أشرك به ﴾ بوجه من الوجوه أي قل لهم يا محمد ذلك إلزاماً للحجة ورداً للإنكار إنما أمرت فيها أنزل إليّ بعبادة الله وتوحيده وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع وتطابقت على عدم إنكاره جميع الملل المقتدية بالرسول .

﴿ إليه ﴾ أي إلى الله لا إلى غيره ﴿ ادعوا ﴾ أو إلى ما أمرت به وهو عبادة الله وحده والأول أولى لقوله ﴿ واليه مآب ﴾ فإن الضمير لله سبحانه أي إليه وحده لا إلى غيره مرجعي يوم القيامة للجزاء ، قال قتادة : إليه مصير كل عبد .

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِثَابِتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾ يَمْحُوا اللَّهُ مَا
يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ مَا يُرِيدُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾

ثم ذكر بعض فضائل القرآن وأوعد على الإعراض عن اتباعه مع التعريض لرد ما أنكروه من اشتماله على نسخ بعض شرائعهم فقال: ﴿وكذلك﴾ الإنزال البديع ﴿أنزلناه﴾ أي القرآن مشتملاً على أصول الشرائع وفروعها .

وقيل المعنى وكما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم ولسانهم كذلك أنزلنا عليك القرآن بلسان العرب ﴿حكماً عربياً﴾ يريد بالحكم ما فيه من الأحكام والنقض والإبرام أو أنزلناه حكمة عربية مترجمة بلسان العرب ولغتها ليسهل عليها فهمها وحفظها وتحكم بها بين الناس فيما يقع لهم من الحوادث الفرعية وان خالفت ما في الكتب القديمة إذ لا يجب عليك توافق الشرائع .

﴿ولئن﴾ اللام هي الموطئة للقسم ﴿اتبعت أهواءهم﴾ التي يطلبون منك موافقتهم عليها كالاتمرار منك على التوجه إلى قبلتهم وعدم مخالفتك لشيء مما يعتقدونه ﴿بعدما جاءك من العلم﴾ الذي علمك الله إياه ﴿مالك﴾ ساد مسد جواب القسم والشرط ﴿من الله﴾ أي من جنابه ﴿من ولي﴾ يلي أمرك وينصرك ﴿ولا واق﴾ يقيك من عذابه والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعريض لامته لأن من هو أرفع منزلة وأعظم قدراً وأعلى رتبة إذا حذر كان غيره ممن هو دونه بطريق الأولى .

﴿ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية﴾ أي أن الرسل الذين أرسلناهم من جنس البشر لهم أزواج من النساء وهم ذرية توالدوا منهم

ومن أزواجهم ولم نرسل الرسل من الملائكة الذين لا يتزوجون ولا يكون لهم ذرية .

وفي هذا رد على من كان ينكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجه بالنساء أي أن هذا شأن رسل الله المرسلين قبل هذا الرسول فما بالكم تنكرون عليه ما كانوا عليه فإنه قد كان لسليمان ثلثمائة امرأة وسبعمائة سرية فلم يقدح ذلك في نبوته وكان لأبيه داود مائة امرأة وكانوا ينكحون ويأكلون ويشربون فكيف يجعل هذا قادحاً في نبوتك .

وعن الحسن عن سمرة قال : « نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل »^(١) أخرجه ابن ماجة والطبراني وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وعن سعد بن هشام قال : دخلت على عائشة وقلت : إني أريد أن أتبتل . قالت : لا تفعل أما سمعت الله يقول ﴿ ولقد أرسلنا رسلاً ﴾ الآية أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه .

وقد ورد في النهي عن التبتل والترغيب في النكاح ما هو معروف وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أولاد أربع اناث وثلاثة ذكور وكانوا في الترتيب في الولادة هكذا القاسم فزينب فرقية ففاطمة فأم كلثوم فعبدا الله ويلقب بالطيب والطاهر فإبراهيم وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فمن مارية القبطية وماتوا جميعاً في حياته إلا فاطمة فعاشت بعده ستة أشهر .

﴿ وما كان ﴾ أي لم يكن ﴿ لرسول ﴾ من الرسل ﴿ أن يأتي بآية ﴾ من الآيات ﴿ إلا بإذن الله ﴾ سبحانه فإن شاء أظهر وإن شاء لم يظهرها وليس ذلك إلى الرسول لأن الرسل مربوبون ومقهورون ومغلوبون محكوم عليهم متصرف فيهم بتدبير أمرهم .

﴿ لكل أجل كتاب ﴾ أي لكل أمر مما قضاه الله أو لكل وقت من

(١) أحمد بن حنبل ١٥٨/٣ - ٢٤٥ - ١٧/٥ - ١٢٥/٦ - ١٥٧ - ٢٥٢ .

الأوقات التي قضى الله بوقوع أمر فيها كتاب الله يكتبه على عباده ويحكم به فيهم ، وقال الفراء : فيه تقديم وتأخير ، والمعنى لكل كتاب أجل أي لكل أمر كتبه الله أجل مؤجل ووقت معلوم كقوله سبحانه ﴿لكل نبي مستقر﴾ وليس الأمر على إرادة الكفار واقتراحاتهم بل على حسب ما يشاؤه الله ويختاره ، وفيه رد لاستعجالهم الأجل والأعمار وإتيان المعجزات والعذاب ، فقد كان يخوفهم بذلك فاستعجلوه عناداً فرد الله عليهم ذلك .

والمراد بالأجل هنا أزمنة الموجودات فلكل موجود زمان يوجد فيه محدود لا يزداد عليه ولا ينقص ، والمراد بالكتاب صحف الملائكة التي تنسخها من اللوح المحفوظ أو اللوح نفسه .

﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت﴾ أي يمحو من ذلك الكتاب ويثبت ما يشاء منه يقال محوت الكتاب محواً إذا أذهبت أثره ، قرىء مخفياً ومشدداً وعن مجاهد قال : قالت قريش حين أنزل هذه الآية ما نراك يا محمد تملك من شيء ولقد فرغ الأمر فأنزلت هذه الآية تخويفاً لهم ووعيداً لهم أي إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئنا ويحدث الله في كل رمضان فيمحو ما يشاء ويثبت من أرزاق الناس ومصائبهم ما يعطيهم وما يقسم لهم .

وقال ابن عباس : ينزل الله في كل شهر رمضان إلى سماء الدنيا فيدبر أمر السنة إلى السنة فيمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت ، وعنه قال : هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة فهو الذي يمحو ، والذي يثبت الرجل يعمل بمعصية الله ، وقد سبق له خير حتى يموت على طاعة الله وقال أيضاً : هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت .

وظاهر النظم القرآن العموم في كل شيء مما في الكتاب فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خير أو شر ويبدل هذا بهذا ويجعل هذا مكان هذا ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، وإلى هذا ذهب عمر بن

الخطاب وابن مسعود وابن عباس وابو وائل وقتادة والضحاك وابن جريج وغيرهم ، وقيل الآية خاصة بالسعادة والشقاوة .

وقيل يحو ما يشاء من ديوان الحفظ ، وهو ما ليس فيه ثواب ولا عقاب ويثبت ما فيه الثواب والعقاب .

وقيل يحو ما يشاء من الرزق ، وقيل من الأجل ، وقيل من الشرائع فينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه ، وقيل يحو ما يشاء من ذنوب عباده ويترك ما يشاء وقيل يحو ما يشاء من الذنوب بالتوبة ويترك ما يشاء منها مع عدم التوبة .

وقيل يحو الآباء ويثبت الأبناء .

وقيل يحو القمر ويثبت الشمس كقوله ﴿فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة﴾ وقيل يحو ما يشاء من الأرواح التي يقبضها حال النوم فيميت صاحبه ويثبت ما يشاء فيرده إلى صاحبه .

وقيل يحو ما يشاء من القرون ويثبت ما يشاء منها .

وقيل يحو الدنيا ويثبت الآخرة ، وقيل غير ذلك مما لا حاجة إلى ذكره والأول أولى كما يفيد ما في قوله ما يشاء من العموم مع تقدم ذكر الكتاب في قوله لكل أجل كتاب ومع قوله ﴿وعنده أم الكتاب﴾ أي جملة الكتاب قاله ابن عباس .

والمعنى أصله وهو اللوح المحفوظ ، والام أصل الشيء والعرب تسمى كل ما يجري مجرى الأصل للشيء أمأ له ومنه أم الرأس للدماغ وأم القرى لمكة ، فالمراد من الآية انه يحو ما يشاء مما في اللوح المحفوظ فيكون كالمعدم ويثبت ما يشاء مما فيه فيجري فيه قضاؤه وقدره على حسب ما يقتضيه مشيئته .

وهذا لا ينافي ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله « جف القلم بما هو كائن »^(١) وذلك لأن المحو والإثبات هو من جملة ما قضاه الله

(١) المعنى جزء من حديث طويل من حديث رسول الله : يا غلام احفظ الله يحفظك ...

سبحانه ، وقيل إن أم الكتاب هو علم الله تعالى بما خلق وما هو خالق .

قال ابن عباس : إن لله لوحاً محفوظاً مسيرته خمسمائة عام من درة بيضاء له دفتان من ياقوتة والدفتان لوحان لله فيه في كل يوم ثلاثمائة وستون لحظة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب .

وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله ينزل في ثلاث ساعات تبقي من الليل فيفتح الذكر في الساعة الأولى منها ينظر في الذكر الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو الله ما يشاء ويثبت » الحديث أخرجه الطبراني وابن أبي حاتم وغيرهما .

وأخرج الطبراني بإسناد قال السيوطي ضعيف عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والممات » وعن ابن عباس قال « لا ينفع الحذر من القدر ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر »^(١) .

وقال قيس بن عباد : العاشر من رجب هو يوم يمحو الله فيه ما يشاء . وعن عمر بن الخطاب انه قال وهو يطوف بالبيت : اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنباً فامحه ، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ، واجعله سعادة ومغفرة . وعن ابن مسعود نحوه .

وقيل أم الكتاب الذكر قاله ابن عباس ، وقد استدلت الرافضة على مذهبهم في البدء بهذه الآية ، وهو أن يعتقد شيئاً ثم يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده وقالوا إنه جائز على الله ، وهو ظاهر الفساد لأن علمه سبحانه صفة قديمة أزلية لا يتطرق إليه التغيير والتبديل والمحو والاثبات من معلوماته الأزلية وليس من البدء في شيء وقد علم ما هو خالق وما خلقه وما هم يعملون .

(١) أحمد بن حنبل ٢٣٤/٥ .

وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِينَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا
 الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَأَلَّهِ بِحُكْمِكُمْ لَا مُعَقِّبَ
 لِحُكْمِهِ، وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا
 يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسِعَعِلْمُ الْكُفْرِ لِمَنْ عُقِبِيَ الدَّارِ ﴿٤٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ
 الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾

﴿وإنا نرينك﴾ ما زائدة وأصله وان نرك ﴿بعض الذي نعدهم﴾ به من
 العذاب في حياتك كما وعدناهم بذلك بقولنا ﴿لهم عذاب في الحياة الدنيا﴾
 وبقولنا ﴿ولا يزال الذين كفروا تصيهم بما صنعوا قارعة﴾ ، والمراد أريناك ما
 نعدهم قبل موتك ، وجواب الشرط محذوف ، أي فذاك شافيك من أعدائك
 ودليل على صدقك .

﴿أو توفينك﴾ أي أو توفيناك قبل إراءتك لذلك ، وجوابه أيضا محذوف
 أي فلا تقصير منك ولا لوم عليك ، وقوله ﴿فإنما عليك البلاغ﴾ تعليل لهذا
 المحذوف ، والبلاغ اسم أقيم مقام التبليغ ، أي ليس عليك إلا تبليغ أحكام
 الرسالة ولا يلزمك حصول الإجابة منهم لما بلغته إليهم .

﴿وعلينا الحساب﴾ أي محاسبتهم إذا صاروا إلينا يوم القيامة بأعمالهم
 ومجازاتهم عليها وليس ذلك عليك ؛ وهذا تسلية من الله سبحانه لرسوله صلى
 الله عليه وسلم وإخبار له أنه قد فعل ما أمره الله به وليس عليه غيره ، وأن
 من لم يجب دعوته ويصدق نبوته فالله سبحانه محاسبه على ما اجترم واجترى
 عليه من ذلك .

﴿أولم يروا﴾ يعني أهل مكة والاستفهام للإنكار والواو للعطف على مقدر
 يقتضيه المقام أي أنكروا نزول ما وعدناهم أو أشكوا أو ألم ينظروا ، وفي ذلك

لم يروا ﴿أنا تأتي الأرض﴾ أي أرض الكفر كمكة ﴿ننقصها من أطرافها﴾ بالفتوح على المسلمين منها شيئاً فشيئاً بما ينقص من أطراف المشركين ويزيد في أطراف المؤمنين .

قال الزجاج : أعلم الله أن بيان ما وعد المشركين من قهرهم قد ظهر ، يقول أو لم يروا أنا فتحنا على المسلمين من الأرض ما قد تبين لهم فكيف لا يعتبرون وهذا قول قتادة وجماعة من المفسرين ، وقيل إن معنى الآية ننقصها بموت العلماء والصلحاء . وقال ابن عباس : موت علمائها وفقائها وذهاب خيار أهلها . وعن مجاهد نحوه .

قال القشيري : وعلى هذا فالأطراف الأشرف ، وقد قال ابن الأعرابي : الطرف الرجل الكريم ، قال القرطبي : وهذا القول بعيد لأن مقصود الآية أنا أريناهم النقصان في أمرهم ليعلموا أن تأخير العقاب عنهم ليس عن عجز إلا أن يحمل على موت أحبار اليهود والنصارى .

قال الواحدي ؛ التفسير الأول أولى لأن هذا القول وإن صح فلا يليق بهذا الموضع وبه قال الرازي ، وقيل المراد خراب الأرض المعمورة حتى يكون العمران في ناحية منها . قاله ابن عباس وبه قال مجاهد وعكرمة والشعبي وعطاء وجماعة من المفسرين أي نخرها ونهلك أهلها أفلا تخافون أن يفعل بكم ذلك .

وقيل المراد بالآية هلاك من هلك من الأمم ، وقيل المراد جور ولائها حتى تنقص . وقال ابن عباس : نقصان أهلها وبركتها . وعنه إنما تنقص الأنفس والثمرات ، وأما الأرض فلا تنقص .

﴿والله يحكم﴾ ما يشاء في خلقه فيرفع هذا ويضع هذا ، ويحيي هذا ويميت هذا ويغني هذا ويفقر هذا ، وفي الالتفات من التكلم الى الغيبة وبناء الحكم على الاسم الشريف والعلم الجليل من الدلالة على الفخامة وترتبة المهابة وتحقيق مضمون الخبر بالإشارة الى العلة ما لا يخفى على ذي بصيرة .

﴿لا معقب لحكمه﴾ أي لا راد لقضائه ، والمعقب الذي يكر على الشيء فيبطله وحقيقته الذي يقفه بالرد والإبطال . قال الفراء : معناه لا راد لحكمه .
قال : والمعقب الذي يتبع الشيء فيستدركه ولا يستدرك أحد عليه ، ومنه قيل لصاحب الحق معقب لأنه يتعقب غريمه بالطلب ، يعني أنه حكم للإسلام بالاقبال وعلى الكفر بالإدبار ، وذلك كائن لا يمكن تغييره ، ومحل ﴿لا﴾ مع المنفي النصب على الحال ، أي يحكم نافذاً حكمه خالياً من المدافع والمعارض والمنازع لا يتعقب أحد حكمه سبحانه بنقض ولا تغيير . قال ابن زيد : ليس أحد يتعقب حكمه فيرده كما يتعقب أهل الدنيا بعضهم حكم بعض فيرده .

﴿وهو سريع الحساب﴾ أي الانتقام فيحاسبهم بعد زمن قليل في الآخرة بعدما عذبهم بالقتل وأخرجهم من ديارهم في الدنيا فلا تستبطيء عقابهم فإنه آت لا محالة وكل آت قريب ، وقد تقدم الكلام في معناه قبل هذا ، والمعنى فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته على السرعة .

﴿وقد مكر الذين من قبلهم﴾ أي قد مكر الكفار الذين من قبل كفار مكة بمن أرسله الله إليهم من الرسل فكادوهم وكفروا بهم ، والمكر إيصال المكروه إلى الإنسان المكور به من حيث لا يشعر ، مثل مكر غرود بإبراهيم وفرعون بموسى ويهود بعبسى ؛ وهذا تسلية من الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم حيث أخبره أن هذا ديدن الكفار من قديم الزمان مع رسل الله سبحانه ثم أخبره بأن مكرهم هذا كالعدم ولا تأثير له وأن المكر كله لله لا اعتداد بمكر غيره فقال ﴿فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا﴾ يعني عند الله جزاء مكرهم وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأمان له من مكرهم . وقال الواحدي : يعني جميع مكر الماكرين له ومنه أي هو من خلقه وإرادته ، فالمكر جمعاً مخلوق له بيده الخير والشر واليه النفع والضر ، والمعنى أن المكر لا يضر إلا بإذنه وإرادته فإثباته لهم باعتبار الكسب ونفيه عنهم باعتبار الخلق .

ثم فسر سبحانه هذا المكر الثابت له دون غيره فقال ﴿يعلم ما تكسب كل نفس﴾ من خير وشر ، فيجازيها على ذلك ومن علم ما تكسب كل نفس وأعد لها جزاءها كان المكر كله له لأنه يأتيهم من حيث لا يشعرون ﴿وسيعلم الكفار﴾ جميعهم وقرىء الكافر على التوحيد أي جنس الكافر وقيل المراد بالكافر أبو جهل ﴿لمن عقبى الدار﴾ أي العاقبة المحمودة من الفريقين في دار الدنيا أو في دار الآخرة أو فيهما .

﴿ويقول الذين كفروا﴾ أي المشركون أو جميع الكفار خطاباً وشفهاً لك ﴿لست﴾ يا محمد ﴿مرسلاً﴾ إلى الناس من عند الله فأمره الله سبحانه بأن يجيب عليهم فقال ﴿قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم﴾ فهو يعلم صحة رسالتي وصدق دعواي ويعلم كذبكم ﴿و﴾ كذا يعلم ذلك ﴿من عنده علم الكتاب﴾ أي علم جنس الكتاب السماوي كالتوراة والإنجيل فان أهلها العالمين بها كانوا يعلمون صحة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقد أخبر بذلك من أسلم منهم كعبدالله بن سلام وسلمان الفارسي وكعب الأحبار وتميم الداري ونحوهم وقد كان المشركون من العرب يسألون أهل الكتاب ويرجعون إليهم فأرشدهم الله سبحانه في هذه الآية الى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك .

وقيل المراد بالكتاب القرآن ومن عنده علم منه هم المسلمون فأنهم يشهدون ايضاً على نبوته او المراد من عنده علم اللوح المحفوظ وهو الله سبحانه قاله مجاهد وبه قال الحسن ومثله عن ابن عمر بسند ضعيف واختار هذا الزجاج ، وقال لأن الأشبه أن الله لا يستشهد على خلقه بغيره .

عن جندب قال : جاء عبدالله بن سلام حتى أخذ بعضادتي باب المسجد ثم قال : أنشدكم بالله أتعلمون اتي الذي أنزلت فيه ومن عنده علم الكتاب قالوا اللهم نعم ، وعن ابن عباس هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى يشهدون بالحق ويعرفونه منهم ابن سلام والجارود ، وعن الشعبي ما نزل في

ابن سلام شيء من القرآن ، وعن سعيد بن جبير أنه سئل عن الآية أهو ابن سلام فقال : كيف وهذه السورة مكية وعبدالله أسلم بالمدينة ، وعنه قال هو جبريل .

وهذه السورة مدارها كما في الكشف على حقية الكتاب المجيد واشتماله على ما فيه صلاح الدارين وأن السعيد من تمسك بحبله والشقي من أعرض عنه إلى آخر ما فصله .

وهنا أقول ما قاله الخفاجي اللهم اجعلنا ممن تمسك بعروته الوثقى ، واهتدى بهداه حتى لا يضل ولا يشقى ببركة من أنزل عليه صلى الله عليه وسلم ، ثم أقول يا بركة النبي تعالي وانزلي ثم لا ترتجلي^(١) .

(١) هذا الدعاء غير معهود من المؤلف، وفي النفس منه شيء .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة ابراهيم عليه السلام

هــج مكنة قاله ابن عباس والزبير والحسن وعكرمة وجابر بن زيد
وقتاظة إلا آيتين منها. وقيل إلا ثلاث آيات نزلت فـجـ للذين حاربوا رسول
الله صلـه الله عليه وسلم وهـج قوله ألم تر إله الذين بدلوا نعمة الله
كفرا - إله قوله - فان حسبوكم إله النار. وعن ابن عباس قال: هـج
مكنة سورة آيتين منها نزلتا فـجـ قتلك بصر من المشركين وهـج اثنتان
وخمسون آية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّكِيبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾

﴿الر﴾ قد تقدم الكلام في أمثال هذا وبيان قول من قال أنه متشابه وبيان قول من قال إنه غير متشابه ﴿كتاب﴾ خبر مبتدأ محذوف أي هذا القرآن ﴿أنزلناه إليك﴾ يا محمد ﴿لتخرج الناس﴾ بدعائك إياهم إلى اتباع ما تضمنه الكتاب من التوحيد وغيره واللام في لتخرج للغرض والغاية والتعريف في الناس للجنس والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يخرج الناس بالكتاب المشتمل على ما شرعه الله لهم من الشرائع مما كانوا فيه .

﴿من الظلمات﴾ أي من ظلمات الكفر والجهل والضلالة ﴿إلى﴾ ما صاروا إليه من ﴿النور﴾ أي نور الإيمان والعلم والهداية .

قال الرازي : فيه دليل على أن طريق الكفر والبدعة كثيرة ، وطريق الحق ليس إلا واحداً لأنه عبر عنها بالظلمات وهي صيغة جمع وعبر عن الحق بالنور وهو لفظ مفرد جعل الكفر بمنزلة الظلمات والإيمان بمنزلة النور على طريق الاستعارة وقيل أن الظلمة مستعارة للبدعة والنور مستعار للسنة وقيل من الشك إلى اليقين ، ولا مانع من إرادة جميع هذه الأمور وأسند الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الداعي والهادي والمنذر .

﴿يأذن ربهم﴾ أي بأمره وعلمه وتيسيره وتسهيله ، قال الزجاج ؛ أي بما أذن لك من تعليمهم ودعائهم إلى الإيمان ﴿إلى صراط العزيز الحميد﴾ بدل من قوله إلى النور بتكرير العامل كما يقع مثله كثيراً أي لتخرج الناس من الظلمات إلى صراط العزيز الحميد وهو طريقة الله الواضحة التي شرعها الله لعباده وأمرهم بالمصير إليها والدخول فيها .

ويجوز أن يكون مستأنفاً كأنه قيل ما هذا النور الذي أخرجهم إليه فقيل صراط العزيز الحميد لأنه نور في نفسه طريق للخلود في الجنة المؤبد ، وإضافة الصراط إلى الله تعالى لأنه المظهر له وأفهم بتخصيص الوصفين أنه لا يزل سالكة ولا يخيب قاصده ، والعزيز هو القادر الغالب الغني عن جميع الحاجات ، والحميد هو الكامل في استحقاق الحمد .

﴿الله الذي له ما في السموات وما في الأرض﴾ قرأ الجمهور بالجر على أنه عطف بيان لكونه من الأعلام الغالبة فلا يصح وصف ما قبله به لأن العلم لا يوصف به ، وقيل يجوز أن يوصف به من حيث المعنى وقرأ نافع وابن عامر بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو الله المتصف بملك ما فيها خلقاً وملكاً وعبداً وكان يعقوب إذا وقف على الحميد رفع وإذا وصل خفض ، قال ابن الأنباري : من خفض وقف على وما في الأرض .

ثم توعد من لا يعترف بربوبيته فقال ﴿وويل للكافرين من عذاب شديد﴾ معدّ لهم في الآخرة ، وقد تقدم بيان معنى الويل وأصله النصب كسائر المصادر ثم رفع للدلالة على الثبات ، قال الزجاج : هي كلمة تقال للعذاب واهلكة فدعا سبحانه وتعالى بذلك على من لم يخرج من الكفار بهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أنزله الله عليه مما هو فيه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ، قيل والويل هو نقيض لو آل أي النجاة وقيل الويل واد في جهنم ، ومن بيانية وقيل الويل بمعنى التأوه فمن للتعدية أي يولولون ويضجون

من العذاب الشديد الذي صاروا فيه قائلين ياويلاه .

ثم وصف هؤلاء الكفار بقوله ﴿الذين يستحبون الحياة الدنيا﴾ أي يؤثرونها لمحبتهم لها ﴿على الآخرة﴾ الدائمة والنعيم الأبدي .

﴿ويصدون﴾ أي يصرفون الناس ﴿عن سبيل الله﴾ أي عن دينه الذي شرعه لعباده ﴿ويبغونها﴾ أي السبيل ﴿عوجاً﴾ أي يطلبون لها زيغاً وميلاً وعدولاً وانحرافاً عن الحق لموافقة أهوائهم وقضاء حاجاتهم وأغراضهم ، وقيل الهاء راجعة الى الدنيا أي يطلبونها على سبيل الميل عن الحق ، والميل إلى الحرام والعوج بكسر العين في المعاني ويفتحها في الأعيان وقد سبق تحقيقه ، واجتماع هذه الخصال نهاية الضلال ، ولهذا وصف ضلالهم بالبعد عن الحق فقال :

﴿اولئك﴾ يعني من هذه صفته ﴿في ضلال بعيد﴾ عن طريق الحق ، أي بالغ في ذلك غاية الغايات القاصية أو ذي بعد أو فيه بعد لأن الضال قد يضل ويبعد عن الطريق مكاناً قريباً وقد يضل بعيداً ، والبعد وإن كان من صفة الضال لكنه يجوز وصف الضلال به مجازاً لقصد المبالغة كجد جدّه وداهية دهياء .

ثم لما من على المكلفين بإنزال الكتاب وإرسال الرسول ذكر من كمال تلك النعمة أن ذلك المرسل بلسان قومه فقال :

﴿وما أرسلنا من رسول إلا﴾ متلبساً ﴿بلسان قومه﴾ متكلماً بلغتهم لأنه إذا كان كذلك فهم عنه المرسل اليهم ما يقوله لهم ويدعوهم اليه وسهل عليهم ذلك بخلاف ما لو كان بلسان غيرهم فإنهم لا يدرون ما يقول ولا يفهمون ما يخاطبهم به حتى يتعلموا ذلك اللسان دهرًا طويلاً ومع ذلك فلا بد أن يصعب عليهم فهم ذلك بعض صعوبة ، ولهذا علل سبحانه ما امتن به على العباد بقوله :

﴿ليبين﴾ أي ليوضح ﴿لهم﴾ ما أمرهم الله به من الشريعة التي شرعها لهم ووحيد اللسان لأن المراد بها اللغة . عن ابن عباس أن الله فضل محمداً على أهل السماء وعلى الأنبياء . قيل ما فضله على أهل السماء ؟ قال : إن الله قال لأهل السماء ﴿ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم﴾ وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فكتب له براءة من النار . قيل فما فضله على الأنبياء ؟ قال : إن الله يقول ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴾ وقال لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ فأرسله إلى الإنس والجن .

وقال عثمان بن عفان : نزل القرآن بلسان قريش . وعن مجاهد مثله ، وقد قيل في هذه الآية إشكال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى الناس جميعاً بل إلى الجن والإنس ولغاتهم متباينة وألستهم مختلفة وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم وإن كان مرسلًا إلى الثقليين كما مر ، لكن لما كان قومه العرب وكانوا أخص به واقرب إليه ، كان إرساله بلسانهم أولى من إرساله بلسان غيرهم وهم يبينونه لمن كان على غير لسانهم ويوضحونه حتى يصير فاهماً له كفهمهم إياه .

ولو نزل القرآن بجميع لغات من أرسل إليهم وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل قوم بلسانه ، لكان ذلك مظنة للاختلاف ، وفتحاً لباب التنازع ، لأن كل أمة قد تدعي من المعاني في لسانها ما لا يعرفه غيرها ، وربما كان ذلك أيضاً مفضياً إلى التحريف والتصحيف بسبب الدعاوى الباطلة التي يقع فيها المتعصبون .

قال في الجمل والأولى أن يحمل القوم على من أرسل إليهم الرسول أياً كان وهم بالنسبة لغير سيدنا محمد خصوص عشيرة رسولهم ، وبالنسبة إليه كل من أرسل إليه من سائر القبائل وأصناف الخلق وهو صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كل قوم بلغتهم ، وإن لم يثبت أنه تكلم باللغة التركيبية لأنه لم يتفق أنه خاطب أحداً من أهلها ، ولو خاطبه لكلمه بها ، تأمل انتهى .

﴿فيضل الله من يشاء﴾ اضلاله فيه التفات عن التكلم الى الغيبة
﴿ويهدي من يشاء﴾ هدايته ، والجملة مستأنفة .

قال الفراء : اذا ذكر فعل وبعده فعل آخر فإن لم يكن النسق مشاكلاً
للأول فالرفع على الاستثناف هو الوجه ، يعني لا يجوز نصبه عطفاً على ما قبله
لأن المعطوف كالمعطوف عليه في المعنى ، والرسول أرسلت للبيان لا للضلال .

وقال الزجاج : ولو قرئء بنصبه على أن اللام لام العاقبة جاز ، والمعنى
على الأول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم تلك الشرائع باللغة
التي ألفوها وفهموها ، ومع ذلك فإن المضل والهادي هو الله عز وجل ، والبيان
لا يوجب حصول الهداية إلا إذا جعله الله سبحانه واسطة وسبباً ، وتقديم
الاضلال على الهداية لأنه متقدم عليها اذ هو إبقاء على الأصل ، والهداية انشاء
ما لم يكن .

﴿وهو العزيز﴾ الذي لا يغالبه مغالب في ملكه ﴿الحكيم﴾ الذي تجري
أفعاله على مقتضى الحكمة في صنعه .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُدْحِقُونَ آبَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾

ثم لما بين أن المقصود من بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم هو اخراج الناس من الظلمات الى النور؛ أراد أن يبين أن الغرض من إرسال الأنبياء لم يكن إلا ذلك ونخص موسى بالذكر لأن أمته أكثر الأمم المتقدمة على هذه الأمة المحمدية فقال ﴿ولقد أرسلنا موسى﴾ متلبساً ﴿بآياتنا﴾ التسع الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا ويده والسنين ونقص من الثمرات، قاله مجاهد وعطاء وعبيد بن عمير.

﴿أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور﴾ المعنى قلنا لموسى أخرج، لأن الإرسال فيه معنى القول أو بأن أخرج بني اسرائيل بعد ملك فرعون من الكفر أو الجهل الذي قالوا بسببه اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة إلى الايمان أو العلم ﴿وذكرهم بأيام الله﴾ أي بوقائعه.

قال ابن السكيت: العرب تقول الأيام في معنى الوقائع، يقال فلان عالم بأيام العرب أي بوقائعها.

وقال الزجاج: بنعم الله عليهم وينقم أيام الله التي انتقم فيها من قوم نوح وعاد وثمود، والمعنى عظمهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد. وأخرج النسائي والبيهقي وغيرهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

« ذكرهم بنعم الله وآلائه » وبه قال ابن عباس .

وقال الربيع بوقائع في القرون الأولى ، وبترجح تفسير أيام الله ببلائه ونعمه وفي تفسير ابن جرير بأيام الله ، أي بأنواع عقوباته الفائضة ونعمه الباطنة التي أفاضها على القرون السالفة واللاحقة فمن أحاط علمه بذلك عظم خوفه ، وفي القاموس وأيام الله نعمه ويوم أيوم شديد ، وآخر يوم في الشهر ، وفي المختار وربما عبروا عن الشدة باليوم .

﴿ إن في ذلك ﴾ التذكير بأيام الله أو في نفس أيام الله ﴿ آيات ﴾ أي لدلالات عظيمة دالة على التوحيد وكمال القدرة ﴿ لكل صبار ﴾ كثير الصبر على المحن والمنح ﴿ شكور ﴾ كثير الشكر للنعم التي أنعم الله بها عليه لانه اذا سمع بما نزل على من قبله من البلاء وأفيض عليهم من النعماء اعتبر وتنبه لما يجب عليه من الصبر والشكر وقيل المراد بذلك كل مؤمن ، وعبر عنه بالوصفين لأنها ملاك الإيمان وعنوان المؤمن ، وقدم الصبار على الشكور لكون الشكر عاقبة الصبر .

قال قتادة في الآية : نعم العبد عبد إذا ابتلى صبر ؛ وإذا أعطى شكر ، وإنما خص الصبار والشكور وان كان فيها عبرة للكافة لأنهم المنتفعون بها دون غيرهم .

﴿ واذا قال موسى ﴾ أي اذكر وقت قول موسى ﴿ لقومه ﴾ والمعنى اذكر يا محمد لقومك ما ذكر لعلهم يعتبرون ﴿ اذكروا نعمة الله ﴾ أي انعمه ﴿ عليكم اذ أنجاكم ﴾ أي وقت إنجائه لكم ﴿ من آل فرعون يسومونكم ﴾ أي ييغونكم ، يقال سامه ظملاً أي أولاه ظملاً ، وأصل السوم الذهب في طلب الشيء .

﴿سوء العذاب﴾ مصدر ساء يسوء والمراد جنس العذاب السيء وهو استعبادهم واستعمالهم في الأعمال الشاقة .

﴿ويذبحون أبناءكم﴾ المولودين لقول بعض الكهنة أن مولوداً يولد في بني اسرائيل يكون سبب ذهاب ملك فرعون ، وعطف ﴿يذبحون﴾ على ﴿يسومونكم سوء العذاب﴾ وان كان التذبيح من جنس سوء العذاب اخراجاً له عن مرتبة العذاب المعتاد حتى كأنه جنس آخر لما فيه من الشدة ومع طرح الواو كما في الآية الأخرى يكون التذبيح تفسيراً لسوء العذاب .

﴿ويستحيون نساءكم﴾ أي يتركونهن في الحياة لإهاتهن واذلاهن ، ولذلك عدّ من جملة البلاء ، وزاد الكرخي كانوا يستخدمونهن بالاستعباد ويفردونهن عن الأزواج وذلك من أعظم المضار .

﴿وفي ذلكم﴾ أي في انجائكم أو في افعالهم المذكورة ﴿بلاء﴾ أي ابتلاء لكم بالتنعم أو بالعذاب ، فالله تعالى يختبر عباده تارة بالنعم وتارة بالشدائد ، كما قال ﴿وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون﴾ ﴿من ربكم عظيم﴾ وقد تقدم تفسير هذه الآيات في البقرة مستوفى .

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَأِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٨﴾
 الْقِيَامَاتِكُمْ نَبِّؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٩﴾

﴿واذ تأذن﴾ بمعنى أذن قاله الفراء ، قال في الكشف : ولا بد في فعل من زيادة معنى ليس في أفعال ، وكأنه قيل واذ أذن ﴿ربكم﴾ إيذاناً بليغاً تنتهي عنده الشكوك وتنزاح الشبه ، والمعنى واذ تأذن ربكم فقال لئن شكرتم ، وأجرى تأذن مجرى قال لانه ضرب من القول انتهى ، وهذا من قول موسى لقومه ، أي واذكروا حين تأذن ربكم .

وقيل هو من قول الله سبحانه أي أذكر يا محمد اذ تأذن ربكم وقرىء واذ قال ربكم والمعنى واحد كما تقدم واللام في .

﴿لئن شكرتم﴾ هي الموطئة للقسم والخطاب لبني اسرائيل وقوله ﴿لازيدنكم﴾ ساد مسد جوابي الشرط والقسم والمعنى لئن شكرتم إنعامي عليكم بما ذكر وما حولتكم من نعمة الإنجاء وغيرها من النعم بالإيمان الخالص والعمل الصالح لازيدنكم نعمة إلى نعمة تفضلاً مني ، وقيل من طاعتي قاله الحسن ؛ وقيل من الثواب والأول أظهر فالشكر سبب المزيد .

قال الربيع : أخبرهم موسى عن ربه أنهم إن شكروا النعمة زادهم من فضله وأوسع لهم من الرزق وأظهرهم على العالم ، وقال سفيان الثوري في الآية : لا تذهب أنفسكم إلى الدنيا فإنها أهون عند الله من ذلك ولكن يقول لئن شكرتم لأزيدنكم من طاعتي .

﴿ولئن كفرتم إن عذابي لشديد﴾ لمن كفر نعمتي فلا بد أن يصيبكم منه ما يصيب وهو ساد مسد الجوابين أيضاً ، وقيل الجواب محذوف أي ولئن كفرتم ذلك وجحدتموه لا عذبناكم ، دل عليه إن عذابي لشديد وإنما حذف هنا وصرح به في جانب الوعد لأن من عادة الكرام التصريح بالوعد والتعريض بالوعيد فما ظنك بأكرم الأكرمين .

﴿وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً﴾ أي وجميع الخلق من الثقلين نعمته تعالى ولم تشكروها وجواب الشرط محذوف أي فما أضرتكم بالكفر إلا أنفسكم حيث حرمتموها من مزيد الإنعام وعرضتموها للعذاب الشديد ﴿فإن الله﴾ سبحانه ﴿لغني﴾ عن شكركم لا يحتاج إليه ولا يلحقه بذلك نقص ﴿حميد﴾ أي مستوجب للحمد لذاته لكثرة إنعامه وإن لم تشكروه أو يحمده غيركم من الملائكة وتنطق بنعمه ذرات الكائنات .

ولعله عليه السلام إنما قال هذا عندما عاين منهم دلائل العناد ومخائل الإصرار على الكفر والفساد وتيقن أنه لا ينفعهم الترغيب ولا التعريض بالترهيب .

أخرج البخاري في تاريخه والضياء في المختار عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من ألهم خمسة لم يحرم خمسة » وفيها من ألهم الشكر لم يحرم الزيادة . وعن أبي هريرة مرفوعاً « من أعطى الشكر لم يمنع الزيادة » أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر ، ولا وجه لتقييد الزيادة بالزيادة في الطاعة بل الظاهر من الآية العموم كما يفيد جعل الزيادة جزاء الشكر ، فمن شكر الله على ما رزقه وسع الله عليه في رزقه ومن شكر الله على ما أقدره

عليه من طاعته زاده من طاعته ومن شكره على ما أنعم من الصحة زاده الله صحة الى غير ذلك .

﴿لم يأتكم نبا الذين من قبلكم﴾ استفهام تقرير يحتمل أن يكون هذا خطاباً من موسى لقومه فيكون داخلاً تحت التذكير بأيام الله ويحتمل أن يكون من كلام الله سبحانه ابتداء خطاباً لقوم موسى وتذكيراً لهم بالقرون الأولى وإخبارهم ومجيء رسل الله اليهم ، ويحتمل أنه ابتداء خطاب من الله تعالى لقوم محمد صلى الله عليه وسلم تحذيراً لهم عن مخالفته والنبا الخبر والجمع الأنباء .

﴿قوم نوح وعاد وشمود﴾ بدل من الموصول أو عطف بيان ﴿والذين من بعدهم﴾ أي من بعد هؤلاء الأمم الماضية الثلاثة ﴿لا يعلمهم﴾ أي لا يحصى عددهم ومقاديرهم ولا يحيط بهم علماً ﴿إلا الله﴾ سبحانه والجملة معترضة وعدم العلم من غير الله إما أن يكون راجعاً الى صفاتهم وأحوالهم وأخلاقهم ومدد أعمارهم أي هذه الأمور لا يعلمها إلا الله ولا يعلمها غيره أو يكون راجعاً الى ذواتهم أي أنه لا يعلم ذوات أولئك الذين من بعدهم إلا الله سبحانه ولم يبلغنا خبرهم أصلاً .

وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ويقول كذب النسابون ، وعن عمرو بن ميمون مثله ، وعن أبي مجلز قال : قال رجل لعلي بن أبي طالب أنا أنسب الناس قال إنك لا تنسب الناس ، فقال بلى ، فقال له عليّ رأيت قوله عاداً وشمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً قال أنا أنسب ذلك الكثير قال رأيت قوله والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ، فسكت ، وعن عروة بن الزبير قال : ما وجدنا أحداً يعرف ما وراء معد بن عدنان ، وعن ابن عباس قال : ما بين عدنان واسماعيل ثلاثون أباً لا يعرفون .

﴿جاءتهم رسلهم بالبينات﴾ أي المعجزات الظاهرة والدلالات الباهرة والشرائع الواضحة مستأنف وهذا في المعنى تفسير لنبا الذين من قبلهم ﴿فردوا أيديهم﴾ أي جعلوا أيدي أنفسهم ﴿في أفواههم﴾ ليعضوها غيظاً عما جاءت به الرسل كما في قوله تعالى ﴿عضوا عليكم الأنامل من الغيظ﴾ لأن الرسل جاءتهم بتسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم .

وقيل إن المعنى أنهم أشاروا بأصابعهم الى أفواههم لما جاءتهم الرسل بالبينات أي اسكتوا واتركوا هذا الذي جثم به تكديباً لهم ورداً لقولهم ، وقيل المعنى أنهم أشاروا الى ألسنتهم وما يصدر عنها من قولهم إنا كفرنا بما أرسلتم به أي لا جواب لكم سوى هذا الذي قلناه لكم بالستنا هذه، قيل وضعوا أيديهم على أفواههم استهزاء وتعجباً كما يفعله من غلبه الضحك من وضع يده على فيه .

وقيل المعنى ردوا على الرسل قولهم وكذبوهم بأفواههم ، فالضمير الأول للرسل ، والثاني للكفار ، وقيل جعلوا أيديهم في أفواه الرسل رداً لقولهم ؛ فالضمير الأول على هذا للكفار ، والثاني للرسل ، وقيل معناه أومأوا الى الرسل أن اسكتوا ، وقيل أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم ، والمراد بهما على هذا هاتان الجارحتان المعلومتان .

وقيل إن الأيدي هنا النعم أي ردوا نعم الرسل بأفواههم أي بالنطق والتكذيب ، والمراد بالنعم هنا ما جاءوهم به من الشرائع ، وقال أبو عبيدة ونعم ما قال هو ضرب مثل أي لم يؤمنوا ولم يجيبوا ، والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت قد رد يده في فيه ، وهكذا قال الأخفش .

واعترض على ذلك القتيبي فقال : لم يسمع أحد من العرب يقول رد يده في فيه إذا ترك ما أمر به ، وإنما المعنى عضوا على الأيدي حنقاً وغيظاً ، وهذا هو القول الذي قدمناه على جميع هذه الأقوال، وبه قال ابن مسعود وهو

أقرب التفاسير للآية ان لم يصح عن العرب ما ذكره الأخفش وأبو عبيدة ، فإن صح ما ذكره فتفسير الآية به أقرب .

﴿وقالوا﴾ أي الكفار للرسول ﴿إنا كفرنا بما أرسلتم به﴾ من البيئات على زعمكم ﴿وإنا لفي شك﴾ عظيم ﴿مما تدعوننا إليه﴾ من الإيمان بالله وحده وترك ما سواه ﴿مريب﴾ أي موجب للريب ، يقال أربته إذا فعلت أمراً أوجب ريبة وشكاً ، والريب قلق النفس وعدم سكونها وأن لا تطمئن إلى شيء .

وقد قيل كيف صرحوا بالكفر ثم بنوا أمرهم على الشك وأجيب بأنهم أرادوا أنا كافرون برسالتكم وإن نزلنا عن هذا المقام فلا أقل من أنا نشك في صحة نبوتكم ومع كمال الشك لا مطمع في الاعتراف بنبوتكم ، وقيل كانوا فرقتين إحداهما جزمت بالكفر ، والأخرى شككت ، وقيل إن كفرهم بالمعجزات وشكهم في التوحيد فلا تخالف .

﴿قَالَتْ رَسُولُهُمْ أَفَى اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾﴾
 قَالَتْ لَهُمْ رَسُولُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾﴾

﴿قالت رسولهم﴾ جملة مستأنفة كأنه قيل فماذا قالت لهم الرسل فأجيب بأنهم قالوا منكرين عليهم ومتعجبين من مقالتهم الحمقاء ﴿أفى الله شك﴾ والاستفهام للتقريع والتوبيخ والإنكار أي أفي وحدانيته سبحانه شك وهي في غاية الوضوح والجللاء ثم إن الرسل ذكروا بعد إنكارهم على الكفار ما يؤكد ذلك الإنكار من الشواهد الدالة على عدم الشك في وجوده سبحانه ووحدانيته فقالوا ﴿فاطر السموات والأرض﴾ أي خالقهما ومخترعهما ومبدعهما وموجدهما وما فيها بعد العدم .

﴿يدعوكم﴾ إلى الإيمان به وتوحيده أو إلى الإيمان بإرساله إيانا لا أنا ندعوكم إليه من تلقاء أنفسنا كما يوهمه قولكم مما تدعوننا إليه ﴿ليغفر لكم من ذنوبكم﴾ أي لأجل غفران ذنوبكم إذا آمنتم وصدقتم أو اللام للتعدية كقولك دعوتك لزيد .

قال أبو عبيدة : من صلة زائدة في الإيجاب ، ووجه ذلك قوله في موضع آخر ﴿إن الله يغفر الذنوب جميعا﴾ وأجازه الأخفش وقال سيويه : هي للتبعيض ويجوز أن يذكر البعض ويراد منه الجميع .

وقيل التبعيض على حقيقته ولا يلزم من غفران جميع الذنوب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم غفران جميعها لغيرهم ، وهذه الآية احتج من جوز زيادة ﴿من﴾ في الإثبات ، وجمهور البصريين لا يجوزون زيادتها إلا في النفي إذا

جرت نكرة ومن ثم جعلها بعضهم للبدل وقال ليست بزائدة ولا تبعيضية أي لتكون المغفرة بدلاً من عقوبة الذنوب ، ويحتمل أن يضمن يغفر معنى يخلص أي يخلصكم من ذنوبكم ويكون مقتضاه غفران جميع الذنوب وهو أولى من دعوى زيادته ﴿ويؤخركم﴾ بلا عذاب ﴿إلى أجل﴾ أي وقت ﴿مسمى﴾ عنده سبحانه وهو الموت فلا يعذبكم في الدنيا .

﴿قالوا إن﴾ أي ما ﴿أنتم إلا بشر مثلنا﴾ في الهيئة والصورة ، تأكلون وتشربون كما نأكل ونشرب ، فلا فضل لكم علينا ولستم ملائكة ﴿تريدون أن تصدونا﴾ وصفوهم بالبشر أولاً ثم بإرادة الصد لهم ﴿عما كان يعبد آباؤنا﴾ أي آباؤهم ثانياً أي تريدون أن تصرفونا عن معبودات آباؤنا من الأصنام ونحوها ﴿فأتونا﴾ إن كنتم صادقين بأنكم مرسلون من عند الله ﴿بسلطان مبین﴾ أي حجة ظاهرة واضحة تدل على صحة ما تدعونه من المزية أو النبوة وقد جاؤوهم بالسلطان المبين والحجة الظاهرة ولكن هذا نوع من تعنتهم ولون من تلوناتهم .

﴿قالت لهم رسلهم﴾ مسلمين مشاركتهم في الجنس ﴿إن نحن إلا بشر مثلكم﴾ أي في الصورة والهيئة كما قلتم لا ننكر ذلك ﴿ولكن الله يمين﴾ ويتفضل ﴿على من يشاء من عباده﴾ بالنبوة والرسالة ، وقيل بالتوفيق والهداية جعلوا الموجب لاختصاصهم بالنبوة فضل الله تعالى وفيه دليل على أن النبوة أمر وهي لا كسبي كما يزعمه المتفلسفة والحكماء .

﴿وما كان﴾ أي ما صح ﴿لنا﴾ ولا استقام ﴿أن نأتيكم بسلطان﴾ أي بحجة من الحجج ، وقيل المراد بالسلطان هنا هو ما يطلبه الكفار من الآيات على سبيل التعنت ، وقيل أعم من ذلك فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ﴿إلا بإذن الله﴾ أي بمشيئته وإرادته وليس ذلك في قدرتنا ، وقيل بأمره لنا بالإتيان أي إذنه لنا فيه والأول أولى .

﴿وعلى الله﴾ وحده ﴿فليتوكل المؤمنون﴾ في دفع شرور أعدائهم عنهم وفي

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا
 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّسُلُ هُمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ
 مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾
 وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٤﴾
 وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ
 صَدِيدٍ ﴿١٦﴾

الصبر على معاداتهم وهذا أمر منهم للمؤمنين بالتوكل على الله دون من عداه
 وكان الرسل قصدوا بهذا الأمر للمؤمنين الأمر لهم أنفسهم قصداً أولاً ولهذا
 قالوا :

﴿وما لنا﴾ أي وأي مانع وعذر لنا في ﴿أن لا نتوكل على الله﴾ سبحانه
 في دفع شروركم عنا ، فيه التفات عن الغيبة إلى التكلم والاستفهام للإنكار
 ﴿وقد هدانا سبلنا﴾ بضم الباء وسكونها سبعيتان ، أي والحال إنه قد فعل بنا
 ما يوجب التوكل عليه ويستدعيه من هدايتنا إلى الطريق الموصل إلى رحمته وهو
 ما شرعه لعباده وأوجب عليهم سلوكه وعرفنا طريق النجاة وبين لنا الرشد .

وحيث كانت أذية الكفار مما يوجب القلق والاضطراب القادح في التوكل
 قالوا على سبيل التوكيد القسمي مظهرين لكمال العزيمة ﴿و﴾ الله ﴿لنصبرن
 على ما آذيتمونا﴾ من وقوع التكذيب لنا منكم والعناد والاقتراحات الباطلة
 وغير ذلك مما لا خير فيه وما مصدرية أو موصولة اسمية ﴿وعلى الله﴾ وحده
 دون من عداه ﴿فليتوكل المتوكلون﴾ قيل المراد بالتوكل الأول استحداثه
 وإنشاؤه ، وبهذا السعي في بقائه وثبوته فالتوكلان مختلفان .

وقيل معنى الأول إن الذين يطلبون المعجزات يجب عليهم أن يتوكلوا في
 حصولها على الله سبحانه لا علينا ، فإن شاء سبحانه أظهرها وإن شاء لم

يظهرها . ومعنى الثاني إبداء التوكل على الله في دفع شر الكفار وسفاهتهم .

﴿وقال الذين كفروا﴾ هم طائفة من المتمردين عن إجابة الرسل
 ﴿لرسلهم﴾ واللام في ﴿لنخرجنكم﴾ هي الموطئة للقسم ، أي والله لنخرجنكم
 ﴿من أرضنا أو لتعودن في ملتنا﴾ لم يقنعوا برد ما جاءت به الرسل وعدم
 امتثالهم لما دعواهم إليه حتى اجتروا عليهم بهذا وخيروهم بين الخروج من
 أرضهم أو العود في ملتهم الكفرية .

وقد قيل أن ﴿أو﴾ بمعنى حتى أو بمعنى إلا أن كما قاله بعض المفسرين ،
 ورد بأنه لا حاجة الى ذلك بل أو على بابها للتخيير بين أحد الأمرين ، قيل
 والعود هنا بمعنى الصيرورة ، أي لتصيرن داخلين في ديننا أي في الشرك
 لعصمة الأنبياء عن أن يكونوا على ملة الكفر قبل النبوة وبعدها ، وقيل إن
 الخطاب للرسل ولئن آمن بهم فغلب الرسل على أتباعهم ، وقد تقدم تفسير
 الآية في سورة الاعراف ﴿فأوحى إليهم﴾ أي إلى الرسل بعد هذه المخاطبات
 والمحاورات ﴿ربهم لنهلكن الظالمين﴾ الكافرين ﴿ولنسكننكم الأرض﴾ أي
 أرض هؤلاء الكفار الذين توعدوكم بما توعدوكم من الإخراج أو العود .

﴿من بعدهم﴾ أي بعد هلاكهم ، وشمل هذه الآية قوله سبحانه
 ﴿وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها﴾ وقال
 ﴿وأورثكم أرضهم وديارهم﴾ .

عن ابن عباس قال : كانت الرسل والمؤمنون يستضعفهم قومهم
 ويقهروهم ويكذبونهم ويدعونهم إلى أن يعودوا في ملتهم ، فأبى الله لرسله
 والمؤمنين أن يعودوا في ملة الكفر ، وأمرهم أن يتوكلوا على الله وأمرهم أن
 يستفتحوا على الجبابرة ووعدهم أن يسكنهم الأرض من بعدهم ، فأنجز لهم ما
 وعدهم واستفتحوا كما أمرهم الله أن يستفتحوا .

وعن قتادة قال : وعدهم النصر في الدنيا والجنة في الآخرة ، فبين الله

من يسكنها من عباده فقال ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾ وإن الله مقاماً هو قائمه ، وأن أهل الإيمان خافوا ذلك المقام فنصبوا ودأبوا الليل والنهار .

﴿ذلك﴾ أي ما تقدم من إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين في مساكنهم ﴿لمن خاف مقامي﴾ أي موقفي ، وذلك يوم الحساب فإنه موقف الله سبحانه ، والمقام بفتح الميم مكان الإقامة وبالضم فعل الإقامة ، وقيل إن المقام هنا مصدر بمعنى القيام ، أي لمن خاف قيامي عليه ومراقبتي له كقوله تعالى ﴿أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت﴾ وقال الأخصس مقامي بمعنى عذابي .

﴿وخاف وعيد﴾ أي خشي وعيدي بالعذاب ، وقيل بالقرآن وزواجه ، وقيل هو نفس العذاب الموعود للكفار ، والوعيد اسم من الوعد ، وهذه الآية تدل على أن الخوف من الله غير الخوف من وعيده لأن العطف يقتضي التغاير ، قاله الكرخي .

﴿واستفتحوا﴾ أي استنصروا بالله على أعدائهم أو سألوا الله القضاء بينهم من الفتاحة وهي الحكومة بين الخصمين ، ومن الأول قوله ﴿إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح﴾ ومن الثاني قوله ﴿ربنا افتح بيننا وبين قومنا﴾ أي احكم ، والضمير في استفتحوا للرسل ، وقيل للكفار وقيل للفريقين وقيل لقريش لأنهم في سني الجذب استمطروا فلم يمحطوا ، وهو على هذا مستأنف والأول أولى ، وقرئ استفتحوا بكسر التاء الثانية على لفظ الأمر ، أمراً للرسل بطلب النصرة فنصروا وسعدوا وربحوا .

﴿وخاب﴾ أي خسر وقيل هلك ﴿كل جبار﴾ هو المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقاً ، هكذا حكاه النحاس عن أهل اللغة .

وقيل من تجبر بنفسه بادعاء منزلة عالية لا يستحقها ، وهو صفة ذم في

حق الانسان ، وقيل الذي لا يرى فوقه أحداً . وقيل المتعظم في نفسه المتكبر على اقرانه والمعاني متقاربة ﴿عنيد﴾ هو المعاند للحق والمجانب له قاله مجاهد ، وهو مأخوذ من العند وهو الناحية ، أي أخذ في ناحية معرضاً .

قال الزجاج : العنيد الذي يعدل عن القصد ، ويمثله قال الهروي . وقال أبو عبيد : هو الذي عند وبنى وقال ابن كيسان : هو الشامخ بأنفه ، وقيل المراد به العاصي ، وقيل الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله . قاله قتادة ، وقيل العنيد الناكب عن الحق . قاله ابراهيم النخعي ، وقال مقاتل : المتكبر ، وقال ابن عباس : هو المعرض عن الحق .

وقيل هو المعجب بما عنده ، وقيل هو الذي يعاند ويخالف ، ومعنى الآية انه خسر وهلك من كان متصفاً بهذه الصفة .

﴿من ورائه﴾ أي من بعده ﴿جهنم﴾ والمراد بعد هلاكه على أن وراء هنا بمعنى بعد : ومثله قوله تعالى ﴿ومن ورائه عذاب غليظ﴾ أي من بعده ، كذا قال الفراء . وقيل من ورائه أي من أمامه قال أبو عبيدة : هو من أسماء الأضداد لأن أحدهما ينقلب الى الآخر ، ومنه قوله تعالى ﴿وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا﴾ أي أمامهم ، وبه قال قطرب .

وقال الأخفش : هو كما يقال هذا الأمر من ورائك أي سوف يأتيك وأنا من وراء فلان أي في طلبه .

وقال النحاس : من ورائه أي من أمامه ، وليس من الأضداد ، ولكنه من توارى أي استتر فصارت جهنم من ورائه لأنها لا ترى . وحكى مثله ابن الأنباري وقال ثعلب : هو اسم لما توارى عنك سواء كان خلفك أو قدامك .

﴿ويسقى من ماء صديد﴾ أي يلقى فيها ويسقى ، والصديد ما يسيل من جلود أهل النار ولحومهم واشتقاقه من الصد لأنه يصد الناظرين عن رؤيته وهو دم مختلط بقيح يسيل من جلد الكافر ولحمه .

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَرَّمَادٍ أَسْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٨﴾ التَّرَاتُكُ اللَّهُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾

وقال عكرمة : هو القيح والدم . وقال محمد بن كعب القرظي : هو ما يسيل من فروج الزناة يسقاه الكافر والصديد صفة لماء أو بدل منه ، وقيل عطف بيان له ﴿يتجرعه﴾ التجرع التحضي أي يتحساه مرة بعد مرة لا مرة واحدة لمرارته وحرارته وثنته وكرامته ، وقيل يكلف تجرعه ويقهر عليه ولم يذكر الزمخشري غيره ، وقيل إنه دال على المهلة أي يتناوله شيئاً فشيئاً . وقيل انه بمعنى جرعه المجرد ﴿ولا يكاد يسيفه﴾ يقال ساع الشراب في الخلق يسوغ سوغاً اذا كان سهلاً ، والمعنى لا يقارب ان يسيفه وبتلعه فكيف يكون الاساغة بل يغص به بعد اللتيا والتي فيشربه جرعة بعد جرعة فيطول عذابه بالحرارة والعطش تارة ، ويشربه على هذه الحالة أخرى ، فإن السوغ انحدار الشراب في الخلق بسهولة وقبول نفس ونفيه لا يوجب نفي ما ذكر جميعاً .

وقيل لا يكاد يدخله في جوفه ، وعبر عنه بالاساغة لما انها المعهودة في الاشربة وقيل انه يسيفه بعد شدة وابطاء كقوله ﴿وما كادوا يفعلون﴾ أي يفعلون بعد ابطاء كما يدل عليه قوله تعالى في آية أخرى ﴿يصهر به ما في بطونهم﴾ قيل كاد صلة ، وقال الزمخشري للمبالغة ؛ وقيل معناه لا يجيزه .

أخرج أحمد والترمذي واستغربه والنسائي وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي وأبو نعيم في الحلية وصححه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله

عليه وسلم في الآية قال : «يقرب الى فيه فيكرهه فإذا أدن منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه ، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره» يقول الله ﴿وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم﴾ وقال : ﴿وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً﴾ .

﴿ويأتيه الموت﴾ أي أسبابه ﴿من كل مكان﴾ أي من كل جهة من الجهات من قدامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ، أو من كل موضع من مواضع بدنه .

وقال الأخفش : المراد بالموت هنا البلى التي تصيب الكافر في النار ، سماها موتاً لشدتها .

وقال ابن عباس : يعني أنواع العذاب وليس منها نوع إلا الموت يأتيه منه لو كان يموت ، ولكنه لا يموت لأن الله يقول لا يقضى عليهم فيموتوا .

وقال ميمون بن مهران : المعنى من كل عظم وعرق وعصب . وعن محمد بن كعب نحوه ، وعن إبراهيم التيمي قال : من موضع كل شعرة في جسده .

﴿وما هو بميت﴾ أي والحال انه لم يميت حقيقة فيستريح . وقيل تعلق نفسه في حنجرتة فلا تخرج من فيه فيموت ، ولا ترجع الى مكانها من جوفه فيحيا ، ومثله قوله ﴿لا يموت فيها ولا يحيى﴾ .

وقيل المعنى وما هو بميت لتناول شدائد الموت به وامتداد سكراته عليه ، والأولى تفسير الآية بعدم الموت حقيقة لما ذكرنا من قوله سبحانه ﴿لا يموت فيها

ولا يحى ﴿ وقوله ﴿ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ﴾ .

﴿ومن ورائه﴾ أي من أمامه أو من بعده أو من بين يديه ، قال البيضاوي . وقيل الضمير عائد على كل جبار كما في السمين ﴿عذاب غليظ﴾ أي شديد يستقبل في كل وقت عذاباً أشد مما هو عليه ، قيل هو الخلود في النار ، قال ابراهيم التيمي وقيل حبس الأنفاس ، قاله فضيل بن عياض .

﴿مثل الذين كفروا بربهم﴾ كلام مستأنف منقطع عما قبله ، قال سيويه : تقديره فيما يتلى عليكم مثل الذين ، والمثل مستعار للقصة التي فيها غرابة . وقال الزجاج والقراء : التقدير مثل اعمال الذين . وروي عنه أنه قال بالغاء مثل ، وقيل مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول مثلهم فقيل :

﴿اعمالهم﴾ الصالحة كالصدقة وصلة الأرحام وفك الأسير وإقراء الضيف وبر الوالدين ونحو ذلك أو عبادتهم الأصنام في عدم الانتفاع بها أو الأعمال التي اشركوا فيها غير الله تعالى .

﴿كرماد﴾ أي باطلة غير مقبولة ، والرماد ما يبقى بعد احتراق الشيء ، وهو ما يسقط من الحطب والفحم بعد احتراقه بالنار وجمعه في الكثرة على رمد ؛ وفي القلة على أرمد .

﴿اشتدت به الريح﴾ حملته بشدة وسرعة فنسفته وطيرته ولم تبق منه شيئاً ﴿في يوم عاصف﴾ العصف شدة الريح وصف به زمانها مبالغة كما يقال يوم حار ويوم بارد والبرد والحرف فيهما لا منها والاسناد فيه تجوز ، ووجه الشبه أن الريح العاصفة تطير الرماد وتفرق اجزائه بحيث لا يبقى له أثر ، فكذلك كفرهم أبطل أعمالهم واحبطها بحيث لا يبقى لها أثر .

وقد بين محصله بقوله ﴿لا يقدرُونَ مما كسبوا﴾ من تلك الاعمال الباطلة

﴿على شيء﴾ منها ولا يرون له أثراً في الآخرة يجازون به ويشابون عليه ،
جميع ما عملوه في الدنيا باطل ذاهب كذهاب الريح بالرماد عند شدة هبوبها
وهو فذلكة التمثيل . وعن ابن عباس : لا يقدر على شيء من أعمالهم
ينفعهم كما لا يقدر على الرماد إذا أرسل في يوم عاصف .

﴿ذلك﴾ أي ما دل عليه التمثيل من هذا البطلان لأعمالهم وذهاب
أثرها ﴿هو الضلال﴾ الهلاك ﴿البعيد﴾ عن طريق الحق المخالف لمنهج الثواب
أو عن فعل الثواب ، ولما كان هذا خسراناً لا يمكن تداركه ولا يرجى عوده
سماه بعيداً ﴿ألم تر أن الله خلق السموات والأرض﴾ الرؤية هنا هي القلبية
والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعريضاً لأتمته أو الخطاب لكل من
يصلح له «بالحق» أي بالوجه الصحيح الذي يحق أن يخلقها عليه ليستدل بها
على كمال قدرته لا باطلاً ولا عبثاً والباء للمصاحبة .

ثم بين كمال قدرته سبحانه واستغناؤه عن كل أحد من خلقه فقال : ﴿إن يشأ
يذهبكم﴾ أيها الناس ﴿ويأت بخلق جديد﴾ سواكم فيعدم المرجودين ويوجد
المعدومين ؛ وهلك العصاة ، ويأتي بمن يطيعه من خلقه ، لأن القادر لا
يصعب عليه شيء وانه قادر لذاته لا اختصاص له بمقدور دون مقدور ، والمقام
يحتمل ان يكون هذا الخلق الجديد من نوع الانسان ، ويحتمل ان يكون من
نوع آخر .

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٤٠﴾ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
 إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَّ بِنَا
 اللَّهُ لَهَدَيْتُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ﴿٤١﴾ وَقَالَ
 الشَّيْطَانُ لِمَ أَقْبَضْتُمُ الْأُمُورَ يَا اللَّهُ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ
 وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَمُوا
 أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُمْ بِمَا
 أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

﴿وما ذلك﴾ أي الازهاب والاتبان بإعدام الموجود وإيجاد المعدوم ﴿على
 الله بعزير﴾ أي بمتنع ومتعذر لأنه سبحانه قادر على كل شيء ، وفيه أن الله
 تعالى هو الحقيق بأن يرجى ثوابه ويخاف عقابه ، فلذلك أتبعه بذكر أحوال
 الآخرة فقال ﴿وبرزوا لله جميعاً﴾ أي الخلائق من قبورهم يوم القيامة ، والبروز
 الظهور والبراز بالفتح المكان الواسع لظهوره ، ومنه امرأة برزة أي تظهر
 للرجال ، وبرز حصل في البراز أي الفضاء ، وذلك بأن يظهر بذاته كلها ،
 فمعنى برزوا ظهوروا من قبورهم .

وعبر بالماضي عن المستقبل تنبيهاً على تحقيق وقوعه كما هو مقرر في علم
 المعاني وإنما قال وبرزوا لله مع كونه سبحانه علماً بهم لا يخفى عليه شيء من
 أحوالهم برزوا أو لم يبرزوا لأنهم كانوا يستترون عن العيون عند فعلهم
 للمعاصي ويظنون أن ذلك يخفى على الله تعالى ، فالكلام خارج على ما
 يعتقدونه .

﴿فقال الضعفاء للذين استكبروا﴾ أي قال الاتباع الضعفاء في الرأي
 للرؤساء الأقوياء المتكبرين بما هم فيه من الرياسة ﴿إنا كنا لكم تبعاً﴾ في الدنيا

في الدين والاعتقاد فكذبنا الرسل وكفرنا بالله متابعة لكم ، والتبع جمع تابع مثل خادم وخدم وحارس وحرس وراصد ورصد ، أو مصدر وصف به للمبالغة أو على تقدير ذوي تبع .

قال الزجاج : جمعهم في حشرهم فاجتمع التابع والمتبوع فقال الضعفاء للذين استكبروا من أكابرههم وقادتهم عن عبادة الله انا كنا لكم تبعاً .

﴿فهل أنتم﴾ في هذا اليوم ، والاستفهام للتوبيخ ﴿مغنون﴾ أي دافعون ﴿عنا﴾ يقال أغنى عنه اذا دفع عنه الأذى واغناه إذا أوصل اليه النفع ﴿من عذاب الله من شيء﴾ أي بعض الشيء الذي هو عذاب الله ، فمن الأولى للبيان والثانية للتبويض قاله الزمخشري ، وقيل هما للتبويض معاً قاله في الكشف ايضاً وقيل الأولى تتعلق بمحذوف والثانية مزيدة .

﴿قالوا﴾ أي قال المستكبرون مجيين عن قول المستضعفين ﴿لو هدانا الله﴾ الى الايمان في الدنيا ﴿لهديناكم﴾ اليه ولكن لما أضلنا وضللنا دعوناكم الى الضلالة واضللناكم واخترنا لكم ما اخترناه لأنفسنا ، والجملة مستأنفة كأنه قيل كيف أجابوا ، وقيل المعنى لو هدانا الله الى طريق الجنة لهديناكم اليها ، وقيل لو نجانا الله من العذاب لنجيناكم منه .

﴿سواء علينا أجزعنا أم صبرنا﴾ أي مستو علينا الجزع والصبر ، والجزع أبلغ من الحزن لأنه يصرف الانسان عما هو بصدده ويقطعه عنه والهمزة وأم لتأكيد التسوية كما في قوله تعالى ﴿سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم﴾ .

﴿ما لنا من محيص﴾ أي منجاة ومهرب من العذاب من الحيص وهو العدول على جهة الفرار يقال حاص فلان عن كذا أي فرّ وزاغ يحيص حيصاً وحيوصاً وحيصاناً .

والمعنى مالنا وجه نتباعد به عن النار ، ويجوز ان يكون هذا من كلام
الفريقين وأن كان الظاهر انه من كلام المستكبرين ، وفي مجيء كل جملة
مستقلة من غير عاطف دلالة على أن كلاً من المعاني مستقل بنفسه كاف في
الأخبار ، وقال زيد بن أسلم : جزعوا مائة سنة وصبروا مائة سنة .

وأخرج الطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه عن كعب بن مالك يرفعه
الى النبي صلى الله عليه وسلم قال « يقول أهل النار هلموا فلنصبر فيصبرون
خمسمائة عام ، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا هلموا فلنجزع فبكوا خمسمائة
عام ، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من
محيص » .

والظاهر أن هذه المراجعة كانت بينهم بعد دخولهم النار كما في قوله تعالى
﴿وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل
أنتم مغنون عنا نصيباً من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها ان الله قد
حكم بين العباد ﴾ .

﴿وقال الشيطان﴾ للفريقين ﴿لما قضى الأمر﴾ أي دخل أهل الجنة الجنة
وأهل النار النار على ما سيأتي بيانه في سورة مريم ﴿ان الله وعدكم وعد
الحق﴾ فصدق في وعده وهو وعده سبحانه بالبعث والحساب ومجازاة المحسن
بإحسانه والمسيء بإساءته .

قال الفراء : وعد الحق هو من اضافة الشيء الى نفسه كقولهم مسجد
الجامع ؛ وقال البصريون وعدكم وعد اليوم الحق .

﴿ووعدتكم﴾ وعداً باطلاً بأنه لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار

﴿فأخلفتكم﴾ ما وعدتكم به من ذلك ﴿وما كان لي عليكم من سلطان﴾ أي تسلط عليكم بإظهار حجة على ما وعدتكم به وزينته لكم .

﴿إلا أن دعوتكم﴾ أي مجرد دعائي لكم الى الغواية والضلال بلا حجة ولا برهان ودعوته لهم ليست من جنس السلطان حتى يستثنى منه بل الاستثناء منقطع أي لكن دعوتكم وقيل المراد بالسلطان هنا القهر أي ما كان لي عليكم من قهر يضطركم الى اجابتي وقيل هذا الاستثناء هو من باب «تحية بينهم ضرب وجيع» مبالغة في نفيه للسلطان عن نفسه كأنه قال إنما يكون لي عليكم سلطان إذا كان مجرد الدعاء من سلطان وليس منه قطعاً .

﴿فاستجبت لي﴾ أي فسارعتم الى اجابتي ﴿فلا تلوموني﴾ بما وقعتم فيه بسبب وعدي لكم بالباطل واخلافي هذا الموعد فإن من صرح بالعداوة لا يلام بأمثال ذلك ﴿ولوموا أنفسكم﴾ باستجابتكم لي بمجرد الدعوة التي لا سلطان عليها ولا حجة فإن من قبل المواعيد الباطلة والدعاوي الزائفة عن طريق الحق فعل نفسه جنى ولمارنه قطع ولا سيما ودعوتي هذه الباطلة وموعدي الفاسد وقعا معارضين لوعد الله لكم وهو الحق ودعوته لكم الى دار السلام مع قيام الحجة التي لا تخفى على عاقل ولا تلتبس إلا على مخذول .

وقريب من هذا من يقتدي بآراء الرجال المخالفة لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤثرها على ما فيها فانه قد استجاب للباطل الذي لم تقم عليه حجة ، ولا دل عليه برهان ، وترك الحجة والبرهان خلف ظهره كما يفعله كثير من المقتدين بالرجال المقلدين لهم ، المتكبين عن طريق الحق بسوء اختيارهم ، اللهم غفرأ .

﴿ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي﴾ يقال صرخ فلان اذا استغاث بصرخ صراخاً وصرخاً واستصرخ بمعنى صرخ والمصرخ المغيث والمستصرخ

المستغيث ، يقال استصرخني فأصرخته والصريخ صوت المستصرخ والصريخ ايضاً الصارخ وهو المغيث والمستغيث وهو من أسماء الأضداد كما في الصحاح .

قال ابن الأعرابي : الصارخ المستغيث والمصرخ المغيث ، ومعنى الآية ما أنا بمغيثكم ومنقذكم مما أنتم فيه من العذاب ، وما أنتم بمغيثي ولا منقذي مما أنا فيه وفيه إرشاد لهم إلى أن الشيطان في تلك الحالة مبتلى بما ابتلوا به من العذاب ، محتاج إلى من يغيثه ويخلصه مما هو فيه فكيف يطمعون في إغاثة من هو محتاج إلى من يغيثه .

قال ابن عباس : المعنى ما أنا بِنافعكم وما أنتم بِنافعي ، وقال الشعبي في هذه الآية : خطيبان يقومان يوم القيامة إبليس وعيسى ؛ فأما إبليس فيقوم في حزبه فيقول القول المذكور في الآية ، وأما عيسى فيقول ﴿ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ﴾ وقال قتادة : المعنى ما أنا بمعينكم . ﴿ إني كفرت بما أشركتمون من قبل ﴾ قد ذهب جمهور المفسرين إلى أن ما مصدرية أي بإشراككم أي مع الله في الطاعة لأنهم كانوا يطيعونه في أعمال الشر ، كما يطاع الله في أعمال الخير ، فالإشراك استعارة بتشبيه الطاعة به وتنزيلها منزلته ، أو لأنهم لما أشركوا الأصنام ونحوها بايقاعه لهم في ذلك فكأنهم أشركوه وقيل موصولة على معنى إني كفرت بالذي أشركتموني وهو الله عز وجل ، ويكون هذا حكاية لكفره بالله عند أن أمره بالسجود لآدم .

ولما كشف لهم القناع بأنه لا يغني عنه من عذاب الله شيئاً ولا ينصرهم بنوع من أنواع النصر ، صرح لهم بأنه كافر بإشراكهم له مع الله في الربوبية من قبل هذا الوقت الذي قال لهم الشيطان فيه هذه المقالة ، وهو ما كان منهم في الدنيا من جعله شريكاً .

ولقد قام لهم الشيطان في هذا اليوم مقاماً يقصم ظهورهم ويقطع قلوبهم ، فأوضح لهم :

أولاً أن مواعيده التي كان يعدهم بها في الدنيا باطلة معارضة لوعدهم الحق من الله سبحانه ، وأنه أخلفهم ما وعدهم من تلك المواعيد ولم يف لهم بشيء منها .

ثم أوضح لهم ثانياً بأنهم قبلوا قوله بما لا يوجب القبول ، ولا يتفق على عقل عاقل لعدم الحجة التي لا بد للعاقل منها في قبول قول غيره .

ثم أوضح لهم ثالثاً بأنه لم يكن منه إلا مجرد الدعوة العاطلة عن البرهان الخالية عن أي شيء مما يتمسك به العقلاء .

ثم نعى عليهم رابعاً ما وقعوا فيه ودفع لومهم له وأمرهم بأن يلوموا أنفسهم لأنهم هم الذين قبلوا الباطل البحت الذي لا يلتبس بطلانه على من له أدنى عقل .

ثم أوضح لهم خامساً بأنه لا نصر عنده ولا إغاثة ولا يستطيع لهم نفعاً ولا يدفع عنهم ضرراً بل هو مثلهم في الوقوع في البلية والعجز عن الخلوص عن هذه المحنة .

ثم صرح لهم سادساً بأنه قد كفر بما اعتقدوه فيه وأثبتوه له ، فتضاعفت عليهم الحسرات وتوالت عليهم المصائب .

وإذا كان جملة ﴿إن الظالمين هم عذاب الأليم﴾ من تنمة كلامه كما ذهب إليه البعض فهو نوع سابع من كلامه الذي خاطبهم به . فاثبت لهم الظلم ثم ذكر ما هو جزاؤهم عليه من العذاب الأليم لا على قول من قال إنه ابتداء كلام من جهة الله سبحانه وتعالى .

وَأَدْخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿٢٣﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
 كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي
 أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

ولما اخبر سبحانه بحال أهل النار أخبر بحال أهل الجنة فقال ﴿وادخل﴾ قراءة الجمهور على البناء للمفعول وقرىء بالبناء على الفاعل أي وأنا أدخل ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار﴾ ثم ذكر سبحانه خلودهم في الجنات وعدم انقطاع نعيمهم فقال ﴿خالدين فيها﴾ ثم ذكر أن ذلك ﴿بإذن ربهم﴾ أي بتوفيقه ولطفه وهدايته ، هذا على القراءة الأولى وفيه تعظيم لذلك الأجر ، وأما على الثانية فيكون بإذن ربهم متعلقاً بقوله .

﴿تحيتهم فيها﴾ أي تحية الملائكة في الجنة ﴿سلام﴾ بإذن ربهم ، وقد تقدم تفسير هذا في سورة يونس .

ولما ذكر سبحانه مثل أعمال الكفار وأنها كرماد اشتدت به الريح ، ثم ذكر نعيم المؤمنين وما جازاهم الله به من إدخالهم الجنة خالدين فيها وتحية الملائكة لهم ، ذكر تعالى ههنا مثلاً للكلمة الطيبة وهي كلمة الإسلام أي لا إله إلا الله أو ما هو أعم من ذلك من كلمات الخير ، وذكر مثلاً للكلمة الخبيثة وهي كلمة الشرك أو ما هو أعم من ذلك من كلمات الشر ، فقال مخاطباً لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لمن يصلح للخطاب :

﴿ألم تر﴾ بعين قلبك فتعلم علم يقين بإعلامي إياك ﴿كيف ضرب الله مثلاً﴾ أي اختار مثلاً وضعه في موضعه اللائق به ، والمثل قول سائر يشبه فيه حال الثاني بالأول ﴿كلمة طيبة﴾ وهي قول لا إله إلا الله عند الجمهور أو كل

كلمة حسنة كالتهيئة والتحميدة والاستغفار والتوبة والدعوة . قاله الزمخشري ﴿كشجرة طيبة﴾ أي طيبة الثمر نعت لكلمة وبه بدأ الزمخشري ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أي هي قاله ابن عطية .

ثم وصف الشجرة بقوله ﴿أصلها ثابت﴾ أي راسخ آمن من الانقلاب بسبب تمكنها من الأرض بعروقها ﴿وفرعها في السماء﴾ أي في أعلاها ذاهب الى جهة السماء مرتفع في الهواء . ثم وصفها سبحانه بأنها ﴿تؤتي أكلها﴾ أي ثمرها ﴿كل حين﴾ أي كل وقت والحين في اللغة: الوقت يطلق على القليل والكثير، واختلفوا في مقداره كما سيأتي ﴿بإذن ربها﴾ أي بإرادته ومشيئته وأمره، قيل وهي النخلة كذلك كلمة الإيمان ثابتة في قلب المؤمن وعمله يصعد إلى السماء وتناله بركته وثوابه كل وقت .

وأخرج أحمد وابن مردويه ، قال السيوطي بسند جيد عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « هي التي لا تنقص ورقها النخلة» .

وأخرج البخاري وغيره من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوماً لأصحابه « أي شجرة من الشجر لا يطرح ورقها مثل المؤمن ؟ قال فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في قلبي أنها النخلة فاستحييت حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة»^(١) وفي لفظ للبخاري «أخبروني عن شجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها وتؤتي أكلها كل حين» فذكر نحوه^(٢) .

وفي لفظ لابن جرير وابن مردويه من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هل تدرون ما الشجرة الطيبة ثم قال هي النخلة» وروى نحو هذا جماعة من الصحابة والتابعين ، وقيل غيرها ؛

(١) مسلم ٢٨١١ - البخاري ٥٤ .

(٢) البخاري كتاب الأدب باب ٨٩ .

والمراد تؤق أكلها كل ساعة من الساعات من ليل أو نهار ، في جميع الأوقات من غير فرق بين شتاء وصيف ، قاله ابن عباس .

وقيل المراد في أوقات مختلفة من غير تعيين ، وقيل كل غدوة وعشية ، وقيل الحين هنا سنة كاملة لأن النخلة تثمر في كل سنة مرة ، وقيل كل شهر ، وقيل كل ستة أشهر قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والحسن يعني من وقت طلوعها الى حين صرامها ، وقال علي بن أبي طالب ثمانية أشهر ، وقيل أربعة اشهر من حين ظهور حملها الى إدراكها ، وقال سعيد بن المسيب شهران .

قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضة لأن الحين عند جميع أهل اللغة إلا من شذ منهم بمعنى الوقت يقع لقليل الزمان وكثيره . وقد ورد الحين في بعض المواضع يراد به أكثر كقوله ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر﴾ وقد تقدم بيان أقوال العلماء في الحين في سورة البقرة . وقال الزجاج : الحين الوقت طال أم قصر .

عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿تؤق أكلها كل حين﴾ قال يكون أخضر ثم يكون أصفر ، وعنه قال كل حين جداد النخل ، وقد روي عن جماعة من السلف في هذا أقوال كثيرة .

ووجه الحكمة في تمثيل الإيمان بالشجر على الإطلاق أن الشجرة لا تسمى شجرة إلا بثلاثة أشياء عرق راسخ وأصل ثابت وفرع نابت ، وكذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأبدان والأركان وقيل غير ذلك ؛ وعن ابن عباس : الكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله والشجرة الطيبة المؤمن ، وأصلها الثابت قول لا إله إلا الله ثابت في القلب وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن الى السماء ، وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين ومن بعدهم .

﴿ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون﴾ أحوال المبدأ والمعاد

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٦٦﴾
يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٦٧﴾ * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٦٨﴾ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَبِتُكِّرُ الْقَرَارِ ﴿٦٩﴾
وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ؕ قُلْ تَسْمَعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٧٠﴾

وبدائع صنعه سبحانه الدالة على وجوده ووحدانيته ، وفي ضرب الأمثال زيادة
تذكير وتفهم وتصوير للمعاني وتقريب لها من الحس ومواعظ لمن تذكر واتعظ .

﴿ومثل كلمة خبيثة﴾ قد تقدم تفسيرها وتغيير الاسلوب حيث لم يقل
وضرب الله مثلاً كلمة خبيثة للإيدان بأن ذلك غير مقصود بالضرب والبيان
﴿كشجرة﴾ أي كمثل شجرة ﴿خبثية﴾ قيل هي شجرة الحنظل وقيل هي
شجرة الثوم وقيل الكمأة ، وقيل الطحلية ، وقيل هي كشوث بالضم وآخره
مثلثة وهي شجرة لا ورق لها ولا عروق في الأرض .

﴿اجتثت﴾ أي استؤصلت واقتلعت وقطعت من أصلها ، قال المؤرج
أخذت جثتها وهي نفسها وذاتها والجثة شخص الانسان قاعداً ونائماً يقال جث
قلعه واجثته اقتلعه كأنها اجتثت وكأنها غير ثابتة بالكلية وكأنها ملقاة على وجه
الأرض ومعنى ﴿من فوق الأرض﴾ أنه ليس لها أصل راسخ وعروق متمكنة
من الأرض .

﴿ما لها﴾ أي لهذه الشجرة ﴿من قرار﴾ أي من استقرار ، وقيل من ثبات
لأنها ليس لها أصل ثابت تغوص في الأرض بل عرووقها في وجهها ولا فرع لها
صاعد إلى السماء بل ورقها يمتد على الأرض كشجرة البطيخ وثمرها رديء كما
أن الكافر وكلمته لا حجة له ولا ثبات فيه ولا خير يأتي منه أصلاً . ولا يصعد

له قول طيب ولا عمل صالح وفي الحقيقة تسميتها شجرة مجاز لأن الشجر ماله ساق والنجم ما لا ساق له وهي من النجم فتسميتها شجرة للمشكلة .

قال ابن عباس : الكلمة الخبيثة الشرك والشجرة الخبيثة الكافر يعني الشرك ليس له اصل يأخذ به الكافر ولا برهان ولا يقبل الله مع الشرك عملاً ، وقد روى نحو هذا عن جماعة من التابعين ومن بعدهم .

﴿يثبت الله﴾ راجع للمثل الاول ﴿الذين آمنوا بالقول الثابت﴾ أي بالحجة الواضحة عندهم وهي الكلمة الطيبة المتقدم ذكرها ، وقد ثبت في الصحيح أنها كلمة الشهادة يقولها المؤمن اذا قعد في قبره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «فذلك قوله تعالى يثبت الله» الآية^(١) وقيل معنى تثبت الله لهم هو ان يدوموا عليه ﴿في الحياة الدنيا﴾ ويستمروا حتى اذا فتنوا في دينهم لم يزالوا كما ثبت الذين فتنهم أصحاب الأخدود وغير ذلك .

﴿وفي الآخرة﴾ أي في القبر بتلقين الجواب وتمكين الصواب ، قاله الجمهور وقيل يوم القيامة عند البعث والحساب ، وقيل المراد بالحياة الدنيا وقت المسألة في القبر وفي الآخرة وقت المسألة يوم القيامة والمراد أنهم اذا سئلوا عن معتقدتهم ودينهم أوضحوا ذلك بالقول الثابت من دون تلعثم^(٢) ولا تردد ولا جهل ، كما يقول من لم يوفق لا أدري فيقال له لا دريت ولا تليت .

وأخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «المسلم اذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله» فذلك قوله ﴿يثبت الله الذين آمنوا﴾ الآية^(٣) ، وعن البراء قال «اذا جاء الملكان الى الرجل في القبر فقالا من ربك فقال ربي الله ، وقالوا وما دينك قال ديني الاسلام ، وقالوا من نبيك قال نبي محمد صلى

(١) التسناني كتاب الجنائز باب ١١٤ .

(٢) التلعثم ، التوقف أه ، قاموس أه منه .

(٣) مسلم ٢٨٧١ - البخاري ٧٢٥ .

الله عليه وسلم فذلك الثبوت في الحياة الدنيا»^(١) وعن ابن عباس نحوه ، وعن أبي سعيد قال في الآخرة القبر ، وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « هذا في القبر » .

وأخرج البزار عنها أيضا قالت : قلت يا رسول الله تبلى هذه الأمة في قبورها فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة ؟ قال ﴿ يثبت الله الذين آمنوا ﴾ الآية .

وعن عثمان بن عفان قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال « استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبوت فإنه الآن يسأل »^(٢) أخرجه أبو داود ، وقد وردت أحاديث كثيرة في سؤال الملائكة للميت في قبره وفي جوابه عليهم وفي عذاب القبر وفتنته ، وليس هذا موضع بسطها وهي معروفة ، نسأل الله الثبوت في القبر وحسن الجواب وتسهيله بفضله إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير .

﴿ ويضل الله الظالمين ﴾ راجع للمثل الثاني ، أي يضلهم عن حاجتهم التي هي القول الثابت فلا يقدررون على التكلم في قبورهم ولا عند الحساب ، كما أضلهم عن اتباع الحق في الدنيا ، قيل والمراد بالظالمين هنا الكفرة ، وقيل كل من ظلم نفسه ولو بمجرد الإعراض عن البيئات الواضحة فإنه لا يثبت في مواقف الفتن ولا يهتدي إلى الحق .

﴿ ويفعل الله ما يشاء ﴾ من الثبوت للمؤمنين والخذلان للظالمين لا راد لحكمه ولا اعتراض عليه . قال الفراء : أي لا تنكر له قدرة ولا يسأل عما يفعل والاظهار في محل الإضمار في الموضعين لتربية المهابة .

﴿ ألم تر ﴾ هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له تعجيباً مما صنع الكفرة من الأباطيل التي لا تكاد تصدر عن من له ادنى

(١) أبو داود كتاب السنة باب ٢٤ - الترمذي تفسير سورة ١٤ .

(٢) أبو داود كتاب الجنائز الباب ٦٩ .

ادراك وذلك بتكذيبهم محمداً صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله منهم وانعم عليهم به ، وقيل إنهم بدلوا نفس النعمة كفوفاً .

فالتبديل على الأول تغيير في الوصف والنعمة باقية لكنها موصوفة بالكفران وعلى الثاني تغيير في الذات والنعمة زائلة مبدلة بالكفر ، فانهم لما كفروها سلبت عنهم ، فصاروا تاركين لها محصلين للكفر بدلها ، ولفظ ابن عباس هم كفار أهل مكة ، أخرجه البخاري والنسائي وبه قال جمهور المفسرين .

قيل نزلت في الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ، قال عليّ : هم الفجار من قريش كفيتهم يوم بدر ، أخرجه النسائي . وقد روى عنه في تفسير هذه الآية من طرق نحو هذا ، وعن عمر بن الخطاب قال : هم الافجران من قريش بنو المغيرة وبنو أمية ، فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر ، وأما بنو أمية فمتعوا الى حين ، وعن عليّ نحوه ايضاً ، وعن ابن عباس قال : هم جيلة بن الايهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم ، أخرجه ابن أبي حاتم وفيه نظر فان جيلة وأصحابه لم يسلموا إلا في خلافة عمر بن الخطاب ؛ وقيل انها عامة في جميع المشركين .

﴿وأحلوا﴾ أي أنزلوا ﴿قومهم﴾ بسبب ما زينوه لهم من الكفر ﴿دار البوار﴾ وهي جهنم قيل هم قادة قريش احلوهم يوم بدر دار الهلاك وهو القتل الذي اصابوا به والأول أولى لقوله .

﴿جهنم﴾ فانه عطف بيان لدار البوار يقال بار الشيء يبور بوراً بالضم هلك وبار الشيء بواراً كسد على الاستعارة لأنه إذا ترك صار غير متفع به فأشبهه الهالك من هذا الوجه ﴿يصلونها﴾ مستأنفة لبيان كيفية حلولهم فيها أي داخلين فيها مقاسين لحرها ﴿وبشس القرار﴾ أي قرارهم فيها أو بشس المقر جهنم فالمخصوص بالذم محذوف .

﴿وجعلوا لله أنداداً﴾ أي أمثالاً وأشباهاً أي شركاء في الربوبية أو في التسمية وهي الأصنام ، قال قتادة : يعني اشركوا بالله وليس له تعالى شريك ولا ند ولا شبيه تعالى عن ذلك علواً كبيراً فسرّ بغير قراءة حفص فهي بضم الياء أما هنا ففسرها على الفتح فجعل الأصل قراءة والقراءة أصلاً ﴿ليضلوا﴾ بفتح الياء أنفسهم ﴿عن سبيله﴾ أي عن سبيل الله ، اللام للعاقبة بطريق الاستعارة التبعية أي ليتعقب جعلهم لله أنداداً ضلالهم لأن العاقل لا يريد ضلال نفسه .

وحسن استعمال لام العاقبة هنا لأنها تشبه الغرض والغاية من جهة حصولها في آخر المراتب والمثابرة أحد الأمور المصححة للمجاز ، وقرىء بضم الياء أي ليوقعوا قومهم في الضلال عن سبيل الله ، فهذا هو الغرض من جعلهم لله أنداداً والقراءتان سبعيتان ، ثم هددهم سبحانه فقال لنيه صلى الله عليه وآله وسلم ﴿قل تمتعوا﴾ في الدنيا بما أنتم فيه من الشهوات وما زينته لكم أنفسكم من كفران النعم واضلال الناس أياماً قلائل .

وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان بأن المهديد عليه كالمطلوب لافضائه الى المهديد به ﴿فإن مصيركم﴾ أي مردكم ومرجعكم في الآخرة ﴿الى النار﴾ .

ولما كان هذا حالهم وقد صاروا لفرط تمالكهم عليه وانهماكهم فيه لا يقلعون عنه ولا يقبلون فيه نصح الناصحين ، جعل الأمر بمباشرة مكان النهي عن قربانه ايضاحاً لما تكون عليه عاقبتهم وأنهم لا محالة صائرون الى النار فلا بد لهم من تعاطي الأسباب المقتضية لذلك ، فجملة فإن مصيركم الى النار تعليل للأمر بالتمتع وفيه من التهديد ما لا يقادر قدره ، أو المعنى فإن دمتم على ذلك فإن مصيركم الى النار والأول أولى والنظم القرآني عليه أدل كما يقال لمن سعى في مخالفة السلطان اصنع ما شئت من المخالفة فإن مصيرك الى السيف .

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ
 أَن يَأْتِيَنَّهُم يَوْمٌ لَّا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا يُخَلَّلُ ﴿٣١﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّرَابِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ
 لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ
 وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَءَاتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ
 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

﴿قل لعبادي﴾ بثبوت الياء مفتوحة ويحذفها لفظاً لا خطأ ، والقراءتان
 سبعيتان ويجريان في خمس مواضع من القرآن ، هذا وقوله في سورة الأنبياء
 ﴿ان الأرض يرثها عبادي الصالحون﴾ وقوله في العنكبوت ﴿ياعبادي الذين
 آمنوا﴾ وقوله في سبأ ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾ وفي سورة الزمر ﴿قل يا
 عبادي الذين أسرفوا﴾ .

﴿الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم﴾ لما أمره بأن يقول
 للمبدلين نعمة الله كفرة الجاعلين له أنداداً ما قاله لهم ، أمره سبحانه أن يقول
 للطائفة المقابلة لهم وهي طائفة المؤمنين هذا القول ، والمقول محذوف دل عليه
 المذكور ، أي قل لهم اقيموا الصلاة الواجبة ، واقامتها اتمام أركانها ، وانفقوا
 أي اخرجوا الزكاة المفروضة ، وقيل أراد به جميع الانفاق في جميع وجوه الخير
 والبر ، والحمل على العموم أولى ويدخل فيه الزكاة دخولاً أولاً .

﴿سراً وعلانية﴾ قال الفراء : أي مسرين ومعلنين أو انفاق سر وعلانية
 أو وقت سر وعلانية فالانتصاب على الحال أو المصدر أو الظرف . قال الجمهور
 السر ما خفي والعلانية ما ظهر ، وقيل السر التطوع والعلانية الفرض ، وقد
 تقدم بيان هذا عند تفسير قوله ﴿ان تبدو الصدقات فنعمها هي﴾ .

﴿من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاق﴾ قال أبو عبيدة : البيع

ههنا الفداء والخلال المخالة وهو مصدر . قال الواحدي : هذا قول جميع أهل اللغة .

وقال ابو علي الفارسي : جمع خلة مثل قلة وقلال وبرمة وبرام وعلبة وعلاب ، والمعنى أن يوم القيامة لا يبع فيه حتى يفتدي المقصر في العمل نفسه من عذاب الله بدفع عوض عن ذلك ، وليس هناك مخالة حتى يشفع الخليل لخليله وينقذه من العذاب .

فأمرهم سبحانه بالانفاق في وجوه الخير مما رزقهم الله سبحانه ما داموا في الحياة الدنيا ، قادرين على انفاق أموالهم من قبل أن يأتي يوم القيامة فإنهم لا يقدرون على ذلك ، بل لا مال لهم إذ ذاك ، فالجملة لتأكيد مضمون الأمر بالانفاق مما رزقهم الله ، ويمكن أن يكون فيها ايضاً تأكيد لمضمون الأمر بإقامة الصلاة ، وذلك لأن تركها كثيراً ما يكون بسبب الاشتغال بالبيع ورعاية حقوق الأهل .

قيل هذه الآية الدالة على نفي الخلة محمولة على نفيها بسبب ميل الطبيعة وشهوة النفس ، والآية الدالة على حصول الخلة وثبوتها كقوله سبحانه في الزخرف ﴿الاحلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين﴾ محمولة على الخلة الحاصلة بسبب محبة الله ، ألا تراه أثبتها للمتقين فقط ونفاها عن غيرهم .

وقيل إن ليوم القيامة أحوالاً مختلفة ؛ ففي بعضها يشتغل كل خليل عن خليله وفي بعضها يتعاطف الأهل ببعضهم على بعض اذا كانت تلك المخالة لله تعالى في محبته ، وقد تقدم تفسير البيع والخلال .

﴿الله الذي خلق السموات والأرض﴾ أي أبدعها واخترعها على غير مثال سبق وخلق ما فيها من الأجرام العلوية والسفلية ، وإنما بدأ بذكر خلقها لأنها أعظم المخلوقات الشاهدة الدالة على وجود الصانع الخالق القادر المختار ، ذكر لهذا الموصول سبع صلوات تشتمل على عشرة ادلة : على وحدانية الله تعالى وعلمه وقدرته .

﴿وأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ المراد بالسَّاء هنا جهة العلو فإنه يدخل في ذلك الفلك عند من قال إن ابتداء المطر منه ، ويدخل فيه السحاب عند من قال إن ابتداء المطر منها ، ويدخل فيه الاسباب التي تثير السحاب كالرياح ، قيل ان المطر ينزل من السماء الى السحاب ومن السحاب الى الريح ، ومن الريح الى الأرض ، وتنكير الماء هنا للتنوعية أي نوعاً من أنواع الماء وهو ماء المطر .

﴿فَأَخْرَجَ بِهِ﴾ أي بذلك الماء ﴿مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ المتنوعة ﴿رِزْقاً لَكُمْ﴾ أي لبني آدم يعيشون به ، ومن للبيان كقولك انفقت من الدراهم وقيل للتبعيض لأن الثمرات منها ما هو رزق لبني آدم ومنها ما هو ليس برزق لهم وهو ما لا يأكلونه ولا يتفعمون به ، والثمر اسم يقع على ما يحصل من الشجر وقد يقع على الزرع ايضاً كقوله تعالى ﴿كَلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ وقيل المراد به ما يشمل المطعم والملبوس .

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ﴾ أي السفن الجارية على الماء فجرت على ارادتكُم لأجل الانتفاع بها في جلب ذلك الرزق الذي هو الثمرات وغيرها من بلد الى بلد آخر ، فاستعملتموها في مصالحكم ، ولذا قال ﴿لَتَجْرِي فِي الْبَحْرِ﴾ كما تريدون على ما تطلبون بالركوب والحمل ونحو ذلك ﴿بِأَمْرِهِ﴾ أي بأمر الله ومشيئته وإذنه ، وقد تقدم تفسير هذا في البقرة .

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ الْإِنهَارَ﴾ بكل فائدة قاله مجاهد : أي ذللها لكم بالركوب عليها والاجراء لها الى حيث تريدون ، وهو من أعظم نعم الله على عباده .

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ لتتفعموا بهما وتستضيئوا بضوئهما ﴿دَائِبِينَ﴾ الدؤوب مرور الشيء في العمل على عادة جارية ، والدأب العادة المستمرة دائماً على حالة واحدة ، ودأب في السير دوام عليه ، ودأب في عمله جد وتعب ، وبابه قطع وخضع فهو دأب بالالف لا غير ، والدائبان الليل والنهار ، والدأب بسكون الهمزة العادة والشأن ، وقد يحرك .

ومعنى دائبين يجريان دائماً في اصلاح ما يصلحانه من النبات والحيوان

وإزالة الظلمة لأن الشمس سلطان النهار ، وبها يعرف فصول السنة ، والقمر سلطان الليل وبه يعرف انقضاء الشهور ، وكل ذلك بتسخير الله عز وجل وانعامه على عباده ، وقيل دائبين في السير امتثالاً لأمر الله .

قال ابن عباس : دؤبها في طاعة الله ، والمعنى يجريان الى يوم القيامة ولا يفتران ولا ينقطع سيرهما في فلكهما ، وهو السماء الرابعة للشمس ، وسماء الدنيا للقمر الى آخر الدهر ، وهو انقضاء عمر الدنيا وذهابها ﴿وسخر لكم الليل والنهار﴾ يتعاقبان ، فالنهار لسعيكم في أمور معاشكم وما تحتاجون اليه من أمور دنياكم ، والليل لتسكنوا فيه كما قال سبحانه ﴿ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله﴾ ولم يقتصر على النعم المتقدمة بل .

﴿وآتاكم من كل﴾ نوع وصنف ﴿ما سألتموه﴾ قال الأخفش : أي أعطاكم من المنافع والمرادات ما لا يأتي على بعضها العد والحصر ، وقيل المعنى من كل ما سألتم ومن كل ما لم تسألوه قاله ابن الأنباري : لأن نعمه علينا أكثر من أن تحصى ؛ وقيل من زائدة وبه قال الأخفش ، أي آتاكم كل ما سألتموه ، وقيل للتبعض أي بعض ما سألتموه ، وهو رأي سيويه .

قال عكرمة : أي من كل شيء رغبتم اليه فيه ، وعن مجاهد مثله ، وعن الحسن من كل الذي سألتموه ، وقرئ ﴿من كل﴾ بتنوين ، وعلى هذا ما نافية حرفية ، أي آتاكم من جميع ذلك حال كونكم غير سائلين له ، أو مصدرية أو موصولة اسمية .

﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ أي وإن تتعرضوا لتعداد النعم التي انعم الله تعالى بها عليكم اجمالاً فضلاً عن التفصيل لا تطيقوا احصاءها بوجه من الوجوه ولا تقوموا بحصرها على حال من الأحوال .

وفي السمين : النعمة هنا بمعنى المنعم به ، وأصل الاحصاء أن الحاسب اذا بلغ عقداً معيناً من عقود الاعداد وضع حصة ليحفظه بها .

ومن المعلوم أنه لو رام فرد من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه لم يقدر على ذلك قط ولا أمكنه أصلاً فكيف بما عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه الله في بدنه فكيف بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في كل وقت على تنوعها واختلاف أجناسها ، اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا مما لا يعلمه إلا أنت ، ومما علمناه شكراً لا يحيط به حصر ولا يحصره عد ، وعدد ما شكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمان .

قال سليمان التيمي : إن الله أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرهم وعن بكر بن عبدالله المزني قال : يا ابن آدم إن اردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك .

وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه ، وعن أبي أيوب القرشي قال : قال داود عليه السلام : رب أخبرني ما أدنى نعمتك عليّ؟ فأوحى إليه يا داود تنفس فتنفس ، فقال هذا أدنى نعمتي عليك .

﴿إن الانسان لظلوم﴾ لنفسه بإغفاله لشكر نعم الله عليه ، وقيل الظلوم الشاكر لغير من أنعم عليه فيضع الشكر في غير موضعه ، وظاهره شمول كل انسان ، وقال الزجاج : إن الانسان اسم جنس يقصد به الكافر خاصة ، كما قال إن الانسان لفي خسر ، وقيل يريد أبا جهل والأول أولى .

﴿كفار﴾ أي شديد كفران نعم الله عليه جاحد لها غير شاكر لله سبحانه عليها كما ينبغي ويجب عليه .

عن عمر بن الخطاب قال : اللهم اغفر لي ظلمي وكفري ، فقال قائل يا أمير المؤمنين هذا الظلم فما بال الكفر ، قال إن الانسان لظلوم كفار ، وقيل ظلوم في الشدة يشكو ويجزع ، كفار في النعمة يجمع وينع .

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ
 الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي
 فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
 الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ
 مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ شَاكِرُونَ ﴿٣٧﴾

﴿واذ قال ابراهيم﴾ أي واذكر وقت قوله ، ولعل المراد بسباق ما قاله ابراهيم عليه السلام في هذا الموضع بيان كفر قريش بالنعمة الخاصة بهم ، وهي إسكانهم مكة بعدما بين كفرهم بالنعمة العامة . وقيل إن ذكر قصة ابراهيم هنا لمثال الكلمة الطيبة ، وقيل لقصد الدعاء الى التوحيد وانكار عبادة الأصنام . وهذه القصة كانت بعدما وقع له من الإلقاء في النار ؛ وفي تلك لم يسأل ولم يدع بل اكتفى بعلم الله بحاله وفي هذه قد دعا وتضرع ؛ ومقام الدعاء أجل وأعلى من مقام تركه اكتفاء بعلم الله كما قاله العارفون . فيكون ابراهيم قد ترقى وانتقل من طور الى طور من أطوار الكمال .

﴿رب اجعل هذا البلد﴾ أي مكة ﴿آمناً﴾ أي ذا أمن الى قرب القيامة وخراب الدنيا ، وقدم طلب الأمن على سائر المطالب المذكورة بعده لأنه إذا انتفى الأمن لم يفرغ الانسان لشيء آخر من أمور الدنيا والدين ، وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية في البقرة عند قوله تعالى ﴿رب اجعل هذا بلداً آمناً﴾ والفرق بين ما هنا وما هنالك أن المطلوب هنا مجرد الأمن للبلد ، والمطلوب هنالك البلدية والأمن .

وفي الجمل فسر الشارح البلد هنا بمكة ، وفي سورة البقرة بالمكان فيقتضي أن هذا الدعاء وقع مرتين مرة قبل بنائها ومرة بعده ، ولذلك كتب

الكرخي هناك ما نصه نكر البلد هنا وعرفه في ابراهيم لأن الدعوة هنا كانت قبل جعل المكان بلداً فطلب من الله ان يجعل ويصير بلداً آمناً وثم كانت بعد جعله بلداً انتهى .

وقال الزمخشري : سأل في الأول ان يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا يخافون ، وفي الثاني أن يخرج من صفة كان عليها من الخوف الى ضدها من الأمن كأنه قال هو بلد مخوف فاجعله آمناً انتهى .

قلت والمعاني متقاربة والمراد من الدعاء جعل مكة آمنة من الخراب ، وهذا موجود بحمد الله ولم يقدر أحد على تخريبها وان أغار جماعة من الجبابرة عليها وأخافوا أهلها ، وقيل هو عام مخصوص بقصة ذي السويقتين من الحبشة على ما في الصحيحين فلا تعارض بين النصين .

او المراد جعل أهل هذا البلد آمنين ، وهذا الوجه عليه أكثر المفسرين وغيرهم ، وهذا الأمن حاصل بحمد الله بمكة وحرمتها الى الآن قال السيوطي : وقد أجاب الله دعاءه فجعله حراماً لا يفك فيه دم انسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يختلى خلوه .

﴿واجنبي وبني ان نعبد الأصنام﴾ يقال جنبته كذا واجنبته أي باعدته عنه ثلاثياً ورباعياً وهي لغة نجد ، وجنبه إياه مشدداً وهي لغة الحجاز وهو المنع وأصله من الجانب كأنه سأله ان يبعدة عن جانب الشرك بألطف منه وأسباب خفية والمعنى باعدني وباعد بني عن عبادة الأصنام قيل اراد بنيه من صلبه وكانوا ثمانية ، وقيل أراد من كان موجوداً حال دعوته من بنيه وبني بنيه ، وقيل أراد جميع ذريته ما تناسلوا .

قيل ويؤيد ذلك ما قيل من أنه لم يعبد أحد من أولاد ابراهيم صنماً ، والصنم هو التمثال الذي كانت تصنعه أهل الجاهلية من الاحجار ونحوها

فيعبدونه ، والتأييد هذا يستقيم على القولين الأولين ، وأما القول الثالث فلا يستقيم فقريش من أولاد اسماعيل وقد عبدوا الأصنام بلا شك ، وقال الواحدي : المعنى وبني الذين اذنت لي في الدعاء لهم ، وقد كان من بنيه من عبد الصنم ، فيكون هذا الدعاء من العام المخصوص .

وقيل هذا مختص بالمؤمنين من أولاده بدليل قوله في آخر الآية فمن تبعني فإنه مني وذلك يفيد أن من لم يتبعه على دينه فليس منه ، وعن مجاهد قال : فاستجاب الله لإبراهيم دعوته في ولده فلم يعبد أحد من ولده صنماً بعد دعوته ، واستجاب الله له وجعل هذا البلد آمناً ورزق أهله الثمرات وجعله إماماً وجعل من ذريته من يقيم الصلاة ويقبل دعاءه فأراه مناسكه وتاب عليه ، قيل هو دعاء لنفسه في مقام الخوف أو قصد به الجمع بينه وبين بنيه ليستجاب لهم ببركته والمراد طلب الثبات والدوام على ذلك .

﴿رب إنهن أضللن كثيراً من الناس﴾ أسند الاضلال الى الأصنام مع كونها جمادات لا تعقل لأنها سبب لضلالتهم فكأنها أضلتهم ، وهذه الجملة تعليل لدعائه لربه واعادة النداء لتأكيد النداء وكثرة الابتهاج والتضرع وهذا التركيب مجاز كقولهم ففتتهم الدنيا وغرَّتهم وإنما فتنوا بها واغتروا بسببها .

﴿ثم قال : ﴿فمن تبعني﴾ أي من تبع ديني من الناس فصار مسلماً موحداً ﴿فإنه مني﴾ أي من أهل ديني جعل أهل ملته كنفه مبالغة .

﴿ومن عصاني﴾ فلم يتابعني ولم يدخل في ملتي ﴿فإنك غفور رحيم﴾ قادر على ان تغفر له قيل قال هذا قبل ان يعلم أن الله لا يغفر أن يشرك به كما وقع منه الاستغفار لأبيه وهو مشرك قاله ابن الأنباري ، قيل المراد عصيانه هنا فيما دون الشرك قاله مقاتل ، وقيل ان هذه المغفرة مقيدة بالتوبة من الشرك ، قاله السدي ، وقيل تغفر له بأن تنقله من الكفر الى الإيمان والاسلام وتهديه إلى الصواب والأول أولى .

ثم قال ﴿ربنا اني أسكنت من ذريتي﴾ قال الفراء : من للتبعيض أي

بعض ذريتي ، وقال ابن الأنباري : انها زائدة أي أسكنت ذريتي والأول أولى لأنه إنما أسكن اسماعيل وهو بعض ولده وأمه هاجر ﴿بواد﴾ هو المنخفض بين الجبلين ﴿غير ذي زرع﴾ أي لا زرع فيه قط وهو وادي مكة أو لا يصلح للنبات لأنه أرض حجرية لا تنبت شيئاً نفى ان يكون اسكانهم لأجل الزراعة ﴿عند بيتك المحرم﴾ أي الذي كان قبل الطوفان ، واما وقت دعائه فلم يكن ، وإنما كان تلاً من الرمل ، وأما البيت فقد رفع الى السماء من حين الطوفان ولو جعل التجوز باعتبار ما يؤول لكان صحيحاً أيضاً يعني أنه سيعمره أو بيتك الذي جرى في سابق علمك انه سيحدث في هذا المكان .

وسمي محرماً لأن الله حرّم التعرض له والتهاون به وجعل ما حوله محرماً لمكانه أو لأنه حرم على الطوفان أي منع منه كما سمي عتيقاً لأنه أعتق منه ، وقيل انه محرّم على الجبابرة ، وقد تقدم في سورة المائدة ما ينفي عن الاعداء .

أخرج الواقدي وابن عساكر من طريق عامر بن سعد عن أبيه قال كانت سارة تحت ابراهيم فمكثت تحته دهرأ لا ترزق منا ولداً فلما رأت ذلك وهبت له هاجر ، أمة لها قبطية فولدت له اسماعيل فغارت من ذلك سارة ووجدت في نفسها وعتبت على هاجر فحلفت أن يقطع منها ثلاثة أطراف فقال لها ابراهيم : هل لك أن تيري يمينك قالت : كيف اصنع قال : اثقبي أذنيها واخفضيها والخفض هو الختان ، ففعلت ذلك بها فوضعت هاجر في اذنيها قوطين فازدادت بها حسناً فقالت سارة : اراني إنما زدتها جمالاً فلم تضارهُ على كونه معها ووجد بها ابراهيم وجداً شديداً فنقلها الى مكة فكان يزورها في كل يوم من الشام على البراق من شغفه بها وقلة صبره عنها .

ثم قال ﴿ربنا ليقموا الصلاة﴾ اللام لام كي أي ما اسكنتهم بهذا الوادي الخالي من كل مرتفق ومرتق إلا لاقامة الصلاة فيه متوجهين اليه متبركين به ، وخصها دون سائر العبادات لمزيد فضلها ، ولعل تكرير النداء

وتوسطه لظهار العناية الكاملة بهذه العبادة وللإشعار بأنها المقصودة بالذات من اسكانهم ثم^(١) والمقصود من الدعاء توفيقهم لها ، وقيل اللام لام الأمر والمراد الدعاء لهم بإقامة الصلاة كأنه طلب منهم الإقامة وسأل من الله ان يوفقهم لها اثبت أن الإقامة عنده للعبادة وقد نفى كونها للكسب فجاء الحصر .

﴿فاجعل أفئدة﴾ الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب عبر به عن جميع البدن لأنه أشرف عضو فيه ، وقيل هو جمع وفد والأصل أوفده فكأنه قال واجعل وفوداً ﴿من الناس تهوي اليهم﴾ من للتبعيض ، وقيل زائدة ولا يلزم منه ان يحج اليهود والنصارى لدخولهم تحت لفظ الناس ، لأن المطلوب توجيه قلوب الناس اليهم للسكون معهم والجلب اليهم لا توجيهها الى الحج ، ولو كان هذا مراداً لقال تهوي اليه ، وقيل من للابتداء كقوله القلب مني سقيم تريد قلبي ، ومعنى تهوي اليهم تنزع اليهم ؛ وقيل تسرع وتميل وتمن اليهم لزيارة بيتك لا لذواتهم واعيانهم .

وفي هذا بيان أن حنين الناس اليهم إنما هو لطلب حج البيت لا لأعيانهم ، يقال هوى نحوه اذا مال وهوت الناقة تهوي هوياً فهي هاوية إذا عدت عدواً شديداً كأنها تهوي في بشر ، ويحتمل أن يكون المعنى تحيى اليهم او تسرع اليهم وقيل تمن وتظير وتشتاق اليهم ، واصله أن يتعدى باللام وانما تعدى بإلى لأنه ضمن معنى تميل .

قال السدي : أي أمل قلوبهم الى هذا الموضع ، وقيل تريدهم ، قاله الفراء وقيل تنحط اليهم وتنحدر وتنزل ، وهذا قول أهل اللغة والمعاني

(١) بفتح الاء أي هناك .

مقاربة ، قال ابن عباس : لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس والترك والروم والهند ، ولحج اليهود والنصارى والناس كلهم ، ولكنه قال ﴿أفئدة من الناس﴾ فخص به المؤمنين أخرجهم البيهقي بسند حسن وفيه دعاء للمؤمنين بأن يرزقهم حج البيت ودعاء لكان مكة من ذريته بأنهم ينتفعون بمن يأتي اليهم من الناس لزيارة البيت فقد جمع ابراهيم في هذا الدعاء من أمر الدين والدنيا ما ظهر بيانه وعمت بركته .

﴿وارزقهم﴾ أي ذريتي الذين أسكتهم هنالك أو اياهم ومن يساكنهم من الناس ﴿من﴾ أنواع ﴿الثمرات﴾ التي تثبت فيه كما رزقت سكان القرى ذوات الماء والزرع فيكون المراد عمارة قرى بقرب مكة لتحصل تلك الثمار او المراد جلب الثمرات الى مكة بطريق النقل والتجارة لقوله تعالى ﴿تجيبى إليه ثمرات كل شيء﴾ وهذا أولى ﴿لعلهم يشكرون﴾ نعمتك التي انعمت بها عليهم .

قال محمد بن مسلم : إن ابراهيم لما دعا للمحرم نقل الله الطائف من فلسطين ، وعن الزهري قال : إن الله نقل قرية من قرى الشام فوضعها بالطائف لدعوة ابراهيم ، وأما إجابة قوله فاجعل أفئدة الخ فقد حصلت بجرهم ، وقد استمر قصد الحجاج والعمار لهذا البيت كل عام الى آخر الزمان .

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعَلَّمُ مَا تُخْفِي وَمَا تُعَلِّنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
 السَّمَاءِ ﴿٣٨﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي
 لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ
 دُعَاءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾ وَلَا
 تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ
 الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾

﴿ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن﴾ أي ما نكتمه وما نظهره ، لأن
 الظاهر والمضمر بالنسبة اليه سبحانه سيان لا تفاوت فيهما ، قيل والمراد هنا بما
 نخفي ما يقابل ما نعلن فالمعنى ما نظهره وما لا نظهره ، وقدم الاخفاء على
 الاعلان للدلالة على انها مستويان في علم الله سبحانه ، وظاهر النظم القرآني
 عموم كل ما يظهره وما لا يظهره من غير تقييد بشيء معين من ذلك .

وقيل المراد ما يخفيه ابراهيم من وجده باسماعيل واهله حيث أسكنها بواد
 غير ذي زرع ، وما يعلنه من ذلك ، وقيل ما يخفيه ابراهيم من الوجد ويعلنه
 من البكاء والدعاء والمجيء بضمير الجماعة يشعر بأن ابراهيم لم يرد نفسه فقط
 بل أراد جميع العباد ، فكان المعنى ان الله سبحانه يعلم بكل ما يظهره العباد
 وبكل ما لا يظهره .

﴿وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء﴾ قال جمهور
 المفسرين هو من كلام الله سبحانه تصديقاً لما قاله ابراهيم من أنه سبحانه يعلم
 بما يخفيه العباد وما يعلنونه ، فقال سبحانه ما يخفى عليه شيء من الأشياء
 الموجودة كائناً ما كان ، وانما ذكر السموات والارض لأنها المشاهدتان للعباد ،
 وإلا فعلمه سبحانه محيط بكل ما هو داخل في العالم وكل ما هو خارج عنه لا
 تخفى عليه خافية قيل ويحتمل أن يكون هذا من قول ابراهيم تحقيقاً لقوله

الأول وتعميماً بعد التخصيص ، فإن قيل بالأول فهو اعتراض بين كلامي ابراهيم ، وان قيل بالثاني ففيه وضع الظاهر موضع المضمَر .

ثم حمد الله سبحانه على بعض نعمه الواصلة اليه فقال ﴿ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر ﴾ أي على كبر سني وسن امرأتي ﴿ إسماعيل واسحاق ﴾ قيل ولد له اسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة وولد له اسحاق وهو ابن مائة واثنتا عشرة سنة وقيل على هنا بمعنى مع أي مع كبري ويأسي عن الولد .

عن سعيد بن جبیر قال : بشر ابراهيم بعد سبع عشرة ومائة سنة وهبة الولد في هذا السن من أعظم المن لأنه سن اليأس فلهذا شكر الله على هذه المنة ، وهذا قاله ابراهيم في وقت آخر لا عقيب ما تقدم من الدعاء ، لان الظاهر أنه دعا بذلك الدعاء المتقدم أول ما قدم بهاجر وابنها وهي ترضعه ووضعها عند البيت ؛ واسحاق لم يولد في ذلك الوقت ، قال الكرخي : وزمان الدعاء والحمد مختلف ، فان الدعاء في طفولية اسماعيل ولم يكن اسحاق حينئذ .

﴿ ان ربّي لسميع الدعاء ﴾ أي لمجيب الدعاء من قولهم سمع كلامه اذا اجابه واعتد به وعمل بمقتضاه ، وهو من اضافة الصفة المتضمنة للمبالغة الى المفعول ، والمعنى انك لكثير اجابة الدعاء لمن يدعوك وكان ابراهيم قد دعا ربه فسأله الولد بقوله ﴿ رب هي لي من الصالحين ﴾ فلما استجاب الله دعاءه قال الحمد لله الخ .

ثم سأل الله سبحانه بأن يجعله مقيم الصلاة محافظاً عليها غير مهمل لشيء منها فقال ﴿ رب اجعلني مقيم الصلاة ﴾ أي ممن يقيمها بأركانها ومحافظ عليها في أوقاتها ، ثم قال ﴿ ومن ذريتي ﴾ أي اجعلني واجعل بعض ذريتي مقيمين للصلاة وانما خص البعض من ذريته لانه علم أن منهم من لا يقيمها

كما ينبغي ؛ ثم سأل الله سبحانه أن يتقبل دعاءه على العموم فقال ﴿ربنا وتقبل دعاء﴾ ويدخل في ذلك دعاؤه في هذا المقام دخولاً أولاً قيل والمراد بالدعاء هنا العبادة، فيكون المعنى وتقبل عبادتي التي أعبدك بها.

ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر له ما وقع منه مما يستحق أن يغفره الله وإن لم يكن كبيراً لما هو معلوم من عصمة الأنبياء عن الكبائر . فقال التجاء الى الله وقطعاً للطمع من كل شيء إلا من فضله وكرمه ، واعترافاً بالعبودية لله والاتكال على رحمته .

﴿ربنا اغفر لي ولوالدي﴾ قيل إنه دعا لها بالمغفرة قبل أن يعلم انها عدوان لله سبحانه وقيل بشرط الاسلام ، وقيل كانت أمه مسلمة والأول أولى ، وقيل أراد بوالديه آدم وحواء وفيه بعد ؛ وقرىء شاذاً ولولدي - يعني اسماعيل واسحاق - وأنكرها الجحدري بأن في مصحف ولأبوي ، فهي مفسرة لقراءة العامة .

﴿وللمؤمنين﴾ ظاهره شمول كل مؤمن سواء كان من ذريته أو لم يكن منهم .

وقيل أراد المؤمنين من ذريته فقط والأول أولى . والله تعالى لا يرد دعاء خليله ، ففيه بشارة عظيمة لجميع المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة اللهم اغفر لي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنباً ، وإني من ذرية خليلك إبراهيم فاغفر لي ولن أخلفه من المؤمنين .

﴿يوم يقوم الحساب﴾ أي يوم يثبت حساب المكلفين في المحشر ، استعير له لفظ يقوم الذي هو حقيقة في قيام الرجل للدلالة على أنه في غاية الاستقامة . وقيل إن المعنى يوم يقوم الناس للحساب ، وقيل يبدو ويظهر فيه الحساب والأول أولى .

﴿ولا تحسبن﴾ بفتح السين وكسرهما قراءتان سبعيتان ، أي لا تظنن

﴿الله غافلاً عما يعمل الظالمون﴾ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو تعريض لأمة فكأنه قال ولا تحسب أمتك يا محمد ، ويجوز ان يكون خطاباً لكل من يصلح له من المكلفين وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من غير تعريض لأمة ، فمعناه التثبيت على ما كان عليه من عدم الحساب كقوله ﴿ولا تكونن من المشركين﴾ ونحوه ، وقيل المراد ولا تحسبه يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون ، ولكن معاملة الرقيب عليهم ؛ أو يكون المراد بالنهي عن الحساب الإيذان بأنه عالم بذلك لا تخفى عليه منه خافية .

قال ميمون بن مهران في الآية : هي تعزية للمظلوم ووعيد للظالم ، وعن سفيان بن عيينة نحوه ، والغفلة معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقائق الأمور ، وقيل حقيقة الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ واليقظ ؛ وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلام للمشركين بأن تأخير العذاب عنهم ليس للرضا بأفعالهم بل سنة الله سبحانه في إهمال العصاة .

﴿إنما يؤخرهم﴾ أي يؤخر جزاءهم وعذابهم ولا يؤاخذهم بظلمهم ، وهذه الجملة استئناف وقع تعليلاً للنهي السابق ﴿ليوم﴾ أي لأجل يوم فاللام للعلة وقيل بمعنى إلى التي للغاية ﴿تشخص فيه الابصار﴾ أي أبصارهم فلا تفر في أماكنها ، قال الفراء : المعنى ترفع فيه أبصار أهل الموقف ولا تغمض من هول ما تراه في ذلك اليوم .

شخص البصر حدة النظر وعدم استقراره في مكانه ، يقال شخص سمعه وبصره وأشخصها صاحبها وشخص بصره أي لم يطرف جفنه ، ويقال شخص من بلده أي بعد ، والشخص سواد الإنسان المرئي من بعيد ، والمراد أن الأبصار بقيت مفتوحة لا تتحرك من شدة الحيرة والدهشة . قال قتادة : شخصت فيه والله أبصارهم فلا ترتد إليهم ، قيل أل للعهد وقيل لو حمل على العموم كان أبلغ في التهويل وأسلم من التكرير .

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٣﴾ وَأَنْذِرِ النَّاسَ
يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ مُّجِبًا دَعْوَتَكَ
وَتَسْبِيحَ الرَّسُولِ أَوْلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿٤٤﴾
وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكِنٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا
بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ
وَإِن كَانَتْ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلَفًا وَعِدِّهِ
رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾

﴿مهطعين﴾ أي مسرعين قاله قتادة وزاد في الجمل الى الداعي وهو اسرافيل وقيل هو جبريل والنافخ اسرافيل . قال الشهاب : وهو الاصح كما دلت عليه الآثار وقيل المهطع الذي يديم النظر . قاله مجاهد .

قال أبو عبيدة : قد يكون الوجهان جميعاً ، يعني الاسراع مع اقامة النظر ، وقيل المهطع الذي لا يرفع رأسه وقال ثعلب : المهطع الذي ينظر في ذل وخضوع وقيل هو الساكت ، قال النحاس : والمعروف في اللغة أهطع إذا أسرع ، وبه قال أبو عبيدة ، قال ابن عباس : يعني بالاهطاع النظر من غير أن يطرف .

﴿مقنعي رؤوسهم﴾ اقناع الرأس رفعه ، واقنع صوته إذا رفعه ، وقال ابن عباس : الاقناع رفع الرأس ، والمعنى أنهم يومئذ رافعون رؤوسهم الى السماء ينظرون اليها نظر فزع وذل ولا ينظر بعضهم الى بعض ، وقيل أن اقناع الرأس نكسة ، وقيل يقال أقنع إذا رفع رأسه واقنع رأسه إذا طأطأ ذلة وخضوعاً ، والآية محتملة للوجهين ، قال المبرد : والقول الأول أعرف في اللغة .

﴿لا يرتد اليهم طرفهم﴾ أي لا ترجع اليهم أبصارهم من شدة الخوف ، وأصل الطرف تحريك الأجنان ، وسميت العين طرفاً لأنه يكون لها ، وقال ابن عباس : يعني شاخصة أبصارهم قد شغلهم ما بين أيديهم ﴿وأفتدتهم هواء﴾ الهواء في اللغة الجوف الخالي الذي لم تشغله الاجرام ، والمعنى أن قلوبهم خالية عن العقل والفهم لما شاهدوا من الفزع والحيرة والدهش وجعلها نفس الهواء مبالغة ومنه قيل للأحمق والجبان قلبه هواء أي لا رأي فيه ولا قوة .

وقيل معنى الآية أنها خرجت قلوبهم عن مواضعها فصارت في الخناجر لا تخرج من أفواههم ولا تعود الى أماكنها ، وقيل هواء بمعنى مترددة تهوي في اجوافهم ليس لها مكان تستقر فيه ، وقيل المعنى إن أفتدة الكفار في الدنيا خالية عن الخير . قال ابن عباس : ليس فيها شيء من الخير فهي كالخربة ، قال قتادة : ليس فيها شيء خرجت من صدورهم فنشبت في حلوقهم ، وعن مرة قال : منخرقة لا تعي شيئاً ، وقيل المعنى وأفتدتهم ذات هواء .

ومما يقارب معنى هذه الآية قوله تعالى ﴿وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً﴾ أي خالياً من كل شيء إلا من هم موسى عليه السلام ، والحاصل أن القلوب يومئذ زائلة عن أماكنها والأبصار شاخصة والرؤوس مرفوعة الى السماء من هول ذلك اليوم وشدته .

﴿وأندر الناس﴾ هذا رجوع الى خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله سبحانه بأن ينذرهم ، والمراد الناس على العموم ، وقيل المراد كفار مكة وقيل الكفار على العموم والأول أولى لأن الانذار كما يكون للكافر يكون أيضاً للمسلم ، ومنه قوله تعالى ﴿إنما تنذر من اتبع الذكر﴾ .

﴿يوم يأتيهم العذاب﴾ أي يوم القيامة ، قاله مجاهد ، أي خوفهم يوم إتيان العذاب ، وإنما اقتصر على ذكر إتيان العذاب فيه مع كونه يوم إتيان

الثواب ايضاً لأن المقام مقام تهديد ، وقيل المراد به يوم موتهم فإنه أول أوقات إتيان العذاب ، وقيل المراد يوم هلاكهم بالعذاب العاجل .

﴿فيقول الذين ظلموا﴾ المراد بهم هنا هم الناس ، أي فيقولون ، والعدول الى الإظهار مكان الإضمار للإشعار بأن الظلم هو العلة فيها نزل بهم . هذا إذا كان المراد بالناس هم الكفار ، وعلى تقدير كون المراد بهم من يعم المسلمين فالمعنى فيقول الذين ظلموا منهم وهم الكفار ﴿ربنا آخرن﴾ أي أمهلنا ﴿الى أجل قريب﴾ أي أمد من الزمان معلوم غير بعيد ﴿نحب دعوتك﴾ لعبادك على السن أنبيائك الى توحيدك .

﴿ونتبع الرسل﴾ المرسلين منك الينا فنعمل بما بلغوه الينا من شرائعك ونتدارك ما فرط منا من الإهمال ، وإنما جمع الرسل لأن دعوتهم الى التوحيد متفقة فاتباع واحد منهم اتباع لجميعهم ، وهذا منهم سؤال للرجوع الى الدنيا لما ظهر لهم الحق في الآخرة ﴿ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه﴾ .

ثم حكى الله سبحانه ما يجاب به عنهم عند أن يقولوا هذه المقالة فقال ﴿أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال﴾ أي فيقال لهم هذا القول توبيخاً وتقريباً من قبل الله أو الملائكة والاستفهام تقريرى .

قال ابن عباس : من زوال عما أنتم فيه الى ما تقولون ، وقال السدي : بعث بعد الموت ، أي ألم تكونوا أقسمتم من قبل هذا اليوم ما لكم من زوال من دار الدنيا ، وقيل أنه لا قسم منهم حقيقة وإنما كان لسان حالهم ذلك لاستغراقهم في الشهوات واخلادهم الى الحياة الدنيا .

وقيل قسمهم هذا هو ما حكاه الله عنهم في قوله ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت﴾ وجواب القسم ﴿ما لكم من زوال﴾ وإنما جاء بلفظ الخطاب في ما لكم لمراعاة أقسمتم ، ولولا ذلك لقال ما لنا من زوال .

﴿وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم﴾ أي استقررتم ، يقال سكن الدار وسكن فيها ، وهي بلاد ثمود ونحوهم من الكفار الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله والعصيان له .

وقال الحسن : عملتم بمثل أعمالهم ﴿وتبين لكم﴾ بمشاهدة الآثار وتواتر الأخبار ﴿كيف فعلنا بهم﴾ من العقوبة والعذاب الشديد بما فعلوا من الذنوب وكيف منصوب بما بعده من الفعل ، وليس الجملة فاعلاً لتبين كما قاله بعض الكوفيين بل فاعله ما دلت هي عليه دلالة واضحة ، أي فعلنا العجيب بهم ، وقيل فاعله مضمرة لدلالة الكلام عليه ، أي حالهم وخبرهم وهلاكهم ﴿وضربنا لكم الأمثال﴾ في كتب الله وعلى ألسن رسله ايضاحاً لكم وتقريراً وتكميلاً للحجة عليكم ﴿وقد مكروا﴾ أي فعلنا بهم ما فعلنا ، والحال أنهم قد مكروا في رد الحق واثبات الباطل .

﴿مكروهم﴾ العظيم الذي استفرغوا فيه وسعهم ، وقيل المراد كفار قريش الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم حين هوا بقتله ونفيه كما ذكر في سورة الانفال والأول أولى .

﴿وعند الله مكروهم﴾ أي علمه او جزاؤه أو مكترب مكروهم فهو مجازيهم أو عند الله مكروهم الذي يمكروهم به ، على أن يكون المكر مضافاً الى المفعول .
وقيل المراد ما وقع من النمرود حيث حاول الصعود الى السماء فاتخذ لنفسه تابوتاً وربط قوائمه بأربعة نسور ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بأطول من هنا ، وروي نحو هذه القصة لبختنصر وللنمرود من طرق ذكرها في الدر المنثور ، واستبعدها بعض أهل العلم ، وقال إن الخطر فيه عظيم ، ولا يكاد عاقل أن يقدم على مثل هذا الأمر العظيم الذي ذكره وليس فيه خبر صحيح يعتمد عليه ، ولا مناسبة لهذه القصة بتأويل الآية البتة .

﴿وان كان مكروهم لتزول منه الجبال﴾ وقرئء كاد موضع كان وقرئء

لتزول بفتح اللام على انها لام الابتداء ، وقرأ الجمهور بكسرها على أنها لام الجحود ، قال ابن جرير : والمختارة هي الأخيرة وإن هي الخفيفة من الثقيلة واللام هي الفارقة وزوال الجبال مثل لعظم مكرهم وشدته أي وان الشأن كان مكرهم معداً لذلك .

قال الزجاج : وان كان مكرهم يبلغ في الكيد الى إزالة الجبال ، فان الله ينصر دينه ، وعلى قراءة الجمهور يحتمل وجهين :

أحدهما : أن تكون إن هي المخففة من الثقيلة والمعنى كما مر .

والثاني : أن تكون نافية واللام المكسورة لتأكيد النفي كقوله : ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾ والمعنى ومحال أن تزول الجبال بمكرهم على أن الجبال مثل آيات الله وشرائعه الثابتة على حالها مدى الدهور المشبهة بها في القرار والبقاء ، وقال ابن عباس : مكرهم شركهم والمراد بالجبال هنا قيل حقيقتها ، وقيل المراد بالمكر كفرهم ، ويناسبه ﴿تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً﴾ .

﴿فلا تحسبن الله يخلف وعده رمله﴾ المعنى يخلف رمله وعده ، قال الفتيبي : هو من المقدم الذي يوضحه التأخير ، والمؤخر الذي يوضحه التقديم ، وسواء في ذلك يخلف وعده رمله ويخلف رمله وعده ، وقال الزمخشري : قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلاً كقوله ﴿ان الله لا يخلف الميعاد﴾ ثم قال ﴿رمله﴾ ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحداً وليس من شأنه اختلاف المواعيد فكيف يخلفه رمله الذين هم خيرته وصفوته ، والمراد بالوعد هنا هو ما وعدهم سبحانه بقوله ﴿إنا لننصر رسلاً﴾ وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي .

﴿إن الله عزيز﴾ غالب لا يغالبه أحد ﴿ذو انتقام﴾ ينتقم من أعدائه لأولياته والجملة تعليل للنهي ، وقد مر تفسيره في أول آل عمران ، قال قتادة : عزيز والله في أمره يملي وكيده متين ثم إذا انتقم انتقم بقدرة .

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى
 الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَّابِلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَفْشَى
 وَجُوهَهُمْ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ
 وَلِيَذَّكَّرُوا أَولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

﴿يوم﴾ أي اذكر وارتقب يوم ﴿تبدل الأرض﴾ المشاهدة ﴿غير الأرض﴾
 والتبديل قد يكون في الذات كما في بدلت الدراهم بالدنانير وقد يكون في
 الصفات كما في بدلت الحلقة خاتماً، والآية تحتمل الأمرين وبالتالي قال الأكثر
 ﴿والسماوات﴾ أي وتبدل السماوات غير السماوات لدلالة ما قبله عليه على
 الاختلاف الذي مر، وتقديم تبديل الأرض لقربانها ولكون تبديلها أعظم أثراً
 بالنسبة إلينا.

أخرج مسلم وغيره من حديث ثوبان قال جاء رجل من اليهود الى
 رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير
 الأرض ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « في الظلمة دون الجسر »^(١).

وأخرج مسلم ايضاً وغيره من حديث عائشة قالت : أنا أول من سأل
 رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ، قلت : أين الناس يومئذ
 قال : « على الصراط »^(٢) والصحيح على هذا ازالة عين هذه الأرض .

وأخرج البزار وابن المنذر والطبراني في الأوسط ، والبيهقي وابن عساكر
 وابن مردويه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في
 قول الله ﴿يوم تبدل الأرض غير الأرض﴾ قال : «أرض بيضاء كأنها فضة لم

(١) مسلم ٣١٥ .

(٢) مسلم ٢٧٩١ .

يسفك فيها دم حرام ولم يعمل بها خطيئة» قال البيهقي : والموقوف أصح ، وفي الباب روايات ، وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة .

وثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقى »^(١) وفيها أيضاً عن حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده »^(٢) الحديث .

وقد أطال القرطبي في بيان ذلك في تفسيره وفي تذكرته ، وحاصله ان هذه الأحاديث نص في أن الأرض والسموات تبدل وتزال ويخلق الله أرضاً أخرى تكون عليها الناس بعد كونهم على الجسر ، وهو الصراط لا كما قال كثير من الناس ان تبديل الأرض عبارة عن تغيير صفاتها وتسوية أكامها ونسف جبالها ومد أرضها .

ثم قال وذكر شبيب بن إبراهيم في كتاب الإفصاح أنه لا تعارض بين هذه الآثار ، وأنها تبدلان كرتين : أحدهما هذه الأولى قبل نفخة الصعق ، والثانية إذا وقفوا في المحشر ، وهي أرض عفراء من فضة لم يسفك عليها دم حرام ولا جرى عليها ظلم ويقوم الناس على الصراط على متن جهنم ، ثم ذكر في موضع آخر من التذكرة ما يقتضي ان الخلائق وقت تبديل الأرض تكون في أيدي الملائكة رافعين لهم عنها .

قال في الجمل : فتحصل من مجموع كلامه ان تبديل هذه الأرض بأرض

(١) مسلم ٢٧٩٠ - البخاري ٢٤٩٩ .

(٢) مسلم ٢٧٩٢ - البخاري ٢٤٤٨ .

أخرى من فضة يكون قبل الصراط وتكون الخلائق إذ ذاك مرفوعة في أيدي الملائكة وان تبديل الأرض بأرض من خبز يكون بعد الصراط وتكون الخلائق إذ ذاك على الصراط ، وهذه الأرض خاصة بالمؤمنين عند دخولهم الجنة .

﴿وبرزوا﴾ أي العباد أو الظالمون كما يفيد السياق أي ظهروا من قبورهم ليستوفوا جزاء أعمالهم وهذه هي علة الخروج أو ظهر من أعمالهم ما كانوا يكتُمونه ، والتعبير عن المستقبل بالماضي للتنبيه على تحقق وقوعه كما في قوله ونفخ في الصور ﴿لله الواحد القهار﴾ المنفرد بالالوهية الكثير القهر لمن عانده .

﴿وترى﴾ التعبير بالمضارع لاستحضار الصورة ﴿المجرمين﴾ أي المشركين ﴿يومئذ﴾ أي يوم القيامة ﴿مقرنين﴾ أي مشدودين ﴿في الأصفاد﴾ إما بجعل بعضهم مقروناً مع بعض ، قاله ابن قتيبة أي بحسب مشاركتهم في العقائد والأعمال كقوله ﴿وإذا النفوس زوجت﴾ أو قرنوا مع الشياطين كما في قوله نقيض له شيطاناً فهو له قرين أو مع ما اكتسبوا من العقائد الزائغة والملكات الباطلة أو جعلت أيديهم مقرونة إلى أرجلهم ، قاله ابن زيد .

والمقرن من جمع في القرن وهو الحبل الذي يربط به والأصفاد الأغلال والقيود قاله قتادة ، يقال صفدته صفداً أي قيدته ، والاسم الصفد بفتحتين فإذا أردت التكثير قلت صفدته ، ويقال صفدته وأصفدته إذا أعطيته ، قال ابن عباس : الكبول ، وعنه يقول في وثاق ، قال سعيد بن جبير : السلاسل .

﴿سرايلهم﴾ هي القمص ، قاله السدي . وعن ابن زيد مثله واحدتها سرايل يقال سرايلته أي ألبسته السرايل ﴿من قطران﴾ هو قطران الإبل الذي تهنأ به قاله الحسن ، أي قمصناهم من قطران تطلّى به جلودهم حتى يعود ذلك الطلاء كالسرايل ، وخص القطران لسرعة اشتعال النار فيه ولذعه مع تن

رائحته ووحشة لونه ، وقال جماعة هو النحاس المذاب ، وبه قال عمر وابن عباس .

قال عكرمة : هذا القطران يطل به حتى يشتعل ناراً ، وقال سعيد بن جبير : القطر الصفر ، والآن الحار وعن عكرمة نحوه ، والقطران فيه لغات بفتح القاف وكسر الطاء وهي قراءة العامة وبزنة سكران وبزنة سرحان وهو ما يستخرج من شجر فيطبخ ويطل به الإبل ليذهب جربها لحدته .

وقيل هو دهن ينحلب من شجر الأبل والعرعر والتوت كالزفت تدهن به الإبل إذا جربت وهو الهناء ، ولو أراد الله المبالغة في احراقهم بغير ذلك لقدر ولكنه حذرهم بما يعرفون .

وأخرج مسلم وغيره عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب »^(١) .

﴿وتغشى﴾ أي تعلقو ﴿وجوههم النار﴾ وتضربها وتخللها وقلوبهم أيضاً ، وخص الوجوه لأنها أشرف ما في البدن وفيها الخواص المدركة .

﴿ليجزى﴾ أي يفعل ذلك بهم ليجزي ﴿الله﴾ متعلق ببرزوا والجمل التي بينها اعتراض كما في السمين ﴿كل نفس ما كسبت﴾ من المعاصي أي جزاء موافقاً لما كسبت من خير أو شر ﴿إن الله سريع الحساب﴾ لا يشغله عنه شيء ولا حساب عن حساب ، بل يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك وقد تقدم تفسيره .

﴿هذا بلاغ﴾ أي هذا الذي أنزل اليك تبليغ وكفاية في الموعظة والتذكير ومبلغ وموصل للناس الى مراتب السعادة ، قيل إن الاشارة الى ما ذكره سبحانه هنا من قوله ﴿ولا تحسبن الله غافلاً ، الى سريع الحساب﴾ أي هذا فيه كفاية من غير ما انطوت عليه السورة ، وقيل الاشارة الى جميع السورة ، وقيل الى القرآن وبه قال ابن زيد ، وفيه من المحسنات رد العجز على الصدر فقد افتتحت هذه السورة بقوله ﴿كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور﴾ .

﴿لنناس﴾ أي للكفار او لجميع الناس على ما قيل في قوله وأنذر الناس ، أي أنزل لتبليغهم الى ما فيه رشدهم ونفعهم أي لإيصالهم الى الخير ﴿ولينذروا به﴾ أي بالقرآن ، قاله ابن زيد ، وقرئ بفتح التحتية والذال المعجمة ، يقال نذرت بالشيء أنذر إذا علمت به واستعددت له .

﴿وليعلموا﴾ بالادلة التكوينية المذكورة سابقاً أو بالقرآن بما فيه من الحجج ﴿انما هو اله واحد﴾ لا شريك له ﴿وليذكر أولو الالباب﴾ أي وليتعظ أصحاب العقول السليمة والافهام الصحيحة .

وهذه اللامات متعلقة بمحذوف ، والتقدير وكذلك أنزلنا أو متعلقة بالبلاغ المذكور أي كفاية لهم في أن ينصحوا وينذروا ويعلموا بما أقام الله من الحجج والبراهين وحدانيته سبحانه ، وانه لا شريك له ، وليتعظ بذلك أرباب العقول التي تعقل وتدرك .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الحجر

مكتبة بالاتفاق والاجماع كما قال القرطبي . وعن ابن عباس
وابن الزبير مثله . وهي تسع وتسعون آية . والحجر واد بين المدينة
والشام .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّتِّكَ ءَايَاتِ الْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُبِينٍ ﴿١﴾ رَبِّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَسْتَمْتَعُوا وَيُلْهِيهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبَةٍ إِلَّا وَهَلَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴿٤﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَشْخِرُونَ ﴿٥﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾ مَا نُزِّلَ الْمَلَكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴿٨﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

﴿الر﴾ قد تقدم الكلام عليه في محله مستوفى مراراً ﴿تلك﴾ أي ما تضمنته السورة من الآيات ﴿آيات الكتاب﴾ التعريف للتفخيم وقيل هو للجنس ، والمراد جنس الكتب المنزلة المقدمة . قال مجاهد : يعني التوراة والانجيل ، وقيل المراد به هذه السورة والاضافة بمعنى من وقيل المراد القرآن ، ولا يقدح في هذا ذكر القرآن بعد الكتاب فقد قيل إنه جمع له بين الاسمين عطفاً للتغاير اللفظي لأجل التعدد في الاسم بزيادة صفة .

﴿وقرآن مبين﴾ أي الكامل الظاهر رشده وهداه وخيره وتنكير القرآن للتفخيم ﴿ربما يود الذين كفروا﴾ قرىء ربما بالتخفيف والتشديد ، وهما لغتان . قال أبو حاتم : أهل الحجاز يخفون وتميم وربيعة يثقلون ، وأصلها أن تستعمل في القليل وقد تستعمل في الكثير .

قال الكوفيون : أي يود الكفار في أوقات كثيرة ، وقيل هي هنا للتقليل لأنهم ودوا ذلك في بعض المواضع لا في كلها لشغلهم بالعذاب ، وقيل إن هذا التقليل أبلغ في التهديد فإن الأحوال تدهشهم فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة . وقيل معناه يكفيك قليل الندم في كونه زاجراً لك عن الفعل ؛ فكيف بكثيره .

قيل وما هنا لحقت رب لتهاياً للدخول على الفعل وقيل نكرة بمعنى شيء وإنما دخلت رب هنا على المستقبل مع كونها لا تدخل إلا على الماضي لأن المترقب في أخباره سبحانه كالواقع المتحقق ، فكأنه قيل ربما ود الذين كفروا بهذا الكتاب والقرآن ، فهذا مرتبط بما قبله .

﴿لو كانوا مسلمين﴾ أي منقادين لحكمه مدعنين له من جملة أهله ، وكانت هذه الودادة منهم عند موتهم أو يوم القيامة ، والمراد أنه لما انكشف لهم الأمر واتضح بطلان ما كانوا عليه من الكفر ، وأن الدين عند الله سبحانه هو الاسلام لا دين غيره ، حصلت منهم هذه الودادة التي لا تسمن ولا تغني من جوع بل هي لمجرد التحسر والتندم ولوم النفس على ما فرطت في جنب الله .

وقيل كانت هذه الودادة منهم عند معاينة حالهم وحال المسلمين ، وقيل عند خروج عصاة الموحدين من النار ، والظاهر أن هذه الودادة كائنة منهم في كل وقت مستمرة في كل لحظة بعد انكشاف الأمر لهم ، ولو مصدرية أو امتناعية وجوابها محذوف أي لسروا بذلك أو تخلصوا مما هم فيه والأول أولى .

والتعبير عن متمنأهم بالغية نظراً للاخبار عنهم ، ولو نظر لصدوره منهم لقليل لو كنا .

عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم قالوا : ود المشركون يوم بدر حين ضربت أعناقهم فعرضوا على النار انهم كانوا مؤمنين بمحمد صل الله عليه وسلم . وعن ابن مسعود قال : هذا في الجهنمين إذا رأوهم يخرجون من النار .

وعن ابن عباس قال : لا يزال الله يشفع ويدخل ويشفع ويرحم حتى يقول : من كان مسلماً فليدخل الجنة ، فذلك قوله ربما يود الذين كفروا .

وعن ابن عباس وأنس أنها تذاكرا هذه الآية فقالا : حيث يجمع الله من أهل الخطايا من المشركين والمسلمين في النار ، فيقول المشركون ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون ، فيغضب الله لهم فيخرجهم بفضله ورحمته ، أخرجه البيهقي في البعث وابن المبارك في الزهد .

وأخرج الطبراني في الأوسط بسند قال السيوطي صحيح عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن ناساً من أممي يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله ان يكونوا ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون ما نرى ما كنتم فيه من تصديقكم نفعكم ، فلا يبقى أحد إلا أخرجه الله من النار . ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية » وفي الباب أحاديث مرفوعة عن جمع من الصحابة في تعيين هذا السبب في نزول هذه الآية .

﴿ذرهم يأكلوا ويتمتعوا﴾ هذا تهديد لهم أي خل هؤلاء الكفرة ودعهم عما أنت بصدده من الأمر لهم والنهي فهم لا يراعون أبداً ولا يخرجون من باطل : ولا يدخلون في حق بل مرهم بما هم فيه من الاشتغال بالأكل والتمتع بزهرة الحياة الدنيا من إلهاء العمل لهم عن اتباعك فإنهم كالأنعام التي لا تهتم إلا بذلك ولا تشتغل بغيره وهذا الأمر لا يستعمل له ماض إلا قليلا استغناء عنه بترك بل يستعمل منه المضارع نحو ونذرهم في طفيتهم ، ومن مجيء الماضي قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «ذروا الحبشة ما وذرتكم» وترك ووذر يكونان بمعنى صير أي ذرهم مهملين أي أترك كفار مكة والعموم أولى .

﴿ويلهم الأمل﴾ أي يشغلهم طول الأمل والعمو ويلوغ الوطر واستقامة الحال عن الايمان والأخذ بطاعة الله تعالى ، يقال أهاه كذا أي شغله وهي هو

عن الشيء يلهي والمعنى يشغلهم الأمل عن اتباع الحق ، وما زالوا في الآمال الفارغة والتمنيات الباطلة حتى أسفر الصبح لذي عينين وانكشف الأمر ، ورأوا العذاب يوم القيامة فعند ذلك يذوقون ما صنعوا وأكثر ما يستعمل الأمل فيها يستبعد حصوله والأفعال الثلاثة مجزومة على أنها جواب الأمر ، وهذه الآية منسوخة بآية السيف .

﴿فوف يعلمون﴾ عاقبة امرهم وسوء صنيعهم ، وفيه من التهديد والزجر ما لا يقادر قدره وفيه تنبيه على أن ايثار التلذذ والتنعم وما يؤدي اليه طول الأمل ليس من أخلاق المؤمنين ، قال بعض أهل العلم ذرهم تهديد ، وفوف يعلمون تهديد آخر فمتى بينا العيش بين تهديدين .

قال عليّ بن أبي طالب : انما أخشى عليكم اثنتين طول الأمل واتباع الهوى فإن الأول ينسي الآخرة والثاني يصد عن الحق .

﴿وما أهلكتنا من قرية﴾ من القرى بنوع من أنواع العذاب في حال من الأحوال ﴿إلا ولها﴾ أي ولتلك القرية ﴿كتاب معلوم﴾ أي أجل مؤقت مقدر لهلاكها لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه معلوم غير مجهول ولا منسي ، فلا يتصور التخلف عنه بوجه من الوجوه والواو فيها أوجه : أحدها : وهو الظاهر أنها واو الحال .

والثاني : أنها مزيدة .

الثالث : انها داخلة على الجملة الواقعة صفة تأكيداً ، وبه قال الزمخشري .

﴿ما تسبق من أمة﴾ من الأمم ﴿أجلها﴾ المضروب لها المكتوب في اللوح المحفوظ والمعنى انه لا يأتي هلاكها قبل مجيء أجلها قيل من زائدة ، وقيل على

بابها لأنها تفيد التبعيض في هذا الحكم فيكون ذلك في إفادة عموم النفي أكد ﴿وما يستأخرون﴾ عنه ، والسين زائدة فيكون مجيء هلاكهم بعد مضي الأجل المضروب له .

وايراد الفعل على صيغة جمع المذكر للحمل على المعنى مع التغليب ولرعاية الفواصل ولذلك حذف الحار والمجرور ، والجملة مبينة لما قبلها فكانه قيل ان هذا الامهال لا ينبغي ان يفتر به العقلاء فإن لكل أمة وقتاً معيناً في نزول العذاب لا يتقدم ولا يتأخر ، وقال الزهري : نرى انه إذا حضره أجله فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدم ، وأما ما لم يحضر أجله فإن الله يؤخر ما يشاء ويقدم ما يشاء .

قلت وكلام الزهري هذا لا حاصل له ولا مفاد فيه ، وقد تقدم تفسير الأجل في أول سورة الانعام .

ثم لما فرغ من تهديد الكفار شرع في بيان بعض عتوهم في الكفر وتماديهم في النفي مع تضمنه لبيان كفرهم بمن أنزل عليه الكتاب بعد بيان كفرهم بالكتاب فقال :

﴿وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر﴾ أي قال كفار مكة مخاطبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتهمين به حيث أثبتوا له انزال الذكر عليه مع انكارهم لذلك في الواقع أشد انكار ونفيهم له أبلغ نفي ﴿إنك﴾ بسبب هذه الدعوى التي تدعيها من كونك رسولاً لله مأموراً بتبليغ أحكامه ﴿لمجنون﴾ فإنه لا يدعي مثل هذه الدعوى العظيمة عندهم من كان عاقلاً فقولهم هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم هو كقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون .

﴿لو ما﴾ حرف تخصيص مركب من لو المفيدة للتمني ﴿ومن ما﴾ المزيدة

فأفاد المجموع الحث على الفعل الداخلة هي عليه ، قال الفراء : الميم في لو ما بدل من اللام في لولا ، وقال الكسائي لولا ولو ما سواء في الخبر والاستفهام ، قال النحاس : لوما ولولا وهلا واحدا والمعنى هلا .

﴿تأتينا بالملائكة﴾ ليشهدوا على صدقك ، وقيل المعنى لوما تأتينا بالملائكة فيعاقبونا على تكذبتنا لك ﴿إن كنت من الصادقين﴾ في قولك وادعائك الرسالة والحاصل أنهم قالوا مقالتين تعنتا ، الأولى يا أيها الذي إلخ ، والثانية لوما تأتينا فقال الله سبحانه مجيباً على الكفار لما طلبوا آيات الملائكة اليهم وراداً عليهم المقاليتين على سبيل اللف والنشر المشوش .

﴿ما ننزل﴾ نحن الملائكة ﴿إلا﴾ تنزيلاً متلبساً ﴿بالحق﴾ الذي يحق عنده تنزيلنا لهم فيما تقتضيه الحكمة الإلهية والمشية الربانية ، وليس هذا الذي اقترحتموه مما يحق عنده تنزيل الملائكة ، وهذا رد للثانية وقرىء من الانزال ، وقيل معنى بالحق بالرسالة ، وقيل بالقرآن وقيل بالعذاب قاله مجاهد ، وقيل وقت الموت .

﴿وما كانوا إذاً منظرين﴾ قال السدي : أي وما كانوا لو نزلت الملائكة منظرين من أن يعذبوا فالجملة المذكورة جزء للجملة الشرطية المحذوفة .

قال صاحب النظم إذن مركبة من إذ وإن وهي اسم بمنزلة حين ثم ضم إليها أن فصار إذ أن ثم استقلوا الهمزة فحذفوها فصار إذن ، ومجيء لفظة إن دليل على اضممار فعل بعدما ، والتقدير وما كانوا إذ كان ما طلبوا .

ثم انكر سبحانه على الكفار استهزاءهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقولهم المذكور فقال سبحانه ﴿إنا نحن نزلنا الذكر﴾ الذي أنكروه ونسبوك بسببه الى الجنون وهو القرآن واعتقدوا أنه مخلوق من عندك .

﴿وإننا له لحافظون﴾ عن كل ما لا يليق به من تصحيف وتحريف وزيادة ونقصان ونحو ذلك ، فالقرآن العظيم محفوظ من هذه الأشياء كلها لا يقدر واحد من جميع الخلق من الانس والجن أن يزيد فيه او ينقص منه حرفاً واحداً أو كلمة واحدة .

وهذا مختص بالكتاب العزيز بخلاف سائر الكتب المنزلة فإنه قد دخل على بعضها تلك الأشياء ، ولما تولى الله حفظ ذلك الكتاب بقي مصوناً على الأبد محروساً من الزيادة والنقصان وغيرهما ، وفيه دليل على أنه منزل من عنده آية إذ لو كان من البشر لتطرق اليه الزيادة والنقصان كما يتطرق الى كل كلام سواه . وقيل المعنى نزله محفوظاً من الشياطين . وقيل حفظه بأن جعله معجزة باقية الى آخر الدهر ، وقيل حفظه من المعارضة فلم يقدر أحد من الخلق أن يعارض ولو بأقصر آية .

وقيل أعجز الله الخلق عن إبطاله وإفساده بوجه من الوجوه فقيض له العلماء الراسخين يحفظونه ويدبون عنه الى آخر الدهر لأن دواعي جماعة من الملاحدة واليهود متوفرة على إبطاله وإفساده فلم يقدرُوا على ذلك بحمد الله ومن أسباب حفظه حدوث العلوم الكثيرة الآلية التي تذب عن الدخول في أبواب إفساده وإبطاله وتحريفه وتصحيفه وزيادته ونقصانه كالصرف والنحو والمعاني والبيان وأصول الحديث والفقه والتفسير وغير ذلك مما له مدخل في هذا الشأن .

وأخرج مسلم عن عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى « نزلت عليك قرآناً لا يغسله الماء »^(١) .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١١﴾ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَعَقَدْتُمْ سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ﴿١٨﴾

وأيضاً في الآية وعيد شديد للمكذبين به المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقيل الضمير في له لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاول اولى بالمقام . قال الخطابي : إنما لم يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه وتلاوته ، فلما انقضى نزوله بوفاة صلى الله عليه وسلم أهتم الله تعالى الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعد الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة ، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق رضي الله عنه بمشورة عمر رضي الله عنه ، انتهى . ذكره السيوطي في الاتقان ، وقد بسطنا الكلام على جمع القرآن في رسالتنا المسماة بالأكسير في أصول التفسير فليرجع اليه . ثم ذكر سبحانه أن عادة أمثال هؤلاء الكفار مع أنبيائهم كذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ﴿ ولقد أرسلنا رسلاً كائنة ﴿ من قبلك ﴾ وحذف المفعول للدلالة الارسال عليه ﴾ في شيع الاولين ﴾ أي في أمهم وأتباعهم ومائر فرقههم وطوائفهم .

قال الفراء : الشيع الأمة التابعة بعضهم بعضاً فيما يجمعون عليه ، وأصله من شاعه إذا تبعه ، وهم القوم المجتمعة المتفقة كلمتهم ، وشيعة الرجل أتباعه ، وقيل الشيعة من يتقوى بهم الانسان .

وفي المصباح : الشيعة الأتباع والأنصار وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة ، ثم صارت الشيعة اسماً لجماعة مخصوصة والجمع شيع والاشياع جمع الجمع وازافته الى الأولين من إضافة الصفة الى الموصوف عند بعض النحاة أو من حذف المضاف اليه عند آخرين منهم ، أي في شيع الأمم الأولين ، وفي البيضاوي من قبيل إضافة الموصوف لصفته كقوله حق اليقين .

﴿وما﴾ كان ﴿ياتيهم﴾ أي الشيعة ﴿من رسول﴾ من الرسل ﴿الا كانوا به يستهزئون﴾ كما يفعله هؤلاء الكفار مع محمد صلى الله عليه وسلم .

﴿كذلك﴾ أي مثل ذلك الذي سلكناه في قلوب أولئك المستهزئين برسولهم ﴿نسلكه﴾ أي الذكر ﴿في قلوب المجرمين﴾ فالإشارة الى ما دل عليه الكلام السابق من القاء الوحي مقروناً بالاستهزاء ، والسلك ادخال الشيء في الشيء كالخيط في المخيط قاله الزجاج ، والسلوك النفاذ في الطريق ، قال والمعنى كما فعل بالمجرمين الذين استهزؤوا نسلك الضلال في قلوب المجرمين ، وقال ابن عباس الشرك نسلكه في قلوب المشركين . وعن قتادة مثله .

وفيه رد على القدرية والمعتزلة وهي أبين في ثبوت القدر لمن أذعن للحق ولم يعاند ، قال الواحدي : أضاف الله سبحانه الى نفسه ادخال الكفر في قلوب الكفار وحسن ذلك منه ، فمن آمن بالقرآن فليستحسنه . وقال الرازي : احتجوا بهذه الآية على أنه تعالى يخلق الباطل والضلال في قلوب الكفار .

﴿لا يؤمنون به﴾ أي بالذكر الذي انزلناه او بمحمد صلى الله عليه وسلم حال من ضمير نسلكه او مستأنفة لبيان ما قبلها ، وقيل إن الضمير في نسلكه للاستهزاء وفي به للذكر وهو بعيد ، والأولى أن الضميرين للذكر ﴿وقد خلت سنة الأولين﴾ أي مضت طريقتهم التي سنها الله في اهلاكهم حيث فعلوا ما فعلوا من التكذيب والاستهزاء .

وقال قتادة : مضت وقائع الله فيمن خلا من الأمم فاحذروا ان يصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب ، وقال الزجاج : قد مضت سنة الله فيهم بأن سلك الكفر والضلال في قلوبهم .

ثم حكى الله سبحانه اصرارهم على الكفر وتصميمهم على التكذيب والاستهزاء فقال ﴿ولو فتحنا عليهم﴾ أي على هؤلاء المعاندين لمحمد صلى الله عليه وسلم المكذبين له المستهزئين به ﴿باباً من السماء﴾ من أبوابها المعهودة ومكانهم من الصعود اليه ﴿فظلوا فيه﴾ أي في ذلك الباب ، يقال ظل فلان يفعل كذا إذا فعله بالنهار .

﴿يعرجون﴾ يصعدون بآلة او بغير آلة حتى يشاهدوا ما في السماء من عجائب الملكوت التي لا يجحدها جاحد ولا يعاند عند مشاهدتها معاند ، وقيل الضمير في فظلوا للملائكة ، أي فظل الملائكة يعرجون في ذلك الباب والكفار يشاهدونهم وينظرون صعودهم من ذلك الباب . قاله ابن عباس .

﴿لقالوا﴾ أي الكفار لفرط عنادهم وزيادة عتوهم ﴿انما سكرت أبصارنا﴾ قرىء مشدداً ومخففاً وهم سبعيتان وهو من سكر الشراب أو من السكر وهو سدها عن الاحساس ، قاله مجاهد ، يقال سكر النهر اذا سده وجسه عن الجري . وعن قتادة نحوه . قال أبو عمرو بن العلاء : سكرت غشيت وغطت ، وبه قال أبو عبيد وأبو عبيدة .

وروي عنه ايضا انه من سكر الشراب أي غشيمهم ما غطى أبصارهم كما غشى السكران ما غطى عقله ، وعلى التخفيف بمعنى سحرت ، وقيل أصله من السكور يقال سكرت عينه اذا تمحيرت وسكنت عن النظر ، قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة والتشديد لأجل التكثر والمبالغة ، قال ابن عباس قرئش تقوله .

﴿بل نحن﴾ أضربوا عن قلوبهم سكرت أبصارنا ، ثم ادعوا أنهم ﴿قوم مسحورون﴾ أي سحرهم محمد صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا بيان لعنادهم العظيم الذي لا يقلعهم عنه شيء من الأشياء كائناً ما كان ، فإنهم إذا رأوا آية توجب عليهم الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله نسبوا الى أبصارهم أن ادراكها غير حقيقي لعارض السكر أو أن عقولهم قد سحرت فصار ادراكهم غير صحيح ، ومن بلغ في التعنت الى هذا الحد فلا تنفع فيه موعظة ولا يهندي بآية . وفي كلمتي الحصر والاضراب دلالة على البت بأن ما يروونه لا حقيقة له ، بل هو باطل خيل اليهم بنوع من السحر .

ولما ذكر سبحانه كفر الكافرين وعجزهم وعجز أصنامهم ذكر قدرته الباهرة وخلق البديع ليستدل بذلك على وحدانيته فقال :

﴿ولقد جعلنا﴾ الجعل إن كان بمعنى الخلق فقوله ﴿في السماء بروجاً﴾ متعلق به ، وإن كان بمعنى التصيير فهو خبره ، والبروج في اللغة القصور والمحال والطرق والمنازل ، والمراد بها هنا منازل الشمس والقمر والنجوم السيارة السبعة وهي الاثنا عشر المشهورة ، كما يدل على ذلك التجربة .

والعرب تعد المعرفة بمواقع النجوم ومنازلها من أجل العلوم ويستدلون بها على الطرقات والأوقات والخصب والجذب ، وقالوا الفلك اثنا عشر برجاً واسماء هذه البروج : الحمل الثور الجوزاء السرطان الاسد السنبلة الميزان العقرب القوس الجدي الدلو الحوت ، كل ثلاثة منها على طبيعة عنصر من العناصر الأربعة عند المشتغلين بهذا العلم ، ويسمون الحمل والاسد والقوس مثلثة نارية ، والثور والسنبلة والجدي مثلثة أرضية ، والجوزاء والدلو والميزان هوائية ، والسرطان والعقرب والحوت مائية .

وهذه البروج مقسومة على ثمانية وعشرين منزلاً ، لكل برج منزلان

وثالث منزل ، وتلك البروج منازل الكواكب السبعة السيارة المريخ وله الحمل والعقرب ، والزهرة ولها الثور والميزان ، وعطارد وله الجوزاء والسنبلة ، والقمر وله السرطان ، والشمس ولها الاسد ، والمشتري وله القوس والحوت ، وزحل وله الجدي والدلو ، ذكره السيوطي وهي مقسومة على ثلثمائة وستين درجة لكل برج منها ثلاثون درجة تقطعها الشمس في كل سنة مرة وبها تتم دورة الفلك ويقطعها القمر في ثمانية وعشرين يوماً .

وأصل البروج الظهور ، ومنه تبرز المرأة بإظهار زينتها ، وقال الحسن وقتادة البروج النجوم ، وسميت بذلك لظهورها وارتفاعها ، وقيل السبعة السيارة منها ، قاله أبو صالح .

وقيل هي قصور وبيوت في السماء فيها حرس ، قاله عطية . وقال مجاهد : البروج الكواكب .

﴿وزيناها﴾ أي السماء بالشمس والقمر والنجوم والبروج ﴿للناظرين﴾ إليها أو للمتفكرين المعتبرين المستدلين بها على توحيد خالقها وصانعها إذا كان من النظر وهو الاستدلال ، أي بأبصارهم أو بصائرهم ، وفي السمين النظر عيني ، وقيل قلبي وحذف متعلقه ليعم .

﴿وحفظناها﴾ أي السماء بالشهب ﴿من﴾ دخول ﴿كل شيطان رجيم﴾ قال أبو عبيدة الرجيم المرجوم بالنجوم كما في قوله ﴿رجوماً للشياطين﴾ والرجم في اللغة هو الرمي بالحجارة ، ثم قيل للعن والطرده والإبعاد رجم ، لأن الرمي بالحجارة يوجب هذه المعاني وقال قتادة : الرجيم الملعون .

﴿إلا﴾ أي لكن ﴿من استرق السمع﴾ من غير دخول ، وهذا وجه الانقطاع ، والسمع بمعنى المسموع وذلك أن الشياطين يركب بعضهم بعضاً

حتى يبلغوا الى السماء فيسترقوا السمع من الملائكة ، وقيل الاستثناء متصل ،
أي إلا من استرق فإنها لا تحفظ منه .

قال أبو السعود : محله النصب على المتصل ان فسر الحفظ بمنع الشياطين
من التعرض لها على الاطلاق والوقوف على ما فيها في الجملة او المنقطع إن
فسر ذلك بالمنع من دخولها والتصرف فيها انتهى . قال ابن عباس : أراد أن
يخطف السمع كقوله إلا من خطف الخطفة .

﴿فأتبعه شهاب مبين﴾ والمعنى حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئاً
من الوحي وغيره إلا من استرق السمع فإنه تتبعه وتلحقه الشهب فتقتله أو
تخبئه أو تحرقه أو تثقبه ، ومعنى فأتبعه تبعه ولحقه أو أدركه والشهاب الكوكب
نفسه أو النار المشتعلة الساطعة منه كما في قوله بشهاب قبس .

وصنيع البيضاوي يقتضي أن الشهاب بمعنى الشعلة هو الحقيقة والكثير
وبمعنى الكوكب هو القليل ، وسمي الكوكب شهاباً لبريقه شبه بشهاب النار
وانفصاله منها ، والمبين الواضح الظاهر للمبصرين يروونه لا يلتبس عليهم .
قال القرطبي : واختلف في الشهاب هل يقتل أم لا ، فقال ابن عباس : يجرح
ويحرق ويخبل ولا يقتل ، يقال خبلته خبلاً من باب ضرب إذا أفسدت عضواً
من أعضائه أو أذهبت عقله ، والخبال بالفتح يطلق على الفساد والجنون .

وقال الحسن وطائفة يقتل . فعلى هذا القول في قتلهم بالشهب قبل إلقاء
السمع الى الجن قولان :

أحدهما : أنهم يقتلون قبل إلقاءهم ما استرقوه من السمع الى غيرهم فلا
تصل أخبار السماء الى غير الأنبياء ولذلك انقطعت الكهانة .

والثاني : أنهم يقتلون بعد إلقاءهم ما استرقوه من السمع الى غيرهم من
الجن قال ذكره الماوردي ثم قال : والقول الأول أصح .

قال : واختلف هل كان رمى بالشهب قبل المبعث فقال الأكثرون نعم : وقيل لا ، وإنما ذلك بعد المبعث ، قال الزجاج : والرمي بالشهب من آيات النبي صلى الله عليه وسلم مما حدث بعد مولده لأن الشعراء في القديم لم يذكروه في اشعارهم والجمع بين هذين القولين ان الرمي بالنجوم كان موجوداً قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعث شدد ذلك وزيد في حفظ السماء وحراستها صوتاً لأخبار الغيوب .

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ، فيسمعها مسترقو السمع ومسترقو السمع هكذا بعضهم فوق بعض ووصف سفيان بكفه فحرفها^(١) وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقها الى من تحته ، ثم يلقها الآخر الى من تحته حتى يلقها على لسان الساحر أو الكاهن فرجماً أدركه الشهاب قبل أن يلقها وربما ألغها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة فيقال له أليس قد قال لنا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء » أخرجه البخاري^(٢) .

قال كثير من أهل العلم : نحن نرى إنقضا الكواكب فيجوز أن يكون ذلك كما نرى ثم تصير ناراً إذا أدرك الشيطان ويجوز أن يقال يرمون بشعلة من نار الهواء فيخيل إلينا أنه نجم يسري .

(١) أي أمالها انتهى مجمع البحار .

(٢) البخاري كتاب التوحيد الباب ٣٢ - كتاب التفسير سورة ١/١٥ سورة ١/٣٤ الترمذي تفسير سورة

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١١﴾ وَجَعَلْنَا
لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَسُرِّرَازِقِينَ ﴿١٢﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا
نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿١٣﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿١٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
﴿١٥﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿١٦﴾

﴿والأرض﴾ نصب على اشتغال ولم يقرأ بغيره لأنه أرجح من حيث العطف على جملة فعلية قبلها ﴿مددناها﴾ أي بسطناها وفرشناها على وجه الماء كما في قوله والأرض بعد ذلك دحاها وفي قوله والأرض فرشناها فنعم الماهدون وفيه رد على من زعم انها كالكرة ﴿والقينا﴾ أي جعلنا ووضعنا ﴿فيها رواسي﴾ أي جبالاً ثابتة لثلا تتحرك بأهلها جمع راسية كما في المختار ، وقد تقدم بيان ذلك في سورة الرعد ﴿وأنبتنا فيها من﴾ تبعية وهو الصحيح او مزيدة عند الكوفيين والأخفش ﴿كل شيء موزون﴾ أي مقدر معلوم فعبّر عن ذلك بالوزن لأنه مقدار تعرف به الأشياء ، وقيل موزون مقسوم وقيل معدود .

والمقصود من الإنبات الإنشاء والإيجاد ، قال ابن زيد : الأشياء توزن ، وقيل الضمير راجع الى الجبال أي أنبتنا في الجبال من كل شيء موزون من الذهب والفضة والنحاس والكحل والرصاص ونحو ذلك ، وقيل موزون بميزان الحكمة ومقدر بقدر الحاجة ، وقيل الموزون هو المحكوم بحسنه كما يقال كلام موزون أي حسن وخص ما يوزن لانتهاه الكيل الى الوزن .

﴿وجعلنا لكم فيها﴾ أي في الأرض ﴿معيش﴾ تعيشون بها من المطاعم والمشارب جمع معيشة وهي ما يعيش به الانسان مدة حياته في الدنيا ، وقيل هي الملابس ، وقيل هي التصرف في أسباب الرزق مدة الحياة ، قال الماوردي : وهو الظاهر .

قلت : والأول أظهر قال النسفي هي بياء صريحة بخلاف الخبائث ونحوها فان تصريح الياء فيها خطأ انتهى . وقرئء بالهمز على التشبيه بشمائل ، وقد ذكر في الأعراف وهي شاذة وقراءة الجمهور بالياء لأنها في المفرد أصلية لأن مفرده معيشة من العيش فالياء أصلية والمد في المفرد لا يقرب همزاً في الجمع إلا إذا كان زائداً في المفرد قاله في الجمل .

﴿ومن لستم له برازقين﴾ عطف على معاش أو على محل لكم وهم المماليك والعبيد والخدم والدواب والأولاد الذين رازقهم في الحقيقة هو الله وان ظن بعض العباد أنه الرازق لهم باعتبار استقلاله بالكسب ، وهذا في غاية الامتنان والمعنى على الثاني وجعلنا لمن لستم له برازقين فيها معاش ، وهم من تقدم ذكره ويدخل في ذلك الدواب على اختلاف أجناسها ، وقيل أراد الوحش قاله منصور . وقال مجاهد : الأنعام ، وقيل الطيور ، ومنه قوله ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾ .

﴿وان من شيء إلا عندنا خزائنه﴾ إن هي النافية ومن مزيدة للتأكيد ، وهذا التركيب عام لوقوع النكرة في حيز النفي مع زيادة من ومع لفظ شيء المتناول لكل الموجودات الصادق على كل فرد منها ، فأفاد ذلك أن جميع الأشياء عند الله خزائنها لا يخرج منها شيء ، والخزائن جمع خزانة وهي المكان الذي يحفظ فيه نفائس الأمور ، وذكر الخزائن تمثيل لاقتداره على كل مقدور .

والمعنى ان كل الممكنات مقدورة ومملوكة لله تعالى يخرجها من العدم الى الوجود بمقدار كيف شاء ، وقال جمهور المفسرين إن المراد بما في الآية هو المطر لأنه سبب الأرزاق والمعاش ، وعن ابن مسعود وابن عباس : ما نقص المطر منذ أنزله الله ولكن تمطر أرض أكثر مما تمطر أخرى ، ثم قرأ وما ننزله الآية .

قال ابن الخطيب : وتخصيص قوله هذا بالمطر تحكم محض لأن قوله وان من شيء يتناول جميع الأشياء إلا ما خصه الدليل ، وقيل الخزائن المفاتيح أي ما من شيء الا عندنا في السماء مفاتيحه والأولى ما ذكرناه من العموم لكل

موجود بل قد يصدق الشيء على المعلوم على الخلاف المعروف في ذلك ، وقيل في العرش تمثال جميع ما خلق الله في البر والبحر وهو تأويل هذه الآية .

وأخرج البزار وأبو الشيخ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خزائن الله الكلام فإذا أراد شيئاً قال له كن فكان »^(١)

﴿وما ننزله﴾ من السماء الى الأرض أو نوجده للعباد ﴿إلا بقدر﴾ أي بمقدار ﴿معلوم﴾ والمعنى أن الله سبحانه لا يوجد للعباد شيئاً من تلك الأشياء المذكورة إلا متلبساً ذلك الإيجاد بمقدار معين حسبها تقتضيه مشيئته على مقدار حاجة العباد اليه كما قال تعالى ﴿ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء﴾ وقد فسر الإنزال بالإعطاء وبالإنشاء وبالإيجاد والمعنى متقارب .

﴿وأرسلنا الرياح﴾ جمع ريح وهو جسم لطيف منبث في الجو سريع المرور ﴿لواقح﴾ أي حوامل لأنها تحمل السحاب أي تقله وتصرفه ثم تمر به فتنزله ، قال تعالى ﴿إذا أقلت سحاباً ثقالاً﴾ أي حملت وناقة لاقح إذا حملت الجنين في بطنها قاله الأزهري ، وبه قال الفراء وابن قتيبة ، وقيل لواقح بمعنى ملقحة ، قال ابن الأنباري : تقول العرب أبقل النبت فهو باقل أي مقل والمعنى انها تلقح الشجر أي تقويها ، وقيل معنى لواقح ذوات لقح ، قال الزجاج : معناه ذوات لقحة لأنها تعصر السحاب وتدره كما تدر اللقحة ، يقال رامح أي ذو رمح ولابن أي ذو لبن وتامر أي ذو تمر .

قال أبو عبيدة : لواقح بمعنى ملاقح ذهب الى انها جمع ملقحة ، وفي هذه الآية تشبيه الرياح التي تحمل الماء بالحامل ولقاح الشجر بلقاح الحمل ، قال ابن مسعود : يرسل الله الريح فتحمل الماء فتلقح به السحاب فتدر كما تدر اللقحة ، ثم تمطر ، وعن ابن عباس نحوه ، وعن عبيد بن عمير قال : يبعث الله المبررة فتقم الأرض قمياً ، ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب فتجعله

(١) ضعيف الجامع الصغير ٢٨٢٤ .

كسفاً ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه فتجعله ركماً ثم يبعث الله اللواقح فتلقحه فتمطر .

وأخرج ابن جرير وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ والديلمي بسند ضعيف عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ريح الجنوب من الجنة وهي الريح اللواقح التي ذكر الله في كتابه »^(١) قال أبو بكر بن عياش لا تقطر قطرة من السماء إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع فيها فالصبا تهيج السحاب والشمال تجمعها والجنوب تدره والدبور تفرقه .

﴿فأنزلنا من السماء﴾ أي من السحاب وكل ما علاك فأظلك فهو سماء ، وقيل من جهة السماء ﴿ماء﴾ المراد هنا ماء المطر ﴿فأسقيناكموه﴾ أي جعلنا ذلك المطر لسقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم ؛ قال أبو علي : يقال سقيته الماء إذا أعطيته قدر ما يروي وأسقيته نهراً أي جعلته شرباً له ، وعلى هذا فأسقيناكموه أبلغ من سقيناكموه ، وقيل سقى وأسقى بمعنى واحد .

﴿وما أنتم له بخازنين﴾ بل نحن الخازنون له ، فنفى عنهم سبحانه ما أثبتته لنفسه في قوله ﴿وان من شيء إلا عندنا خزائنه﴾ وقيل إن المعنى ما أنتم له بخازنين بعد أن أنزلناه عليكم ، أي لا تقدرון على حفظه في الآبار والغدران والعيون ، بل نحن الحافظون له فيها ليكون ذخيرة لكم عند الحاجة اليه .

﴿وإنا لنحن نحيي ونميت﴾ أي نوجد الحياة في المخلوقات ونسلبها عنها متى شئنا ، وان واللام تفيدان الحصر ، يعني لا يقدر على ذلك سوانا وبيدنا احياء الخلق وامانتهم ؛ والغرض من ذلك الاستدلال بهذه الأمور على كمال قدرته عز وجل وإنه القادر على البعث والنشور والجزاء لعباده على حسب ما يستحقونه وتقتضيه مشيئته ، ولهذا قال ﴿ونحن الوارثون﴾ أي للأرض ومن عليها لأنه سبحانه هو الباقي بعد فناء خلقه ، الحي الذي لا يموت ، الدائم

(١) ضعيف الجامع الصغير والاحاديث الضعيفة ٣٦٥٢ .

الذي لا ينقطع وجوده ومصير الخلق اليه ، والله ميراث السموات والأرض .

﴿ولقد علمنا المتقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين﴾ المراد علمنا من تقدم ولادة وموتاً ومن تأخر فيهما ؛ وقيل من تقدم طاعة ومن تأخر فيها ، وقيل من تقدم في صف القتال ومن تأخر ، وقيل المتقدمون هم الأمم المتقدمون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لدن آدم . والمستأخرون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة .

وقيل المتقدمون من قتل في الجهاد والمستأخرون من لم يقتل . وقيل من خلق ومن لم يخلق بعد ، وقيل من أسلم أولاً ومن يسلم آخرأ ، واللفظ أوسع من ذلك ، واللام في الموضعين هي الموطئة للقسم .

وأخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن النساء ، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لثلا يراها ، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت ابطيه ؛ فأنزل الله هذه الآية ، وقد رواه عبدالرزاق وابن المنذر من قول أبي الجوزاء عن ابن عباس . قال الترمذي وهذا أشبه أن يكون أصح .

وقال ابن كثير : في هذا الحديث نكارة شديدة وعن ابن عباس قال : المتقدمين الصفوف المتقدمة والمستأخرين الصفوف المؤخرة ، وقد وردت أحاديث كثيرة في أن خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وعن مقاتل وعطاء إن الآية في صفوف القتال . وقال الحسن المتقدمين في طاعة الله والمستأخرين في معصية الله .

وعن ابن عباس يعني بالمستقدمين من مات والمستأخرين من هو حي لم يموت ، وقال أيضاً المتقدمين آدم ومن مضى من ذريته ، والمستأخرين في أصلاب الرجال ، وعن قتادة نحوه .

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾

﴿وإن ربك هو يحشرهم﴾ أي هو المتولي لذلك القادر عليه دون غيره كما يفيد ضمير الفصل من الحصر ، وفيه انه سبحانه يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته لأنه الأمر المقصود من الحشر .

﴿انه حكيم﴾ يجري الامور على ما تقتضيه حكمته البالغة ﴿عليم﴾ أحاط علمه بجميع الأشياء لا يخفى عليه شيء منها ، ومن كان كذلك فله القدرة البالغة على كل شيء مما وسعه علمه وجرى فيه حكمه سبحانه لا إله إلا هو .

﴿ولقد خلقنا الانسان﴾ أي آدم عليه السلام لأنه أصل هذا النوع ﴿من﴾ لا ابتداء الغاية أو للتبويض ﴿صلصال﴾ أي طين يابس إذا نضب عنه الماء تشقق فإذا حرك تققق ، وإذا نقرته سمعت له صلصلة . أي صوتاً .

قال أبو عبيدة : هو الطين المخلوط بالرمل الذي يتصلصل إذا حرك ، فإذا طبخ بالنار فهو الفخار ، وهذا قول أكثر المفسرين وقال الكسائي هو الطين المتين مأخوذ من قول العرب صل اللحم ، وأصل إذا أنتن مطبوخاً كان أو نيئاً .

وهذا الطور آخر أطوار آدم الطينية . وأول ابتدائه انه كان تراباً متفرق الأجزاء ثم بل فصار طيناً ثم أنتن واسود فصار حمأ مسنوناً أي متغيراً ثم ييس فصار صلصالاً ، وعلى هذه الاطوار والأحوال تتخرج الايات الواردة في أطواره

الطينية كآية خلقه من تراب وآية بشراً من طين ، وهذه الآية التي نحن فيها .
﴿من﴾ ابتدائية ﴿حماً مسنون﴾ الحمأ الطين الأسود المتغير أو الطين الأسود من غير تقييد بالمتغير .

قال ابن السكيت : تقول منه حمات البثر حمأً بالتسكين إذا نزعتم حمأها ؛ وحيت البثر حمأً بالتحريك كثرت حماتها ، وأحميتها احماء ألقيت فيها الحمأة . قال أبو عبيدة : الحمأة سكون الميم مثل الحمأة يعني بالتحريك ، والجمع حمأ مثل ثمرة وتمر والحمأ مصدر مثل الهلع والجزع ثم سمي به .
والمسنون قال الفراء : هو المتغير وأصله من سنتت الحجر على الحجر إذا حككته وما يخرج بين الحجرين يقال له السنانة والسنين ، ويقال أسن الماء إذا تغير ؛ ومنه قوله ﴿لم يتسنه﴾ وقوله ﴿من ماء غير آسن﴾ وكلا الاشتقاقين يدل على التغير لأن ما يخرج بين الحجرين لا يكون إلا متناً .

وقال أبو عبيدة : المسنون المصبوب وهو من قول العرب سنتت الماء على الوجه إذا صببته والسن الصب .

وقال سيبويه : المسنون المصور مأخوذ من سنة الوجه وهي صورته ، وقال الأخفش : المسنون المنصبوب القائم . من قولهم وجه مسنون إذا كان فيه طول ، والحاصل على هذه الأقوال أن التراب لما بُل صار طيناً فلما أتن صار حمأً مسنوناً فلما يبس صار صلصالاً ، فأصل الصلصال هو الحمأ المسنون ، ولهذا وصف بهما ، وعن ابن عباس قال : خلق الانسان من ثلاث : من طين لازب وصلصال وحمأ مسنون ، فالطين اللازب اللازم الجيد والصلصال المدقق الذي يصنع منه الفخار ، والحمأ المسنون الطين الذي فيه الحمأة .

وقال أيضاً الصلصال الماء يقع على الارض الطيبة ثم يحمر عنها فتشقق ثم تصير مثل الخزف الرقاق ، وعنه قال : الصلصال هو التراب اليابس الذي يبيل بعد يبسه ، وقال أيضاً طين خلط برمل . وقال أيضاً الذي اذا ضربته صلصل ، وعنه قال الطين تعصر بيدك فتخرج الماء من بين أصابعك ، وقال

حماً مسنون من طين رطب وقال من طين متن .

﴿والجان﴾ منصوب على الاشتغال وهو أبو الجن عند جمهور المفسرين ، وقال الحسن وعطاء وقتادة ومقاتل هو ابليس أبو الشياطين وسمي جانا لتواريه عن الأعين ، يقال جن الشيء إذا ستره ، فالجان يستر نفسه عن أعين بني آدم ، وهما نوعان يجمعها وصف الاستتار عنا .

وفي الجن مسلمون وكافرون ، وهم يأكلون ويشربون ويحيون ويموتون كبني آدم ، وأما الشياطين فليس منهم مسلمون ولا يموتون إلا إذا مات ابليس أبوهم . ذكره الخازن .

قال ابن عباس : الجان مسيخ الجن كالقردة والخنازير مسيخ الانس ، وقيل كان إبليس من حي الملائكة يسمون الجان ، خلقوا من نار السموم ، وخلق الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار وخلق الملائكة من النور .

﴿خلقناه من قبل﴾ أي من قبل خلق آدم ﴿من نار السموم﴾ وهي الريح الحارة النافذة في المسام لشدة لطفها وقوة حرارتها يكون بالنهار ، وقد يكون بالليل ، كذا قال ابو عبيدة .

وقال ابو صالح : السموم نار لا دخان لها والصواعق تكون منها ، وهي نار تكون بين السماء وبين الحجاب ، فاذا أحدث الله أمراً أحرقت الحجاب فهوت الى ما أمرت به ، فالهدة التي تسمعون خرق ذلك الحجاب . قاله الخطيب .

وقيل السموم نار جهنم ، وقيل هي جزء من سبعين جزءاً من السموم التي خلق منها الجان ، قاله ابن مسعود ، وفي السمين : السموم ما يقتل من إفراط الحر من شمس أو ريح أو نار لأنها تدخل في المسام ، وقيل السموم ما كان ليلاً والحرور ما كان نهاراً ، وقيل هو من باب إضافة الموصوف لصفته .

وذكر خلق الجان والانسان في هذا الموضع للدلالة على كمال القدرة الإلهية وبيان أن القادر على النشأة الاولى قادر على النشأة الأخرى . قال ابن عباس : من نار السموم من أحسن النار الحارة التي تقتل ، وعن ابن مسعود قال : السموم التي

خلق منها الجان جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ، واخرجه ابن مردويه عنه مرفوعاً .

﴿و﴾ اذكر ﴿إذ قال ربك للملائكة﴾ بين سبحانه بعد ذكره لخلق الانسان ما وقع له عند خلقه ، وقد تقدم تفسير ذلك في البقرة ﴿إني خالق بشراً﴾ مأخوذ من البشرة وهي ظاهر الجلد ﴿من صلصال﴾ قد تقدم تفسيره قريباً مستوفى وكذا تفسير ﴿من حام مسنون فإذا سويته﴾ أي سويت خلقه وعدلت صورته الانسانية وخلقته البشرية وأكملت أجزائه وأتممت خلقه ، او سويت أجزاء بدنه بتعديل لمابعه .

﴿ونفخت فيه من روحي﴾ النفخ اجراء الريح في تجاوزف جسم آخر صالح لامساكها والامتلاء بها ، فمن قال إن الروح جسم لطيف كالهواء فمعناه ظاهر ، ومن قال إنه جوهر مجرد غير متحيز ولا حال في متحيز فمعنى النفخ عنده تهيؤ البدن لتعلق النفس الناطقة به ، ومن زائدة أو تبعية . قال النيسابوري : ولا خلاف في أن الإضافة في روحي للتشريف والتكريم ، مثل ناقة الله وبيت الله .

قال القرطبي : والروح جسم لطيف أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم وحقيقته إضافة خلق الى خالق ، فالروح خلق من خلقه أضافه الى نفسه تشريفاً وتكريماً ، قال ومثله روح منه ، وقد تقدم في النساء .

قال أبو السعود : وليس ثمة نفخ ولا منفوخ فيه وإنما هو تمثيل لافاضة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لها فإذا أكملت استعداده وأفضت عليه ما يجب به من الروح التي هي من أمري .

﴿فقعوا له ساجدين﴾ الفاء تدل على أن سجودهم واجب عليهم عقب التسوية والنفخ من غير تراخ وهو أمر بالوقوع ، من وقع يقع أي اسقطوا وخرروا ، وفيه دليل على أن المأمور به هو السجود الحقيقي أي وضع الجبهة على الأرض لا مجرد الانحناء كما قال السيوطي ، وهذا السجود هو سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة ، والله أن يكرم من يشاء من مخلوقاته كيف يشاء بما يشاء . وقيل كان السجود لله تعالى وكان آدم قبله لهم تشريفاً له ، وهذا وإن كان معنى صحيحاً لكن يخالفه

ظاهر النظم القرآني . والأولى ما دل عليه ظاهر اللفظ فالأول أولى والخطاب للملائكة الذين قال الله لهم اني خالق بشراً .

﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ عند أمر الله سبحانه لهم بذلك من غير تراخ ، قال المبرد : قوله كلهم أزال احتمال أن بعض الملائكة لم يسجد ، فظهر أنهم بأسرهم سجدوا ، ثم عند هذا بقي احتمال وهو أنهم هل سجدوا دفعة واحدة او سجد كل واحد في وقت ؟ فلما قال ﴿أجمعون﴾ ظهر أن الكل سجدوا دفعة واحدة ، وهو ايضاح لما سبق ، وقيل قوله أجمعون توكيد بعد توكيد ، ورجح هذا الزجاج .

قال النيسابوري : وذلك لأن أجمع معرفة فلا يقع حالاً ، ولو صح أن يكون حالاً لكان منتصباً ، قال الكرخي : فيه تأكيدان لزيادة تمكين المعنى وتقريره في الذهن ولا يكون تحصيلاً للحاصل ؛ لأن نسبة أجمعون الى كلهم كنسبة كلهم الى أصل الجملة ، أو أجمعون يفيد معنى الاجتماع . وقيل هما تأكيدان للمبالغة وزيادة الاعتناء .

ثم استثنى إبليس من الملائكة فقال ﴿إلا إبليس﴾ قيل هذا الاستثناء متصل لكونه كان من جنس الملائكة ولكنه ﴿أبي أن يكون مع الساجدين﴾ استكباراً واستعظاماً لنفسه وحسداً لأدم فحقت عليه كلمة الله وقيل انه لم يكن من الملائكة ولكنه كان معهم وبينهم فغلب اسم الملائكة عليه وأمر بما أمروا به فكان الاستثناء بهذا الاعتبار متصلاً .

زاد أبو السعود إما لأنه كان جنياً مفرداً مغموراً بألوف من الملائكة فعدم منهم تغليباً ، وإما لأن من الملائكة جنساً يتوالدون وهو منهم ، وقيل إن الاستثناء منقطع منفصل بناء على عدم كونه منهم وعدم تغليبهم عليه ، أي ولكن إبليس أبي من السجدة ، وقد تقدم الكلام في هذا في سورة البقرة .

وهذه الحملة على الأول استئناف مبين لكيفية عدم السجود المفهوم من الاستثناء لأن مطلق عدم السجود قد يكون مع التردد ، فبين سبحانه أنه كان على وجه الإباء والاستكبار .

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ
 مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ
 اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ
 الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي
 الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ قَالَ هَذَا
 صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
 الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾

﴿قال يا إبليس﴾ مستأنفة ايضاً ، وهذا الخطاب له ليس للتشريف والتكريم بل على سبيل الاهانة والإذلال والتقريع والتوبيخ ، وظاهره يقتضي أن الله تعالى تكلم مع إبليس بغير واسطة ، لأنه قال في الجواب ﴿لم أكن لأسجد لبشر خلقته﴾ فقولهُ ﴿خلقته﴾ خطاب الحضور لا خطاب الغيبة ، فقول بعض المتكلمين انه تعالى أوصل هذا الخطاب الى إبليس على لسان بعض رسله ضعيف .

قيل معنى ﴿مالك﴾ أي غرض لك وأي سبب حملك على ﴿أن لا تكون مع الساجدين﴾ لأدم مع الملائكة ، وهم في الشرف وعلو المنزلة والقرب من الله بالمنزلة التي قد علمتها ، وعلى هذا فليست لا زائدة واليه مال البيضاءوي ، وقيل زائدة بدليل ما في سورة (ص) ما منعك أن تسجد .

﴿قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته﴾ مستأنفة كالتي قبلها ، أي لا ينبغي لي ولا يصح مني ولا يليق بحالي ؛ فاللام لتأكيد النفي جعل العلة لترك سجوده كون آدم بشراً مخلوقاً ﴿من صلصال من حمأ مسنون﴾ زعماً منه أنه مخلوق من عنصر نار ، وهي أشرف من عنصر آدم عليه السلام وهو الطين المتغير المتين لأنها نيرة والطين كثيف مظلم .

وفيه اشارة اجمالية الى كونه خيراً منه وقد صرح بذلك في موضع آخر فقال ﴿أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين﴾ وقال في موضع آخر ﴿أسجد لمن خلقت طيناً﴾ ولم يدر الخبيث أن الفضل فيما فضله الله تعالى ، قال الكرخي : وحاصل كلامه أن كونه بشراً يشعر بكونه جسماً كثيفاً وهو كان روحانياً لطيفاً فكأنه يقول البشر الجسماني الكثيف أدون حالاً من الروحاني اللطيف فكيف يسجد الأعلى للأدنى .

وايضاً فآدم مخلوق من صلصال تولد من حمأ مسنون ، وهذا الأصل في غاية الدناءة وأصل إبليس هي النار وهي أشرف العناصر ، فكان أصل إبليس أشرف من أصل آدم والأشرف يقبح أن يؤمر بالسجود للأدون ، فهذا مجموع شبه إبليس فأجاب الله سبحانه عليه بقوله :

﴿قال فاخرج منها﴾ أي فحيث عصيت وتكبرت فاخرج منها ﴿فانك رجيم﴾ والضمير في منها قيل عائد الى الجنة ، وقيل الى السماء ، وقيل الى زمرة الملائكة ، والرجيم المرجوم بالشهب ، وقيل معناه ملعون أي مطرود ، لأن من يطرد يرمم بالحجارة .

وفي القاموس الرجم اللعن والشم والطرود والهجران ؛ وفي المصباح الرجم بفتحين الحجارة والرجم القبر ممي بذلك لما يجتمع عليه من الأحجار ورجته رجماً من باب قتل ضربته بالرجم .

﴿وان عليك اللعنة﴾ أي الطرد والابعاد من رحمة الله سبحانه مستمراً عليك لازماً لك ﴿الى يوم الدين﴾ وهو يوم القيامة والجزاء ، وقيل هو ملعون في السموات والأرض وجعل يوم الدين غاية لللعنة لا يستلزم انقطاعها في ذلك الوقت لأن المراد دوامها من غير انقطاع وذكر يوم الدين للمبالغة كما في قوله تعالى ﴿مادامت السموات والأرض﴾ أو ان المراد أنه في يوم الدين وما بعده يُعَذَّب بما هو أشد من اللعن من أنواع العذاب بما ينسى اللعن معه فكأنه لا يجد له ما كان يجده قبل أن يمسه العذاب .

﴿قال رب فانظرنى﴾ أي أخرنى وامهلنى ولا تمتنى ﴿إلى يوم يبعثون﴾ أي آدم وذريته طلب أن يبقى حياً الى هذا اليوم ؛ لأنه لما سمع ذلك علم أن الله قد أخر عذابه الى الدار الآخرة وكأنه طلب أن لا يموت أبداً لأنه إذا أخر موته الى ذلك اليوم وأمهل الى يوم البعث الذي هو وقت النفخة الثانية لا يموت بعد ذلك الانقطاع الموت من حين النفخة الأولى فهو يوم لا موت فيه .

وفي البيضاوي أراد بهذا السؤال ان يجد فسحة في الإغواء ونجاة عند الموت إذ لاموت بعد وقت البعث ، فأجابه الى الأول دون الثاني ، وقيل انه لم يطلب أن لا يموت بل طلب أن يؤخر عذابه الى يوم القيامة ولا يعذب في الدنيا .

﴿قال فانك من المنظرين﴾ لما سأل الإنظار أجابه الله سبحانه الى ما طلبه ، وأخبره بأنه من جملة المنظرين ممن أخر آجالهم من مخلوقاته أو من جملة من أخر عقوبتهم بما اقترفوا ولم يكن إجابة الله إياه في الإمهال اكراماً له بل زيادة في بلائه وشقائه وعذابه .

ثم بين سبحانه الغاية التي امهله اليها فقال ﴿الى يوم الوقت المعلوم﴾ الذي عينت وهو يوم القيامة فإن يوم الدين ، ويوم يبعثون ، ويوم الوقت المعلوم ، كلها عبارات عن القيامة وسمي معلوماً لأن ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فهو معلوم عنده ، وقيل إن جميع الخلائق تموت فيه ، فهو معلوم بهذا الاعتبار وقيل المراد بالوقت المعلوم هو الوقت القريب من البعث فعند ذلك يموت .

وقال ابن عباس : هو النفخة الأولى يموت فيها إبليس وبين النفختين أربعون سنة ، وهي مدة موته .

﴿قال رب بما أغويتنى﴾ الباء للقسم وما مصدرية أي أقسم باغوائك إياي واختار البيضاوي في الأعراف كونها للسببية ، ونقل كونها للقسم بصيغة التمريض لأنه وقع في مكان آخر قال فبعزتك والقصة واحدة إلا أن احدهما إقام بصفة ذاته ، والثاني إقام بفعله والفقهاء قالوا الإقسام بصفات الذات صحيح ، واختلفوا في القسم بصفات الأفعال ومنهم من فرق بينهما ، ولأن جعل الاغواء

مقسماً به غير متعارف ، قاله الكرخي .

قلت : وإقسامه هنا باغواء الله له لا ينافي أقسامه في موضع آخر بعزة الله التي هي سلطانه وقهره لأن الاغواء هو من جملة ما يصدق عليه العزة ، وقال أهل العراق الحلف بصفة الذات كالقدرة والعظمة والعزة يمين ، والحلف بصفة الفعل كالرحمة والسخط ليس يمين ، قيل والأصح أن الايمان مبنية على العرف فما تعارف الناس الحلف به يكون يميناً وما لا فلا .

وجواب القسم ﴿لأزينن لهم﴾ أي لذرية آدم وان لم يجز لهم ذكر للعلم بهم ﴿في الأرض﴾ أي ما داموا في الدنيا والتزيين منه إما بتحسين المعاصي لهم وإيقاعهم فيها أو بشغلهم بزينة الدنيا وحبها عن فعل ما أمرهم الله به فلا يلتفتون الى غيرها .

﴿ولأغوينهم أجمعين﴾ أي لأضلنهم عن طريق الهدى وأوقعهم في طريق الغواية واحملهم عليها بالقاء الوسوسة في قلوبهم ، وذلك أن إبليس لما علم أنه يموت على الكفر غير مغفور له حرص على إضلال الخلق بالكفر واغوائهم ، وفي الآية حجة على المعتزلة في خلق الأفعال وحملهم على التسبب عدول عن الظاهر .

﴿إلا عبادك منهم المخلصين﴾ أي الذين استخلصتهم من العباد أو الذين أخلصوا لك العبادة والطاعة فلم يقصدوا بها غيرك ، وإنما استثناهم لأنه علم أن كيدهم ووسوسته لا تعمل فيهم ولا يقبلون منه وحقيقة الاخلاص فعل الشيء خالصاً لله عن شائبة الغير .

﴿قال﴾ الله تعالى ﴿هذا صراط عليّ مستقيم﴾ لا عوج فيه والمعنى حق عليّ أن أراعيه واحفظه وهو أن لا يكون لك على عبادي سلطان ، فالكلام على التشبيه عند أهل السنة كما في قوله تعالى ﴿وكان حقاً علينا نصر المؤمنين﴾ إذ لا تجب رعاية الأصلح عندنا ، وقيل قال الكسائي هذا على الوعيد والتهديد كقولك لمن تهدده: طريقك عليّ ومصيرك إليّ وكقوله ﴿إن ربك لبالمرصاد﴾ فكان معنى هذا الكلام هذا طريق مرجعه إليّ فأجازي كلا بعمله .

وقيل ﴿علي﴾ هنا بمعنى ﴿إلي﴾ وقيل المعنى على أن أدل على الصراط المستقيم بالبيان والحجة ، وقيل بالتوفيق والهداية ، وقيل عائد الى الاخلاص أي أن الاخلاص طريق عليّ وإليّ يؤدي الى كرامتي ورضواني .
وقال أبو السعود : والأظهر أن ذلك رد لما وقع في عبارة إبليس حيث قال ﴿لأقعدن لهم صراطك المستقيم ، ثم لآتينيهم من بين أيديهم ومن خلفهم﴾ الآية ، وقرأ عليّ على أنه صفة مشبهة ومعناه رفيع .

﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾ المراد بالعباد هنا هم المخلصون ، والمراد انه لا تسلط أنت عليهم بإيقاعهم في ذنب يهلكون به ولا يتوبون منه ، فلا ينافي هذا ما وقع من آدم وحواء او نحوهما فإنه ذنب مغفور لوقوع التوبة عنه قال أهل المعاني معنى ﴿عليهم﴾ على قلوبهم ، وقال سفيان بن عيينة : معناه ليس لك عليهم قوة وقدرة على أن تلقينهم في ذنب يضيق عنه عفوي ، وهؤلاء خاصته أي الذين هداهم واجتباهم من عباده .

﴿إلا من اتبعك﴾ استثنى سبحانه من عباده هؤلاء وهم المتبعون لإبليس ﴿من الغاوين﴾ عن طريق الحق الواقعين في الضلال وهو موافق لما قاله إبليس اللعين من قوله ﴿لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصون﴾ .

ويمكن أن يقال بين الكلامين فرق ، فكلام الله سبحانه فيه نفي سلطان إبليس على جميع عباده إلا من اتبعه من الغاوين ، فيدخل في ذلك المخلصون وغيرهم ممن لم يتبع إبليس ، وكلام إبليس اللعين يتضمن اغواء الجميع إلا المخلصين ، فيدخل فيهم من لم يكن مخلصاً ولا تابعاً لإبليس غاوباً .

والحاصل أن بين المخلصين والغاوين التابعين لإبليس طائفة لم تكن مخلصه ولا غاوية تابعة لإبليس ، وقد قيل أن الغاوين المتبعين لإبليس هم المشركون ويدل على ذلك قوله تعالى ﴿إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون﴾ قال أبو السعود : وفيه مع كونه تحقيقاً لما قاله اللعين تفخيم لشأن المخلصين ، وبيان لمنزلتهم ، ولانقطاع مخالبي الاغواء عنهم وإن اغواءه للغاوين ليس بطريق السلطان بل بطريق اتباعهم له بسوء اختيارهم .

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٦﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٧﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٨﴾ أَذْخُلُوهَا بِسَلْوَةٍ ءَامِنِينَ ﴿٤٩﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٠﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٥١﴾ نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٢﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٣﴾ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلِّمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٥﴾

ثم قال الله تعالى متوعداً لاتباع إبليس ﴿وان جهنم لموعدهم﴾ أي موعده المتبعين الغاوين ﴿أجمعين﴾ تأكيد للضمير أو حال ﴿لها سبعة أبواب﴾ يدخل أهل النار منها وإنما كانت سبعة لكثرة أهلها ﴿لكل باب منهم﴾ أي من الأتباع الغواة ﴿جزء مقسوم﴾ أي نصيب وقدر معلوم متميز عن غيره . والجزء بعض الشيء ، وجزأته جعلته أجزاء ، والمراد هنا بالجزء الحزب والطائفة والفريق وقيل المراد بالأبواب الأطباق طبق فوق طبق .

قال ابن جريج : النار سبع دركات وهي : جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية . فأعلاها لعصاة الموحدين ، والثانية لليهود ، والثالثة للنصارى ، والرابعة للصابئين والخامسة للمجوس ، والسادسة للمشركين ، والسابعة للمنافقين ، فجهنم أعلى الطبقات ثم ما بعدها تحتها ، ثم كذلك ، كذا قيل .

والمعنى أن الله تعالى يجزيء أتباع إبليس سبعة أجزاء فيدخل كل جزء وقسم دركة من النار ، والسبب فيه أن مراتب الكفر والمعاصي مختلفة ، فلذلك اختلفت مراتبهم في النار .

قال الخطيب : تخصيص هذا العدد لأن أهلها سبع فرق ، وقيل جعلت

سبعة على وفق الأعضاء السبعة من العين والاذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل لأنها مصادر السيئات فكانت موارد الأبواب السبعة .
ولما كانت هي بعينها مصادر الحسنات بشرط النية والنية من أعمال القلب زادت الأعضاء واحداً فجعلت أبواب الجنان ثمانية ، انتهى .
أقول : الحكمة في تخصيص هذا العدد لا تنحصر فيما ذكر ، بل الأولى تفويضها الى جاعلها وهو الله سبحانه ، الا أن يرد خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب المصير اليه .

وعن علي رضي الله عنه قال : أطباق جهنم سبعة بعضها فوق بعض ،
فيملاً الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تملأ كلها .

وأخرج البخاري في تاريخه والترمذي واستغربه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لجهنم سبعة أبواب ؛ باب منها لمن سل السيف على أمي »^(١) وأخرج ابن مردويه والخطيب في تاريخه عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « في الآية جزء أشركوا بالله وجزء شكوا في الله وجزء غفلوا عن الله »

وقد وردت في صفة النار وأهوالها أحاديث وآثار كثيرة ليس هذا موضع استقراءها^(٢) « ان المتقين » أي الذين اتقوا الشرك بالله سبحانه كما قاله جمهور الصحابة والتابعين وهو الصحيح ، وقيل هم الذين اتقوا جميع المعاصي ، وبه قال الجبائي وجمهور المعتزلة والأول أولى ، وأجمعت الأمة على أن التقوى عن الكفر شرط في حصول الحكم بدخول الجنة ، وليس من شرط صدق الوصف بكونه متقياً أن يكون آتياً بجميع أنواع التقوى لأن الآتي بفرد واحد من افراد التقوى يكون آتياً بالتقوى كما ان الضارب هو الآتي بالضرب ولو مرة واحدة والقاتل هو الآتي بالقتل ولو مرة واحدة وكل فرد من أفراد الماهية يجب أن يكون مشتملاً على تلك الماهية ، وبهذا التحقيق استدلووا على أن الأمر لا يفيد التكرار .

(١) الترمذي ، كتاب التفسير ، سورة ٢/١٥ - أحمد بن حنبل ٩٤/٢٩ .

(٢) وللمفسر كتاب جيد في التخويف من النار نشرته مطبعة الإمام .

﴿في جنات﴾ هي البساتين ﴿وعيون﴾ هي الأنهار الجارية أي مستغرقون فيها والتركيب يحتمل أن يكون لجميعهم جنات وعيون أو لكل واحد منهم جنات وعيون أي عدة منها كقوله تعالى ﴿ولن خاف مقام ربه جنان﴾ أو لكل واحد منهم جنة وعين تجري في قصوره ودوره فينتفع بها هو ومن يختص به من حوره وولدانه ، قال الرازي : يحتمل أن يكون منها ما ذكره الله تعالى في قوله ﴿مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن﴾ الآية ويحتمل أن يكون المراد من هذه العيون منابع مغايرة لتلك الأنهار .

﴿ادخلوها﴾ أي قيل لهم ادخلوها وقرئ على أنه فعل مبني للمفعول أي ادخلهم الله إياها ، وقد قيل إنهم إذا كانوا في جنات وعيون فكيف يقال لهم بعد ذلك ادخلوها على قراءة الجمهور فإن الأمر لهم بالدخول يشعر بأنهم لم يكونوا فيها ، وأجيب بأن المعنى إنهم لما صاروا في الجنات فإذا انتقلوا من بعضها إلى بعض يقال لهم عند الوصول إلى التي أرادوا الانتقال إليها ادخلوها ، والقائل هو الله تعالى أو بعض ملائكته .

﴿بسلام آمنين﴾ أي بسلامة من جميع الآفات وأمن من المخافات أو من زوال هذا التعميم أو مسلمين على بعضهم بعضاً أو مسلماً عليهم من الملائكة أو من الله عز وجل .

وقال الضحاك : أمنوا الموت فلا يموتون ولا يكبرون ولا يقمون ولا يعرون ولا يجوعون .

﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل﴾ هو الحقد والعداوة والشحناء والبغضاء والحسد وكل ذلك مذموم داخل في الغل لأنها كامنة في القلب ، وقد مر تفسيره في الأعراف ، وعن الحسن البصري عن عليّ : فينا والله أهل الجنة نزلت وعنه قال نزلت في ثلاثة أحياء من العرب بني هاشم وبني تميم وبني عدي ، وفي أبي بكر وعمر ، وعنه قال : اني لأرجو أن أكون أنا وعثمان والزبير وطلحة فيمن قال الله ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل﴾ وعن ابن

عباس قال : نزلت في عشرة أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبدالرحمن بن عوف وابن مسعود ، وفي الباب روايات .

﴿إخواناً﴾ حال مقدرة قاله أبو البقاء يعني من فاعل ادخلوها ولا حاجة اليه بل هي حال مقارنة من ضمير صدورهم ، والمعنى حال كونهم اخوة في الدين بالتعاطف والمحبة والمودة والمخالطة ، وليس المراد منه اخوة النسب ، يروى أن المؤمنين يجلسون على باب الجنة فيقتص بعضهم من بعض ثم يؤمر بهم الى الجنة وقد نقيت قلوبهم من الغل والغش والحقد والحسد وصاروا إخواناً حال كونهم ﴿على سرر﴾ من ذهب مكلّلة بالزبرجد والدر والياقوت .

قال أبو البقاء : يجوز ان يتعلق بنفس إخواناً لأنه بمعنى متصافين أي متصافين على سرر ، وفيه نظر من حيث تأويل جامد بمشتق بعيد منه والسرر جمع سرير ، وهو مثل ما بين صنعاء الى الجابية ، وقيل هو المجلس العالي الرفيع المهيأ للسرور ومنه قوهم سر الوادي لأفضل موضع منه .

﴿مقابلين﴾ أي ينظر بعضهم الى وجه بعض . قال مجاهد : لا يرى بعضهم قفا بعض ، وعن ابن عباس نحوه فإذا اجتمعوا وتلاقوا ثم أرادوا الانصراف يدور سرير كل واحد منهم به بحيث يصير راكبه مقابلاً بوجهه لمن كان عنده ، وقفاه الى الجهة التي يسير لها السرير ، وهذا أبلغ في الانس والاكرام .

وأخرج الطبراني والبعوي وابن أبي حاتم وغيرهم عن زيد بن أبي أوفى قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية قال : « المتحابون في الله في الجنة ينظر بعضهم الى بعض » .

﴿لا يمشهم فيها﴾ أي في الجنة مستأنفة أو حالية ﴿نصب﴾ أي تعب

وإعفاء لعدم وجود ما يتسبب عنه ذلك في الجنة لأنها نعيم خالص ، ولذة محضة تحصل لهم بسهولة وتوافيهم مطالبهم بلا كسب ولا جهد ، بل بمجرد خطوط شهوة الشيء بقلوبهم يحصل ذلك الشيء عندهم صفواً عفواً قال السدي النصب المشقة والأذى ﴿وما هم منها﴾ أي من الجنة ﴿بمخرجين﴾ أبدأ ، وهذا نص من الله الكريم في كتابه العزيز على خلود أهل الجنة في الجنة والمراد منه خلود بلا زوال وبقاء بلا فناء وكمال بلا نقصان وفوز بلا حرمان ، وفي هذا الخلود الدائم وعلمهم به تمام اللذة وكمال النعيم ، فان علم من هو في نعمة ولذة بانقطاعها وعدمها بعد حين موجب لتنغص نعيمه وتكدر لذته .

ثم قال سبحانه بعد أن قص علينا ما للمتقين عنده من الجزاء العظيم والأجر الجزيل ﴿نبيء عبادي أني﴾ بفتح الياء فيها وسكونها فيها سبعين أي أخبر يا محمد كل من كان معترفاً بعبوديتي وهذا كما يدخل فيه المؤمن المطيع كذلك يدخل فيه المؤمن العاصي ﴿أنا الغفور الرحيم﴾ أي أنا الكثير المغفرة لذنوبهم الكثير الرحمة لهم كما حكمت به على نفسي ان رحمتي سبقت غضبي " اللهم اجعلنا من عبادك الذين تفضلت عليهم بالمغفرة وأدخلتهم تحت أوسع الرحمة .

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مصعب بن ثابت قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم على ناس من أصحابه يضحكون فقال : « اذكروا الجنة واذكروا النار » فنزلت هذه الآية .

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر كل

الذي عند الله من رحمته لم ييأس من الرحمة ، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار^(١) .

ثم إن الله سبحانه لما أمر رسوله أن يخبر عباده بهذه البشارة العظيمة أمره بأن يذكر لهم شيئاً مما يتضمن التخويف والتحذير حتى يجتمع الرجاء والخوف ويتقابل التبشير والتحذير ليكونوا راجين خائفين فقال ﴿وأن عذابي هو العذاب الأليم﴾ أي الكثير الإيلام .

وعند أن جمع الله لعباده بين هذين الأمرين من التبشير والتحذير ، صاروا في حالة وسطاً بين اليأس والرجاء وخير الأمور أوسطها ، وهي القيام على قدمي الرجاء والخوف ، وبين حالتي الانس والهيبة ، وقيل لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع عن حرام ولو يعلم قدر عذابه لما أقدم على ذنب .

وفي هذه الآية لطائف منها أنه أضاف العباد الى نفسه بقوله ﴿نبيء عبادي﴾ وهذا تشريف لهم وتعظيم كما أضاف في قوله ﴿أسرى بعده ليلاً﴾ ولم يزد عليه ومنها أنه أكد ذكر الرحمة والمغفرة بمؤكدات ثلاثة :

أولها : قوله ﴿أني﴾ .

وثانيها : ﴿أنا﴾ .

وثالثها : التعريف في ﴿الغفور الرحيم﴾ . وهذا يدل على تغليب جانب الرحمة والمغفرة ، ولم يقل في ذكر العذاب أني أنا المعذب ولم يصف نفسه بذلك بل قال على سبيل الإخبار ﴿أن عذابي هو العذاب الأليم﴾ .

ومنها أنه أمر رسوله أن يبلغ عباده هذا المعنى ، فكأنه أشهد رسوله على نفسه في التزام المغفرة والرحمة .

ثم أتبع ذلك بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليكون سماعها

(١) لم يوجد بهذا اللفظ عند مسلم وورد ما جاء في حديثين مختلفين ٢٧٥٢ - ٢٧٥٥ وأخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب ١٩ .

مرغباً في العبادة الموجبة للفوز بدرجات السعداء ، ومحذراً عن المعصية الموجبة لاستحقاق دركات الاشقياء وذكر هنا أربع قصص : قصة ابراهيم ثم قصة لوط ثم قصة شعيب ثم قصة صالح ، وسيأتي تفصيلها . وافتتح من ذلك بقصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام فقال :

﴿ونبئهم عن ضيف ابراهيم﴾ أي أخبرهم بما جرى على ابراهيم من الأمر الذي اجتمع فيه له الرجاء والخوف والتبشير الذي خالطه نوع من الوجع ليعتبروا بذلك ويعلموا أنها سنة الله في عباده ؛ وأيضاً لما اشتملت القصة على انجاء المؤمنين واهلاك الظالمين كان في ذلك تقرير لكونه الغفور الرحيم ، وأن عذابه هو العذاب الأليم .

وأصل الضيف الميل ، يقال أضفت الى كذا اذا ملت اليه ، والضيف من مال إليك نزولاً بك ، وصارت الضيافة متعارفة في القرى ، وهو في الأصل مصدر ولذلك وحده ، وان كانوا جماعة ملائكة اثني عشر أو عشرة أو ثلاثة منهم جبريل على صورة غلمان حسان أرسلهم الله اليه ليثروه بالولد ويهلكوا قوم لوط عليه السلام ، وقد مر تفسير القصة مفصلاً في سورة هود عليه السلام ، وسمي الضيف ضيفاً لاضافته الى المضيف ، وقد يجمع فيقال أضياف وضيوف وضيوفان ﴿إذ دخلوا﴾ أي اذكر لهم وقت دخولهم ﴿عليه فقالوا سلاماً﴾ أي هذا اللفظ قالوه تحية لابراهيم .

وفي الشهاب يجوز أن يكون سلاماً منصوباً بفعل مقدر أي سلمنا أو نلّم سلاماً ، ويجوز نصبه بقالوا ، ولم تذكر هنا تحية ابراهيم لهم ، وقد ذكرت في سورة هود فالقصة هنا مختصرة .

﴿قال إنا منكم وجلون﴾ أي خائفون فزعون ، وانما قال هذا بعد أن قرب اليهم العجل فرآهم لا يأكلون منه كما تقدم في سورة هود ، فلما رأى أيديهم لا تصل اليه نكرهم وأوجس منهم خيفة . وقيل أنكر السلام منهم لأنه لم يكن في بلادهم ، وقيل أنكر دخولهم عليه بغير استئذان .

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ أَبَشْرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ
فِيمَ بُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشْرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَنْ
يَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾
قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمَنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾
إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ قَدَرْنَا إِنَّمَا لِمَنِ الْغَيْرِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾

﴿قالوا﴾ أي الملائكة ﴿لا توجل﴾ أي لا تخف ، قاله عكرمة ، وقرىء
لا تأجل وتوجل من أوجله أي أخافه ﴿إنا نبشرك بغلام عليم﴾ مستأنفة لتعليل
النهي عن الوجل لأن البشر لا يخاف منه ، والعليم كثير العلم ، وقيل هو
الحليم كما وقع في موضع آخر من القرآن . وهذا الغلام هو اسحاق كما تقدم
في هود ، ولم يسمه هنا ولا ذكر التبشير يعقوب اكتفاء بما سلف .

﴿قال أبشروني﴾ قرىء بألف الاستفهام وبغيرها ﴿على أن مسني
الكبر﴾ أي مع حالة الكبر والهرم ﴿فيم تبشرون﴾ استفهام انكار أو تعجب
كأنه عجب من حصول الولد له مع ما قد صار إليه من الهرم الذي جرت
العادة بأنه لا يولد لمن بلغ إليه ، والمعنى فبأي شيء تبشرون ، فإن البشارة بما
لا يكون عادة لا تصح ﴿قالوا بشرنك بالحق﴾ أي بما يكون لا محالة ، أو
باليقين الذي لا لبس فيه ولا خلف فيه فإن ذلك وعد الله وهو لا يخلف الميعاد
ولا يستحيل عليه شيء ، فإنه القادر على كل شيء .

﴿فلا تكن من القانطين﴾ أي الأيسين من ذلك الذي بشرنك به فإنه
تعالى قادر على أن يخلق بشراً من غير أبوين فكيف من شيخ فان وعجوز عاقر ،
وكان تعجب ابراهيم باعتبار العادة دون القدرة ولذلك :

﴿قال ومن يقنط من رحمة ربه﴾ قرىء بفتح النون من يقنط وبكسرها

وهما لغتان سبعيتان ، وحكى فيه ضم النون شاذاً ، والقنوط اليأس وبابه
جلس ودخل وطرب وسلم فهو قانط وقنوط .

﴿إلا الضالون﴾ أي المكذبون أو المخطئون الذاهبون عن طريق الصواب
والمعرفة فلا يعرفون سعة رحمة الله تعالى وكمال علمه وقدرته ، كما قال الله
تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ، أي إني إنما استبعدت
الولد لكبر سني لا لقنوطي من رحمة ربي .

ثم سألمهم عما لأجله أرسلهم الله سبحانه ﴿قال فما خطبكم أيها
المرسلون﴾ الخطب الأمر الخطير والشأن العظيم ، أي فما أمركم وشأنكم وما
الذي جئتم به غير ما قد بشرتموني به ، وكان قد فهم أن مجيئهم ليس لمجرد
البشارة بل لهم شأن آخر لأجله أرسلوا لأنهم كانوا عدداً والبشارة لا تحتاج الى
عدد ، ولذلك اكتفى بالواحد في بشارة زكريا ومريم عليهما السلام ، أو لأنهم
بشروه في تضاعيف الحال لازالة الوجع ، ولو كانت البشارة تمام المقصود
لابتدأوه بها .

﴿قالوا إنا أرسلنا الى قوم مجرمين﴾ أي الى قوم لهم إجرام ، فيدخل
تحت ذلك الشرك وما هو دونه ، وهؤلاء القوم هم قوم لوط عليه السلام ، ثم
استثنا منهم من ليسوا بمجرمين فقالوا :

﴿إلا آل لوط﴾ وهو استثناء متصل لأنه من الضمير المستكن في مجرمين
بمعنى أجرموا كلهم إلا آل لوط فإنهم لم يجرموا ، ولو كان من قوم لكان مقطوعاً
لكونهم قد وصفوا بكونهم مجرمين ، وليس آل لوط مجرمين البتة ، ويجب فيه
على هذا النصب .

ثم ذكروا ما سيختص به آل لوط من الكرامة لعدم دخولهم مع القوم في
اجرامهم فقالوا ﴿إنا لمنجوهم﴾ أي آل لوط ﴿أجمعين﴾ وهم أتباعه وأهل بيته
ودينه لايمانهم ، قرىء من التنجية والانجاء ومعناها التخليص عما وقع فيه
غيرهم وهذا الكلام استئناف اخبار بنجاتهم بكونهم لم يجرموا ويكون الارسال

حينئذ شاملاً للمجرمين ولآل لوط لإهلاك أولئك وانجاء هؤلاء على تقدير الاتصال ، وعلى انه منقطع ، جرى هذا الكلام مجرى خبر ، لكن في اتصاله بآل لوط لأن المعنى لكن آل لوط نجيهم .

﴿إلا امرأته﴾ فليست ممن نجيها بل ممن نهلكه لكفرها ، وهذا الاستثناء من الضمير في لمنجوههم اخراجاً لها من التنجية ، وقيل من آل لوط باعتبار ما حكم لهم به من التنجية ، والمعنى انها من الهالكين لأن الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي ، ومنه الزمخشري وقال : كيف يكون استثناء من استثناء ، وقد اختلف الحكماء .

﴿قدرنا انها لمن الغابرين﴾ أي قضينا وحكمنا انها من الباقين في العذاب مع الكفرة ، والغابر الباقي والماضي ، وهو من الاضداد وبابه دخل .

قال الزجاج : معنى قدرنا دبرنا وهو قريب من معنى قضينا ، وأصل التقدير جعل الشيء على مقدار الكفاية ، وقرئ قدرنا بالتخفيف وبالتشديد . قال الهروي : هما بمعنى وقيل ضمن قدرنا معنى العلم فلذلك علق باللام مع كون التعليق من خصائص أفعال القلوب فكسرت إن .

وقيل هذا لا يصلح علة لكسرها وإنما يصلح علة لتعليقها الفعل قبلها فقط ، والعلة في كسرها وجود اللام ولولاها لفتحت ، وإنما أسند التقدير الى الملائكة مع كونه من فعل الله سبحانه مجازاً لما لهم من القرب عند الله ، أو أنهم رسل الله وواسطة بينه وبين خلقه .

﴿فلما جاء آل لوط المرسلون﴾ مستأنفة لبيان اهلاك من يستحق الهلاك وتنجية من يستحق النجاة ، وفي الكلام حذف ، أي فخرجوا من عند ابراهيم وسافروا من قريته الى قرية لوط ، وكان بينهما أربعة فراسخ ، ولفظة آل زائدة بدليل ولقد جاءت رسلنا لوطاً .

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٦٣﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٤﴾
 وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٥﴾ فَاسْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ
 وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَانَ
 دَائِرَهُتَوْلَاءٍ مَقْطُوعٍ مُمْسِحِينَ ﴿٦٧﴾ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالَ إِنَّ
 هَؤُلَاءِ صِيفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٩﴾ وَالنَّقْوَاءُ لِلَّهِ وَلَا تُخْزُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا أَوْلَمْ نُنْهَكْ عَنْ
 الْعَلَمِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٧٢﴾

﴿قال﴾ لوط مخاطباً لهم ﴿إنكم قوم منكرون﴾ لا أعرفكم بل أنكركم
 وأخاف أن تصيوني بمكروه ولا أعرف غرضكم ولا من أي القبائل أنتم .
 ﴿قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون﴾ أي بالعذاب الذي كانوا يشكون فيه
 فالإضراب هو عن مجيئهم بما ينكروه ، كأنهم قالوا ما جئناك بما خطر ببالك من
 المكروه ، بل جئناك بما فيه سرورك وهو عذابهم الذي كنت تحذرهم منه وهم
 يكذبونك فيه قبل مجيئه .

﴿وأتيناك﴾ متلبسين ﴿بالحق﴾ أي باليقين الذي لا مرية فيه ولا تردد أو
 متلبساً أنت به لإبصارك له ، وهو العذاب النازل بهم لا محالة ﴿وإننا
 لصادقون﴾ في ذلك الخبر الذي أخبرناك .

وقد تقدم تفسير قوله ﴿فأسر باهلك بقطع من الليل﴾ في سورة هود أي
 سر في جزء من الليل بهم ، وهم بنتاه ، فلم يخرج من قريته إلا هو وبنتاه ،
 وفي القرطبي في سورة هود : فخرج لوط وطوى الله له الأرض في وقته حتى
 نجا ووصل الى ابراهيم ﴿واتبع أدبارهم﴾ أي كن من ورائهم وامش خلفهم
 تزدودهم لئلا يتخلف منهم أحد فينال العذاب ، أو لأجل أن تطمئن عليهم
 وتعرف أنهم ناجون .

﴿ولا يلتفت منكم أحد﴾ أي أنت ولا أحد منهم فيرى ما نزل بهم من

العذاب فيشتغل بالنظر في ذلك ويتباطأ عن سرعة السير والبعد عن ديار الظالمين وقيل معنى لا يلتفت لا يتخلف ﴿وأمضوا حيث تؤمرون﴾ أي إلى الجهة التي أمركم الله سبحانه بالمضي إليها وهي جهة الشام وقيل مصر ، وقيل قرية من قرى لوط ، وقيل أرض الخليل عليه الصلاة والسلام وقيل الأردن ، وزعم بعضهم إن حيث هنا ظرف زمان مستدلاً بقوله ﴿يقطع من الليل﴾ ثم قال ﴿وأمضوا حيث تؤمرون﴾ أي في ذلك الزمان ، وهو ضعيف ، ولو كان كما قال لكان التركيب وامضوا حيث أمرتم ، على أنه لو جاء التركيب هكذا لم يكن فيه دلالة ﴿وقضينا إليه﴾ أي أوحينا إلى لوط عليه السلام ﴿ذلك الأمر﴾ هو إهلاك قومه ثم فسره بقوله :

﴿أن دابر هؤلاء مقطوع﴾ الدابر هو الآخر ، أي أن آخر من يبقى منهم يهلك ﴿مصبحين﴾ أي حال كونهم داخلين في وقت الصبح ، ومثله ﴿فقطع دابر القوم الذين ظلموا﴾ وقدره الفراء وأبو عبيدة إذا كانوا مصبحين ، قال الكرخي : فإن كان تفسير معنى فصحيح ، وأما الاعراب فلا ضرورة تدعو إليه ، قال ابن عباس : يعني استئصال هلاكهم .

ثم ذكر سبحانه ما كان من قوم لوط عند وصول الملائكة إلى قريتهم فقال ﴿وجاء أهل المدينة﴾ أي أهل مدينة قوم لوط وهي سدوم بسين مهملة فذال معجمة على وزن فعول ، وأخطأ من قال بمهملة مدينة من مدائن قوم لوط كما سبق وتقدم أن هذا المجيء قبل قول الملائكة ﴿فأسر بأهلك﴾ فيما في سورة هود على الترتيب الواقعي ، وما هنا على خلافه ، والواو لا تفيد ترتيباً .

قال الكرخي : ذكر القصة في هود بترتيب الوقوع ، وهنا آخر ذكر مجيئهم عن قول الرسل ، بل جئناك مع تقدمه ليستقل الأول ببيان كيفية نصره الصابرين ، والثاني بتساوي الأمم ﴿يستبشرون﴾ أي مستبشرين بأضياف لوط طمعاً في ارتكاب الفاحشة منهم ، والاستبشار إظهار الفرح والسرور .

﴿قال﴾ لهم لوط ﴿إن هؤلاء ضيفي﴾ وحد الضيف لأنه مصدر كما تقدم ، والمراد أضيافي ، وسماهم ضيفاً لأنه رآهم على هيئة الأضياف ، وقومه رأوهم مرداً حسان الوجوه في غاية الحسن ونهاية الجمال ، فلذلك طمعوا فيهم ﴿فلا تفضحون﴾ يقال فضحه يفضحه فضيحة وفضحاً إذا أظهر من أمره ما يلزمه العار بإظهاره .

وفي المختار فضحه فافتضح ، أي كشف مساويه وبابه قطع ، والاسم الفضيحة والفضوح أيضاً بضميتين ، والمعنى لا تفضحوني عندهم بتعرضكم لهم بالفاحشة فيعلمون إني عاجز عن حماية من نزل بي ، أو لا تفضحوني بفضيحة ضيفي ، فإن من فعل ما يفضح الضيف فقد فعل ما يفضح المضيف .

﴿واتقوا الله﴾ في أمرهم من ركوب الفاحشة ﴿ولا تمزقوا﴾ يجوز أن يكون من الخزي وهو الذل والهوان ، أي لا تذلونني ، ويجوز أن يكون من الخزية وهي الحياء والخجل ، وقد تقدم تفسير ذلك في سورة هود .

﴿قالوا﴾ أي قوم لوط مجيبين له ﴿أو لم ننهك عن العالمين﴾ الاستفهام للانكار والواو للعطف على مقدر ، أي ألم نتقدم اليك وننهيك عن أن تكلمنا في شأن أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة ، وقيل نهوه عن ضيافة غرباء الناس قال قتادة : يقولون أو لم ننهك ان تضيف أحداً أو تؤويه في قريتنا ، ويجوز حمل ما في الآية على ما هو أعم من ذلك .

﴿قال هؤلاء بناتي﴾ فتزوجوهن حلالاً إن أسلمتم ولا تركبوا الحرام ، وقيل أراد بناته نساء قومه لكون النبي بمنزلة الأب لقومه أو إنه كان في شريعته يحل تزوج الكافر بالمسلمة ، والأول أولى وقد تقدم تفسير هذا في هود ﴿إن كنتم فاعلين﴾ ما عزمتم عليه من فعل الفاحشة بضيفي أو ما أمركم به .

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا
 سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾
 وَإِنَّا لَبَسَيْنَا بِمُكِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ
 لظَّالِمِينَ ﴿٧٨﴾

﴿لعمرك﴾ العمر والعمر بالفتح والضم واحد لكنهم خصوا القسم بالفتوح لإيثار الأخف فإنه كثير الدور على ألسنتهم ؛ ذكر ذلك الزجاج وهو اسم لمدة عمارة بدن الانسان بالحياة والروح وعيشه والبقاء مدة حياته في الدنيا ، والمعنى لعمرك قمي او يميني فحذف الخبر لدلالة الكلام عليه .

قال القاضي عياض : اتفق أهل التفسير في هذا انه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم . وكذا حكى اجماع المفسرين على هذا المعنى أبو بكر بن العربي فقال : قال المفسرون بأجمعهم : أقسم الله تعالى ههنا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم تشريفاً له ، قال أبو الجوزاء : ما أقسم الله سبحانه بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أكرم البرية عنده .

وعن ابن عباس قال : ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم ، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره قال ﴿لعمرك﴾ الآية يقول وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في الدنيا وعيشك بها .

وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما حلف الله بحياة أحد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم قال ﴿لعمرك﴾ الآية » أخرجه ابن مردويه ، كذا في الدر المنثور للسيوطي .

قال ابن العربي : ما الذي يمنع أن يقسم الله سبحانه بحياة لوط ويبلغ به من التشريف ما شاء ، وكل ما يعطيه الله سبحانه للوط من فضل يؤقضعفه من شرف لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه أكرم على الله منه ، أو لا تراه سبحانه أعطى إبراهيم الخلة وموسى التكليم وأعطى ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم ، قال فإذا أقسم الله سبحانه بحياة لوط فحياة محمد صلى الله عليه وسلم أرفع ، قال القرطبي : ما قاله حسن فإنه يكون قسمه سبحانه بحياة محمد صلى الله عليه وسلم كلاماً معترضاً في قصة لوط عليه السلام .

فإن قيل قد أقسم الله سبحانه بالتين والزيتون وطور سينين ونحو ذلك فما فيها من فضل ، وأجيب بأنه ما من شيء أقسم الله به إلا وفي ذلك دلالة على فضله على جنسه ، وقيل الإقسام منه سبحانه بالتين والزيتون وطور سينين والنجم والضحى والشمس والليل ونحو ذلك هو على حذف مضاف هو المقسم به ، أي وخالق التين وكذلك ما بعده ، وفي قوله ﴿لعمرك﴾ أي وخالق عمرك .

وذكر صاحب الكشاف وأتباعه أن هذا القسم هو من الملائكة على إرادة القول ، أي قالت الملائكة للوط لعمرك ، ثم قال : وقيل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أقسم بحياته وما أقسم بحياة أحد قط كرامة له . انتهى .

وقد كره كثير من العلماء القسم بغير الله سبحانه ، وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة في النهي عن القسم بغير الله فليس لعباده أن يقسموا بغيره وهو سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

﴿انهم لفي سكرتهم يعمهون﴾ أي أنهم لفي غوايتهم وشدة غلَمَتهم التي أزلت عقولهم وتمييزهم بين خطئهم والصواب الذي يشار به اليهم

يتحيرون ، جعل الغواية لكونها تذهب بعقل صاحبها كما تذهب به الخمر
سكرة ، والضمير لقريش على أن القسم بمحمد صلى الله عليه وسلم ، والجملة
اعتراض ، أو لقوم لوط على أن القسم بلوط ، قال قتادة : أي في ضلالتهم
يلعبون ، وقال الاعمش لفي غفلتهم يترددون ، وعمه من باب تعب كما في
المختار .

﴿فأخذتهم الصيحة﴾ العظيمة أو صيحة جبريل والصيحة العذاب ، قال
ابن جريج : الصيحة مثل الصاعقة وكل شيء أهلك به قوم فهو صاعقة
وصيحة ﴿مشرقين﴾ أي حال كونهم داخلين في وقت الشروق ، يقال أشرقت
الشمس أي أضاءت وشرقت اذا طلعت ، وقيل هما لغتان بمعنى واحد ،
وأشرق القوم اذا دخلوا في وقت شروق الشمس ، وقيل أراد شروق الفجر ،
وقيل أول العذاب كان عند شروق الفجر حين أصبحوا وامتد تمامه الى طلوع
الشمس حين أشرقوا ، فلذلك قال أولاً مقطوع مصبحين وقال ههنا مشرقين
﴿فجعلنا﴾ مرتب على أخذ الصيحة ﴿عاليها﴾ أي عالي المدينة أو عالي قرى
قوم لوط ﴿سافلها﴾ وقال الزمخشري الضمير لقرى ، ورجح الأول بأنه تقدم ما
يعود اليه لفظاً بخلاف الثاني ، والمراد بعاليها وجه الأرض وما عليه رفعها
جبريل الى السماء من الأرض السفلى وأسقطها مقلوبة الى الأرض ، وكانت
أربعة قرى فيها أربعمائة ألف مقاتل .

﴿وأمطرنا عليهم﴾ أي على من كان خارجاً عن قراهم بأن كان غائباً في
سفر أو غيره ﴿حجارة من سجيل﴾ أي من طين متحجر طبخ بالنار ، وقد
تقدم الكلام مستوفى على هذا في سورة هود .

﴿إن في ذلك﴾ المذكور من قصتهم وبيان ما أصابهم ﴿آيات
للمتوسمين﴾ أي للمتفكرين الناظرين في الأمر يستدلون بها ، وقال أبو عبيدة
للمتبصرين ، وقال قتادة : للمعتبرين ، وقيل للمتأملين كأنهم يعرفون باطن
الشيء بسمة ظاهرة وقال مجاهد للمتفرسين .

وأخرج البخاري في التاريخ والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن السني وأبو نعيم وابن مردويه والخطيب عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ؛ ثم قرأ ﴿إن في ذلك لآيات للمتوسمين﴾^(١) والفراسة على نوعين :

أحدهما : ما يوقعه الله في قلوب الصالحاء فيعلمون بذلك أحوال الناس بإصابة الخدس والنظر والظن والتثبت .

والثاني : ما يحصل بدلائل التجارب والأخلاق ، وللناس في هذا العلم تصانيف قديمة وحديثة ، وقال ثعلب : الواسم الناظر اليك من فرقك الى قدمك ، والمعنى متقارب ، واصل التوسم التثبت والتفكر تفعل مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة في جلد البعير او البقر ، وقيل أصله استقصاء التعرف يقال توسمت أي تعرفت مستقصياً وجوه التعرف ، وقيل هو من الوسم بمعنى العلامة .

﴿وانها لسبيل مقيم﴾ يعني قرى قوم لوط أو مدينتهم على طريق ثابت أو الباء بمعنى (في) وهي الطريق من المدينة الى الشام فإن السالك في هذه الطريق يمر بتلك القرى ويشاهدها ويرى أثر عذاب الله وغضبه لأنه لم يدثر ولم يخف ولم يزل ، وعن ابن عباس معنى لسبيل لبهالك ، وعن مجاهد لبطريق معلم ليس يخفى وعن قتادة لبطريق واضح .

﴿إن في ذلك﴾ المذكور من المدينة أو القرى أو ما أنزل بهم من العذاب ﴿لاية للمؤمنين﴾ يعتبرون بها فإن المؤمنين بالله والأنبياء والمرسلين من العباد هم الذين يعتبرون بما يشاهدونه من الآثار ويعرفون ان ذلك انما كان لانتقام

(١) الترمذي كتاب التفسير سورة ٦/١٥ .

الله من الجهال لأجل مخالفتهم ، وأما الذين لا يؤمنون فيحملونه على حوادث العالم وحصول القرانات الكوكبية والاتصالات الفلكية .

وجمع الآيات أولاً باعتبار تعدد ما قص من حديث لوط وضيف ابراهيم وتعرض قوم لوط لهم وما كان من اهلاكهم وقلب المدائن على من فيها وامطار الحجارة على من غاب عنها ، وحدها ثانياً باعتبار وحدة قرية قوم لوط المشار اليها بقوله ﴿ وَأَنَّهَا لِبَسِيلٍ مَقِيمٌ ﴾ فلا يرد كيف جمع الآية أولاً ووحدها ثانياً والقصة واحدة .

﴿ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ﴾ شروع في قصة شعيب وذكرت ههنا مختصرة وسيأتي بسطها في سورة الشعراء ، والأأيكة الغيضة وهي جماع الشجر وجمع الشيء والجمع الأيكة ، وفي الأصل اسم للشجر الملتف ، والمراد بها هنا البقعة التي فيها شجر مزدحم ، ففي الكلام مجاز من اطلاق الحال على المحل ، ويروى ان شجرهم كان دوماً وهو المقل .

فالمعنى وان كان أصحاب الشجر المجتمع وأرباب بقعة الأشجار باعتبار اقامتهم فيها وملازمتهم لها ﴿ لظالمين ﴾ بتكذيبهم شعبياً ، واقتصر الله سبحانه هنا على وصفهم بالظلم ، وقد فصل ذلك الظلم فيما سبق ، واللام فيه للتأكيد وقيل الأيكة اسم القرية التي كانوا فيها ، قال أبو عبيدة : أيكة وليكة مدينتهم كمكة وبكة ، وأصحابها هم قوم شعيب ، وقد تقدم خبرهم .

وقد أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن ابن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله اليهما شعبياً » ، وعن ابن عباس قال : « أصحاب الأيكة هم قوم شعيب » والأيكة ذات آجام وشجر كانوا فيها .

فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لِيَإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٨﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾
 وَءَايَاتِنَاهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾ وَكَانُوا يُحْتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ
 ﴿٨٢﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾

﴿فانتقمنا منهم﴾ أي أهلكناهم بالعذاب وذلك أن الله سلط عليهم شدة الحر سبعة ايام حتى أخذ بأنفاسهم وقربوا من الهلاك فبعث الله سبحانه لهم سحابة كالظلة فالتجؤوا اليها واجتمعوا تحتها للتظلل يلتمسون الروح ، فبعث نارا فأحرقتهم جميعاً .

﴿وإنهما﴾ الضمير يرجع الى مدينة قوم لوط ومكان أصحاب الأيكة أي وان المكانيين ﴿ليإمام مبين﴾ أي لطريق واضح ظاهر ، قاله ابن عباس ، وقيل يعود على الخبرين خبر إهلاك قوم لوط وخبر اهلاك قوم شعيب ، وقيل يعود على اصحاب الأيكة وأصحاب مدين لأنه مرسل اليهما فذكر أحدهما مشعر بالآخر وأرجح الأقوال هو الأول .

والامام اسم لما يؤتم به ومن جملة ذلك الطريق التي تسلك ، قال الفراء والزجاج ، سمي الطريق إماماً لأنه يؤتم به ويتبع ، وقال ابن قتيبة : لأن المسافر يأتيه به حتى يصل الى الموضع الذي يريد ، وقيل الضمير للأيكة ، ومدين لأن شعيباً كان ينسب اليها .

ثم إن الله سبحانه ختم القصص بقصة ثمود فقال ﴿ولقد كذب أصحاب الحجر﴾ قال قتادة : هم أصحاب الوادي وكانوا ثمود قوم صالح ، والحجر اسم لديار ثمود قاله الأزهري وهي ما بين مكة وتبوك ، وقال ابن جرير : هي أرض بين الحجاز والشام وأثارها موجودة باقية يمر عليها ركب الشام الى الحجاز وبالعكس .

وإنما قال الله سبحانه ﴿المرسلين﴾ ولم يرسل اليهم إلا صالحاً لأن من كذب واحداً من الرسل فقد كذب الباقين لكونهم متفقين في الدعوة الى الله ، وقيل كذبوا صالحاً ومن تقدمه من الأنبياء ، وقيل كذبوا صالحاً ومن معه من المؤمنين .

﴿وآتيناهم آياتنا﴾ المنزلة على نبيهم ومن جعلتها الناقة فإن فيها آيات جمة كخروجها من الصخرة ودنو نتاجها عند خروجها وعظمتها وكثرة لبنها وإنما أضاف الآيات اليهم وان كانت لصالح لأنه مرسل اليهم بهذه الآيات ﴿فكانوا عنها﴾ أي عن الآيات ﴿معرضين﴾ أي غير معتبرين بها ولا ملتفتين اليها بل تاركين لها ، ولهذا عقروا الناقة وخالفوا ما أمرهم به نبيهم ، قال الكرخي : وذلك يدل على أن النظر والاستدلال واجب وان التقليد مذموم .

﴿وكانوا ينحتون﴾ النحت في كلام العرب البري والتجر ، نحته ينحته بالكسر نحتاً أي براه وفي التنزيل أتعبدون ما تنحتون أي تنجرون وكانوا يتخذون لأنفسهم ﴿من الجبال بيوتاً﴾ بضم الباء وكسرهما سبعيتان أي يخرقونها في الجبال ﴿آمنين﴾ أي حال كونهم آمنين من الخراب ونقب اللصوص لها لشدة إحكامها أو من أن يقع عليهم الجبل أو السقف ، قاله الفراء ، وقيل آمنين من الموت وقيل من العذاب ركناً منهم على قوتها ووثاقتها .

وقال بعضهم المراد أنهم يتخذون بيوتاً في الجبال بنقرها وقطع الصخر منها بالمعاويل حتى تصير مساكن من غير بنيان .

﴿فأخذتهم الصيحة﴾ أي العذاب وهو الرجفة او الزلزلة الشديدة من الأرض ﴿مصبحين﴾ أي داخلين في وقت الصبح ، وقد تقدم ذكر الصيحة في الأعراف وفي هود وتقدم ايضاً قريباً .

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّمٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿٩١﴾

﴿فما أغنى﴾ أي لم يدفع ﴿عنهم﴾ شيئاً من عذاب الله ﴿ما كانوا يكسبون﴾ من الأموال والحصون في الجبال أو من الشرك والأعمال الخبيثة .

أخرج البخاري وغيره عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر : « لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم »^(١) وأخرج ابن مردويه عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك بالحجر عند بيوت ثمود فاستقى الناس من مياه الآبار التي كانت تشرب منها ثمود وعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرهم باهراق القدور وعلقوا العجين الإبل ثم ارتحل على البئر التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا فقال إني أخشى أن يصيبكم مثل الذي أصابهم فلا تدخلوا عليهم »^(٢) .

﴿وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا﴾ متلبسة ﴿بالحق﴾ وهو ما فيها من الفوائد والمصالح ، ولذلك اقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء دفعاً

(١) مسلم ٢٩٨٠ - البخاري ٢٨٤ .

(٢) مسلم ٢٩٨١ - البخاري ١٥٩٥ .

لفسادهم وارشاداً لمن بقي الى الصلاح ، وقيل المراد بالحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته كما في قوله سبحانه ﴿ولله ما في السموات وما في الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى﴾ وقيل المراد بالحق الزوال لأنها مخلوقة وكل مخلوق زائل .

﴿وان الساعة لا تية﴾ وعند إتيانها يتقم الله بمن يستحق العذاب ، ويمحس الى من يستحق الإحسان ، وفيه وعيد للعصاة وتهديد ، ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يصفح عن قومه فقال ﴿فاصفح الصفح الجميل﴾ أي تجاوز عنهم واعف عفواً حسناً ، وقيل فأعرض عنهم إعراضاً جميلاً ولا تعجل عليهم بالانتقام وعاملهم معاملة الصفوح الحليم .

قال عليّ : الصفح الجميل الرضا بغير عتاب ؛ وعن ابن عباس مثله وعن مجاهد قال : هذه الآية قبل القتال : وعن عكرمة مثله ، يعني هذا منسوخ بآية السيف وفيه بعد ، لأن الله أمر نبيه أن يظهر الخلق الحسن وأن يعاملهم بالعفو والصفح الخالي من الجزع والخوف والأمر بالصفح الجميل لا ينافي قتلهم .

﴿إن ربك هو الخلاق﴾ أي الخالق للخلق جميعاً ﴿العليم﴾ بأحوالهم وبالصالح والطالح منهم .

﴿ولقد آتيناك سبعاً من المثاني﴾ من للتبعيض أو للبيان على اختلاف الأقوال في المراد ، ذكر معنى ذلك الزجاج فقال : هي للتبعيض إذا أردت بالسبع الفاتحة أو الطوال ، وللبيان إذا أردت الأسباع ؛ واختلف أهل العلم فيها ماذا هي ، فقال جمهور المفسرين انها الفاتحة .

قال الواحدي : وأكثر المفسرين على أنها فاتحة الكتاب ، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة والربيع والكلبي ، وزاد القرطبي أبا هريرة وأبا العالية ، وزاد النيسابوري الضحاك وسعيد بن جبير ، وقد روي ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه فتعين المصير إليه .

وقيل هي السبع الطوال : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والسابعة الأنفال والتوبة لأنها كسورة واحدة إذ ليس بينهما تسمية روي هذا عن ابن عباس .

وقيل السابعة هي سورة يونس ، وقيل المراد بها السبعة الأحزاب فإنها سبع صحائف : وقيل هي السور التي دون الطوال وفوق المفصل وهي المتين .

والثاني جمع مثناة من التثنية وهي التكرير أو جمع مثنية . وقال الزجاج : يثنى بما يقرأ بعدها معها ؛ فعل القول الأول يكون وجه تسمية الفاتحة مثاني أنها تثني أي تكرر في كل صلاة ، وعلى القول بأنها السبع الطوال فوجه التسمية أن العبر والاحكام والمحدود كررت فيها ، وعلى القول بأنه السبعة الأحزاب يكون وجه التسمية هو تكرير ما في القرآن من القصص ونحوها .

وقد ذهب الى أن المراد بالسبع المثاني القرآن كله الضحاك وطاوس وأبو مالك وهو رواية عن ابن عباس ، واستدلوا بقوله تعالى ﴿كتاباً مثابهاً مثاني﴾ وقيل المراد بالسبع المثاني أقسام القرآن : وهي الأمر والنهي والتبشير والانتذار وضرب الامثال وتعريف النعم ، وأنباء القرون الماضية ، قاله زياد بن أبي مريم . ولا يخفى عليك أن تسمية الفاتحة مثاني لا يستلزم نفي تسمية غيرها بهذا الاسم ، وقد تقرر أنها المرادة بهذه الآية فلا يقدر في ذلك صدق وصف المثاني على غيرها ﴿والقرآن العظيم﴾ المراد به سائر القرآن ؛ قاله ابن مسعود ، فيكون من عطف العام على الخاص لأن الفاتحة بعض من القرآن ؛ وكذلك ان أريد بالسبع المثاني السبع الطوال لأنها بعض من القرآن إن أريد به القدر المشترك الصادق على الكل والبعض أو من عطف الكل على البعض ان اريد به المجموع الشخصي .

وأما اذا أريد بها السبعة الأحزاب أو جميع القرآن أو أقسامه من باب عطف أحد الوصفين على الآخر .

وبما يقوي كون السبع المثاني هي الفاتحة أن هذه السورة مكية وأكثر

السبع الطوال مدنية ؛ وكذلك أكثر القرآن وأكثر أقسامه ، وظاهر قوله ﴿ ولقد آتيناك ﴾ الخ انه قد تقدم إيتاء السبع على نزول هذه الآية .

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلل أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ألا أعلمك أفضل سورة قبل أن أخرج من المسجد ؛ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت فقال « الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم »^(١) .

وأخرج البخاري أيضاً من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم »^(٢) .

فوجب بهذا المصير الى القول بأنها فاتحة الكتاب ، ولكن تسميتها بذلك لا ينافي تسمية غيرها به كما قدمنا ، وعن الضحاك قال : المثاني القرآني يذكر الله القصة الواحدة مراراً ، وعن زياد بن أبي مريم في الآية قال : أعطيتك سبعة أجزاء : مُرٌّ ، وآتة ، وبشرٌ ، وأنذر ، واضرب الأمثال ، واعدد النعم ، واتل نبا القرآن .

ثم لما بين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ما أنعم به عليه من هذه النعمة الدينية نفره الله عن اللذات العاجلة الزائلة فقال ﴿ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجاً منهم ﴾ أي لا تطمح ببصرك الى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها وتمن لها ؛ قال الواحدي : إنما يكون ماداً عينية الى الشيء إذا أدام النظر نحوه وإدامة النظر اليه تدل على استحسانه وتمنيه .

وقال بعضهم : المعنى لا تمدن أحداً على ما أوتي من الدنيا ، ورد بأن الحسد منهى عنه مطلقاً ، وإنما قال في هذه السورة لا تمدن بغير واو ؛ لأنه لم يسبقه طلب بخلاف ما في سورة طه .

(١) البخاري التفسير سورة ١/١ - ٣/١٥ . الترمذي كتاب ثواب القرآن الباب ١ .

(٢) البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، الباب ٩ - الترمذي ، كتاب ثواب القرآن ، باب ١ .

وعن ابن عباس قال : في قوله لا تمدن عينك نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه والأزواج الأصناف قاله ابن قتيبة . وقال الجوهري : الأزواج القرناء ؛ وقيل يعني اليهود والنصارى والمجوس . وعن مجاهد في قوله أزواجاً منهم ، قال الأغنياء الأمثال والأشباه .

وعن سفيان بن عيينة قال : من أعطي القرآن فمد عينيه الى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن ألم تسمع قوله ﴿ ولقد آتيناك سبعاً من المثاني ﴾ الى قوله ﴿ ورزق ربك خير وأبقى ﴾ وقد فسر ابن عيينة أيضاً الحديث الصحيح « ليس منا من لم يتغن بالقرآن »^(١) فقال إن المعنى لم يستغن به .

ثم لما نهاء عن الالتفات الى أموالهم وأمتعتهم نهاء عن الالتفات اليهم فقال ﴿ ولا تحزن عليهم ﴾ حيث لم يؤمنوا وصمموا على الكفر والعناد . وقيل المعنى لا تحزن على ما متعوا به في الدنيا وفاتك من مشاركتهم فيها فإن لك الآخرة ؛ والأول أولى .

روى البغوي بسنده عن أبي هريرة قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تغبطن فاجراً بنعمته فإنك لا تدري ما هو لاق بعد موته إن له عند الله قاتلاً لا يموت ، قيل وما هو؟ قال النار »^(٢) .

وعنه عند مسلم مرفوعاً « انظروا الى من هو أسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم »^(٣) قال عوف : كنت أصحب الأغنياء فما كان أحداً أكثرهما مني ، كنت أرى دابة خيراً من دابتي وثوباً خيراً من ثوبي ، فلما سمعت هذا الحديث صحبت الفقراء فاسترحت .

ثم لما نهاء عن أن يمد عينيه الى أموال الكفار وأن يحزن عليهم وكان ذلك يستلزم التهاون بهم وبما معهم أمره أن يتواضع للمؤمنين فقال ﴿ واخفض

(١) البخاري ، كتاب التوحيد ، باب ٤٤ - أبو داود ، كتاب الوتر ، الباب ٢٠ .

(٢) مشكاة المصابيح ٥٢٤٨ .

(٣) مسلم ٢٩٦٣ - البخاري ٢٤٣٤ .

جناحك للمؤمنين) خفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب ، ومنه قوله سبحانه ﴿واخفض لهما جناح الذل﴾ وأصله أن الطائر إذا ضم فرخه الى نفسه بسط جناحه ثم قبضه على الفرخ ، فجعل ذلك وصفاً لتواضع الانسان لأتباعه ، ويقال فلان خافض الجناح أي وقور ساكن ، والجناحان من ابن آدم جانباه ، ومنه واضمم يدك الى جناحك .

﴿وقل إني أنا النذير المبين﴾ أي المنذر المظهر لقومه ما يصيبهم من عذاب الله ﴿كما أنزلنا على المقتسمين﴾ عذاباً ، أي إني أنا النذير لكم من عذاب مثل عذاب المقتسمين الذي أنزلناه عليهم كقوله تعالى ﴿أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود﴾ وقيل ان الكاف زائدة ، وقيل متعلق بمحذوف والتقدير أنزلنا اليك إنزالاً مثل ما أنزلنا . قاله الكرخي .

وقيل هو متعلق بقوله ﴿ولقد آتيناك﴾ أي أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم المقتسمون قاله الزمخشري ، والأولى أن يتعلق بقوله ﴿إني أنا النذير المبين﴾ لأنه في قوة الأمر بالانذار .

وقد اختلف في المقتسمين من هم على أقوال سبعة ، فقال مقاتل والفراء : هم ستة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم فاقسموا أعقاب مكة وأنقابها وفجاجها ، يقولون لمن دخل مكة لا تغتروا بهذا الخارج فينا فإنه مجنون ، وربما قالوا ساحر ، وربما قالوا شاعر ، وربما قالوا كاهن ، فقبل لهم المقتسمون لأنهم اقتصموا هذه الطرق .

وقيل إنهم قوم من قريش اقتصموا كتاب الله فجعلوا بعضه شعراً وبعضه سحراً وبعضه كهانة وبعضه أساطير الأولين ، قاله قتادة ، وقيل هم أهل الكتاب وسموا مقتسمين لأنهم كانوا يقسمون القرآن استهزاء فيقول بعضهم هذه السورة لي وهذه لك ، روي هذا عن ابن عباس ، وقيل إنهم اقتصموا كتابهم وفرقوه وبددوه وحرفوه .

وقيل المراد قوم صالح تقاسموا على قتله فسموا مقتسمين كما قال تعالى ﴿تقاسموا بالله لنبيته وأهله﴾ .

قلت : وفي هذا الوجه قرب من حيث المقاسمة وبعد من حيث وصفهم بجعلهم القرآن عظيم ، وأما الأوجه الأخرى فهي مستقيمة ، وقيل تقاسموا أيماناً تحالفوا عليها قاله الأخفش ، وقيل أنهم العاص بن وائل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام وابو البخري والنضر بن الحرث وأمية بن خلف وشيبة بن الحجاج ؛ ذكره الماوردي .

﴿الذين جعلوا القرآن عضين﴾ جمع عضة وأصلها عضة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها أعضاء وأجزاء فيكون المعنى على هذا : الذين جعلوه أجزاء متفرقة بعضه شعر وبعضه سحر وبعضه كهانة ونحو ذلك ، وقيل مأخوذ من عضته إذا بهته فالحذوف منه الهاء لا الواو ، وجمعت العضة على المعنيين جمع العقلاء ، وقيل معنى عضين إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض ، وقيل العضة والعضين في لغة قريش السحر وهم يقولون للساحر عاضه وللساحرة عاضهة .

وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن العاضهة والمتعضهة وفر بالساحرة والمستسحرة ، والمعنى انهم أكثروا البهت على القرآن وسموه سحراً وكذباً وأساطير الأولين ، ونظير عضة في النقصان شفة والأصل شفهة وكذلك سنة أصلها سنة ، قال الكسائي : العضة الكذب والبهتان ، وجمعها عضون وقال الفراء : انه مأخوذ من العضة وهي شجرة تؤذي وتجرح كالشوك ، ويجوز أن يراد بالقرآن التوراة والإنجيل لكونها مما يقرأ ويراد بالمقتسمين هم اليهود والنصارى ، أي جعلوهما أجزاء متفرقة وهو أحد الأقوال المتقدمة .

فَوَرِّبْكَ لِنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ
 الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
 فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ
 رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

﴿فوربك﴾ أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة وربوبيته العظيمة
 ﴿لنسالنهم﴾ أي هؤلاء الكفرة ﴿أجمعين﴾ يوم القيامة سؤال توبيخ ﴿عما كانوا
 يعملون﴾ في الدنيا من الأعمال التي يحاسبون عليها ويسألون عنها ، وقيل إن
 المراد سؤالهم عن كلمة التوحيد .

وقد أخرج الترمذي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن
 أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قال عن قول لا إله إلا الله ،
 وروي عن أنس موقوفاً ، وعن ابن عمر مثله ، والعموم يفيد ما هو أوسع من
 ذلك .

وقيل ان المسؤولين ههنا هم جميع المؤمنين والعصاة والكفار ، ويدل عليه
 قوله : ﴿ثم لتسألن يومئذ عن النعيم﴾ وقوله : ﴿وقفوههم انهم مسؤولون﴾
 وقوله ﴿ان الينا إيابهم ، ثم إن علينا حسابهم﴾ ويمكن أن يقال إن قصر هذا
 السؤال على المذكورين في السياق وصرف العموم اليهم لا ينافي سؤال غيرهم .

﴿فاصدع بما تؤمر﴾ قال الزجاج : يقول أظهر ما تؤمر به من الشرائع
 أخذاً من الصديق وهو الصبح انتهى . وأصل الصدع الفرق والشق يقال
 صدعته فانصدع أي انشق وتصدع القوم أي تفرقوا ، ومنه يومئذ يصدعون أي
 يتفرقون ، قال الفراء : أراد فاصدع بالأمر أي أظهر دينك ، ف﴿ما﴾ مع
 الفعل على هذا بمنزلة المصدر ، وقال ابن الأعرابي معناه اقصد ، وقيل فرق

جمعهم وكلمتهم بأن تدعوهم الى التوحيد فإنهم يتفرقون ، والأولى أن الصدع الاظهار كما قاله الزجاج والفراء وغيرهما .

قال الواحدي : قال المفسرون أي اجهر بالأمر أي بأمرك بعد إظهار الدعوة وما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفياً حتى نزلت هذه الآية فخرج هو وأصحابه وقال ابن عباس هذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ رسالته قومه وجميع من أرسل اليه ، واصدع بمعنى أمضه وأعلن .

ثم أمره الله سبحانه بعد أمره بالصدع بالإعراض وعدم الالتفات الى المشركين فقال ﴿وأعرض عن المشركين﴾ أي لا تبال بهم ولا تلتفت اليهم إذا لاموك على اظهار الدعوة .

قال ابن عباس نسخه قوله تعالى ﴿واقتلوا المشركين﴾ وليس للنسخ وجه لأن معنى الإعراض ترك المبالاة بهم والالتفات اليهم ، فلا يكون منسوخاً .

ثم أكد هذا الأمر وثبت قلب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله ﴿إنا كفيناك المستهزئين﴾ مع أنهم كانوا من أكابر الكفار وأهل الشوكة فيهم ، فإذا كفاه الله أمرهم بقمعهم وتدميرهم كفاه أمر من هو دونهم بالأولى ، وهؤلاء المستهزئون كانوا خمسة من رؤساء أهل مكة الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث والحارث بن الطلائع ، كذا قال القرطبي ووافقه غيره من المفسرين .

وقد أهلكهم الله جميعاً يوم بدر ، وكفاه أمرهم في يوم أحد ، وقد روي هذا عن جماعة من الصحابة مع زيادة في عددهم ونقص على طول في ذلك .

ثم وصف هؤلاء المستهزئين بالشرك فقال ﴿الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر﴾ فلم يكن ذنبهم مجرد الاستهزاء بل لهم ذنب آخر وهو الشرك بالله سبحانه ثم توعدهم فقال ﴿فسوف يعلمون﴾ كيف عاقبتهم في الآخرة وما يصيبهم من عقوبة الله سبحانه .

ثم ذكر تسليية أخرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد التسليية الأولى بكفايته شرهم ودفعه مكرهم فقال ﴿ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون﴾ الأقوال الكفرية المتضمنة للطعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر والجنون والكهانة والكذب وقد كان يحصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة البشرية والمزاج الانساني وان كان مفوضاً لجميع أموره لربه .

ثم أمره سبحانه بأن يفرغ لكشف ما نابه من ضيق الصدر الى تسبيح الله سبحانه وحمده فقال ﴿فسبح بحمد ربك﴾ أي افرغ الى الله فيما نابك وافعل التسبيح المتلبس بالحمد أو فنزهه عما يقولون حامداً له على أن هداك للحق ﴿وكن من الساجدين﴾ أي من المصلين فانك إذا فعلت ذلك كشف الله همك وأذهب غمك وشرح صدرك ، وفي الكلام مجاز ثم أمره بعبادة ربه فقال :

﴿واعبد ربك﴾ من عطف العام على الخاص أي دم على عبادته الى غاية هي قوله ﴿حتى يأتيك اليقين﴾ قال الواحدي : قال جماعة المفسرين يعني الموت لأنه مرقن به متيقن الوقوع والنزول ، لا يشك فيه أحد .

وقال أبو حيان : ان اليقين من أسماء الموت وينزوله يزول كل شك ، ووقت العبادة بالموت إعلماً بأنها ليست لها نهاية دون الموت ، فلا يرد ما قيل أي فائدة لهذا التوقيت مع أن كل أحد يعلم أنه إذا مات سقطت عنه العبادات .

وايضاح الجواب أن المراد واعبد ربك في جميع زمان حياتك ولا تخل لحظة من لحظات الحياة من العبادة والله أعلم بمراده .

قال الزجاج : المعنى اعبد ربك أبداً لأنه لو قيل اعبد ربك بغير توقيت لجاز إذا عبد الانسان مرة أن يكون مطيعاً فإذا قال حتى يأتيك اليقين فقد أمره بالإقامة على العبادة أبداً ما دام حياً ، ومثله قوله تعالى في سورة مريم ﴿وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً﴾ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع الى الصلاة .

أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم في التاريخ وابن مردويه
والديلمي عن أبي مسلم الخولاني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
« ما أوحى إليّ أن أجمع المال وكن من التاجرين ، ولكن أوحى إليّ أن سبح
بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » وروي بطرق
كثيرة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة النحل

﴿مائة وثمان وعشرون آية﴾

وهي مكتبة كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن عبد الله . وروى عن ابن عباس وأبي الزبير أنها نزلت بمكة بسوح ثلاث آيات من آخرها فانهم نزلن بين مكة والمدينة في منصرف رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم من أحد وهي قوله تعالى: ﴿ ولا تشتروا بعهدي الله ثمنا قليلا ﴾ الحد قوله ﴿ تعملون ﴾ وقال قتادة هي مكتبة الا خمس آيات وهي قوله: ﴿ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ﴾ وقوله: ﴿ ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ﴾ وقوله: ﴿ وان عاقبتهم ﴾ الحد آخر السورة . و زاد مقاتل قوله: ﴿ من كفر بالله من بعد ايمانه ﴾ الآية ﴿ وضرب الله مثلا قرية ﴾ . وحكى الاصم عن بعضهم انها كلها مدنية . والاول اولها وتسمى هذه سورة النحل بسبب ما عدد الله فيها من النحل .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾ نَزَلَ الْمَلَكُ
 بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٢﴾
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣﴾ خَلَقَ
 الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٤﴾ وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا
 دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَعُونَ وَحِينَ
 تُسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِكُمْ تَكُونُوا بِلَيْفِيهِ إِلَّا يَشِقُّ الْإِنْفُسُ
 إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾

﴿أتى أمر الله﴾ أي جاء ودنا وقرب عقابه للمشركين بالقتل بالسيف ،
 والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه ، وقال جماعة من المفسرين الأمر القيامة ، قال
 الزجاج : هو ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم ، ولما نزلت هذه الآية قال
 النبي صلى الله عليه وسلم « بعثت أنا والساعة كهاتين وشير بأصبعيه
 يدهما » أخرجاه في الصحيحين من حديث سهل بن سعد .

وقيل إن المراد بالأمر حكمه بذلك وقد وقع وأتى ، فأما المحكوم به فانه
 لم يقع لأنه سبحانه حكم بوقوعه في وقت معين فقبل مجيء ذلك الوقت لا
 يخرج الى الوجود وقيل المراد بإتيانه إتيان مبادئه ومقدماته ، وقال الضحاك :
 يعني الأحكام والحدود والفرائض .

﴿فلا تستعجلوه﴾ أي فلا تطلبوا حضوره قبل ذلك الوقت فإنه واقع لا
 محالة ولا خير لكم فيه ولا خلاص لكم منه ، وقد كان المشركون يستعجلون
 العذاب كما قال النضر بن الحرث ﴿اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك
 فأمطر علينا حجارة من السماء﴾ الآية . والمعنى قرب أمر الله فلا تستعجلوه

وقوعاً ، وقد كان استعجالهم على طريقة الاستهزاء من دون استعجال على الحقيقة ، وفي نهيهم عن الاستعجال تهكم بهم .

﴿سبحانه وتعالى عما يشركون﴾ أي تنزه الله وترفع عن إشراكهم أو عن أن يكون له شريك ، وشركهم ههنا هو ما وقع منهم من استعجال العذاب وقيام الساعة استهزاء وتكديباً ، فإنه يتضمن وصفهم له سبحانه بأنه لا يقدر على ذلك وإنه عاجز عنه ، والعجز وعدم القدرة من صفات المخلوق لا من صفات الخالق فكان ذلك شركاً .

وهذه الجملة تنازع فيها العاملان ، وفيه التفات من الخطاب الى الغيبة تحقيراً لشأنهم وخطأً لدرجتهم عن رتبة الخطاب ، وفي قراءة سبعية بالتاء وما مصدرية فلا عائد لها عند الجمهور أو موصولة كما قاله السمين ، أي عما يشركونه به و (ما) عبارة عن الأصنام .

﴿ينزل الملائكة﴾ قرىء بالياء التحتية والفاعل هو الله سبحانه ، وقرىء تنزل من التفعّل والأصل تنزل ، فالفعل مستند الى الملائكة ، وقرىء تنزل على البناء للمفعول وتنزل بالنون ، والمراد بالملائكة هنا جبريل ، وعبر عنه بالجمع تعظيماً له ﴿بالروح﴾ هو الوحي قاله ابن عباس ، ومثله يلقي الروح من أمره ، وسمي الوحي روحاً لأنه يحمي قلوب المؤمنين ، فإن من جملة الوحي القرآن ، وهو نازل من الدين منزلة الروح من الجسد ، وبه قال الحسن .

فالتعبير بالروح عن الوحي على طريق الاستعارة التصريحية بجامع أن الروح به إحياء البدن والوحي به إحياء القلوب من الجهالات . وقيل المراد أرواح الخلائق وقيل الرحمة وقيل الهداية لأنها تحيا بها القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح قال الزجاج : الروح ما كان فيه من الله حياة بالارشاد الى أمره . وقال أبو عبيدة : الروح هنا جبريل ، ويكون الباء على هذا بمعنى مع .

وعن ابن عباس قال : الروح أمر من أمر الله وخلق من خلق الله وصورهم على صورة بني آدم وما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من

الروح ، ثم تلا ﴿يوم يقوم الروح والملائكة صفاً﴾ . ومن في ﴿من أمره﴾ بيانية أي ناشئاً ومبتدئاً من أمره أو صفة للروح أو متعلق بـ يتزل ﴿على من يشاء من عباده﴾ يعني من يصطفيه للنبوّة والرسالة وتبليغ الوحي الى الخلق وهم الأنبياء ؛ ووجه اتصال هذه الجملة بما قبلها أنه صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم عن الله أنه قد قرب أمره ونهاهم عن الاستعجال ترددوا في الطريق التي علم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فأخبر أنه علم بها بالوحي على ألسن رسل الله سبحانه من ملائكته .

﴿أن أنذروا﴾ قال الزجاج أي ينزهم بأن أنذروا أو المعنى بأن الشأن أقول لكم أنذروا أي أعلموا الناس . وعبارة الـبيضاوي وأن مفسرة لأن الروح بمعنى الوحي الدال على القول أو مصدرية في موضع الجر بدلاً من الروح ، أو النصب بنزع الخافض أو مخففة من الثقيلة .

﴿أنه لا إله إلا أنا﴾ أي مروهم بتوحيدي وأعلموهم ذلك مع تخويفهم لأن في الانذار تخويفاً وتهديداً والضمير في أنه للشأن ﴿فاتقون﴾ رجوع الى مخاطبتهم بما هو المقصود ، والخطاب للمستعجلين على طريق الالتفات وهو تحذير لهم من الشرك بالله والفاء فصيحة .

وفي الشهاب اذا كان الانذار بمعنى التخويف فالظاهر دخول فاتقون في المنذر به لأنه هو المنذر به في الحقيقة ؛ وإذا كان بمعنى الاعلام فالقصد بالاعلام هو الجملة الأولى ، وهذا متفرع عليها انتهى . وفيه تنبيه على الأحكام الفرعية بعد التنبيه على الأحكام العلمية بقوله أنه لا إله إلا الله ، فقد جمعت هذه الآية بين الأحكام الأصلية والفرعية .

ثم إنه سبحانه لما أرشدهم الى توحيده ذكر دلائل التوحيد فقال ﴿خلق السموات والأرض﴾ أي أوجدهما على هذه الصفة التي هما عليها ﴿بالحق﴾ أي للدلالة على قدرته ووحدانيته ، وقيل المراد بالحق هنا الفناء والزوال ﴿تعالى﴾ الله ﴿عما يشركون﴾ أي تقدس وترفع عن إشراكهم أو عن شريكه الذي يجعلونه شريكاً له ، وقيل عما يشركونه من الأصنام أو منها أي السموات

والأرض .

ثم لما كان نوع الانسان أشرف أنواع المخلوقات السفلية قدمه وخصه بالذكر فقال ﴿خلق الانسان﴾ وهو اسم لجنس هذا النوع ﴿من نطفة﴾ أي من جمد يخرج من حيوان وهو المني فقلبه أطواراً الى أن كملت صورته ونفخ فيه الروح واخرجه من بطن أمه الى هذه الدار فعاش فيها ومن لا ابتداء الغاية وانتهاؤها محذوف كما قرره الكرخي والنطفة القطرة من الماء يقال نطف رأسه ماء أي قطر ، وقيل هي الماء الصافي ويعبر بها عن ماء الرجل والمرأة جمعها نطف ونطاق ولا يستعمل للنطفة فعل من لفظها .

﴿فاذا هو﴾ بعد خلقه على هذه الصفة ﴿خصيم﴾ كثير الخصومة والمجادلة والمعنى انه كالمخاصم لله سبحانه في قدرته ﴿مبين﴾ ظاهر الخصومة وواضحها ، وقيل بين عن نفسه ما يخاصم به من الباطل والمبين هو المفسح عما في ضميره بمنطقه ومثله قوله تعالى ﴿أولم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين﴾ قيل نزلت في أبي بن خلف والأولى أنها عامة في كل ما يقع من الخصومة في الدنيا ويوم القيامة فإنه لا اعتبار بخصوص السبب إذا اقتضى المقام العموم كما تقرر .

قال الكرخي أن هذه ذكرت لتقرير الاستدلال على وجود الصانع الحكيم لا لتقرير وقاحة الناس وتماديهم في الغي والكفر .

ثم عقب ذكر خلق الانسان بخلق الأنعام لما فيها من النفع لهذا النوع والامتنان بها أكمل من الامتنان بغيرها فقال ﴿والأنعام خلقها﴾ وهي الإبل والبقر والغنم ويدخل في الغنم المعز وأكثر ما يقال نعم وأنعام للإبل ، ويقال للمجموع ولا يقال للغنم مفردة ، وقال الجوهري : والنعم واحد الأنعام وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل .

ثم لما أخبر سبحانه بأنه خلقها لبني آدم بين المنفعة التي فيها لهم ، قال الواحدي تم الكلام عند هذا ثم ابتداء فقال ﴿لكم فيها دفء﴾ ويجوز أن يكون تمامه عند قوله لكم . والأول أولى وأحسن والدفء السخانة وهو ما

استدقء به من أصوافها وأوبارها وأشعارها ، قال ابن عباس : دفع الثياب أي من الأكسية والاردية قال بعض المفسرين أن في الآية التفاتاً من الغيبة في الانسان الى الخطاب في لكم فيقتضي أن المخاطب مطلق بني آدم المندرجين تحت الانسان .

﴿ومنافع﴾ أي ما ينتفعون به من الاطعمة والأشربة ، قاله ابن عباس وهي درها وركوبها ونتاجها والحراثة ونحو ذلك ، وقد قيل إن الدفء نتاج واللبن قال في الصحاح الدفء نتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منها ، ثم قال والدفء ايضاً السخونة ، وعلى هذا فإن أريد بالدفء المعنى الأول فلا بد من حمل المنافع على ما عداه مما ينتفع به منها وان حمل على المعنى الثاني كان تفسير المنافع بما ذكرناه واضحاً ، وقيل المراد بالمنافع النتاج خاصة ، وقيل الركوب .

﴿ومنها﴾ أي من لحومها وشحومها ﴿تأكلون﴾ وخص هذه المنفعة بالذكر مع دخولها تحت المنافع لأنها أعظمها ، وقيل خصها لأن الانتفاع بلحمها وشحمها تعدم عنده عينها بخلاف غيره من المنافع التي فيها ، وتقديم الظرف المؤذن بالاختصاص للإشارة الى أن الأكل منها هو الأصل وغيره نادر فالأكل من غيرها كالدجاج والبط والأوز وصيد البر والبحر يجري مجرى التفكه به ، وقيل تقديم الظرف للفاصلة لا للحصر .

ولما كانت منفعة اللباس أكثر وأعظم من منفعة الأكل قدمه على الأكل ﴿ولكم فيها﴾ مع ما تقدم ذكره ﴿جمال﴾ هو ما يتجمل به ويتزين والحسن والمعنى هنا لكم فيها تجمل وتزين عند الناظرين اليها ﴿حين تريحون وحين ترحون﴾ أي في هذين الوقتين وهما وقت ردها من مراعيها ووقت تسريحها اليها فالرواح والاراحة رجوعها بالعشي وردها من المراعي والسراح مسيرها الى مراعيها بالغداة .

يقال سرحت الإبل أسرحها سرحاً وسروحاً إذا غدوت بها الى المرعى وقدم الاراحة على التسريح مع أنه خلاف الواقع لأن منظرها عند الاراحة أجمل وذواتها أحسن لكونها في تلك الحالة قد نالت حاجتها من الأكل والشرب

فعمّمت بطونها وانتفخت ضروعها فيفرح أهلها بها بخلاف تسريحها الى المرعى فإنها تخرج جائعة البطون ضامرة الضروع .

وخص هذين الوقتين لانهما وقت نظر الناظرين اليها لانها عند استقرارها في الحظائر لا يراها أحد ، وعند كونها في مراعيها هي متفرقة غير مجتمعة كل واحد منها يرعى في جانب ، وأكثر ما تكون هذه الراحة ايام الربيع إذا سقط الغيث ونبت العشب والكلأ وخرجت العرب للنجعة ، وأحسن ما تكون النعم في هذا الوقت فإنه يسمع للإبل رغاء وللبقرة خوار وللشياه ثغاء يجابوب بعضها بعضاً .

﴿وتحمل﴾ أي الأنعام والمراد بها هنا الإبل خاصة ﴿أثقالكم﴾ جمع ثقل وهو متاع المسافر من طعام وغيره ، وسمي ثقلاً لأنه يثقل الانسان حمله ، وقيل المراد أبدانهم ﴿الى بلد﴾ غير بلدكم ﴿لم تكونوا بالغيه﴾ أي واصلين اليه لو لم يكن معكم إبل تحمل أثقالكم ﴿إلا بشق الأنفس﴾ لبعده عنكم وعدم وجود ما يحمل ما لا بد لكم منه في السفر ، وظاهره يتناول كل بلد بعيد من غير تعيين ، وقيل المراد بالبلد مكة ، قاله ابن عباس ، وقيل اليمن ومصر والشام لأنها متاجر العرب ، وشق الأنفس مشقتها ، قرئء بكسر الشين وافتحها .

قال الجوهري : الشق المشقة ، ومنه قوله تعالى ﴿إلا بشق الأنفس﴾ وحكى ابو عبيدة فتح الشين وهما بمعنى ، ويجوز أن يكون المفتوح مصدراً من شقت عليه أشق شقاً والمكسور بمعنى النصف ، يقال أخذت شق الشاة وشقة الشاة ، ويكون المعنى على هذا لم تكونوا بالغيه إلا بذهاب نصف الأنفس من التعب .

قد امتن الله سبحانه على عباده بخلق الأنعام على العموم ثم خص الإبل بالذكر لما فيها من نعمة حمل الأثقال دون البقر والغنم ، والاستثناء من أعم العام أي لم تكونوا بالغيه بشيء من الأشياء إلا بشق الأنفس ، قال ابن عباس : لو تكلفتموه لم تطيقوه إلا بجهد شديد ﴿إن ربكم لرؤوف رحيم﴾ حيث رحمكم بخلق هذه الحوامل وتيسير هذه المصالح .

وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لَتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ وَعَلَى اللَّهِ
 قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُبَيِّتُ
 لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

﴿والخيل والبغال والحمير﴾ أي وخلق لكم هذه الثلاثة الأصناف ،
 وسميت الخيل خيلاً لاختيالها في مشيها وواحد الخيل خائل كضائن واحد
 الضأن ، وقيل اسم جنس لا واحد له من لفظه بل من معناه وهو الفرس ،
 والبغال جمع بغل وهو المتولد من الخيل والحمير والحمير جمع حمار .

ثم علل سبحانه خلق هذه الأنواع الثلاثة بقوله ﴿لتركبوها﴾ وهذه العلة
 هي باعتبار معظم منافعتها لأن الانتفاع بها في غير الركوب معلوم كالتحميل
 عليها ﴿وزينة﴾ عطف على محل لتركبوها لأنها في محل نصب على أنه علة
 لخلقها ، ولم يقل لتزينوا بها حتى يطابق لتركبوها ، لأن الركوب فعل المخاطبين
 والزينة فعل الزائن وهو الخالق .

والتحقيق فيه أن الركوب هو المعتبر في المقصود بخلاف الزينة فإنه لا
 يلتفت إليه أهل الهمم العالية لأنه يورث العجب ، فكأنه سبحانه قال خلقتها
 لتركبوها فتدفعوا بواسطتها عن أنفسكم ضرر الإعياء والمشقة ، وأما التزين بها
 فهو حاصل في نفس الأمر ولكنه غير مقصود بالذات .

وقد استدل بهذه الآية القائلون بتحريم لحوم الخيل قائلين بأن التعليل

بالركوب يدل على أنها مخلوقة لهذه المصلحة دون غيرها ، قالوا ويؤيد ذلك أفراد هذه الأنواع الثلاثة بالذكر وإخراجها عن الأنعام ، فيفيد ذلك اتحاد حكمها في تحريم الأكل ، قالوا ولو كان أكل الخيل جائزاً لكان ذكره والامتنان به أولى من ذكر الركوب لأنه أعظم فائدة منه .

وقد ذهب إلى هذا مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والاوزاعي ومجاهد وأبو عبيد وغيرهم ، وذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين وغيرهم إلى حل لحوم الخيل ، وهو قول الحسن وشريح وعطاء وسعيد بن جبير ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وامسحق ، ولا حجة لأهل القول الأول في التعليل بقوله لتركبوها ، لأن ذكر ما هو الأغلب من منافعها لا ينافي غيره ، ولا نسلم أن الأكل أكثر فائدة من الركوب حتى يذكر ويكون ذكره أقدم من ذكر الركوب .

وأيضاً لو كانت هذه الآية تدل على تحريم الخيل لدلت على تحريم الحمر الأهلية وحينئذ لا يكون ثم حاجة لتجديد التحريم لها عام خبير ، وقد قدمنا أن هذه السورة مكية .

والحاصل أن الأدلة الصحيحة قد دلت على حل أكل لحوم الخيل ، فلو سلمنا أن في هذه الآية متمسكاً للقائلين بالتحريم لكانت السنة المطهرة الثابتة رافعة لهذا الاحتمال ، ودافعة لهذا الاستدلال ، وقد أوضح الشوكاتي هذه المسألة في مؤلفاته بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره .

وقد ورد في حل أكل لحوم الخيل أحاديث منها ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء قالت : نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه^(١) .

وأخرج أبو عبيد وابن شعبة والترمذي وصححه والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن جابر قال : أطمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم

(١) مسلم ١٩٤٢ البخاري / ٢٢٠٢ .

الخيل ونهانا عن لحوم الحمير الأهلية^(١) وأخرج أبو داود نحوه من حديثه أيضاً وهما على شرط مسلم .

وثبت أيضاً في الصحيحين من حديث جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمير الأهلية وأذن في الخيل^(٢) .

وأما ما أخرجه أبو عبيد وأبو داود والنسائي من حديث خالد بن الوليد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الخيل والبغال والحمير ، ففي أسناده صالح بن يحيى بن أبي المقدم وفيه مقال ، ولو فرضنا أن الحديث صحيح لم يقو على معارضة أحاديث الحل ، على أنه يمكن أن هذا الحديث المصرح بالتحريم متقدم على يوم خيبر فيكون منسوخاً .

﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ من الأشياء العجيبة والغريبة مما لا يحيط علمكم به من المخلوقات غير ما قد عدده ههنا ، وقيل المراد من أنواع الحشرات والهوام في أسافل الأرض وفي البحر مما لم يره البشر ولم يسمعه ، وقيل هو ما أعده الله لعباده في الجنة وفي النار مما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على قلب بشر وقيل هو خلق السوس في النبات والديد في الفواكه ؛ وقيل عين تحت العرش وقيل نهر من النور وقيل أرض بيضاء .

ولا وجه للاقتصار في تفسير هذه الآية على نوع من هذه الأنواع بل المراد أنه سبحانه يخلق ما لا يعلم به العباد ، فيشمل كل شيء لا يحيط علمهم به ، والتعبير هنا بلفظ المستقبل لاستحضار الصورة ، لأنه سبحانه قد خلق ما لم يعلم به العباد ولا يأتي عليه الحصر والعد .

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن مما خلق الله أرضاً من لؤلؤة بيضاء ، ثم ساق من أوصافها ما يدل

(١) الترمذي كتاب الصيد باب ٩ - أبو داود كتاب الأطعمة باب ٢٥ .

(٢) مسلم ١٩٤١ - البخاري ١٩٠٩ .

على أن الحديث موضوع ثم قال في آخره فذلك قوله ويخلق ما لا تعلمون .
 ﴿وعلى الله قصد السبيل﴾ القصد مصدر بمعنى الفاعل فالمعنى وعلى الله
 هداية قاصد الطريق المستقيم بموجب وعُذِه المحتوم وتفضله الواسع ، وقيل هو
 على حذف مضاف ، والتقدير وعلى الله بيان قصد السبيل ، والسبيل الاسلام
 وبيانه بارسال الرسل وانزال الكتب واقامة الحجج والبراهين ، والقصد في
 السبيل هو كونه موصلاً الى المطلوب فالمعنى وعلى الله بيان الطرق الموصلة الى
 المطلوب .

﴿ومنها﴾ الضمير راجع الى السبيل بمعنى الطريق لأنها تذكر وتؤنث أو
 لأنها في معنى سبل فأنت على معنى الجمع ؛ وقيل راجع اليها بتقدير مضاف أي
 ومن جنس السبيل ﴿جائر﴾ مائل عن الحق والجور العدول عن الاستقامة ،
 وقيل ان الطريق كناية عن صاحبها ، والمعنى ومنهم جائر عن سبيل الحق أي
 عادل عنه فلا يهتدي اليه ، قيل وهم أهل الأهواء المختلفة ، وقيل أهل الملل
 الكفرية . فقصد السبيل هو دين الاسلام والجائر منها دين اليهودية والنصرانية
 وسائر ملل الكفر .

وقيل قصد السبيل السنة المطهرة والجائر البدع المحدثه المضلة . قال ابن
 عباس : على الله أن يبين الهدى والضلالة ومنها جائر ، قال السبيل المتفرقة ،
 وقال قتادة : وعلى الله بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته ومنها جائر ، قال
 من السبيل ناكب عن الحق . وعن علي كان يقرأ ومنكم جائر .

﴿ولو شاء لهداكم أجمعين﴾ أي ولو شاء أن يهديكم جميعاً هداية موصلة
 الى الطريق الواضح الصحيح والمنهج الحق الصريح لفعل ذلك ولكنه لم يشأ
 بل اقتضت مشيئته سبحانه اراءة الطريق والدلالة عليها كما قال وهديناه
 النجدين ، وأما الايصال اليها بالفعل فذلك يستلزم ان لا يوجد في العباد
 كافر ، ولا من يستحق النار من المسلمين وقد اقتضت المشيئة الربانية بكون
 البعض مؤسماً والبعض كافرأ كما نطق بذلك القرآن في غير موضع .

ولما استدل سبحانه على وجوده وكمال قدرته وبديع صنعته بعجائب أحوال الحيوانات أراد أن يذكر الاستدلال على المطلوب بغرائب أحوال النيات فقال ﴿هو الذي أنزل من﴾ جهة ﴿السماء﴾ وهي السحاب ﴿ماء﴾ أي نوعاً من أنواع الماء وهو المطر ﴿لكم منه شراب﴾ هو اسم لما يشرب كالطعام لما يطعم ، والمعنى أن الماء النازل من السماء قسماً ، قسم يشربه الناس ومن جعلته ماء الآبار والعيون فإنه من المطر لقوله فسلكه ينابيع في الأرض ﴿و﴾ قسم يحصل ﴿منه شجر﴾ ترعاه المواشي .

قال الزجاج : كل ما نبت من الأرض فهو شجر لأن التركيب يدل على الاختلاط ، ومنه تشاجر القوم إذا اختلط أصوات بعضهم ببعض ، ومعنى الاختلاط حاصل في العشب والكلأ وفيما له ساق . وقال ابن قتيبة : المراد من الشجر في الآية الكلأ ، وقيل الشجر كل ما له ساق لقوله تعالى ﴿والنجم والشجر يسجدان﴾ والعطف يقتضي التغاير ، فلما كان النجم ما لا ساق له وجب أن يكون الشجر ما له ساق ، وأجيب بأن عطف الجنس على النوع جائز .

﴿فيه تسيمون﴾ أي في الشجر ترعون مواشيكم ، يقال سامت السائمة تسوم سوماً رعت فهي سائمة ، واسمتها أي اخرجتها الى الرعي فأنا ميسم وهي مسامة وسائمة ، وأصل السوم الابعاد في المرعى ، قال الزجاج : أخذ من السومة وهي العلامة لأنها تؤثر في الأرض علامات برعيها .

وهذه الآية مبنية على مكارم الأخلاق ، وهو أن يكون اهتمام الانسان بمن يكون تحت يده أكمل من اهتمامه بنفسه . وأما الآية الأخرى ﴿كلوا وارعوا أنعامكم﴾ فمبنية على قوله صلى الله عليه وسلم « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » ﴿ينبت﴾ الله ﴿لكم به﴾ أي بذلك الماء الذي أنزله من السماء ؛ وهذا استئناف اخبار عن منافع الماء وقدم ﴿الزرع﴾ لأنه أصل الأغذية التي يعيش بها الناس ، وهو الحب الذي يقات به كالحنطة والشعير وما اشبههما .

﴿و﴾ ذكر ﴿الزيتون﴾ بعد الزرع لكونه فاكهة من وجه واداماً من وجه لكثرة ما فيه من الدهن والبركة وهو جمع زيتونة ويقال للشجرة نفسها زيتونة^(١) ﴿و﴾ ذكر ﴿النخيل﴾ لكونه غذاء وفاكهة وهو مع العنب أشرف الفواكه ﴿و﴾ جمع ﴿الأعناب﴾ لاشتغالها على الأصناف المختلفة ، وهي شبه النخلة في المنفعة من التفكه والتغذية .

ثم أشار الى سائر الثمرات اجمالاً فقال ﴿ومن كل الثمرات﴾ كما أجمل الحيوانات التي لم يذكرها فيما سبق بقوله ويخلق ما لا تعلمون ومن تبعضية إذ كلها إنما يوجد في الجنة وما أنبتت الأرض بعض من كلها للتذكرة .

﴿ان في ذلك﴾ الانزال والانبات ﴿آية﴾ عظيمة دالة على كمال القدرة والتفرد بالربوبية ﴿لقوم يتفكرون﴾ في مخلوقات الله ولا يهملون النظر في مصنوعاته ، وقد ذكر لفظ الآية في هذه السورة سبع مرات خمس بالافراد واثنتان بالجمع قال الكرمانى : ما جاء الافراد فلوحدة المدلول وهو الله تعالى ، وما جاء منها بلفظ الجمع فلمناسبة مسخرات انتهى .

وختم هذه الفاصلة بالتفكر لأن النظر في ذلك يعني انبات النبات بالماء يحتاج الى مزيد تأمل واستعمال فكر ، ألا ترى أن الحبة الواحدة إذا وضعت في الأرض ومر عليها مقدار من الزمان مع رطوبة الأرض فإنها تنتفخ وينشق أعلاها فتصعد منه شجرة الى الهواء وأسفلها تغوص منه عروق في الأرض ثم ينمو الأعلى ويقوى وتخرج منه الأوراق والأزهار والأكمام والثمار المشتملة على أجسام مختلفة الطباع والطعوم والألوان والروائح والأشكال والمنافع .

ومن تفكر في ذلك علم أن من هذه أفعاله وآثاره لا يمكن أن يشبهه شيء في شيء من صفات الكمال فضلاً عن أن يشاركه أحسن الأشياء في أحسن صفاته التي هي الالوهية واستحقاق العبادة تعالى عن ذلك علواً كبيراً ذكره الخازن وأبو السعود .

(١) وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتبه فوائد جمة للزيتون .

وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ رَبِّكَ
 فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا
 أَلْوَنًا فِي ذَلِكَ لآيَةٌ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ
 الْبَحْرَ لَتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا ثَلَبَسُونَهَا وَتَرَى
 الْأَفْكَاءَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾
 وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

﴿وسخر لكم الليل والنهار﴾ معنى تسخيرها للناس تصيرها نافعين لهم بحسب ما تقتضيه مصالحهم وتستدعيه حاجاتهم يتعاقبان دائماً كالعبد الطائع لسيده لا يخالف ما يأمر به ولا يخرج عن إرادته ولا يهمل السعي في نفعه ﴿و﴾ كذا الكلام في تسخيره ﴿الشمس والقمر و﴾ قوله : ﴿النجوم﴾ قرأ حفص عن عاصم برفعه على انه مبتدأ وخبره ﴿مسخرات﴾ أي مذلات مقهورات ﴿بأمره﴾ تعالى تجري على نمط متحد يستدل بها العباد على مقادير الأوقات ويهتدون بها ويعرفون أجزاء الزمان ولا تصرف لها في نفسها فضلاً عن غيرها ، وفيه رد على الفلاسفة والمنجمين لانهم يعتقدون ان هذه النجوم هي الفعالة المتصرفة في العالم السفلي فأخبر سبحانه انها مذلات تحت قهره وإرادته .

﴿إن في ذلك﴾ التسخير وما بعده ﴿آيات لقوم يعقلون﴾ أي يعملون عقولهم في هذه الآيات الدالة على وجود الصانع وتفردة وعدم وجود شريك له وختم الفاصلة الثانية بالعقل لأن الآثار العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرة وأبين شهادة للكبرياء والعظمة ، وجمع الآيات ليطابق قوله مسخرات ، وقيل ان

وجه الجمع هو ان كُلاً من تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم آية في نفسها بخلاف ما تقدم من الانبات فإنه آية واحدة ، ولا يخلو كل هذا عن تكلف والاولى أن يقال أن هذه المواضع التي أفرد الآية في بعضها وجمعها في بعضها كل واحد منها يصلح للجمع باعتبار وللأفراد باعتبار فلم يجزها على طريقة واحدة افتناناً وتبهيهاً على جواز الأمرين وحسن كل واحد منها .

﴿وما ذراً﴾ أي خلق ﴿لكم في الأرض﴾ يقال ذراً الله الخلق يذرؤهم ذراً فهو ذارىء ومنه الذرية ، وهي نسل الثقلين ، وقد تقدم تحقيق هذا أي وسخر لكم ما ذراً في الأرض من الدواب والأنعام والأشجار والثمار فالمعنى أنه سبحانه سخر لهم تلك المخلوقات السماوية والمخلوقات الأرضية ﴿مختلفاً ألوانه﴾ أي هيئاته ومناظره فإن ذرة هذه الأشياء على اختلاف الألوان والأشكال مع تساوي الكل في الطبيعة الجسمية آية عظيمة دالة على وجود الصانع سبحانه وتفرد ، قال قتادة : مختلفاً في الدواب والشجر والثمار نعم من الله متظاهرة فاشكروها لله .

﴿إن في ذلك﴾ التسخير لهذه الأمور مع اختلاف طبائعها وأشكالها مع اتحاد موادها ﴿آية﴾ واضحة ﴿لقوم يذكرون﴾ فإن من تذكر اعتبر ومن اعتبر استدل على المطلوب ، قيل وإنما خص المقام الأول بالتفكير لإمكان إبراد الشبهة ، وخص الثاني بالعقل لذكره بعد إمطة الشبهة وإزاحة العلة ، فمن لم يعترف بعدها بالواحدانية فلا عقل له ، وخص الثالث بالتذكر لمزيد الدلالة فمن شك بعد ذلك فلا حس له ، وفي هذا من التكلف ما لا يخفى .

والأولى أن يقال هنا كما قلنا فيما تقدم في أفراد الآية في البعض وجمعها في البعض الآخر ، وبيانه أن كُلاً من هذه المواضع الثلاثة يصلح لذكر التفكير ولذكر التعقل ولذكر التذكر لاعتبارات ظاهرة غير خفية فكان في التعبير في كل موضع بواحد منها افتنان حسن لا يوجد في التعبير بواحد منها في جميع المواضع الثلاثة .

﴿وهو الذي سخر البحر﴾ امتن الله سبحانه بتسخير البحر بإمكان

الركوب عليه واستخراج ما فيه من صيد وجواهر لكونه من جملة النعم التي أنعم الله بها على عباده مع ما فيه من الدلالة على وحدانية الرب سبحانه وكمال قدرته ، وقد جمع الله سبحانه لعباده في هذا المقام بين التذكير لهم بآياته الأرضية والسموية والبحرية فأرشدهم الى النظر ، والاستدلال بالآيات المتنوعة المختلفة الأمكنة إتماماً للحجة وتكميلاً للانذار وتوضيحاً لمنازع الاستدلال ومناطات البرهان ، ومواضع النظر والاعتبار .

ثم ذكر العلة في تسخير البحر فقال ﴿لتأكلوا منه لحماً طرياً﴾ المراد به السمك ووصفه بالطراوة للاشعار بلطافته والارشاد الى المسارعة بأكله لكونه مما يفسد بسرعة ، قال قتادة : يعني حيتان البحر ، وقال السدي : وما فيه من الدواب وبدأ بذكر الأكل لأنه أعظم المقصود وبه قوام البدن .

وتسميته لحماً هو مذهب المالكية بخلاف الشافعية والحنفية وعلى هذا فلو حلف لا يأكل لحماً لا يحنث بأكل السمك ولاظهار قدرته في خلقه عذباً طرياً في ماء ملح ؛ والطراوة ضد اليوسة أي غصاً جديداً ؛ ويقال طريت كذا أي جدته وأطريت فلانا مدحته بأحسن ما فيه ويقال بالغت في مدحه وجاوزته .

﴿وتستخرجوا منه﴾ أي من البحر وهو الملح فقط ﴿حلية﴾ أي لؤلؤاً ومرجاناً كما في قوله سبحانه ﴿ينخرج منها اللؤلؤ والمرجان﴾ والحلية اسم لما يتحلى به واصلها الدلالة على الهيئة كالعمرة وفي المصباح حل الشيء بعيني ويصدرني من باب تعب حلا وحسن عندي وأعجبي ، وحليت المرأة حلياً ساكن اللام لبست الحلي وجمعه حلي ، والأصل على فعول مثل فلس وفلوس والحلية بالكسر الصفة والجمع حل مقصور وتضم الحاء وتكسر وحلية السيف زينته .

قال ابن فارس : ولا تجمع وتحلت المرأة لبست الحلي أو اتخذته وحليتها بالثدي البستها الحلي أو اتخذته لها لتلبسه وحليت السويق جعلت فيه شيئاً حلواً حتى حلا .

وظاهر قوله ﴿تلبسونها﴾ انه يجوز للرجال ان يلبسوا اللؤلؤ والمرجان أي يجعلونها حلية لهم كما يجوز للنساء ولا حاجة لما تكلفه جماعة من المفسرين في تأويل قوله تلبسونها بقولهم تلبسها نساؤهم لأنهن من جملتهم او لكونهن يلبسها لأجلهم .

وليس في الشريعة المطهرة ما يقتضي منع الرجال من التحلي باللؤلؤ والمرجان ما لم يستعمله على صفة لا يستعمله عليها إلا النساء خاصة فإن ذلك ممنوع قد ورد الشرع بمنعه من جهة كونه تشبهاً بهن لا من جهة كونه حلية لؤلؤ أو مرجان؛ وعن أبي جعفر قال: ليس في الحلي زكاة ثم قرأ هذه الآية أخرجه أبي شيبة .

أقول وفي هذا الاستدلال نظر والذي ينبغي التعويل عليه ان الأصل البراءة من الزكاة حتى يرد الدليل بوجودها في شيء من أنواع المال فتلزم ، وقد ورد في الذهب والفضة ما هو معروف ولم يرد في الجواهر على اختلاف أصنافها ما يدل على وجوب الزكاة فيها .

﴿وترى الفلك مواخر فيه﴾ أي ترى السفن شواق للماء تدفعه بصدورها ، قال عكرمة وغر السفينة شقها الماء بصدرها ، قال الجوهري : غر السابح إذا شق الماء بصدرة وغر الأرض شقها للزراعة ، وقيل مواخر جوارى قاله ابن عباس وأصل المخر الجري .

في المختار غمرت السفينة من باب قطع ودخل إذا جرت تشق الماء مع صوت وقيل معترضة ، وقيل تذهب وتجيء ، قال الضحاك : السفينتان تجريان بريح واحدة مقبلة ومدبرة وقيل موافر أي مملوءة متاعاً وقال أبو عبيدة : صوائح وقيل ملججة^(١) قال ابن جرير : الماخر في اللغة صوت هبوب الريح عند شدتها ولم يقيد بكونه في الماء .

﴿ولتبتغوا من فضله﴾ أي لتنتفعوا بذلك ولتبتغوا أو فعل ذلك لتبتغوا

(١) يقال لججت السفينة أي خاضت اللجة أه صحاح .

أي لتجروا فيه فيحصل لكم الريح من فضل الله سبحانه ، قال السدي : هي التجارة ﴿ولعلكم تشكرون﴾ أي إذا وجدتم فضله عليكم واحسانه اليكم اعترفتم بنعمته عليكم فشكرتم ذلك باللسان والأركان ، قيل ولعل وجه تخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكر من حيث ان فيها قطعاً لمسافة طويلة مع احمال ثقيلة من غير مزاولة أسباب السفر بل من غير حركة أصلاً مع انها في تضاعيف المهالك .

ويمكن أن يضم الى ما ذكر من قطع المسافة على الصفة المذكورة ما اشتمل عليه البحر من كونه فيه أطيب مأكول وأنفس ملبوس وكثرة النعم مع نفاستها وحسن موقعها من أعظم الأسباب المستدعية للشكر الموجبة له .

ثم أردف هذه النعم الموجبة للتوحيد المفيدة للاستدلال على المطلوب بنعمة أخرى وآية كبرى فقال ﴿وألقي في الأرض رواسي﴾ أي جبلاً ثابتة يقال رساً يرسو إذا ثبت واقام ﴿أن تميد بكم﴾ أي كراهة ان تميد بكم على ما قاله البصريون أو لثلا تميد بكم على ما قاله الكوفيون والميد الاضطراب يمناً وشمالاً يقال ماد الشيء يميد ميدياً تحرك ومادت الأغصان تمايلت وماد الرجل تبخر قال قتادة : حتى لا تميد بكم كانوا على الأرض تمور بهم لا تستقر فأصبحوا صبحاً وقد جعل الله سبحانه الجبال وهي الرواسي أوتاداً في الأرض .

﴿و﴾ جعل فيها ﴿أنهاراً﴾ لأن الالتقاء هنا بمعنى الجعل والخلق كقوله ﴿والقيت عليك عبة مني﴾ وذكر الأنهار عقب الجبال لأن معظم عيون الأنهار وأصولها تكون من الجبال قال السيوطي كالليل ولم يذكر في المثال غير هذا لأنه من أهل مصر .

﴿و﴾ جعل فيها ﴿سبلاً﴾ وظهرها وبينها لأجل أن تهتدوا بها في أسفاركم الى مقاصدكم من بلد الى بلد ومن مكان الى مكان وهي الطرق ، وقال السدي : هي الطرق في الجبال ﴿لعلكم تهتدون﴾ بتلك السبل الى ما تريدون فلا تضلّون او الى توحيد ربكم .

وَعَلَّمَتْ^{١٧} وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
 ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا
 تُسْرُوتُ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ
 يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾ إِلَهُكُمْ إِلَهُ
 وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾

﴿و﴾ جعل فيها ﴿علامات﴾ هي معالم الطرق جمع علامة وفي المصباح
 أعلمت على كذا بالالف من الكتاب وغيره جعلت عليه علامة وأعلمت الثوب
 جعلت له علماً من طراز وغيره وهو العلامة وجمع العلم أعلام مثل سبب
 وأسباب وجمع العلامة علامات وعلمت له علامة بالتشديد وضعت له اشارة
 يعرف بها ، والمعنى انه سبحانه جعل للطرق علامات يهتدون بها .

﴿وبالنجم﴾ المراد به الجنس ﴿هم يهتدون﴾ به في سفرهم ليلاً ؛ وقرأ
 ابن وثاب وبالنجم بضمين والمراد النجوم فقصره أو هو جمع نجم كسقف
 وسقف وقيل المراد بالنجم هنا الجدي والفرقدان ، قاله الفراء . وقيل الثريا
 وبنات نعش وقيل العلامات الجبال ، وقيل هي النجوم لأن من النجوم ما
 يهتدى به ومنها علامة لا يهتدى بها .

وذهب الجمهور الى أن المراد في الآية الاهتداء في الأسفار ، وقيل هو
 الاهتداء الى القبلة ، ولا مانع من حمل ما في الآية على ما هو أعم من ذلك .
 قال الأخفش : تم الكلام عند قوله ﴿وعلامات﴾ وقوله ﴿وبالنجم﴾ الخ كلام
 منفصل عن الأول .

قال السدي : علامات النهار الجبال وعلامات الليل النجوم . وقال ابن
 عباس : معالم الطرق بالنهار الجبال ويهتدون بالنجم بالليل ، قال قتادة : إنما

خلق الله النجوم لثلاثة أشياء . لتكون زينة للسماء ومعالم للطرق ورجوماً للشياطين ، فمن قال غير هذا فقد تكلف ما لا علم له به .

ثم لما عدد الآيات الدالة على الصانع ووحدانيته وكمال قدرته أراد أن يوبخ أهل الشرك والعناد فقال ﴿أفمن يخلق﴾ هذه المخلوقات العجيبة العظيمة والمصنوعات الغريبة الجليلة ويفعل هذه الأفاعيل العجيبة المرئية بالعيان ﴿كمن لا يخلق﴾ شيئاً منها ولا يقدر على إيجاد واحد منها ، وهي هذه الأصنام التي يعبدونها ويجعلونها شركاء لله سبحانه .

وأطلق عليها لفظ ﴿من﴾ اجراء لها مجرى أولي العلم جرياً على زعمهم بأنها آلهة أو مشاكلة لقوله ﴿أفمن يخلق﴾ لوقوعها في صحبته أو هو من عكس التشبيه . وفي هذا الاستفهام من التقريع والتوبيخ للكفار ما لا يخفى ، وما أحقهم بذلك فإنهم جعلوا بعض المخلوقات شريكاً لخالقه ، تعالى الله عما يشركون .

﴿أفلا تذكرون﴾ مخلوقات الله الدالة على وجوده وتفرد به بالربوبية وبديع صنعته فتستدلون بها على ذلك ، فإنها لو صوحها يكفي في الاستدلال بها مجرد التذكر لها لا يحتاج الى دقيق الفكر والنظر ، قال قتادة في الآية : الله هو الخالق الرازق ، وهذه الاوثان التي تعبد من دون الله تخلق ولا تخلق شيئاً ، ولا تملك لأهلها ضرراً ولا نفعاً .

ثم لما فرغ من تعديد الآيات التي هي بالنسبة الى المكلفين نعم قال ﴿وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ ولو اجتهدتم في ذلك واتعبتم نفوسكم لا تقدرون عليه فضلاً عن أن تطيقوا القيام بحقها من اداء الشكر وهذا تذكير اجمالي بنعمه تعالى، وقد مر تفسير هذا في سورة ابراهيم .

قال العقلاء : إن كل جزء من اجزاء الانسان لو ظهر فيه أدنى خلل

وأيسر نقص لنقص النعم على الانسان وتمنى ان ينفق الدنيا لو كانت في ملكه حتى يزول عنه ذلك الخلل ، فهو سبحانه يدبر بدن هذا الانسان على الوجه الملائم له ، مع أن الانسان لا علم له بوجود ذلك ، فكيف يطيق حصر نعم الله عليه او يقدر على احصائها أو يتمكن من شكر أدناها .

ياربنا هذه نواصينا بيدك خاضعة لعظم نعمك معترفة بالمعجز عن تأدية الشكر لشيء منها لا تحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، ولا نطيق التعبير بالشكر لك ، فتجاوز عنا واغفر لنا واسبل ذبول سترك على عوراتنا فإنك ان لا تفعل ذلك نهلك بمجرد التقصير في شكر نعمك فكيف بما قد فرط منا من التساهل في الائتمار بأوامرك والانتهاه عن مناهيك ، وما احسن ما قال من قال :

العفو يسرجى من بني آدم فكيف لا يرجى من الرب

وما احسن ما ختم به هذا الامتان الذي لا يلتبس على انسان مشيراً الى عظيم غفرانه وسعة رحمته فقال ﴿ان الله لغفور رحيم﴾ أي كثير المغفرة والرحمة لا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر نعمه والقصور عن احصائها والمعجز عن القيام بأدناها . ومن رحمته ادامتها عليكم وادرارها في كل لحظة وعند كل نفس تتنفسونه وحركة تتحركون بها اللهم اني اشكرك عدد ما شكرك وسيشكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمان ، فلقد خصصتني بنعم لم أرها على كثير من خلقك من انسان وحيوان وان رأيت منها شيئاً على بعض خلقك لم أر عليه بقيتها فأنى أطيق شكرك وكيف استطيع تأدية أدنى شكر أدناها فكيف استطيع أعلاها ، فكيف استطيع شكر نوع من أنواعها .

ثم بين لعباده انه عالم بجميع ما يصدر منهم لا يخفى عليه خافية فقال ﴿والله يعلم ما تسرون﴾ أي ما تضررونه من العقائد والأعمال ﴿وما تعلنون﴾

أي وما تظهرونه منها ، وحذف العائد لمراعاة الفواصل ، أي يستوي بالنسبة الى علمه المحيط مركزم وعلنكم ، وفيه وعيد وتعريض وتوبيخ وتنبه على أن الإله يجب أن يكون عالمًا بالسر والعلانية لا كالأصنام التي تعبدونها فإنها جمادات لا شعور لها بشيء من الظواهر فضلاً عن الضمائر والسرائر فكيف تعبدونها ، وقراءة التحتية شاذة فيها كما نبه عليه السمين .

ثم شرع سبحانه في تحقيق كون الأصنام التي أشار إليها بقوله كمن لا يخلق عاجزة عن أن يصدر منها خلق شيء فلا تستحق عبادة فقال ﴿والذين يدعون﴾ بالياء والتاء سبعيتان ، أي الآلهة الذين يدعوهم الكفار ﴿من دون الله﴾ سبحانه صفتهم هذه الصفات الثلاثة المذكورة المنافية للالهية ، وهي أنهم ﴿لا يخلقون شيئاً﴾ من المخلوقات أصلاً لا كبيراً ولا صغيراً ولا جليلاً ولا حقيراً .

﴿وهم يُخلقون﴾ أي وصفهم أنهم يخلقون فكيف يتمكن المخلوق من أن يخلق غيره ؛ ففي هذه الآية زيادة بيان لأنه أثبت لهم صفة النقصان بعد أن سلب عنهم صفة الكمال بخلاف قوله ﴿أفمن يخلق كمن لا يخلق﴾ فإنه اقتصر على مجرد سلب صفة الكمال .

ثم ذكر صفة أخرى من صفاتهم فقال ﴿أموات﴾ يعني أن هذه الأصنام اجسادها جمادات ميتة لا حياة بها أصلاً ، فزيادة قوله ﴿غير أحياء﴾ لبيان أنها ليست كبعض الأجساد التي تنمو بعد ثبوت الحياة لها بل لا حياة لهذه أصلاً فكيف يعبدونها وهم أفضل منها لأنهم أحياء ﴿وما يشعرون﴾ أي الآلهة ﴿أيان يبعثون﴾ أي الكفار الذين يعبدون الأصنام ؛ والمعنى ما تشعر هذه الجمادات من الأصنام أيان يبعث عبدتهم من الكفار ، ويكون هذا على طريقة التهكم لهم لأن شعور الجماد مستحيل بما هو من الأمور الظاهرة فضلاً عن الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه .

وقيل معناه ما تشعر هذه الأصنام أيان تبعث ومتى يعيها الله ، وبه بدأ القاضي تبعاً للكشاف ، ويؤيد ذلك ما روي أن الله يبعث الأصنام ويخلق لها أرواحاً معها شياطينها فيؤمر بكلها الى النار ، ويدل على هذا قوله ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم﴾ .

وقيل قد تم الكلام عند قوله ﴿وهم يخلقون﴾ ثم ابتداء فوصف المشركين بأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يعثون ، فيكون الضميران على هذا للكفار وعلى القول بأن الضميرين أو أحدهما للأصنام يكون التعبير عنها مع كونها لا تعقل بما هو للعقلاء جرياً على اعتقاد من يعبدها بأنها تعقل ، وأيان بفتح الهمزة وكسرهما لغتان .

وفي الآية قول آخر وهو أن أيان ظرف لقوله ﴿إلهكم إله واحد﴾ يعني أن الإله يوم القيامة واحد ولم يدع أحد تعدد الآلهة في ذلك اليوم بخلاف أيام الدنيا فإنه قد وجد فيها من ادعى ذلك ، وعلى هذا فقد تم الكلام على قوله يشعرون ، إلا أن هذا القول يخرج لأيان عن موضوعها ، وهو إما الشرط وإما الاستفهام الى محض الظرفية بمعنى وقت مضاف للجمله بعده ، والظاهر تفسيره بمتى يعثون كما في الكشاف وغيره .

ولما زيف سبحانه طريقة عبدة الأصنام صرح بما هو الحق في نفس الأمر وهو وحدانيته سبحانه وهو نتيجة ما قبله ، ثم ذكر ما لأجله أصر الكفار على شركهم فقال ﴿فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة﴾ جاحدة للوحدانية لا يؤثر فيها وعظ ولا ينجع فيها تذكير ﴿وهم مستكبرون﴾ عن قبول الحق متعظمون عن الاذعان للصواب مستمرين على الجحد .

لَا جَرَمَ أَتَى اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُبْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ
 كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا
 يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ
 الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا
 يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

﴿لا جرم﴾ قال الخليل : هي كلمة تحقيق ولا يكون إلا جواباً أي حقاً ، قلت لا نافية وجرم بمعنى بد ، وهذا بحسب الأصل ، واما الآن فقد ركب لا مع جرم تركيب خمسة عشر وجعلها بمعنى كلمة واحدة ، وتلك الكلمة مصدر أو فعل معناه حق وثبت .

وقوله ﴿إن الله﴾ فاعل لا جرم وقد مر تحقيق الكلام في لا جرم بأبسط من هذا قال أبو مالك لا جرم ، يعني الحق ، وقال الضحاك لا كذب ﴿يعلم ما يبرون﴾ من أقوالهم وأفعالهم ﴿وما يعلنون﴾ من ذلك ﴿انه لا يحب المستكبرين﴾ أي لا يحب هؤلاء الذين يستكبرون عن توحيد الله والاستجابة لأنبيائه ، والجملة تعليل لما تضمنه الكلام المتقدم .

أخرج مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان ، فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً ؛ فقال : ان الله جميل يحب الجمال ؛ الكبر من بطر الحق وغمط الناس » (١) .

وفي ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث كثيرة ، وكذلك في إخراج محبة حسن الثوب وحسن النعل ونحو ذلك من الكبر أحاديث كثيرة ، فقد روي عن الحسين بن علي أنه مرَّ بمساكين قد قدموا كسراً لهم وهم يأكلون فقالوا الغداء يا أبا عبدالله فنزل وجلس معهم وقال إنه لا يجب المستكبرين ثم أكل فلما فرغوا قال : قد اجبتكم فأجيئوني فقاموا معه الى منزله فأطعمهم وسقاهم وأعطاهم فانصرفوا .

قال العلماء ؛ كل ذنب يمكن ستره واخفاؤه إلا التكبر فإنه فسق يلزمه الاعلان وهو أصل العصيان كله ، وفي الحديث الصحيح « أن المتكبرين أمثال الذريوم القيامة تطوهم الناس بأقدامهم لتكبرهم »^(١) أو كما قال صلى الله عليه وسلم « تصغر لهم أجسامهم في المحشر حين يضرهم تصغيرها وتعظم لهم في النار حين يضرهم عظمها » ذكره القرطبي .

والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينَّ ماهية الكبر أنه بطر الحق وغمط الناس ، فهذا هو الكبر المذموم ، وقد ماق صاحب الدر المشور عند تفسيره لهذه الآية أحاديث كثيرة ليس هذا مقام إيرادها ، بل المقام مقام ذكر ما له علاقة بتفسير الكتاب العزيز . ثم شرع في ذكر شيء من قبائح المشركين فقال ﴿ وإذا قيل لهم ﴾ أي وإذا قال هؤلاء الكفار المنكرين المستكبرين قائل ﴿ ماذا ﴾ أي أي شيء أو ما الذي ﴿ أنزل ربكم ﴾ قيل القائل النضر بن الحرث وكانت عنده كتب التواريخ ويزعم أن حديثه أجمل وأتم مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، والآية نزلت فيه فيكون هذا القول منه على طريق التهكم .

وقيل القائل هو من يفتد عليهم أو بعضهم لبعض ، وقيل القائل

(١) الترمذي كتاب القيامة باب ٤٧ - الإمام أحمد ١٧٩/٢ .

المسلمون . فأجاب المشركون المنكرون المستكبرون ﴿قالوا أساطير الأولين﴾^(١) بالرفع أي ما تدعون ايها المسلمون أساطير الأوائل وأحاديثهم وأباطيلهم ، أو أن المشركين أرادوا السخرية بالمسلمين فقالوا المنزل عليكم أساطيرهم، وعلى هذا فلا يرد ما قيل من أن هذا لا يصلح ان يكون جواباً من المشركين وإلا لكان المعنى الذي أنزله ربنا أساطير الأولين والكفار لا يقرون بالانزال، ووجه عدم وروده هو ما ذكرناه .

وقيل هو كلام مستأنف أي ليس ما تدعون انزاله ايها المسلمون منزلاً بل هو أساطير الأولين ، والأساطير الأباطيل والترهات التي يتحدث الناس بها عن القرون الأولى وليس من كلام الله في شيء ولا مما أنزله أصلاً في زعمهم ، وهي جمع أسطورة كأحاديث وأصاحيك وأعاجيب جمع أحدوثة وأضحوكة وأعجوبة .

﴿ليحملوا﴾ أي قالوا هذه المقالة لكي يحملوا ﴿أوزارهم كاملة يوم القيامة﴾ لم يكفر منها شيء لعدم اسلامهم الذي هو سبب لتكفير الذنوب ، وقيل ان اللام هي لام العاقبة لانهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير لأجل أن يحملوا الأوزار ولكن لما كان عاقبتهم ذلك حسن التعلل به كقوله ليكون لهم عدواً وحزناً ، وقيل هي لام الأمر .

قال الرازي في الآية : وهذا يدل على أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين إذ لو كان هذا المعنى حاصلًا في حق الكل لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار بهذا التكميل فائدة .

﴿ومن أوزار الذين يضلونهم﴾ أي ويحملون بعض أوزار الذين أضلّوهم لأن «من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها»^(٢) كما ورد في

(١) مسلم ١٠١٧ .

الحديث وقيل من للجنس لا للتبعض أي يحملون كل أوزار الذين يضلونهم
قاله الواحدي .

﴿بغير علم﴾ حال من الفاعل والمعنى أن الرؤساء يضلون الناس جاهلين
غير عالمين بما يدعونهم اليه ولا عارفين بما يلزمهم من الآثام ، وقيل إنه حال
من المفعول أي يضلون من لا يعلم أنهم ضلال قاله الزمخشري وعليه جرى
القاضي وفائدتها الدلالة على أن جهلهم لا يعذرهم إذ كان عليهم أن يبحثوا
ويعيزوا بين الحق والباطل ولا يقنعوا بالتقليد البحت العمى .

ورجح الأول بأنه من المحدث عنه والمسند اليه الاضلال على جهة
الفاعلية والمعنى أنهم يقدمون على الاضلال جهلاً منهم بما يستحقونه من
العذاب الشديد في مقابلته ومثل هذه الآية قوله ﴿وليحملن أثقالهن وأثقالاً مع
أثقالهن﴾ وقوله ﴿ولنحمل خطاياكم﴾ .

وقد تقدم في الأنعام الكلام على قوله ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾
فمعناه وزراً لا مدخل لها فيه ولا تعلق له بها بتسبب ولا غيره ، قال ابن
عباس : يحملون مع ذنوبهم ذنوب الذين يضلونهم بغير علم ، وعن مجاهد
نحوه وزاد لا يخفف ذلك عن أطاعكم من العذاب شيئاً .

﴿ألا ساء ما يزررون﴾ أي بش شيئاً يزررون ويحملونه ، وفي ذلك وعيد
وتهديد لهم ، ثم حكى سبحانه حال أضرابهم من المتقدمين فقال :

﴿قد مكر الذين من قبلهم﴾ ذهب أكثر المفسرين الى ان المراد به عمروذ
ابن كنعان حيث بنى بناء عظيماً ببابل طوله في السماء خمسة آلاف ذراع ؛
وقيل فرسخان ورام الصعود الى السماء ليقاتل أهلها فأهب الله الريح فخر ذلك
البناء عليه وعلى قومه فهلكوا ، وكان أعظم أهل الأرض تجبراً في زمن ابراهيم

عليه السلام وغرود بضم النون والذال المعجمة وهو ممنوع من الصرف للعلمية والمعجمة .

والأولى أن الآية عامة في جميع المبطلين الماكرين الذين يحاولون إلحاق الضرر بالمحقين المؤمنين ، ومعنى المكر هنا الكيد والتدبير الذي لا يطابق الحق ، وفي هذا وعيد للكفار المعاصرين له صلى الله عليه وسلم بأن مكرهم سيعود عليهم كما عاد مكر من قبلهم على أنفسهم .

﴿فأتى الله﴾ أي أتى أمر الله وهو الريح التي أخرجت ﴿بنيانهم﴾ قال المفسرون أرسل الله ريحاً فألقت رأس الصرح في البحر وخر عليهم الباقي بالزلزلة من أسفله فأهلكهم وهم تحته ﴿من القواعد﴾ .

قال الزجاج : أي من الأساطين ، وقيل من أصوله وأساسه بكسر الهمزة جمع أس وأما بالفتح فجمعه أسس بضمين قيل لما سقط تبلبلت ألسن الناس بالفزع فتكلموا يومئذ بثلاث وسبعين لساناً فلذلك سميت بابل .

وكان لسان الناس قبل ذلك السريانية هكذا ذكره البغوي وفي هذا نظر لأن صالحاً كان قبلهم وكان يتكلم بالعربية ، وكان أهل اليمن عرباً منهم جرهم الذي نشأ اسماعيل بينهم وتعلم منهم العربية وكان قبائل من العرب قديمة قبل ابراهيم كل هؤلاء عرب ، والمعنى أنه أتاها أمر الله من جهة قواعدها فزعزعاها .

﴿فخرَّ عليهم السقف﴾ بفتح السين وضمها مع سكون القاف وضمها وضم القاف أي أنه سقط عليهم السقف لأنه بعد سقوط قواعد البناء يسقط جميع ما هو معتمد عليها قال ابن الأعرابي وإنما قال ﴿من فوقهم﴾ ليعلمك انهم كانوا حالين تحته والعرب تقول خر علينا سقف ووقع علينا حائط إذا كان

يملكه وان لم يكن وقع عليه فجاء بقوله ﴿من فوقهم﴾ ليخرج هذا الشك الذي في كلام العرب فقال من فوقهم أي عليهم وقع وكانوا تحته فهلكوا وما افلتوا وقيل هو للتأكيد لأن السقف لا يجر إلا من فوق ، وقيل ان المراد بالسقف السماء أي آتاهم العذاب من السماء التي فوقهم .

وقد اختلف في هؤلاء الذين خرَّ عليهم السقف فقيل هو عمرو بن كنعان حين بنى الصرح ، قاله ابن عباس ، وعن مجاهد نحوه ، وقيل انه يختصر وأصحابه ، وقيل هم المقتسمون الذين تقدم ذكرهم في سورة الحجر .

وقيل المعنى على العموم يعني انهم لما رتبوا منصوبات ليمكروا بها على أنبياء الله وأهل الحق من عباده أهلكتهم الله وجعل هلاكهم مثل هلاك قوم بنوا بنياناً وثيقاً شديداً ودعموه بالأساطين فانهدم ذلك البنيان وسقط عليهم فأهلكهم ، فهو مثل ضربه لمن مكر بآخر فاهلكه الله بمكره ومنه المثل السائر على ألسنة الناس من حفر بئراً لأخيه أوقعه الله فيه ، وهذا ما اختاره القاضي كالكشف ، والأول أولى ، ومع ذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، قال قتادة : آتاهم أمر الله من أصلها فخرَّ عليهم السقف من فوقهم والسقف أعالي البيوت فانتفكت بهم بيوتهم فأهلكهم الله ودمرهم .

﴿وآتاهم العذاب﴾ أي الهلاك ﴿من حيث لا يشعرون﴾ به بل من حيث أنهم في أمان لا يخطر العذاب ببالهم .

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْتَقُونَ فِيهِمْ
 قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٤٧﴾ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ
 الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٨﴾ فَأَدْخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوَى
 الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٤٩﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ
 أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلِلَّذِينَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٠﴾

ثم بين سبحانه أن عذابهم غير مقصور على عذاب الدنيا فقال ﴿ثم يوم
 القيامة يخزيهم﴾ أي الكفار بإدخالهم النار ويفضحهم بذلك ويذلهم ويهينهم
 عطف على مقدر ، أي هذا عذابهم في الدنيا ثم يوم القيامة يخزيهم ﴿ويقول﴾
 الله لهم مع ذلك توبيخاً وتقريعاً ﴿أين شركائي﴾ كما تزعمون وتدعون .

ثم وصف هؤلاء الشركاء بقوله ﴿الذين كنتم تشاقون﴾ قرأ نافع بكسر
 النون على الإضافة والباقون بفتحها أي تخاصمون الأنبياء والمؤمنين ﴿فيهم﴾
 والمعنى على قراءة الكسر تخاصموني وتعادوني وتخالفونني ، وقد ضعف أبو
 حاتم هذه القراءة والمشاقة عبارة عن كون كل واحد من الخصمين في شق غير
 شق صاحبه والمعنى ما لهم لا يحضرون معكم ادعوهم فليدفعوا عنكم هذا
 العذاب النازل بكم .

﴿قال الذين أوتوا العلم﴾ وهم في الموقف قيل هم العلماء قالوا لأهمهم
 الذين كانوا يعظونهم ولا يلتفتون إلى وعظهم وكان هذا القول منهم على طريق
 الشماتة وقيل هم الأنبياء ، وقيل الملائكة والظاهر الأول لأن ذكرهم بوصف
 العلم يفيد وصف يذكرون به هو أشرف من هذا الوصف وهو كونهم أنبياء أو
 كونهم ملائكة ولا يقدح في هذا جواز الإطلاق لان المراد الاستدلال على
 الظهور فقط .

﴿ان الخزي اليوم﴾ أي الذل والهوان والفضيحة يوم القيامة ﴿والسوء﴾ أي العذاب ﴿على الكافرين﴾ مختص بهم يقولونه شماتة بهم .

﴿الذين تتوفاهم﴾ بالتاء والياء وهما سبعيتان لكنه مع الياء يقرأ بالامالة في الموضعين والتذكير على ان الملائكة ذكور والتأنيث لأن لفظ الجمع مؤنث ﴿الملائكة﴾ وهم ملك الموت عزرائيل وأعوانه ﴿ظالمي أنفسهم﴾ بالكفر وقد تقدم تفسيره .

﴿فألقوا السلم﴾ أي أقرؤا بالربوبية وانقادوا عند الموت ومعناه الاستسلام قاله قطرب ، وقيل معناه المسألة أي سألوا وتركوا المشاقة قاله الأخفش ، وقيل معناه الاسلام أي أقرؤا بالإسلام وتركوا ما كانوا فيه من الكفر ﴿ما كنا نعمل من سوء﴾ تفسير للسلم على أن يكون المراد بالسلم الكلام الدال عليه .

ويجوز أن يكون المراد بالسوء هنا الشرك ويكون هذا القول منهم على وجه الجحود والكذب أو من شدة الخوف ومن لم يجوز الكذب على أهل القيامة حمله على أنهم أرادوا أنهم لم يعملوا سوءاً في اعتقادهم وعلى حسب ظنونهم ، ومثله قوله ﴿والله ربنا ما كنا مشركين﴾ .

فلما قالوا هذا أجاب عليهم أهل العلم بقولهم ﴿بلى﴾ كنتم تعملون السوء ﴿ان الله عليم بما﴾ أي بالذي ﴿كنتم تعملون﴾ فيجازيكم عليه ولا ينفعكم هذا الكذب شيئاً . وقال عكرمة عنى بذلك ما حصل من الكفار يوم بدر .

﴿فادخلوا أبواب جهنم﴾ يقال لهم ذلك عند الموت وقد تقدم ذكر الأبواب وإن جهنم درجات بعضها فوق بعض ، أي ليدخل كل صنف الى الطبقة التي هو موعود بها ، وإنما قيل لهم ذلك لأنه أعظم في الخزي والغم ، وفيه دليل على أن الكفار بعضهم أشد عذاباً من بعض .

﴿خالدين فيها﴾ حال مقدرة لأن خلودهم مستقبل ﴿فلبئس مشرئ

المتكبرين ﴿ هي فالمخصوص بالذم محذوف ، والمراد بتكبيرهم هنا هو تكبيرهم عن الايمان والعبادة كما في قوله : إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون .

ثم اتبع أوصاف الأشقياء بأوصاف السعداء فقال ﴿وقيل للذين اتقوا﴾ وهم المؤمنون ﴿ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً﴾ أي أنزل خيراً ، ورفع الأول ونصب هذا فرقاً بين جواب المقر وجواب الجاحد ﴿للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة﴾ قيل هذا من كلام الله عز وجل ، وقيل هو حكاية لكلام الذين اتقوا فيكون هذا بدلاً من خير . قاله الزمخشري . وعلى الأول يكون كلاماً مستأنفاً مسوقاً لمدح المتقين .

والمعنى للذين أحسنوا أعمالهم بالايمان في الدنيا مثوبة حسنة مضاعفة من الواحد الى العشرة الى السبعمائة الى أضعاف كثيرة . وقال قتادة : أحسنوا أي آمنوا بالله وكتبه ورسله ، وأمروا بطاعة الله وحثوا عباد الله على الخير ودعوهم اليه .

قال الضحاك : هي النصر والفتح ، وقال مجاهد : هي الرزق الحسن . وقيل الحياة الطيبة وهي استحقاق المدح والثناء او فتح أبواب المشاهدات والمكاشفات . قاله الكرخي .

﴿ولدار الآخرة﴾ أي مثوبتها وهي الجنة ﴿خيراً﴾ مما أوتوا في الدنيا ﴿ولنعم دار المتقين﴾ دار الآخرة فحذف المخصوص بالمدح للدلالة ما قبله عليه ﴿جنات عدن﴾ أي بساكنة إقامة من عدن بالمكان إذا أقام به . قيل يجوز أن يكون هو المخصوص بالمدح فيجيء فيها ثلاثة أوجه : رفعها بالابتداء والجملة المتقدمة خبرها ، أو رفعها خبراً لمبتدأ مضمرة أو رفعها بالابتداء والخبر محذوف وهو أضعفها ، ويجوز أن يكون جنات عدن خبر مبتدأ مضمرة لا على ما تقدم بل يكون المخصوص محذوفاً تقديره ولنعم دارهم هي جنات ، وقدره الزمخشري ولنعم دار المتقين دار الآخرة ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر الجملة من قوله يدخلونها ، ويجوز أن يكون الخبر مضمراً تقديره لهم جنات دل عليه قوله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة . قاله السمين .

جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ
 الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ
 كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
 يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٤﴾

﴿يدخلونها﴾ أي تلك الجنات ولا يرحلون عنها ولا يخرجون منها ﴿تجري من تحتها﴾ أي من تحت دور أهلها وقصورهم ومساكنهم ﴿الأنهار لهم فيها﴾ أي في الجنات ﴿ما يشاءون﴾ أي ما يقع عليه مشيئتهم صفواً عفواً يحصل لهم بمجرد ذلك ، وهذه الحالة لا تحصل إلا في الجنة ، وذلك يدل على أن الانسان لا يجد كل ما يريد في الدنيا .

﴿كذلك﴾ أي الأمر كذلك أو مثل ذلك الجزاء ﴿يجزي الله المتقين﴾ المراد بهم كل من يتقي الشرك وما يوجب النار من المعاصي ﴿الذين تتوفاهم﴾ أي تقبض أرواحهم ﴿الملائكة طيبين﴾ حال من المفعول أو الفاعل مقارنة أو مقدره ، وفيه أقوال ، أي طاهرين من شوائب الشرك والكفر والنفاق ، أو صالحين ، أو زاكية أفعالهم وأقوالهم ، أو من ظلم أنفسهم بالمعاصي . قاله البيضاوي . أو طيبين الأنفس ثقة بما يلقونه من ثواب الله ، أو طيبة نفوسهم بالرجوع الى الله ، أو طيبين الوفاة أي هي عليهم سهلة لا صعوبة فيها .

وقال مجاهد : طيبين أحياء وأمواتاً قدر الله لهم ذلك ، أو فرحين ببيشارة الملائكة إياهم بالجنة أو طيبين بقبض أرواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية الى حضرة القدس وقيل طيبين كلمة جامعة لكل معنى حسن حملاً لها على العموم فدخل فيه جميع ما ذكر .

﴿يقولون﴾ أي قائلين لهم يعني الملائكة حال مقارنة ان كان القول واقعاً منهم في الدنيا أو مقدره إن كان واقعاً في الآخرة .

﴿سلام عليكم﴾ معناه يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون السلام انذاراً لهم بالوفاة .

الثاني : أن يكون تبشيراً لهم بالجنة لأن السلام أمان ، وفي الكرخي يقولون لهم عند الموت سلام عليكم أي لا يلحقكم بعد مكروه ، فهي حال مقارنة .

واستشهد له في الدر المنثور بما أخرجه مالك وابن جرير والبيهقي وغيرهم عن محمد بن كعب القرظي قال : إذا أشرف العبد المؤمن على الموت جاءه ملك فقال : السلام عليك يا ولي الله ، الله يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة ونحوه في الكشف وقال أبو حيان : الظاهر أن السلام إنما هو في الآخرة ، ولذلك جاء بعده ادخلوا الجنة فهو من قول خزنة الجنة ، وعليه فهي حال مقدره .

﴿ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون﴾ أي بسبب عملكم ، قيل يحتمل هذا وجهين الأول : يكون تبشيراً بدخول الجنة عند الموت ، والثاني : أن يكون ذلك لهم في الآخرة . ولا ينافي هذا دخول الجنة بالتفضل كما في الحديث الصحيح « سدودا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله ، قيل ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته »^(١) وقد قدمنا البحث عن هذا .

(١) مسلم ٢٨١٨ ومن لفظ اعملوا وفي آخر أيشروا بدل اعملوا - البخاري ٢٤٢٧ .

﴿هل ينظرون﴾ هذا جواب شبهة أخرى لمنكري النبوة فإنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم ملكاً من السماء يشهد على صدقه في ادعاء النبوة فقال : هل ينظرون في تصديق نبوتك ﴿إلا أن تأتيهم﴾ بالثناء والياء سبعيتان ﴿الملائكة﴾ شاهدين بذلك .

ومحتمل أن يقال أنهم لما طعنوا في القرآن بأنه أساطير الأولين أوعدهم الله بقوله : هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم ﴿أو يأتي أمر ربك﴾ أي عذابه في الدنيا المستأصل لهم ، أو المراد بأمر الله القيامة ، والمراد بكونهم ينظرون أنهم ينتظرون إتيان الملائكة أو إتيان أمر الله على التفسير الآخر أنهم قد فعلوا فعل من وجب عليه العذاب وصار منتظراً له .

وليس المراد أنهم ينتظرون ذلك حقيقة فإنهم لا يؤمنون بذلك ولا يصدقونه قيل أو مانعه خلو فإن كُلاً من الموت والعذاب يأتيهم ، وإن اختلف الوقت . وإنما عبر بأو دون الواو إشارة الى كفاية كل واحد من الأمرين في تعذيبهم كما افاده أبو السعود .

﴿كذلك﴾ أي مثل فعل هؤلاء من الاصرار على الكفر والتكذيب والاستهزاء ﴿فعل الذين من قبلهم﴾ من طوائف الكفار فاتاهم أمر الله فهلكوا ﴿وما ظلمهم الله﴾ بتدميرهم بالعذاب فإنه أنزل بهم ما استحقوه بكفرهم ﴿ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾ بما ارتكبهوا من القبائح وفيه أن ظلمهم مقصور عليهم باعتبار ما يؤول اليه ﴿فأصابهم سيئات ما عملوا﴾ أي أجزية أعمالهم السيئة أو جزاء سيئات أعمالهم معطوف على فعل الذين من قبلهم وما بينهم اعتراض ﴿وحاق﴾ أي نزل ﴿بهم﴾ على وجه الإحاطة والحيق لا يستعمل إلا في الشر ، قاله البيضاوي فلا يقال حاقت به النعمة بل النقمة . قاله الشهاب ﴿ما﴾ أي العذاب الذي ﴿كانوا به يستهزئون﴾ أو عقاب استهزائهم .

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا
 حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ
 الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَجْتَنِبُوا
 الظُّلُمَاتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي
 الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّ مَحْرَصَ عَلَى هُدْيَتِهِمْ
 فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٧﴾

﴿وقال الذين أشركوا﴾ هذا نوع آخر من كفرهم الذي حكاه الله تعالى عنهم والمراد بالذين أشركوا هنا أهل مكة ﴿لو شاء الله﴾ عدم عبادتنا لشيء غيره ﴿ما عبدنا من دونه من شيء﴾ أي لحصل ذلك ، جئت أو لم تجيء ، ولو شاء منا الكفر لحصل جئت أو لم تجيء ، وإذا كان كذلك فالكل من عند الله فلا فائدة في بعثة الرسل الى الامم ، ومن الأولى بيانية والثانية زائدة لتأكيد الاستغراق .

﴿نحن﴾ تأكيد لضمير عبدنا لا لتصحيح العطف لوجود الفواصل وان كان محسناً له ﴿ولا آباؤنا﴾ الذين كانوا على ما نحن عليه الآن من الكفر والشرك بالله .

قال الزجاج : انهم قالوا هذا على وجه الاستهزاء ، ولو قالوه عن اعتقاد لكانوا مؤمنين انتهى . وقد مضى الكلام على مثل هذا في سورة الأنعام .

﴿ولا حرّمنا من دونه من شيء﴾ من السوائب والوصائل والبحائر ونحوها ومقصودهم بهذا القول المعلق بالمشيئة الطعن في الرسالة ، أي لو كان ما قاله الرسول حقاً من المنع من عبادة غير الله والمنع من تحريم ما لم يحرمه الله حاكياً ذلك عن الله لم يقع منا ما يخالف ما أَرَادَهُ منا فإنه قد شاء الله ذلك وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ؛ فلما وقع منا العبادة لغيره وتحريم ما لم يحرمه ،

كان ذلك دليلاً على أن ذلك هو المطابق لمراده والموافق لمشيئته ، مع أنهم في الحقيقة لا يعترفون بذلك ولا يقرون به ، لكنهم قصدوا ما ذكرنا من الطعن على الرسل ، والظاهر أن من الأولى والثانية ههنا زائدتان ، أي ولا حرماناً شيئاً حال كوننا دونه أي دون الله ، أي مستقلين بتحريمه . قاله الحفناوي .

﴿كذلك فعل الذين من قبلهم﴾ من طوائف الكفر فإنهم أشركوا بالله وحرموا ما لم يحرمه وجادلوا رسلهم بالباطل واستهزؤوا بهم ثم قال ﴿فهل على الرسل﴾ الذين يرسلهم الله الى عباده بما شرعه لهم من الشرائع التي رأسها توحيدهم وترك الشرك به ﴿إلا البلاغ المبين﴾ الى من أرسلوا اليهم ، بما أمروا بتبليغه بلاغاً واضحاً يفهمه المرسل اليهم ولا يلتبس عليهم والبلاغ مصدر بمعنى الابلاغ ثم إنه سبحانه أكد هذا وزاده ايضاحاً فقال :

﴿ولقد بعثنا في كل أمة رسولا﴾ كما بعثنا في هؤلاء لإقامة الحججة عليهم وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا وأن في قوله ﴿أن اعبدوا الله﴾ إما مصدرية أي بعثنا بأن اعبدوا الله وحده أو مفسرة لأن في البعث معنى القول والوجهان حكاها السمين وغيره .

﴿واجتنبوا الطاغوت﴾ أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم ، وكل من دعا الى الضلال وهو من الطغيان يذكر ويؤنث ، ويقع على الواحد كقوله يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وعلى الجمع كقوله تعالى أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم ، والجمع طواغيت والتقدير واجتنبوا عبادتها فالكلام على حذف المضاف .

﴿فمنهم﴾ أي فمن هذه الأمم التي بعث الله اليها برسله ﴿من هدى الله﴾ أي أرشده الى دينه وتوحيدته وعبادته واجتناب الطاغوت فأمن ﴿ومنهم من حقت عليه الضلالة﴾ أي وجبت وثبتت بالقضاء السابق في الأزل لاصراره على الكفر والعناد فلم يؤمن .

قال الزجاج : أعلم أنه بعث الرسل بالأمر بالعبادة وهو من وراء

الضلال والهداية ، ومثل هذه الآية قوله تعالى ﴿فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة﴾ .

وفي هذه الآية التصريح بأن الله أمر جميع عباده بعبادته واجتناب الشيطان وكل ما يدعو الى الضلال ، وأنهم بعد ذلك فريقان فمنهم من هدى ومنهم من حقت عليه الضلالة فكان في ذلك دليل على أن أمر الله سبحانه لا يستلزم موافقة ارادته فإنه يأمر الكل بالإيمان ، ولا يريد الهداية إلا البعض إذ لو أرادها للكل لم يكفر أحد ، وهذا معنى ما حكيناه عن الزجاج هنا .

﴿فسيروا في الأرض﴾ سير الاعتبارين المتفكرين لتعرفوا مآل من كذب الرمل وهو خراب منازلهم بالعذاب والهلاك وفي الفاء اشعار بوجوب المبادرة الى النظر والاستدلال ﴿فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين﴾ رسلهم من الأمم السابقة عند مشاهدتكم لآثارهم كعاد وثمود أي كيف ما آخر أمرهم الى خراب الديار بعد هلاك الأبدان بالعذاب .

ثم خصص الخطاب برسوله صلى الله عليه وآله وسلم مؤكداً لما تقدم فقال ﴿إن تحرص﴾ يا محمد ﴿على هدايتهم﴾ أي تطلب بجهدك ذلك وقد أضلهم الله لا تقدر على ذلك ، وفي المصباح حرص عليه حرصاً من باب ضرب إذا اجتهد والاسم الحرص بالكسر وحرص على الدنيا وحرص حرصاً من باب تعب لغة إذا رغب رغبة مذمومة .

وفي السمين قراءة العامة إن تحرص بكسر الراء مضارع حرص بفتحها وهي اللغة العالية لغة الحجاز وقرىء بكسر الراء مضارع حرص بكسرها وهي لغة لبعضهم .

﴿فإن الله﴾ تعليل للجواب ﴿لا يهدي من يضل﴾ قرىء يهدي بفتح حرف المضارعة على أنه فعل مستقبل مسند الى الله سبحانه أي فإن الله لا يرشد من أضله وقرىء بضم حرف المضارعة على أنه مبني للمجهول على أنه لا يهديه هاد كائناً من كان وهما سبعيتان ، فهذه الآية كقوله في الآية الأخرى

﴿من يُضلل الله فلا هادي له﴾ وقال الفراء : على القراءة الأولى معنى لا يهدي لا يهتدي كقوله تعالى ﴿أم من لا يهدي إلا أن يهدي﴾ بمعنى يهتدي .

قال النحاس : حكى عن المبرد معنى لا يهدي من يضل من علم ذلك منه وسبق له عنده ﴿وما لهم من ناصرين﴾ ينصرونهم على الهداية لمن أضله الله أو ينصرونهم بدفع العذاب عنهم ومن زائدة .

ثم ذكر عناد قريش وانكارهم للبعث فقال ﴿وأقسموا بالله﴾ أي حلفوا وسمى الحلف قسماً لأنه يكون عند انقسام الناس الى مصدق ومكذب .

﴿جهد أيمانهم﴾ أي جاهدين غاية اجتهادهم فيها وذلك أنهم كانوا يقسمون بأياتهم وألهمهم فاذا كان الأمر عظيماً أقسموا بالله ، والجهد بفتح الجيم المشقة وبضمها الطاقة وانتصابه على المصدرية وظاهره أنه استئناف إخبار وجعله الزمخشري نسقاً على وقال الذين أشركوا .

﴿لا يبعث الله من يموت﴾ من عباده زعموا أن الله سبحانه عاجز عن بعث الأموات ، عن أبي العالية قال : كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين فأتاه يتقاضاه فكان مما يتكلم به والذي أرجوه بعد الموت أنه لكذا وكذا فقال له المشرك إنك لتزعم أنك تبعث من بعد الموت فأقسم بالله جهد يمينه لا يبعث الله من يموت فأنزل الله سبحانه هذه الآية ، وعن عليّ قال نزلت في .

﴿بلى وعداً عليه حقاً﴾ هذا اثبات لما بعد النفي أي بلى يبعثهم ووعداً مصدر مؤكد لما دل عليه بلى وهو يبعثهم لأن البعث وعد من الله والتقدير وعد البعث وعداً عليه وحقه حقاً لا خلف فيه ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ إن ذلك يسير عليه سبحانه غير عسير إما لعدم علمهم بأنه من مواجب الحكمة التي جرت عادته بمراعاتها وإما لقصور نظرهم بالمألوف فيتوهمون امتناع البعث .

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتَ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَا لَأُبَوِّئَنَّ لِلَّذِينَ كَانُوا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

﴿ليبين﴾ أي ليظهر ﴿لهم﴾ وهو غاية لما دل عليه بلى من البعث والضمير في لهم راجع الى من يموت ﴿الذي يختلفون فيه﴾ أي الامر الذي وقع الخلاف بينهم فيه وبيانه إذ ذاك يكون بما جاءتهم به الرسل ونزلت عليهم فيه كتب الله ، وقيل ليبين متعلق بقوله ولقد بعثنا ﴿وليعلم الذين كفروا﴾ بالله سبحانه وانكروا البعث ﴿أنهم كانوا كاذبين﴾ في جدهم وانكارهم البعث بقولهم لا يبعث الله من يموت .

﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون﴾ جملة مستأنفة لبيان كيفية الابداء والاعادة مسوقة لهذا المقصد بعد بيان سهولة البعث عليه سبحانه ، قال الزجاج : أعلمهم بسهولة خلق الأشياء عليه فأخبر أنه متى أراد الشيء كان وهذا كقرله ﴿فإذا قضى أمراً يقول له كن فيكون﴾ قال ابن الأنباري : أوقع لفظ الشيء على المعلوم عند الله تعالى قبل الخلق لأنه بمنزلة ما قد وجد وشوهد ، قال الزجاج : إن معنى لشيء لأجل شيء فجعل اللام سببية وليس بواضح .

وقيل هي لام التبليغ ، قاله أبو السعود أي أي شيء كان مما عز وهان كما في قولك قلت له قم فقام ، وهذا الكلام من باب التمثيل على معنى أنه لا

يُمتنع عليه شيء وأن وجوده عند إرادته كوجود المأمور به عند أمر الأمير المطاع إذا ورد على المأمور المطيع، وليس هناك قول ولا مقول له، ولا أمر ولا مأمور، ولا كاف ولا نون حتى يقال إنه يلزم منه أحد محالين إما خطاب المعدوم أو تحصيل الحاصل.

قلت : هكذا قال أكثر المفسرين وهو يخالف ظاهر النظم القرآني والحق ما دلت عليه الآية من القول وهو على حقيقته وأنه جرت العادة الإلهية وقد مضى تفسير ذلك في سورة البقرة مستوفى، وفي الآية الكريمة من الفخامة والجزالة ما يجار فيه العقول والألباب.

﴿والذين هاجروا﴾ قد تقدم معنى الهجرة في سورة النساء وهي ترك الأهل والأوطان أي انتقلوا من مكة إلى المدينة لإقامة دين الله تعالى ومعنى ﴿في﴾ في شأن الله سبحانه وفي رضاه، وقيل في دين الله، وقيل في بمعنى لام التعليل أي الله ﴿من بعد ما ظلموا﴾ أي عذبوا وأهينوا، وقد اختلف في سبب نزول الآية فقيل نزلت في صهيب وبلال وخباب وعمار واعترض بأن السورة مكية وذلك يخالف قوله ﴿والذين هاجروا﴾ وأجيب بأنه يمكن أن تكون هذه الآية من جملة الآيات المدنية في هذه السورة كما قدمنا في عنوانها.

وقيل نزلت في أبي جندل بن سهيل، وقيل نزلت في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما ظلمهم المشركون بمكة وأخرجوهم حتى لحق طائفة منهم بالحبيشة ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة وجعل لهم انصاراً من المؤمنين.

﴿لنبوأهم في الدنيا حسنة﴾ قيل المراد نزولهم المدينة قاله ابن عباس والحسن والشعبى وقتادة، وقيل المراد الرزق الحسن قاله مجاهد، وقيل النصر على عدوهم، قاله الضحاك، وقيل ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيها من الولايات، وقيل ما بقي لهم فيها من الثناء وصار لأولادهم من الشرف ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور والمعنى لنبوأهم مباءة

حسنة أو تبوئة حسنة فحسنة صفة مصدر محذوف .

﴿ولأجر الآخرة﴾ أي جزاء أعمالهم الكائن في الآخرة وهو النعيم الكائن في الجنة التي هي المراد بالآخرة ﴿أكبر﴾ وأعظم من ان يعلمه أحد من خلق الله قبل ان يشاهده ومنه قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً ﴿لو كانوا﴾ أي هؤلاء الظلمة ﴿يعلمون﴾ ذلك ، وقيل ان الضمير راجع الى المؤمنين المهاجرين أي لو رأوا ثواب الآخرة وعابنوه لعلموا أنه أكبر من حسنة الدنيا وهو اسكانهم المدينة .

﴿الذين صبروا﴾ على أذى المشركين أو على مفارقة الوطن والهجرة أو على الجهاد وبذل الأنفس والأموال في سبيل الله واللفظ أعم من ذلك ﴿وعلى ربهم﴾ وحده خاصة ﴿يتوكلون﴾ في جميع أمورهم معرضين عما سواه والصبر مبدأ السلوك الى الله تعالى والتوكل هو آخر الطريق ومتناه والظاهر والله أعلم أن المعنى على المضي والتعبير بصيغة المضارع لاستحضار صورة توكلهم البديعة ، وفيه ترغيب لغيرهم في طاعة الله عز وجل وجواب الموصول محذوف أي فيرزقهم من حيث لا يحتسبون .

﴿وما أرسلنا من قبلك﴾ رد على قريش حيث زعموا أن الله سبحانه أجل من أن يرسل رسولاً من البشر فرد الله عليهم بأن هذه عادته وستة أن لا يرسل ﴿إلا رجالاً﴾ من البشر ﴿نوحى اليهم﴾ وزعم أبو علي الجبائي ان معنى الآية أن الله سبحانه لم يرسل الى الأنبياء بوحيه إلا من هو على صورة الرجال من الملائكة ويرد عليه أن جبريل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صور مختلفة .

ولما كان كفار مكة مقرين بأن اليهود والنصارى هم أهل العلم بما أنزل الله في التوراة والانجيل صرف الخطاب اليهم وأمرهم أن يرجعوا الى أهل الكتاب فقال ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ أي فاسألوا أيها المشركون إن شككتم فيما ذكر مؤمني أهل الكتاب فإنهم سيخبرونكم بأن جميع الأنبياء كانوا بشراً أو اسألوا أهل الكتاب من غير تقييد بمؤمنهم كما يفيد

الظاهر فإنهم كانوا يعترفون بذلك ولا يكتُمونه ، وقيل المعنى فاسألوا أهل القرآن .

عن سعيد بن جبیر قال : نزلت في عبدالله بن سلام ونفر من أهل التوراة ، وقد استدل مجوزو التقليد بهذه الآية وقالوا أمر سبحانه من لا علم له أن يسأل من له علم والجواب أن هذه الآية الشريفة واردة في سؤال خاص خارج عن محل النزاع كما يفيد السياق المذكور قبل هذا اللفظ الذي استدلوا به وبعده ، وبه قال ابن جرير والبقوي وأكثر المفسرين ، واستوفاه السيوطي في الدر المنثور ، وهذا هو المعنى الذي يفيد السياق والباقي .

وعلى فرض أن المراد السؤال العام فالمأمور بسؤالهم هم أهل الذكر ، والذكر هو كتاب الله وسنة رسوله لا غيرها ، ولا أظن مخالفاً يخالف في هذا لأن هذه الشريعة المطهرة هي إما من الله عز وجل وذلك هو القرآن الكريم أو من رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك هو السنة المطهرة ولا ثالث لذلك .

وإذا كان المأمور بسؤالهم هم أهل القرآن والحديث فالآية الكريمة حجة على المقلدة لا هم ، لأن المراد أنهم يسألون أهل الذكر فيخبرونهم به ، فالجواب من المسؤولين أن يقولوا قال الله كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا فيعمل السائلون بذلك ، وهذا هو غير ما يريد المقلد المستدل بها فإنه إنما استدل بها على جواز ما هو فيه من الأخذ بأقوال الرجال من دون سؤال عن الدليل فإن هذا هو التقليد وهذا رسموه بأنه قبول قول الغير من دون مطالبة بحجة .

فحاصل التقليد أن المقلد لا يسأل عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل يسأل عن مذهب إمامه فقط فإذا جاوز ذلك إلى السؤال عن الكتاب والسنة فليس بمقلد ، وهذا يسلمه كل مقلد ولا ينكره .

يَا بَيِّنَاتٍ وَالزُّبُرُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
 يَنْفَكُرُونَ ﴿٤٤﴾ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْفَىٰ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ
 الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾
 أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾ أَوْلَعَبِرُوا إِلَيْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ
 يُفْتَنُوا ظِلْمًا لِلَّهِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾

وإذا تقرر أن المقلد إذا سأل أهل الذكر عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن مقلداً علمت أن هذه الآية الشريفة على تسليم ان السؤال ليس عن الشيء الخاص الذي يدل عليه السياق ، بل عن كل شيء من الشريعة كما يزعمه المقلد تدفع في وجهه وترغم أنفه وتكسر ظهره ، فإن معنى هذا السؤال الذي شرعه الله تعالى هو السؤال عن الحجة الشرعية وطلبها من العالم فيكون هو راوياً وهذا السائل مُسْتَرَوِياً ، والمقلد يقر على نفسه بأنه يقبل قول العالم ولا يطالبه بالحجة ، فالآية هي دليل الاتباع لا دليل التقليد .

وبهذا ظهر لك ان هذه الحجة التي احتج بها المقلد هي حجة داحضة على فرض أن المراد المعنى الخاص وهي عليه لا له على فرض أن المراد المعنى العام .

﴿بالبينات والزبور﴾ فيه ستة أوجه :

أحدها : ما تقديره أي رجالاً متلبسين بالبينات وهو وجه حسن . ذكره الزمخشري ولا محذور فيه .

الثاني : ما أرسلناهم بها ذكره الحوفي والزمخشري وغيرهما وبه بدأ في الكشاف .

الثالث : تقديره ما أرسلنا بها إلا رجالاً حكاه ابن عطية .

الرابع : انه متعلق بنوحى كما تقول أوحى اليه بحق . ذكره الزمخشري وأبو البقاء .

الخامس : أنه منصوب بتقدير أعني والباء زائدة .

السادس : أنه متعلق بمحذوف كأنه قيل بم أرسلوا ، فقيل أرسلوا بهما ، كذا قدره الزمخشري .

قال السمين : وهو أحسن من تقدير أبي البقاء يعني لموافقته للدال عليه لفظاً ومعنى ، والبيانات الحجج الواضحة والبراهين الساطعة ، والزبر الكتب والصحف وقد تقدم الكلام على هذا في آل عمران .

﴿وانزلنا اليك﴾ يا محمد صلى الله عليه وسلم ﴿الذكر﴾ أي القرآن ، وسماه ذكراً لأن فيه مواعظ وتنبها للغافلين ، ثم بين الغاية المطلوبة من الانزال فقال ﴿لتبين للناس﴾ جميعاً ﴿ما نزل اليهم﴾ في هذا الذكر من الأحكام الشرعية والوعد والوعيد وبيان الكتاب يطلب من السنة والمين لذلك المجمل هو الرسول صلى الله عليه وسلم .

ولهذا قيل متى وقع تعارض بين القرآن والحديث وجب تقديم الحديث لأن القرآن مجمل والحديث مبين بدلالة هذه الآية ، والمين مقدم على المجمل ، وقيل المحكم مبين والمتشابه مجمل بطلب بيانه من السنة ، فهذه الآية محمولة على ما أجمل فيه دون المحكم المين المفسر ﴿ولعلمهم يتفكرون﴾ أي إرادة أن يتأملوا ويعملوا أفكارهم فيتعظوا ويعملوا به .

﴿أفأمن الذين مكروا﴾ الاستفهام للتوبيخ والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه النظم الكريم ﴿السيئات﴾ أي المكرات السيئات ولم يذكر الزمخشري غيره ، أو المعنى عملوا أو فعلوا السيئات أو أمن الماكرون للعقوبات السيئات أو مكروا بالسيئات .

قال مجاهد : يعني عمرو بن كنعان وقومه وعن قتادة قال : مكروهم الشرك . وقال الضحاك : تكذبيهم الرسل وعملهم بالمعاصي ، أو هو سعيهم

في أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى أصحابه على وجه الخفية واحتياهم في إبطال الإسلام وكيد أهله في دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراجهم كما ذكر في الأنفال .

﴿أَنْ﴾ أي أفأمنوا من أن ﴿يخسف الله بهم الأرض﴾ كما خسف بقارون وقرون من قبلهم ، يقال خسف المكان يخسف خسوفاً ذهب في الأرض وخسف الله به الأرض خسوفاً أي غاب به فيها ، ومنه قوله فخسفنا به وبداره الأرض وخسف هو في الأرض وخسف به .

﴿أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون﴾ به أي حال غفلتهم عنه ومن جهة لا تخطر ببالهم كما فعل بقوم لوط وغيرهم ؛ وقيل يريد يوم بدر فإنهم أهلكوا في ذلك اليوم ولم يكن في حسابهم .

﴿أو يأخذهم في تقلبهم﴾ ذكر المفسرون فيه وجوهاً ، فقيل المراد في أسفارهم ومتاجرهم ، فإنه سبحانه قادر على أن يهلكهم في السفر كما يهلكهم في الحضر ، وهم لا يفوتونه بسبب ضربهم في الأرض وبعدهم عن الأوطان ، والتقلب الحركة إقبالاً وإدباراً .

وقيل المراد في حال تقلبهم في قضاء أوطارهم بوجوه الخيل فيحول الله بينهم وبين مقاصدهم وحيلهم ، وقيل في حال تقلبهم في الليل على فرشهم ، وقيل في اختلافهم ، وقيل في حال إقبالهم وإدبارهم ، وذهابهم ومجيئهم بالليل والنهار والتقلب بالمعنى الأول مأخوذ من قوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد وبالمعنى الثاني مأخوذ من قوله وقلوبوا لك الأمور .

﴿فما هم بمعجزين﴾ أي بفائتين ولا ممتنعين ولا سابقين ﴿أو يأخذهم على﴾ حال ﴿تخوف﴾ وتوقع للبلايا بأن يكونوا متوقعين للعذاب حذرين منه غير غافلين عنه فهو خلاف ما تقدم من قوله ، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون .

وقال ابن الأعرابي : على تنقص من الأموال والأنفس والثمرات حتى يهلكهم كلهم . قال الواحدي قال عامة المفسرين ، معنى على تخوف على تنقص إما بقتل أو بموت يعني بنقص من أطرافهم ونواحيهم يأخذهم الأول فالأول حتى يأتي الأخذ على جميعهم قال والتخوف التنقص ، يقال هو يتخوف المال أي ينتقصه ويأخذ من أطرافه . انتهى .

يقال تخوفه الدهر وتخونه بالفاء والنون تنقصه ، قال الهيثم بن عدي : التخوف بالفاء التنقص لغة لأزد شنوءه . وقال ابن قتيبة : هذه لغة هذيل وقيل على تخوف على عجل ، قاله الليث بن سعد ، وقيل على تقرير بما قدموه من ذنوبهم ، روي ذلك عن ابن عباس ، وقيل على تخوف أن يعاقب ويتجاوز . قاله قتادة .

وعن ابن عباس على أثر موت صاحبه : وعنه أيضاً وتنقص من أعمالهم . وعن عمر أنه سأله عن هذه الآية فقالوا : ما نرى إلا أنه عند تنقص ما يردوه من الآيات ، فقال عمر : ما أرى إلا أنه على ما يتنقصون من معاصي الله ، فخرج رجل ممن كان عند عمر فلقى أعرابياً فقال : يافلان ما فعل ربك ؟ قال قد تخيفته يعني تنقصته ، فرجع إلى عمر فأخبره فقال قد رأيت ذلك .

وعبارة البيضاوي روي أن عمر قال على المنبر : ما تقولون فيها ؟ فسكتوا ، فقام شيخ من هذيل فقال : هذه لغتنا التخوف التنقص ، فقال : هل تعرف العرب ذلك في أشعارها ؟ فقال : نعم ، قال شاعرنا أبو بكر يصف ناقته :

تخوف الرجل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن

فقال عمر : عليكم بديوانكم لا تضلوا ، قالوا : وما ديواننا . قال شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم أهـ .

قال الشهاب : الرحل رحل الناقة والتامك السنام المشرف والقرد هو المرتفع او المتراكم ، والنبع شجر يتخذ منه القسي ، والسفن هنا المبرد والقدوم يصف ناقته بأنها أثر الرحل في سنامها ، فأكله وانتقصه كما ينتقص المبرد العود . انتهى .

وعن مجاهد قال : على تخوف يأخذهم بنقص بعضهم بعضاً وقال الضحاك والكلبي : هو من الخوف يعني يهلك طائفة فيتخوف الآخرون أن يصيبهم ما أصابهم ؛ والحاصل أنه سبحانه خوفهم بخسف يحصل في الأرض أو بعذاب ينزل من السماء ، أو بآفات تحدث دفعة ، أو بآفات تحدث قليلاً قليلاً إلى أن يأتي الهلاك على آخرهم .

ثم انه سبحانه ختم الآية بقوله ﴿فإن ربكم لرؤوف رحيم﴾ لا يعاجل بالعذاب بل يمهل رافة بكم ورحمة لكم مع استحقاقكم للعقوبة .

ثم لما خوف سبحانه الماكرين بما خوف أتبعه ذكر ما يدل على كمال قدرته في تدبير العالم العلوي والسفلي ومكانها مصدراً بالاستفهام الانكاري فقال : ﴿أو لم يروا﴾ بالتحية بإرجاع الضمير إلى ماكري السيئات وقرىء بالفوقية على أنه خطاب لجميع الناس وهذه الرؤية لما كانت بمعنى النظر وصلت إلى لأن المراد منها الاعتبار والاعتبار لا يكون إلا بنفس الرؤية التي يكون معها النظر إلى الشيء ليتأمل أحواله ويتفكر فيه ويعتبر به .

﴿إلى ما خلق الله﴾ ما مبهمة مفسرة بقوله ﴿من شيء﴾ له ظل وهي الأجسام فهو عام أريد به الخاص وخرج به الملك والجن ﴿يتفياً ظلاله﴾ أي تميل وتدور وتنتقل من جانب إلى جانب وتكون أول النهار على حال وتقلص ثم تعود في آخر النهار على حالة أخرى قال الأزهري : تفيؤ الظلال رجوعها بعد انتصاف النهار فالتفيؤ لا يكون إلا بالعشي وما انصرفت عنه الشمس والقمر ، والذي يكون بالغداة هو الظل وهو ما لم تنله .

وقال ثعلب : أخبرت عن أبي عبيدة أن رؤية قال : كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل ، وفي السمين التفيؤُ تفعل من فاء يفيء إذا رجع وفاء قاصر فإذا أريد تعديته عدى بالهمزة كقوله ما أفاء الله على رسوله أو بالتضعيف نحو فياً الله الظل فتفياً وتفيأ مطاوع فياً فهو لازم .

واختلف في الفيء فقيل هو مطلق الظل سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو الموافق لمعنى الآية ههنا ، وقيل ما كان قبل الزوال فهو ظل فقط وما كان بعده فهو ظل وفيء فالظل أعم ، وقيل بل يختص الظل بما قبل الزوال والفيء بما بعده والظلال جمع ظل وهو مضاف الى مفرد لأنه واحد يراد به الكثرة .

﴿عن اليمين والشمال﴾ أي عن جهة أيانها وعن شمائلها أي عن جانبي كل واحد منها استعارة أو مجاز من اطلاق المقيد على المطلق ، قال أبو السعود : استعير لها ذلك من يمين الانسان وشماله ، وقيل المراد باليمين يمين الفلك وهو جهة المشرق لأن الكواكب منه تظهر آخذة في الارتفاع والسطوع ومن الشمائل شماله وهي جهات المغرب المقابل له فإن الظلال في أول النهار تبتدىء من الشرق واقعة على الربع الغربي من الأرض وعند الزوال تبتدىء من الغرب واقعة على الربع الشرقي منها . قال الفراء : وحد اليمين لأنه أراد واحداً من ذوات الاظلال وجمع الشمال لأنه أراد كلها لأن ما خلق الله لفظ مفرد ومعناه جمع .

وقال الواحدي : وحد اليمين والمراد به الجمع ايجازاً في اللفظ كقوله ويولون الدبر ، وبه قال الزمخشري ودلت الشمائل على أن المراد بها الجمع ، وقيل ان العرب اذا ذكرت صيغتي جمع عبرت عن أحدهما بلفظ الواحد كقوله وجعل الظلمات والنور ، وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم .

وقيل المراد باليمين النقطة التي هي مشرق الشمس وأنها واحدة

والشمائل عبارة عن الانحراف في تلك الأظلال بعد وقوعها على الأرض وهي كثيرة ، قيل إذا طلعت الشمس من المشرق وأنت متوجه إلى القبلة كان ظلك عن يمينك فإذا استوت الشمس في وسط السماء كان ظلك في خلفك فإذا مالت إلى الغروب كان ظلك عن يسارك .

وقال قتادة والضحاك : أما اليمين فأول النهار وأما الشمال فأخر النهار دائماً وإنما عبر عن المشرق باليمين لأن أقوى جانبي الإنسان يمينه ؛ ومنه تظهر الحركة القوية والشمائل جمع شمال على غير قياس والقياس أشمل كذراع وأذرع .

﴿سجداً﴾ جمع ساجد كشاهد وشهد وراعى وركع أي حال كون الظلال ساجدة ﴿لله﴾ قال الزجاج يعني أن هذه الأشياء مجبولة على الطاعة وقال أيضاً سجود الجسم انقياده وما يرى فيه من أثر الصنعة .

قال مجاهد : إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله ، وقيل إن الظلال ملتصقة بالأرض كالساجد عليها فلما كانت يشبه شكلها شكل الساجدين أطلق الله عليها هذا اللفظ ﴿وهم﴾ أي والحال أن الظلال ﴿داخرون﴾ أي خاضعون صاغرون والدخور الصغار والذي يقال دخر الرجل فهو داخر وادخره الله ولما وصفها بالطاعة والانقياد لأمره وذلك صفة من يعقل عبر عنها بلفظ من يعقل .

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤١﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٤٢﴾ وَقَالَ اللَّهُ لَا
تَتَّخِذُوا لِلنَّهْيِ أَتَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَاتَّبَعُوا قَارِهُونَ ﴿٤٣﴾ وَلَسْمَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٤٤﴾ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا
مَنَّكُمْ اللَّهُ بِالضَّرْفِ فَأَلَيْهِ تَجَنَّبُوا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضَّرْعَ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ
يُشْرِكُونَ ﴿٤٦﴾

﴿ولله﴾ وحده لا لغيره ﴿يسجد﴾ أي يخضع وينقاد والسجود على
نوعين : سجود طاعة وعبادة وسجود إنقياد وخضوع كسجود الإنسان وسجود
الظلال والاية تحمل النوعين ﴿ما في السموات﴾ جميعاً ﴿وما في الأرض من
دابة﴾ أي حيوان جسماني ونسمة تدب وتتحرك على الأرض والمراد به كل
دابة : قال الأخفش هو كقولك ما أتاني من رجل مثله وما أتاني من الرجال
مثله .

وقد دخل في عموم ما فيها جميع الأشياء الموجودة فيها ، قال قتادة : لم
يدع شيئاً من خلقه إلا عبده له طائعاً أو كارهاً ، وعن الحسن قال : يسجد
من في السموات طوعاً ومن في الأرض طوعاً وكرهاً وإنما خص الدابة بالذكر
لأنه قد علم من قوله أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء انقياد الجمادات ومن
بيانية بياناً لما في الشقين أو بياناً لما الثانية فقط .

﴿و﴾ عطف ﴿الملائكة﴾ على ما قبلهم عطف خاص على عام تشریفاً
لهم وتعظيماً لدخولهم في المعطوف عليه ، وقيل أفرد الملائكة لأنهم أولو أجنحة
يطيرون بها أو تكون في السماء خلق يذبون ﴿وهم﴾ أي والحال انهم ﴿لا
يستكبرون﴾ عن عبادة ربهم ، والمراد الملائكة ويحتمل أن تكون الجملة مستأنفة
وفي هذا رد على قريش حيث زعموا أن الملائكة بنات الله ، والمعنى يسجد لله

ما في السموات وما في الأرض والملائكة وهم جميعاً لا يستكبرون عن السجود .

﴿يخافون﴾ أي حال كونهم خائفين ﴿ربهم من فوقهم﴾ أو جملة مستأنفة لبيان نفي استكبارهم ومن آثار الخوف عدم الاستكبار أي يخافون عذاب ربهم كائناً من فوقهم أو يخافون ربهم حال كونه من فوقهم عالياً عليهم علو الرتبة والمكانة والقدرة بئناً عنهم بالاستواء على العرش ، وقيل معناه يخافون الملائكة فيكون على حذف المضاف أي يخافون ملائكة ربهم كائنين من فوقهم وهو تكلف لا حاجة إليه .

وإنما اقتضى مثل هذه التأويلات البعيدة المحاماة على مذاهب قد رسخت في الأذهان وتقررت في القلوب قيل وهذه المخافة هي مخافة الاجلال واختاره الزجاج فقال : يخافون ربهم خوف مجلين ويدل على صحة هذا المعنى قوله وهو القاهر فوق عباده وقوله اخباراً عن فرعون وإنا فوقهم قاهرون .

﴿ويفعلون ما يؤمرون﴾ به من طاعة الله يعني الملائكة أو جميع من تقدم ذكره وحمل هذه الجملة على الملائكة أولى لأن في مخلوقات الله من يستكبر عن عبادته ولا يخافه ولا يفعل ما يؤمر به كالكفار والعصاة الذين لا يتصفون بهذه الصفات وإبليس وجنوده ، وهذه السجدة من عزائم سجود القرآن فيسن للقارئ والمستمع أن يسجد عند قراءتها وسماعها .

ولما بين سبحانه أن مخلوقاته السماوية والأرضية منقادة له خاضعة لجلاله أتبع ذلك بالنهي عن الشرك بقوله ﴿وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد﴾ فنهى سبحانه عن اتخاذ إلهين ثم أثبت أن الإلهية منحصرة في إله واحد وهو الله سبحانه وقد قيل أن التثنية في الإلهين قد دلت على الاثنينية والإفراد في إله قد دل على الوحدة فما وجه وصف إلهين باثنين ووصف إله بواحد فقيل في

الجواب أن في الكلام تقديماً وتأخيراً والتقدير لا تتخذوا اثنين إلهين وفيه بعد .

وقال أبو البقاء : هو مفعول ثان وهذا كالغلط إذ لا معنى لذلك البتة ، وقيل ان التكرير لأجل المبالغة في التنفير عن اتخاذ الشريك ، وقيل انه تأكيد لإلهين وعليه أكثر الناس ، وكلام الزمخشري هنا يفهم منه إنه ليس بتأكيد ، وقيل إن فائدة زيادة اثنين هي أن يعلم أن النهي راجع الى التعدد لا الى الجنسية وفائدة زيادة واحد دفع توهم أن المراد اثبات الالهية دون الواحدية مع أن الالهية له سبحانه مسلمة في نفسها وإنما خلاف المشركين في الواحدية .

ثم نقل الكلام سبحانه من الغيبة الى التكلم على طريقة الالتفات لزيادة الترهيب فقال : ﴿فإياي فارهبون﴾ أي أن كنتم راهبين شيئاً فأياي فارهبون لا غيري فالتركيب أفاد الحصر ، وقيل التقدير إياي ارهبوا فارهبون وقدره ابن عطية : ارهبوا إياي فارهبون .

قال الشيخ : وهو ذهول عن القاعدة النحوية وقد يجاب عنه والرهب مخافة مع حزن واضطراب وقد مر هذا في أول البقرة .

ثم لما قرر سبحانه وحدانيته وأنه الذي يجب أن يخلص بالرهبة منه والرغبة اليه ذكر أن الكل في ملكه وتحت تصرفه فقال ﴿وله ما في السموات والأرض﴾ ملكاً وخلقاً وعبيداً والجملة مقررة لما تقدم في قوله والله يسجد ما في السموات وما في الأرض إلخ . . . وتقديم الخبر لافادة الاختصاص والتفت فيه من التكلم الى الغيبة والجملة معطوفة على قوله إنما هو إله واحد أو على الخبر أو مستأنف .

﴿وله الدين واصباً﴾ أي ثابتاً واجباً دائماً لا يزول والدين هو الطاعة والاخلاص ، قال الفراء : واصباً معناه دائماً . وروي عنه ايضاً الواصب الخالص والأول أولى ومنه قوله سبحانه ولهم عذاب واصب أي دائم .

وقال الزجاج : أي طاعته واجبة أبداً ففسر الواصب بالواجب ، وقال ابن قتيبة في تفسير الواصب : أي ليس أحد يطاع إلا إنقطع ذلك بزوال أو بهلكة غير الله تعالى فإن الطاعة تدوم له ففسر الواصب بالدائم وإذا دام الشيء دواماً لا ينقطع فقد وجب وثبت ، يقال وصب الشيء يصب وصبوا فهو واصب إذا دام ووصب الرجل على الأمر إذا واطب عليه .

وقيل الوصب التعب والأعياء أي حب طاعة الله سبحانه وإن تعب العبد فيها وهو غير مناسب لما في الآية ، قال مجاهد الدين الاخلاص وواصباً دائماً ، وقال أبو صالح : يعني لا إله إلا الله .

وعن ابن عباس : دائماً واجباً ، وفي البيضاوي : واصباً لازماً ، وقال الشهاب : الوصب ورد في كلامهم بمعنى اللزوم والدوام ، وفي القاموس وصب يصب دام وثبت كأوصب وعلى الأمر واطب واحسن القيام عليه ، وفي المصباح وصب الشيء وصبوا دام ووصب الدين وجب .

والاستفهام في قوله ﴿أفغير الله تتقون﴾ للتقريع والتوبيخ أو للتعجب والانكار والفاء للتعقيب ، والمعنى إذا كان الدين أي الطاعة واجباً له دائماً لا ينقطع كان المناسب لذلك تخصيص التقوى به وعدم إيقاعها لغيره فكيف يعقل أن يكون للانسان رغبة أو رهبة في غير الله .

ثم امتن سبحانه عليهم بأن جميع ما هم متقبلون فيه من النعم هو منه لا من غيره فقال : ﴿وما بكم من نعمة فمن الله﴾ أي ما يلابسكم من النعم على اختلاف أنواعها فهي منة سبحانه ، والنعمة اما دينية وهي معرفة الحق لذاته ومعرفة الخير لأجل العمل به واما دنيوية نفسانية أو بدنية أو خارجية كالسعادات المالية وغيرها ، وكل واحدة من هذه جنس تحته أنواع لا حصر لها والكل من الله سبحانه فعلى العاقل أن لا يشكر إلا إياه ، وما موصولة متضمنة

لمعنى الشرط باعتبار الاخبار دون الحصول ، والفاء زائدة او شرطية ، واليه نحا
الفراء وتبعه الخوفي وأبو البقاء .

ثم بين تلون الإنسان بعد استغراقه في بحر النعم فقال : ﴿ثم إذا مكم
الضر﴾ أي الشدة والأمراض والأسقام أو أي ضر كان ، والضر المرض والبلاء
والحاجة والقحط وكل ما يتضرر به الانسان ﴿فإليه﴾ سبحانه لا الى غيره
﴿تجارون﴾ تتضرعون وتستغيثون وتضجون في كشفه فلا كاشف له إلا هو ،
يقال جار يجار جوراً اذا رفع صوته بالدعاء في تضرع .

قال مجاهد : تتضرعون بالدعاء وقال السدي : تضجون بالدعاء ، وفي
القاموس جار جاراً وجوراً بوزن غراب رفع صوته بالدعاء وتضرع واستغاث ،
والبقرة والثور صاحبا والنبات طال والأرض طال نبتها .

﴿ثم اذا كشف الضر عنكم﴾ أي إذا رفع عنكم ما نزل بكم من الضر
﴿اذا فريق﴾ أي جماعة ﴿منكم بربهم﴾ الذي رفع الضر عنهم ﴿يشركون﴾
فيجعلون منه إلهاً آخر من صنم أو نحوه ، إذا الأولى شرطية والثانية فجائية
جوابها ، وفي الآية دليل على أن إذا الشرطية لا تكون معمولة لجوابها ، لأن ما
بعد إذا الفجائية لا يعمل فيها قبلها .

والآية مسوقة للتعجب من فعل هؤلاء حيث يضعون الإشراف بالله الذي
أنعم عليهم بكشف ما نزل بهم من الضر مكان الشكر له ، وهذا المعنى قد
تقدم في الأنعام ويونس ، ويأتي إن شاء الله تعالى في سبحان .

قال الزجاج : هذا خاص بمن كفر وقابل كشف الضر عنه بالجحود
والكفر ، وعلى هذا فيكون من في منكم للتبعيض حيث كان الخطاب للناس
جميعاً والفريق هم الكفرة ، وإن كان الخطاب موجهاً الى الكفار فمن للبيان ،
وبه قال الزمخشري كأنه قيل إذا فريق كافر وهم أتم . قاله السمين .

لِيَكْفُرُوا بِمَا آءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُتِبَتْ لَهُمْ نَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بَشَّرْنَا أَحَدَهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيَسْكَرُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلْأَسَاءُ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

واللام في ﴿ليكفروا﴾ لام كي لكي يكفروا يعني إشراكهم سبب كفرهم وقيل إنها لام الصيرورة ، أي صار أمرهم الى ذلك ، وقيل انها لام الأمر واليه نحا الزمخشري . وقيل إنها لام العاقبة ، أي فعاقبة إشراكهم بالله غيره كفرهم ﴿بما آتيناهم﴾ من نعمة وهي كشف الضر عنهم حتى كأن هذا الكفر منهم الواقع في موضع الشكر الواجب عليهم غرض لهم ومقصد من مقاصدهم ، وهذا غاية في العتو والعناد ليس وراءها غاية .

ثم قال سبحانه على سبيل التهديد والترهيب ملتفتاً من الغيبة الى الخطاب ﴿فتمتعوا﴾ بما أنتم فيه من ذلك ﴿فوف تعلمون﴾ عاقبة أمركم وما يحل بكم في هذه الدار وما تصيرون إليه في الدار الآخرة . قال الحسن هذا وعيد .

ثم حكى سبحانه نوعاً آخر من قبائح أعمالهم فقال ﴿ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم﴾ أي يقع منهم هذا الجعل بعدما وقع منهم الجوار الى الله سبحانه في كشف الضر عنهم وما تعقب كشفه عنهم من الكفر منهم بالله والإشراك به ومع ذلك يجعلون لما لا يعلمون حقيقته من الجمادات والشياطين نصيباً من أموالهم يتقربون به اليه .

وقيل المعنى إنهم أي الكفار يجعلون للأصنام وهم لا يعلمون شيئاً

لكونهم جمادات ، وأجراها مجرى العقلاء جرياً على اعتقاد الكفار فيها ، وحاصل المعنى ويجعل هؤلاء الكفار للأصنام التي لا تعقل شيئاً نصيباً من أموالهم التي رزقهم الله إياها . قال مجاهد : يعلمون أن الله خلقهم ويضرهم وينفعهم ، ثم يجعلون لما لا يعلمون إنه يضرهم وينفعهم نصيباً مما رزقناهم .

وقال قتادة : هم مشركو العرب جعلوا لأوثانهم وشياطينهم مما رزقهم الله وجزءوا من أموالهم جزءاً فجعلوه لهم ، وعن السدي قال : هو قولهم هذا الله بزعمهم وهذا لشركائنا .

﴿تالله لتسألن﴾ أقسم بنفسه على نفسه أنه يسألهم يوم القيامة ، وهذا رجوع من الغيبة الى الخطاب ، وهو من بديع الكلام وبليغه ، وهذا السؤال سؤال تقرير وتوبيخ ﴿عما كنتم تفترون﴾ أي تختلقونه من الكذب على الله سبحانه في الدنيا .

﴿ويجعلون لله البنات﴾ هذا نوع آخر من فضائحهم وقبائحهم ، وقد كانت خزاعة وكنانة تقول الملائكة بنات الله ، فتره ﴿سبحانه﴾ نفسه عما نسبته إليه هؤلاء الجفأة الذين لا عقول لهم صحيحة ولا أفهام مستقيمة . قال ابن عباس : يقول يجعلون لي البنات ترتضونهن لي ولا ترتضونهن لأنفسكم ، وذلك انهم كانوا في الجاهلية إذا ولد للرجل منهم جارية امسكها على هوان أو دسها في التراب وهي حية ، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل ، وفي هذا التنزيه تعجيب من حالهم ﴿ولهم ما يشتهون﴾ أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتهونه من البنين ، والجملة مستأنفة أو في محل نصب على الحال من الواو في يجعلون هذا .

ثم ذكر سبحانه كراحتهم للأنث التي جعلوها لله سبحانه فقال ﴿وإذا بشر أحدهم بالأنثي﴾ أي إذا أخبر أحدهم بولادة بنت له ﴿ظل﴾ صار ﴿وجهه

مسوداً ﴿ أي متغيراً ، وليس المراد السواد الذي هو ضد البياض ، بل المراد به الكناية عن الانكسار والتغير بما يحصل من الغم والحزن والغيب والكراهة ، والعرب تقول لكل من لقي مكروهاً قد اسود وجهه غماً وحزناً . قاله الزجاج .

وقال الماوردي : بل المراد سواد اللون حقيقة ، قال وهو قول الجمهور والأول أولى ، فإن المعلوم بالوجدان أن من غضب وحزن واغتم لا يحصل في لونه إلا مجرد التغير وظهور الكآبة والانكسار لا السواد الحقيقي .

﴿ وهو كظيم ﴾ أي ممتلئ من الغم غيظاً وحنقاً ، يقال كظمت الغيظ كظماً وكظوماً ما أمسكت على ما في نفسك منه على صفح أو غيظ ، وربما قيل كظمت على الغيظ وكظمني الغيظ فأنا كظيم ومكظوم ، وكظم البعير كظوماً لم يجتر ، قال الأخفش : هو الذي يكظم غيظه ولا يظهره ، وقيل انه المغموم الذي يطبق فاه من الغم ، مأخوذ من الكظامة وهو سد فم البئر . قاله علي بن عيسى ، وقد تقدم في سورة يوسف .

﴿ يتوارى ﴾ أي يتغيب ويختفي ﴿ من القوم من سوء ما بشر به ﴾ أي من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب حدوث البنت له ، تعلق هنا جازان بلفظ واحد لاختلاف معنهما ، فإن الأولى للابتداء والثانية للعللة ، أي من أجل سوء وسوؤها من حيث كونها يخاف عليها الزنا ، ومن حيث كونها لا تكتسب ومن حيث غير ذلك .

﴿ أيسكه على هون ﴾ قال اليزيدي : الهون الهوان بلغة قريش ، وكذا حكى عن الكسائي ، وحكى عنه أيضاً أنه البلاء والمشقة . وقال الفراء : الهون القليل بلغة تميم . وعن الأعمش : أنه قرأ أيسكه على سوء ﴿ أم يدسه في التراب ﴾ أي يخفيه فيه بالوآد كما كانت تفعله العرب ، والدس إخفاء الشيء في الشيء فلا يزال الذي بشر بحدوث الأثني متردداً بين هذين الأمرين ،

والتذكير في يمسه ويدسه مع كونه عبارة عن الأنتى لرعاية اللفظ ، وقرأ الجحدري أم يدسها ويلزمه أن يقرأ أيمسكها ، وقيل دسها إخفاؤها عن الناس حتى لا تعرف كالمدمسوس لإخفائه عن الأبصار .

﴿ألا ساء ما يحكمون﴾ حيث أضافوا البنات التي يكرهونها الى الله سبحانه ، وضافوا البنين المحبوبين عندهم الى أنفسهم ، ومثله قوله تعالى ﴿أنكم الذكر وله الأنتى تلك إذا قسمة ضيزى﴾ قال السدي : بسما حكموا بقول شيء لا يرضونه لأنفسهم فكيف يرضونه لي .

﴿للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء﴾ أي هؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه بهذه القبائح الفظيعة صفة السوء من الجهل والكفر بالله ، وقيل هو وصفهم لله سبحانه بالصاحبة والولد ، وقيل هو حاجتهم الى الولد ليقوم مقامهم ووآء البنات لدفع العار وخشية الإملاق ، وقيل العذاب والنار ﴿ولله المثل الأعلى﴾ هي أضداد صفة المخلوقين من الغنى الكامل والجود الشامل والعلم الواسع أو التوحيد وإخلاص العبادة ، أو أنه خالق رازق قادر مجاز منزه عن الولد . وقيل شهادة أن لا إله إلا الله ، قاله قتادة .

وقيل : الله نور السموات والأرض مثل نوره . الآية : وقيل : ليس كمثلته شيء ، قاله ابن عباس ﴿وهو العزيز﴾ الذي لا يغالب فلا يضره نسبه اليه ما لا يليق به ﴿الحكيم﴾ في أقواله وأفعاله .

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكُوا عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَشْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْمُسْتَقِيمَ لِاجْتِرَامِ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾ تَأَلَّهَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾

ثم لما حكى سبحانه عن القوم عظم كفرهم بين سعة كرمه وحلمه حيث لم يعاجلهم بالعقوبة فقال ﴿ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم﴾ المراد بالناس هنا الكفار أو جميع العصاة والباء للسببية ﴿ما ترك عليها﴾ أي على الأرض وإن لم تذكر فقد دل عليها ذكر الناس أو الدابة ﴿من دابة﴾ قط بل أهلكتها بالمرّة شؤم ظلم الظالمين فإن الجميع مستقرون على الأرض ، والمراد بالدابة الكافر وقيل كل ما دب .

وقد قيل على هذا كيف يعم بالهلاك وفيهم من لا ذنب له ، وأجيب بأن إهلاك الظالم انتقاماً منه وإهلاك غيره إن كان من أهل التكليف فلاجل توفير أجره ، وإن كان من غيرهم فبشؤم ظلم الظالمين والله الحكمة البالغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، ومثل هذا قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة .

وفي معنى هذه الآية أحاديث منها ما عند مسلم وغيره من حديث ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا أراد الله بقوم

عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم»^(١) وكذلك حديث الجيش الذي يخسف بهم في البيداء ، وفي آخره أنهم يبعثون على نياتهم^(٢) ، وقد قدمنا عند تفسير قوله سبحانه ﴿واتقوا فتنة﴾ الآية تحقيقاً حقيقاً بالمراجعة له .

قال سعيد بن جبير : ما ترك عليها من دابة : ما سقاها المطر ، وعن السدي نحوه ، أي يمسك المطر بسبب ظلمهم وانقطاعه يوجب انقطاع النسل وقيل لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء ، وذلك يستلزم أن لا يبقى في العالم أحد من الناس ؛ وقال قتادة : قد فعل ذلك في زمن نوح ، أهلك الله ما على الأرض من دابة إلا ما حمل في سفينته .

وهذا إيذان بأن ما أتوه من القبائح فقد تناهى إلى أمد لا غاية وراءه ؛ وعن ابن مسعود قال : ذنوب ابن آدم قتلت الجمل في جحره . ثم قال أي والله زمن غرق قوم نوح . وعنه قال : كاد الجمل أن يعذب في جحره بذنوب ابن آدم ، ثم قرأ هذه الآية . وعن أنس نحوه .

وعن أبي هريرة أنه سمع رجلاً يقول : إن الظالم لا يضر إلا نفسه . قال أبو هريرة بلى والله إن الحبارى لتموت هزلاً في وكرها من ظلم الظالم .

﴿ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى﴾ معلوم معين عنده تعالى وهو منتهى حياتهم وانقضاء أعمارهم أو أجل عذابهم ، وفي هذا التأخير حكمة بالغة ، منها الإعذار إليهم وارخاء العنان معهم ، ومنها حصول من سبق في علمه من أولادهم .

﴿فإذا جاء أجلهم﴾ الذي سماه لهم ﴿لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾ أي حقت عليهم كلمة الله سبحانه في ذلك الوقت من دون تقدم عليه ولا تأخر عنه والساعة المدة القليلة ، وقد تقدم تفسير هذا وتحقيقه .

(١) مسلم ٢٨٧٩ بلفظ «ثم بعثوا على أعمالهم» - البخاري ٢٥٥٨ .

(٢) مسلم ٢٨٨٢ - البخاري كتاب البيوع باب ما ذكر في الأسواق .

ثم ذكر نوعاً آخر من جهلهم وحمقهم فقال ﴿ويجعلون لله ما يكرهون﴾ أي ينسبون إليه سبحانه ما يكرهون نسبه إلى أنفسهم من البنات والشريك في الرياسة واهانة الرسل وهو تكرير لما تقدم لقصد التأكيد والتقرير أو لزيادة التوبيخ والتقريع ، قال الضحاك : أي يجعلون لي البنات ويكرهون ذلك لأنفسهم .

ثم ذكر الله سبحانه نوعاً آخر من قبائحهم فقال ﴿وتصف ألسنتهم بالكذب﴾ والذي تصفه ألسنتهم من الكذب هو قولهم ﴿أن لهم﴾ الخصلة أو العاقبة ﴿الحسنى﴾ قال الزجاج : يصفون أن لهم مع قبح قولهم من الله الجزء الحسن أي الجنة كقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى ، وقرئ الكذب بضمين على أنه صفة للألسن وهو جمع كذب فيكون المفعول على هذا أن لهم الحسنى ، قال مجاهد : قول كفار قريش لنا البنون وله البنات وعن قتادة نحوه .

ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله : ﴿لاجرم﴾ تركيب مزجي من لفظ لا ولفظ جرم ومعناه الفعل أي ثبت أو المصدر أي حقاً ﴿أن لهم﴾ مكان ما جعلوه لأنفسهم من الحسنى ﴿النار﴾ الموقدة والعذاب الدائم ﴿وأنهم مفرطون﴾ بفتح الراء تخفيفاً أي مقدمون إلى النار .

قال ابن الأعرابي وأبو عبيدة : أي متروكون منسيون في النار وبه قال مجاهد وعن سعيد بن جبير نحوه ، وبه قال الكسائي والقرءاء فيكون مشتقاً من أفرطت فلاناً خلفي إذا خلفته ونسيته .

وقال قتادة والحسن : معجلون إليها مقدمون في دخولها من أفرطته أي قدمته في طلب الماء والفرارط هو الذي يتقدم إلى الماء والفرراط المتقدمون في طلبه والوراد المتأخرون ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «أنا فرطكم على

الحوض»^(١) أي متقدمكم ، وقرىء مفرطون بكسر الراء وتخفيفها وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس ومعناه مسرفون في الذنوب والمعاصي يقال أفرط فلان على فلان إذا أربى عليه وقال له أكثر مما قال من الشر .

وقرىء مفرطون بكسر الراء وتشديدها أي مضيعون أمر الله فهو من التفريط في الواجب .

ثم بين سبحانه أن مثل صنيع قريش قد وقع من سائر الأمم فقال مسلماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يناله من الغم بسبب جهالات القوم ﴿تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك﴾ رسلاً ﴿فزين لهم الشيطان أعمالهم﴾ الخيثة من الكفر فكان شأنهم مع رسلهم التكذيب والمزین هو الله سبحانه والشيطان إنما له الوسوسة فقط فمن أراد الله شقاوته سلطه عليه حتى يقبل وسوسته ﴿فهو وليهم اليوم﴾ لفظ اليوم المعرف بأل إنما يستعمل حقيقة في الزمان الحاضر المقارن للتكلم كالآن ، وحينئذ فلفظ اليوم في الآية يحتمل أن يكون عبارة عن زمان الدنيا فيكون المعنى هو قرينهم في الدنيا .

ويحتمل أن يكون عبارة عن يوم القيامة وما بعده فيكون للحال الآتية ويكون الولي بمعنى الناصر والمراد نفي الناصر عنهم على أبلغ الوجوه لأن الشيطان لا يتصور منه النصره أصلاً في الدار الآخرة وإذا كان الناصر منحصرأ فيه لزم أن لا نصره من غيره .

ويحتمل أن يراد باليوم بعض زمان الدنيا وهو على وجهين : الاول : أن يراد البعض الذي قد مضى وهو الذي وقع فيه التزيين من الشيطان للأمم الماضية فيكون على طريق الحكاية للحال الماضية . الثاني : أن يراد البعض الحاضر وهو وقت نزول الآية والمراد تزيين الشيطان لكفار قريش فيكون الضمير في وليهم لكفار قريش أي فهو ولي هؤلاء اليوم ، أو على حذف

مضاف أي فهو ولي أمثال أولئك الأمم اليوم ومن كان الشيطان وليه وناصره فهو مخذول مغلوب مقهور وإنما سماه ولياً لهم لطاعتهم إياه ﴿وله عذاب أليم﴾ في الآخرة وهو عذاب النار .

ثم ذكر سبحانه انه ما هلك من هلك إلا بعد اقامة الحجة عليهم وازاحة العلة منهم فقال :

﴿وما أنزلنا عليك الكتاب﴾ هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالكتاب القرآن والاستثناء في ﴿إلا﴾ مفرغ من أعم الأحوال أي ما أنزلنا عليك لحال من الأحوال ولا لعلة من العلل ﴿إلا لتبين لهم﴾ أي للناس وإنما جر هذا باللام لاختلاف فاعله مع فاعل الفعل فإن المنزل هو الله والمبين هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما نصب اللذان بعده لاتحاد فاعلهما مع فاعل الفعل لأن الهادي والراحم هو الله كما انه المنزل ﴿الذي اختلفوا فيه﴾ من التوحيد والشرك والجبر والقدر وأحوال البعث واثبات المعاد وسائر الأحكام الشرعية .

﴿وهدى﴾ عطف على لنين ﴿ورحمة لقوم يؤمنون﴾ بالله سبحانه ويصدقون ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب لأنهم هم المتفعلون .

ثم عاد سبحانه الى تقرير وجوده وتفردّه بالآية بذكر آياته العظام وبيئاته الفخام فقال ﴿والله أنزل من السماء﴾ أي من السحاب أو من جهة العلو كما مر ﴿ماء﴾ أي نوعاً من أنواع الماء ﴿فأحيا به الأرض بعد موتها﴾ أي أحيها بالنبات والزرع بعد أن كانت يابسة لا حياة بها .

﴿إن في ذلك﴾ الانزال والاحياء ﴿آية﴾ أي علامة دالة ودلالة واضحة على وحدانيته وعلى بعثه للمخلوق ومجازاتهم ﴿لقوم يسمعون﴾ كلام الله سماع تدبر وانصاف ويفهمون ما يتضمنه من العبر ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، فالمراد سمع القلوب لا سمع الأذان لأن من لم يسمع بقلبه فكأنه لم يسمع وكأنه أصم .

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تُنسِقُكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا
 لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّعْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ
 الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾

﴿وان لكم في الأنعام لعبرة﴾ الأنعام هي الإبل والبقر والغنم ويدخل في الغنم المعز والعبرة أصلها تمثيل الشيء بالشيء ليعرف حقيقته بطريق المشاكلة ومنه فاعتبروا يا أولي الأبصار والظاهر أن في سببية أي بسبب الأنعام ، وقال أبو بكر الوراق : العبرة في الأنعام تسخيرها لاربابها وطاعتها لهم .

والظاهر أن العبرة هي قوله ﴿نسقيكم مما في بطونه﴾ فتكون الجملة مستأنفة لبيان العبرة قرىء من سقى يسقى ومن أسقى يسقى قيل هما لغتان وقرىء بالتاء على ان الضمير راجع الى الأنعام وبالتحتية على ارجاع الضمير الى الله سبحانه وهما ضعيفان وجميع القراء على القراءتين الاوليين والفتح لغة قريش والضم لغة حمير .

وقيل أن بين سقى وأسقى فرقاً فإذا كان الشراب من يد الساقى الى فم المسقى فيقال سقىته وان كان بمجرد عرضه عليه وتهيته له قيل أسقاه ومن تبعيضية أو ابتدائية والضمير في بطونه راجع الى الأنعام ، قال سيويه : العرب تخبر عن الأنعام بخبر الواحد ، وقال الزجاج : لما كان لفظ الجمع يذكر ويؤنث فيقال هو الأنعام وهي الأنعام جاز عود الضمير بالتذكير .

وقال الكسائي : معناه مما في بطون ما ذكرنا فهو على هذا عائد الى المذكور ، قال الفراء وهو صواب ، وقال المبرد : هذا فاش في القرآن كثير مثل قوله للشمس ﴿هذا ربي﴾ يعني هذا الشيء الطالع وكذلك ﴿إني مرسله إليهم

بهديّة ﴿ ثم قال ﴿ فلما جاء سليمان ﴾ ولم يقل جاءت لأن المعنى جاء الشيء الذي ذكرنا انتهى .

ومن ذلك قوله ﴿ ان هذه تذكرة فمن شاء ذكره ﴾ وحكى الكسائي أن المعنى مما في بطون بعضه وهي الاناث لأن الذكور لا ألبان لها ، وبه قال أبو عبيدة ، وحكى عن الفراء انه قال : النعم والأنعام واحد يذكر ويؤنث ولهذا تقول العرب هذه نعم وارد فرجع الضمير الى لفظ النعم الذي هو بمعنى الأنعام وهو كقول الزجاج ، ورجحه ابن العربي فقال : إنما يرجع التذكير الى معنى الجمع والتأنيث الى معنى الجماعة فذكره هنا باعتبار لفظ الجمع وأنه في سورة المؤمنين باعتبار لفظ الجماعة ﴿ من بين فرث ودم ﴾ الفرث الزبل الذي ينزل الى الكرش ، فاذا خرج منه لم يسم فرثاً بل يسمى روثاً وهو ثفل الكرش يقال أفرثت الكرش إذا أخرجت ما فيها .

وقال البيضاوي : الفرث الأشياء المأكولة المنهضة بعض الانضمام في الكرش والمعنى ان الشيء الذي تأكله يكون منه ما في الكرش وهو الفرث ويكون منه الدم فيكون أسفله فرثاً وأعلاه دماً وأوسطه .

﴿ لبناً ﴾ فيجري الدم في العروق واللبن في الضروع ويبقى الفرث في الكرش كما هو فسبحان من هذه بعض حكمته ﴿ خالصاً ﴾ من حمرة الدم وقذارة الفرث بعد أن جمعها وعاء واحداً وذلك ان الحيوان إذا أكل العلف طبخه الكرش ثم انقسم الى أقسام ثلاثة ثفل وفوقه اللبن وفوقه الدم ثم تسلط الكبد عليها فترسل الدم الى العروق واللبن الى الضروع ويبقى الثفل في الكرش حتى ينزل الى الخارج والحاصل ان الله تعالى خلق اللبن في مكان وسط بين الفرث والدم ﴿ سائغاً للشاربين ﴾ أي لذيذاً هنيئاً لا يغص به من شربه يقال ساغ الشراب يسوغ سوغاً أي سهل مدخله في الحلق وفي ذلك عبرة لمن اعتبر .

﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً﴾ قال ابن جرير التقدير ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون فحذف ما ، ودل على حذفه قوله منه : وقيل التقدير وإن لكم من ثمرات النخيل والأعناب لعبرة ، وقيل نسقيكم مما في بطونه ومن ثمرات النخيل وقيل نسقيكم من ثمرات النخيل قدره الزمخشري ويكون على هذا تتخذون منه سكراً بياناً للإسقاء وكشفاً عن حقيقته .

وقيل تقديره ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه سكراً ويكون تكرير منه للتأكيد وإنما ذكر الضمير في منه لأنه يعود الى المذكور أو الى المضاف المحذوف وهو العصير كأنه قال من عصير ثمرات تتخذون منه والسكر بفتحتين ما يسكر من الخمر ، وقيل إنه من أسماء الخمر وقيل انه في الأصل مصدر سمي به الخمر .

﴿ورزقاً حسناً﴾ هو جميع ما يؤكل من هاتين الشجرتين كالتمر والزبيب والخل والدبس ، قال ابن عباس : السكر ما حرم من ثمرتها والرزق الحسن ما حل وعنه قال السكر الحرام ، والرزق زببه وخله وعنبه ومنافعه ، وايضاً قال السكر النبيذ والرزق الزبيب فنسختها آية وإنما الخمر والميسر ، وعنه قال فحرم الله بعد ذلك السكر مع تحريم الخمر لأنه منه ثم قال ﴿ورزقاً حسناً﴾ فهو الحلال من الخل والزبيب والنبيذ أو أشباه ذلك فآقره الله وجعله حلالاً للمسلمين .

وعن ابن عمر أنه سئل عن السكر فقال : الخمر بعينها وعن ابن مسعود قال : السكر الخمر وبالجملة فقد كان نزول هذه الآية قيل تحريم الخمر وبه جزم السيوطي اعتماداً على قولهم في السورة أنها مكية إلا ثلاث آيات من آخرها ، والمائدة مدنية وتحريم الخمر فيها وهي آخر القرآن نزولاً كما ثبت في الحديث .

وقيل ان السكر الخل بلغة الحبشة والرزق الطعام من الشجرتين ، وقيل السكر العصير الحلو الحلال ، وسمي سكرًا لأنه قد يصير مسكرًا اذا بقي فإذا بلغ الاسكار حرم والقول الأول أولى وعليه الجمهور ، وقد صرح أهل اللغة بأن السكر اسم للخمر ولم يخالف في ذلك إلا أبو عبيدة فإنه قال السكر الطعام .

ورجح هذا ابن جرير فقال : إن السكر ما يطعم من الطعام ويحل شربه من ثمار النخيل والأعناب وهو الرزق الحسن فاللفظ مختلف والمعنى واحد مثل ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ .

قال الزجاج : قول أبي عبيدة هذا لا يعرف وأهل التفسير على خلافه . وقد حمل السكر جماعة من الحنفية على ما لا يسكر من الأنبذة وعلى ما ذهب ثلثاه بالطبخ قالوا وإنما يمتن الله على عباده ، بما أحله لا بما حرمه عليهم ، وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة المتواترة على فرض تأخره عن آية تحريم الخمر .

﴿إِن فِي ذَلِكَ﴾ المذكور من اخراج اللبن واتخاذ السكر والرزق من الثمرات ﴿لآية لقوم يعقلون﴾ أي لدلالة لمن يستعمل العقل ويعمل بما يقتضيه عند النظر في الآيات التكوينية .

﴿وأوحى ربك إلى النحل﴾ قد تقدم الكلام في الوحي وأنه يكون بمعنى الإلهام وهو ما يخلق في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر ، ومنه قوله سبحانه : ﴿ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها﴾ ومن ذلك المنام البهائم لفعل ما ينفعها وترك ما يضرها ، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل فرد من الناس ممن له عقل وتفكر يستدل به على كمال قدرة الله ووحدانيته وأنه الخالق لجميع الأشياء المدبر لها بلطيف حكمته وقدرته .

وقرىء النحل بفتح الحاء ، قال الزجاج : وسمي نحلاً لأن الله سبحانه
نحله العسل الذي يخرج منه ، قال الجوهري : والنحل والنحلة الدبر يقع على
الذكر والانثى وقيل اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالهاء ويذكر ويؤنث ،
والنحل بالضم مصدر قولك نحلته من العطية أنحله نحلاً ، والنحلى العطية
على فعل .

﴿ أن اتخذني من الجبال بيوتاً ﴾ أي بأن اتخذني على أن ﴿ أن ﴾ هي
المصدرية ، ويجوز أن تكون تفسيرية لأن في الإيحاء معنى القول ، وبهذا قال
الزمخشري وغيره ومن منع وهو أبو عبد الله الرازي قال : لا نعلم انها
مفسرة ، كيف وقد انتفى شرط التفسير بأن المراد من الإيحاء هو الإلهام اتفاقاً ،
وليس فيه معنى القول وحينئذ فهي مصدرية ، كأنه قيل أوحى ربك باتخاذ
بعض الجبال بيوتاً ورده في المعنى بأن الإلهام فيه معنى القول من حيث الدلالة
على المعنى .

وأنت الضمير في اتخذني لكونه أحد الجائزين كما تقدم أو للحمل على
المعنى أو لكون النحل جمعاً وأهل الحجاز يؤنثون النحل ، والمعنى سخرها لما
خلقها له وألمها رشدتها وقدر في نفسها هذه الأعمال العجيبة التي يعجز عنها
العقلاء من البشر ، وذلك أن النحل تبني بيوتاً على شكل سدس من أضلاع
متساوية لا يزيد بعضها على بعض بمجرد طباعها ، ولو كانت البيوت مدورة أو
مثلثة أو مربعة أو غير ذلك من الأشكال لكان فيها فرج خالية ضائعة ، ولما
حصل المقصود فألهمها الله تعالى أن تبنيها على هذا الشكل المسدس الذي لا
يحصل فيه خلل ولا فرجة خالية .

وألمها أيضاً أن يجعلوا عليهم أميراً كبيراً نافذ الحكم فيهم ، وهم
يطيعونه ويمثلون أمره ويكون هذا الأمير أكبرهم جثة وأعظمهم خلقة ويسمى
يعسوب النحل يعني ملكهم ، كذا حكاه الجوهري .

وأهمها أيضا أن جعلوا على باب كل خلية بواباً لا يمكن غير أهلها من الدخول إليها ؛ وأهمها أيضا أنها تخرج من بيوتها فتدور وترعى ثم ترجع الى بيوتها ولا تفضل عنها ، ولما امتاز هذا الحيوان الضعيف بهذه الخواص العجيبة الدالة على مزيد الذكاء والفطنة دل ذلك على الإلهام الإلهي .

ومن في من الجبال ﴿و﴾ كذا في ﴿من الشجر و﴾ كذا في ﴿مما يعرشون﴾ للتبعيض ، أي مساكن توافقها وتليق بها في كوى الجبال وتجويف الشجر وفي العروش التي يعرشها بنو آدم من الأجاج^(١) والحيطان وغيرها ، وأكثر ما يستعمل فيها يكون من الخشب ، يقال عرش يعرش بكسر الراء وضمها وهما سبعيتان وبابه نصر وضرب كما في المختار .

والظاهر أن من في ﴿مما﴾ بمعنى في إذ لا معنى لكونها تبني من بناء الناس بل الظاهر انها تبني في بنائهم ويكون المراد من بنائهم الكوارة ومن بنائها بيتها الذي تمج فيه العسل ، فإن من المشاهد أنها تبني لها بيتاً داخل الخلية من الشمع ثم تمج فيه العسل شيئاً فشيئاً .

والظاهر أن ﴿من﴾ في الموضعين الأولين بمعنى في أيضا كما صرح به الشهاب ويكون المراد ببيوتها ما تبنيه من الشمع كما تقدم ، فالشمع تارة تبنيه في الجبال وتارة في الأشجار ، وهذا في النحل الوحشي ، وتارة تبنيه في الخلايا ، وهذا في النحل الأهلي فإن النحل قسمان كما ذكره الخازن .

(١) الجبج ويثث خلية العسل الجبج أجبج وأجاج . أمه قاموس .

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سَبِيلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٦﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَرْفُقْكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

﴿ثم كلي من كل الثمرات﴾ من للتبويض لأنها تأكل النور من الأشجار فإذا أكلتها ﴿فاسلكي﴾ أي فادخلي ﴿سبل ربك﴾ أي الطرق التي فهمك الله وعلمك وأضافها إلى الرب لأنه خالقها وملهم النحل أن تسلكها ؛ أي ادخلها لطلب الرزق في الجبال وخلال الشجر ، أو اسلكي ما أكلت في سبل ربك أي في مسالكه التي يستحيل فيها بقدرته النور المر عسلاً من أجوافك أو إذا أكلت الثمار في الأمكنة البعيدة فاسلكي إلى بيوتك راجعة سبل ربك لا تضلين فيها .

﴿ذُلُلًا﴾ حال من السبل وهي جمع ذلول أي مذلة غير متوعرة ، واختار هذا الزجاج وابن جرير ، وقيل حال من النحل ، يعني مطيعة للتسخير وإخراج العسل من بطونها . واختار هذا ابن قتيبة .

قال مجاهد : طرقات لا يتوعر عليها مكان سلكته ، وعن قتادة قال مطيعة .. قال السدي ذليلة ﴿يخرج من بطونها﴾ مستأنفة عدل به عن خطاب النحل تعديداً للنعم وتعجبياً لكل سامع وتنبهاً على العبر وإرشاداً إلى الآيات العظيمة الحاصلة من هذا الحيوان الضعيف الشبيه بالذباب .

﴿شرب﴾ المراد به في الآية هو العسل قاله ابن عباس ﴿مختلف ألوانه﴾ يعني أن بعضه أبيض وبعضه أحمر وبعضه أزرق وبعضه أصفر باختلاف ذوات النحل وألوانها وماكولاتها ، وذلك على قدر ما تأكل من الثمار والإزهار ويستحيل في بطونها عسلاً . وفي هذا دليل على قدرته .

وفي البيضاوي مختلف ألوانه بسبب اختلاف سن النحل أو الفصل قال الشهاب : فالأبيض لفتيها والأصفر لكهلها والأحمر لمسها ، ولا يخفى إنه مما لا دليل عليه . انتهى . وجهور المفسرين على أن العسل يخرج من أفواه النحل ويسيل كاللعاب وقيل من أسفلها ، وقيل لا يدري من أين يخرج منها .

﴿فيه﴾ أي في الشراب الخارج من بطون النحل وهو العسل ، وإلى هذا ذهب الجمهور ﴿شفاء للناس﴾ قال مجاهد : العسل فيه الشفاء وفي القرآن . وقال الفراء وابن كيسان وجماعة من السلف أن الضمير راجع إلى القرآن ، ويكون التقدير فيها قصصنا عليكم من الآيات والبراهين شفاء للناس ، ولا وجه للعدول عن الظاهر ومخالفة المرجع الواضح والسياق البين .

وعن ابن مسعود قال : إن العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور وعنه مرفوعاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «عليكم بالشفاءين العسل والقرآن»^(١) وقد وردت أحاديث في كون العسل شفاء ؛ منها ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الشفاء في ثلاثة : في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار ، وأنا أنهي أمتي عن الكي»^(٢) .

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه ، استطلاقاً ، قال اذهب فاسقه عسلاً ، فذهب فسقاه ثم جاء فقال : ممازاده إلا استطلاقاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق الله وكذب بطن أخيك ، اذهب فاسقه عسلاً ، فذهب فسقاه فبرأ^(٣) .

(١) ابن ماجه كتاب الطب الباب السابع .

(٢) البخاري كتاب الطب باب ٣ رقم ٢٢٥٠ مسلم ٢٢٠٥ .

(٣) مسلم ٢٢١٧ . البخاري ٢٢٥١ .

وقد اختلف أهل العلم هل هذا الشفاء الذي جعله الله في العسل عام لكل داء أو خاص ببعض الأمراض ، فقالت طائفة هو على العموم في كل حال ولكل أحد ؛ وقالت طائفة إن ذلك خاص ببعض الأمراض ولا يقتضي العموم في كل علة وفي كل انسان ، وليس هذا بأول لفظ خصص ، فالقرآن مملوء منه ، ولغة العرب يأتي فيها العام كثيراً بمعنى الخاص ، والخاص بمعنى العام .

ومما يدل على هذا أن العسل نكرة في سياق الاثبات فلا يكون عاماً باتفاق أهل اللسان ومحققى أهل الأصول ، وتنكيره إن أريد به التعظيم لا يدل إلا على أن فيه شفاء عظيماً لمرض أو أمراض لا لكل مرض ، فإن تنكير التعظيم لا يفيد العموم .

والظاهر الاستفادة من التجربة ومن قوانين علم الطب انه إذا استعمل مفرداً كان دواء لأمراض خاصة ، وإن خلط مع غيره كالمعاجين ونحوها كان مع ما خلط به دواء لكثير من الأمراض .

قلت وحديث البخاري أن أخي استطلق بطنه بالحديث أوضح دليل على ما ذهبت اليه طائفة من تعميم الشفاء ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله أي أنه شفاء ، فلو كان لبعض دون بعض لم يكرر الأمر بالسقيا .

وقد اعترض على هذا الحديث بعض الملحددين ومن في قلبه مرض بكونه خلاف ما أجمع عليه الأطباء من أن العسل مسهل فكيف يوصف لمن به الاسهال وأجاب عنه الخازن على الطريق الجاري على صناعة الطب وأورده الشيخ سليمان الجمل ثم قال : ولنا نقصد الاستظهار لتصديق الحديث بقول الأطباء بل لو كذبوه لكذبناهم وكفرناهم بذلك انتهى .

وعن ابن عمر أنه كان لا يشكو قرحة ولا شيئاً إلا جعل عليه عسلاً حتى الدمع إذا خرج طلى عليه العسل ، وعن أبي وجرة أنه كان يكتحل

بالعسل ويستنشق ويتداوى به ذكره القرطبي ، وفي الباب آثار عن جماعة من السلف .

وقال البيضاوي : شفاء للناس إما بنفسه كما في الأمراض البلغمية أو مع غيره كما في سائر الأمراض إذ قلما يكون معجون إلا والعسل جزء منه ، وقيل أن هذا القول خرج مخرج الأغلب وأنه في الأغلب فيه شفاء ولم يقل انه شفاء لكل الناس ولكل داء لكنه في الجملة دواء ، وأن نفعه أكثر من مضرته ومنافعه كثيرة جداً ، قال السدي : شفاء للأوجاع التي شفاؤها فيه ، وبالجملة فهو من أعظم الأغذية وأنفع الأدوية وقليلاً ما يجتمع هذان الأمران في غيره .

﴿إن في ذلك﴾ المذكور من أمر النحل ﴿لآية لقوم يتفكرون﴾ أي يعملون أفكارهم عند النظر في صنيع الله سبحانه وعجائب مخلوقاته فإن أمر النحل من أعجبها وأغربها وأدقها وأحكمها ، ومن تدبر إختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة حق التدبر علم قطعاً أنه لا بد له من خالق قادر حكيم يلهمها ذلك ويحملها عليه .

ولما ذكر سبحانه بعض أحوال الحيوان وما فيها من عجائب الصنعة الباهرة وخصائص القدرة القاهرة أتبعه بعجائب خلق الانسان وما فيه من العبر فقال ﴿والله خلقكم﴾ ولم تكونوا شيئاً ﴿ثم يتوفاكم﴾ عند إنقضاء آجالكم إما صبياناً وإما شباباً وإما كهولاً ﴿ومنكم من يرد الى أرذل العمر﴾ أي أضعفه وأردأه وأخسه وهو الهرم يقال رذل يرذل رذالة والأرذل والرذالة أردأ الشيء وأخسه وأحقره وأضعفه .

قال النيسابوري : إن العقلاء ضبطوا مراتب عمر الانسان في أربع :

أولها : سن النشوء والنهء وهو من أول العمر الى بلوغ ثلاث وثلاثين سنة وهو غاية سن الشباب وبلوغ الأشد .

وثانيها : سن الوقوف وهو من ثلاث وثلاثين الى أربعين سنة وهو غاية القوة وكمال العقل .

وثالثها : سن الكهولة وهو من الأربعين الى الستين وهذه المرتبة تسرع الانسان الى النقص لكنه يكون النقص خفياً لا يظهر .

ورابعها : سن الشيخوخة والانحطاط من الستين الى آخر العمر وفيها يتبين النقص ويكون الهرم والخرف .

قال على أرذل العمر خمس وسبعون سنة وقيل ثمانون وقيل تسعون سنة قاله قتادة ومثل هذه الآية قوله تعالى ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين﴾ وعن السدي قال : هو الخرف ، وعن عكرمة قال : من قرأ القرآن لم يرد الى أرذل العمر ؛ وعن طاووس العالم : لا يخرف وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره أنه كان يتعوذ بالله أن يرد الى أرذل العمر^(١) .

ثم علل سبحانه رد من يرده الى أرذل العمر بقوله ﴿لكيلا﴾ اللام لام التعليل وكي حرف مصدر ونصب ولا نافية ، وقيل اللام هنا للصيرورة والعاقبة ﴿يعلم بعد علم﴾ كان حصل له ﴿شيئاً﴾ منه لا كثيراً ولا قليلاً أو شيئاً من المعلومات اذا كان العلم هنا بمعنى المعلوم ، وقيل المراد بالعلم هنا العقل ؛ وقيل المراد لثلا يعلم زيادة على علمه الذي قد حصل له قبل ذلك ، وقيل لكي يصير كالصبي الذي لا عقل له .

وقال الزجاج : المعنى وإن منكم من يكبر حتى يذهب عقله خرفاً فيصير بعد أن كان عالماً جاهلاً ليرىكم الله من قدرته أنه كما قدر على إمامته وحيائه قادر على نقله من العلم الى الجهل وأنه قادر على احيائه بعد إمامته فيكون ذلك دليلاً على صحة البعث بعد الموت .

﴿إن الله عليم﴾ بحكم التحويل الى الأردل من الأكمل أو الى الإفناء من الإحياء ﴿قدير﴾ على تبديل ما يشاء من الأشياء وعلى ما يريد .

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَحَفْذَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

ثم لما بين سبحانه خلق الإنسان وتقلبه في أطوار العمر ذكر طرفاً من أحواله لعله يتذكر عند ذلك فقال ﴿والله فضل بعضكم على بعض في الرزق﴾ فمنكم غني وفقير ومالك ومملوك ، أي فجعلكم متفاوتين فيه فوسع على بعض عباده ووسط حتى جعل له من الرزق ما يكفي الوفاً مؤلفة من بني آدم ، وضيقه على بعض عباده وقر حتى صار لا يجد القوت إلا بسؤال الناس والتكفف لهم ، وكثر لواحد وقلل على واحد ، وذلك لحكمة بالغة تقصر عقول العباد عن تعقلها والاطلاع على حقيقة أسبابها .

وكما جعل التفاوت بين عباده في المال جعله بينهم في العقل والعلم والفهم والخلق والخلق والجهل وقوة البدن وضعفه والحسن والقبح والصحة والسقم وغير ذلك من الأحوال ، وعن ابن عباس في الآية قال : لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني ، وعن مجاهد قال : هذا مثل لآلهة الباطل مع الله ، وقيل معنى الآية أن الله سبحانه أعطى الموالي أفضل مما أعطى ممالئهم بدليل قوله .

﴿فما الذين فضلوا﴾ أي فما الذين فضلهم الله بسعة الرزق على غيرهم كالموالي والسادة ﴿برادى رزقهم﴾ الذي رزقهم الله إياه ﴿على ما ملكت أيمانهم﴾ من الممالك ﴿فهم﴾ أي المالكون الممالك ﴿فيه﴾ أي في الرزق ﴿سواء﴾ أي لا يردونه عليهم بحيث يساوونهم فالفاء على هذا للدلالة على أن

التساوي مترتب على الترادف أي لا يردونه عليهم رداً مستتبعاً للتساوي ، وإنما يردون عليهم منه شيئاً يسيراً .
وهذا مثل ضربه الله سبحانه لعبدة الأصنام كما تقدم والمعنى إذا لم يكونوا عبيدكم معكم سواء ولا ترضون بذلك فكيف تجعلون عبيدي معي سواء ،
والحال ان عبيدكم مساوون لكم في البشرية والمخلوقية فلما لم تجعلوا عبيدكم مشاركين لكم في أموالكم فكيف تجعلون بعض عباد الله سبحانه شركاء له فتعبدونهم معه أو كيف تجعلون بعض مخلوقاته كالأصنام شركاء له في العبادة ذكر معنى هذا ابن جرير .

ومثل هذه الآية قوله سبحانه ﴿ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما زرقتكم﴾ وفي هذه الجملة أوجه (أحدها) تقديره أفهم فيه سواء ومعناه النفي أي ليسوا مستوين فيه (والثاني) أنها إخبار بالتساوي أي إنما هو رزقي أجرته على أيديهم فهم فيه سواء : قال أبو البقاء : إنها واقعة موقع فعل تقديره يستووا ، وقيل أن الفاء في « فهم » بمعنى حتى .

﴿أفبينعمة الله يجحدون﴾ حيث يفعلون ما يفعلون من الشرك . والنعمة هي كونه سبحانه جعل المالكين مفضلين على المماليك وقراءة الغيبة أولى لقرب المخبر عنه ، ولأنه لو كان خطاباً لكان ظاهره للمسلمين والاستفهام للإنكار والتوبيخ والتفريع والفاء للعطف على مقدر أي أيشركون به فيجحدون نعمته .

ويكون المعنى على قراءة الخطاب أن المالكين ليسوا برادّي رزقهم على ممالिकهم بل أنا الذي أرزقهم وإياهم فلا تظنوا أنهم يعطونهم شيئاً وإنما هو رزقي أجره على أيديهم جميعاً وهم في ذلك سواء لا مزية لهم على ممالिकهم ،

فيكون المعطوف عليه المقدر فعلا يناسب هذا المعنى كأن يقال ألا تفهمون ذلك فتجحدون نعمة الله .

ثم ذكر سبحانه الحالة الأخرى من أحوال الإنسان فقال ﴿والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً﴾ قال المفسرون : يعني النساء فإنه خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام . قال قتادة : خلق آدم ثم خلق زوجته منه أو المعنى خلق لكم من جنسكم أزواجاً لتستأنسوا بها لأن الجنس يأنس إلى جنسه ويستوحش من غير جنسه ، وبسبب هذه الأنسة يقع بين الرجال والنساء ما هو سبب للنسل الذي هو المقصود بالزواج ولم يذكر البنات لكرهيتهم لهن فلم يمتن عليهم إلا بما يحبونه ولهذا قال ﴿وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة﴾ جمع حافد يقال حفد يحفد حفداً وحفوداً إذا أسرع فكل من أسرع في الخدمة فهو حافد ومنه اليك نسعى ونحفد أي نسرع إلى طاعتك .

قال أبو عبيدة : الحفد العمل والخدمة ، وهذا أصله في اللغة قال الخليل ابن أحمد : الحفدة عند العرب الخدم والأعوان . وبه قال الحسن وعكرمة والضحاك . وقال الأزهري : قيل الحفدة أولاد الأولاد وروى هذا عن ابن عباس والحفيد ولد الابن ذكراً كان أو أنثى وولد البنت كذلك .

وتخصيصه بولد الذكر وتخصيص ولد الأنثى بالبسط عرف طارىء على أصل اللغة ، وقيل الحفدة الأختان قاله ابن مسعود وعلقمة وأبو الضحى وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ، وقيل الحفدة الأصهار .

قال الأصمعي : الختن من كان من قبل المرأة كابنها وأخيها وما أشبهها والأصهار منها جميعاً ، يقال أصهر فلان إلى بني فلان فهو صاهر ، وقيل هم أولاد امرأة الرجل من غيره وقيل أولاد الرجل الذين يخدمونه وقيل البنات الخاديات لأبيهن .

وكل هذه الأقوال متقاربة لأن اللفظ يحتمل الكل بحسب المعنى المشترك ؛ ورجح كثير من العلماء أنهم أولاد الأولاد لأنه سبحانه امتن على عباده بأن جعل لهم من الأزواج بنين وحفدة فالحفدة في الظاهر معطوفون على البنين وإن كان يجوز أن يكون المعنى جعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم حفدة ولكن لا يمتنع على هذا المعنى الظاهر أن يراد بالبنين من لا يخدم وبالحفدة من يخدم الأب منهم أو يراد بالحفدة البنات فقط ، ولا يفيد أنهم أولاد الأولاد إلا إذا كان تقدير الآية وجعل لكم من أزواجكم بنين ومن البنين حفدة .

﴿ورزقكم من الطيبات﴾ التي تستطيعونها وتستلذونها من أنواع الأثمار والحبوب والحيوان والأشربة المستطابة الحلال من ذلك كله ، ومن للتبعيض لأن الطيبات لا تكون مجتمعة إلا في الجنة والمرزوق في الدنيا أمثودج منها .

ثم ختم سبحانه الآية بقوله : ﴿أفبالباطل يؤمنون﴾ الاستفهام للإنكار التوبيخي والفاء للعطف على مقدر أي يكفرون بالله فيؤمنون بالباطل ، وفي تقديم الباطل على الفعل دلالة على أنه ليس لهم إيمان إلا به والباطل هو اعتقادهم في أصنامهم أنها تضر وتنفع ، وقيل هو ما زين لهم الشيطان من تحريم البحيرة والسائبة ونحوهما .

﴿وبنعمة الله﴾ أي ما أنعم به عليهم بما لا يحيط به حصر ﴿هم يكفرون﴾ بإضافتها إلى غيره ، وفي تقديم النعمة وتوسيط ضمير الفصل دليل على أن كفرهم مختص بذلك لا يتجاوزه لقصد المبالغة والتأكيد ، وعن ابن جريج الباطل هو الشيطان ونعمة الله هو محمد صلى الله عليه وسلم .

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٤﴾ ضَرْبَ اللَّهِ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوِي الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٥﴾ وَضَرْبَ اللَّهِ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٦﴾

﴿ويعبدون من دون الله﴾ داخل تحت الإنكار التوبيخي انكاراً منه سبحانه عليهم حيث يعبدون الأصنام وهي لا تنفع ولا تضر، ولهذا قال ﴿مالا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً﴾ المعنى إن هؤلاء الكفار يعبدون معبودات لا تملك لهم رزقاً أي رزق كائناً منها .

عن قتادة قال : هذه الأوثان التي تعبد من دون الله لا تملك لمن يعبدها رزقاً من السموات والأرض ولا خيراً ولا حياة ولا نشوراً ، وفي شيئاً ثلاثة أوجه :

أحدها : إنه منصوب على المصدر ، أي لا يملك لهم ملكاً ، أي شيئاً من الملك .

والثاني : إنه بدل من رزقاً ، وهذا غير مفيد ، إذ ليس فيه بيان ولا تأكيد .

والثالث : إنه منصوب برزقاً على إنه اسم مصدر وهو يعمل عمل المصدر على خلاف في ذلك ، وبه قال الفارسي . ورد عليه ابن الطراوة بأن الرزق اسم المرزوق كالرعي والطحن ، ورد عليه بأن الرزق أيضاً مصدر .

﴿ولا يستطيعون﴾ الضمير راجع الى ﴿ما﴾ وجمع جمع العقلاء بناء على

زعمهم الباطل ، والفائدة في نفي الاستطاعة عنهم أن من لا يملك شيئاً قد يكون موصوفاً بإستطاعة التملك بطريق من الطرق ، فبين سبحانه أنه لا يملك ولا يستطيع وقيل الضمير للكفار والمعنى لا يستطيع هؤلاء الكفار مع كونهم أحياء متصرفين فكيف بالجمادات التي لا حياة لها ولا تستطيع التصرف .

ثم نهاهم سبحانه عن أن يشبهوه بخلقه فقال ﴿فلا تضربوا لله الأمثال﴾ فإنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، قاله قتادة ، فإن ضارب المثل يشبه حالاً بحال وقصة بقصة .

قال الزجاج : لا تجعلوا لله مثلاً فإنه واحد لا مثيل له ، وكانوا يقولون إن إله العالم أجل من أن يعبده الواحد منا فكانوا يتوسلون إلى الأصنام والكواكب كما أن أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك ، وأولئك الأكابر يخدمون الملك فنها عن ذلك وعلل النهي بقوله ﴿ان الله﴾ علم ﴿يعلم﴾ ما عليكم من العبادة ﴿وانتم لا تعلمون﴾ ما في عبادتها من سوء العاقبة والتعرض لعذاب الله سبحانه أو أنه تعالى يعلم كنه الأشياء وأنتم لا تعلمون فدعوا رأيكم دون نصه .

ويجوز أن يراد فلا تضربوا لله الأمثال فإنه يعلم كيف تضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون ، أو أنتم لا تعلمون بشيء من ذلك ، وفعلكم هذا هو عن توهم فاسد وخاطر باطل وخيال مختل .

وعن ابن عباس قال : يعني اتخذهم الأصنام ، يقول لا تجعلوا معي إلهاً غيري فإنه لا إله غيري ، ثم علمهم كيفية ضرب الأمثال في هذا الباب فقال :

﴿ضرب الله مثلاً﴾ أي ذكر شيئاً يستدل به على تباين الحال بين جناب الخالق سبحانه وبين ما جعلوه شريكاً له من الأصنام ، والمثل في الحقيقة هي حالة للعبد عارضة له وهي المملوكية والعجز عن التصرف ، فقوله ﴿عبداً﴾ تفسير للمثل وبدل منه ووصفه بكونه ﴿مملوكاً﴾ لأن العبد والحر مشتركان في

كون كل واحد منها عبداً لله سبحانه ووصفه بكونه ﴿لا يقدر على شيء﴾ لأن المكاتب والمأذون يقدران على بعض التصرفات ، فهذا الوصف لتمييزه عنهما ، واحتج الفقهاء بهذا على أن العبد لا يملك شيئاً .

﴿ومن﴾ أي الذي ، وقيل موصوفة ، واختاره الزمخشري كأنه قيل وحرراً من الأحرار الذين يملكون الأموال ويتصرفون بها كيف شاءوا ﴿رزقناه﴾ ليطابق عبداً ﴿مناً﴾ أي من جهتنا ﴿رزقاً حسناً﴾ والمراد به أنه مما يحسن في عيون الناس لكونه رزقاً كثيراً مضملاً على أشياء مستحسنة نفيسة تروق الناظرين إليها ﴿فهو ينفق منه﴾ في وجوه الخير ويصرف منه الى أنواع البر والمعروف ﴿سراً وجهراً﴾ أي في حال السر وحال الجهر ، والمراد بيان عموم الانفاق للأوقات وتقديم السر على الجهر مشعر بفضيلته عليه وان الثواب فيه أكثر .

﴿هل يستوون﴾ أي الحر والعبد الموصوفان بالصفات المتقدمة ، وجمع الضمير لمكان ﴿من﴾ لأنه اسم مبهم يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث ، وقيل إنه أريد بالعبد ، والموصول الذي هو عبارة عن الحر الجنس أي من اتصف بتلك الأوصاف من الجنسين ، والاستفهام للانكار أي هل يستوي العبيد والأحرار مع كون كلا الفريقين مخلوقين لله سبحانه من جملة البشر ، ومن المعلوم أنهم لا يستوون فكيف يجعلون لله سبحانه شركاء لا يملكون لهم ضرراً ولا نفعاً ويجعلونهم مستحقين للعبادة مع الله سبحانه .

وحاصل المعنى إنه كما لا يستوي عندكم عبد مملوك لا يقدر من أمره على شيء ورجل حر قد رزقه الله رزقاً حسناً فهو ينفق منه ، كذلك لا يستوي الرب الخالق الرازق والجمادات من الأصنام التي تعبدونها وهي لا تبصر ولا تسمع ولا تنفع ولا تضر ، وقيل المراد بالعبد المملوك في الآية هو الكافر المحروم من طاعة الله وعبوديته ، والآخر هو المؤمن . وقال ابن عباس بمعناه بأطول من هذا ، والغرض إنها لا يستويان في الرتبة والشرف .

وقال عطاء : هما أبو جهل بن هشام وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وقيل العبد هو الصنم والثاني عابد الصنم ، والمراد انهما لا يستويان في القدرة والتصرف لأن الأول جماد والثاني إنسان .

﴿الحمد﴾ كله ﴿لله﴾ وحده حمد نفسه لأنه المنعم المستحق لجميع المحامد لا يستحق غيره من العباد شيئاً منه فكيف تستحق الأصنام منه شيئاً ولا نعمة منها أصلاً لا بالاصالة ولا بالتوسط ، وقيل أراد الحمد لله على ما أنعم به على اوليائه من نعمة التوحيد ، وقيل أراد قل الحمد لله ، والخطاب إما لمحمد صلى الله عليه وسلم أو لمن رزقه الله رزقاً حسناً ، وقيل إنه لما ذكر مثلاً مطابقاً للغرض كاشفاً عن المقصود قال الحمد لله أي على قوة هذه الحججة .

﴿بل أكثرهم لا يعلمون﴾ ذلك حتى يعبدوا من تحق له العبادة ويعرفوا المنعم عليهم بالنعم الجليلة ، ونفى العلم عنهم إما لكونهم من الجهل بمنزلة لا يفهمون بسببها ما يجب عليهم أو هم يتركون الحق عناداً مع علمهم به فكانوا كمن لا علم له وخص الأكثر بنفي العلم إما لكونه يريد الخلق جميعاً وأكثرهم المشركون أو ذكر الأكثر وهو يريد الكل ، أو المراد أكثر المشركين لأن فيهم من يعلم ولا يعمل بموجب العلم .

ثم ذكر سبحانه مثلاً ثانياً ضربه لنفسه ولما يفيض على عباده من النعم الدينية والدنيوية وللأصنام التي هي أموات لا تضر ولا تنفع فقال ﴿وضرب الله مثلاً﴾ آخر أوضح مما قبله وأظهر منه ﴿رجلين﴾ بدل من مثل وتفسير له ﴿احدهما أبكم﴾ أي العمي المفحم ، وقيل هو الأقطع اللسان الذي لا يحسن الكلام ، وقيل هو الذي ولد أخرس ، فكل أبكم أخرس ، وليس كل أخرس أبكم ، وروى ثعلب عن ابن الاعرابي أنه الذي لا يسمع ولا يبصر .

ثم وصف الأبكم فقال ﴿لا يقدر على شيء﴾ من الأشياء المتعلقة بنفسه أو بغيره لعدم فهمه وعدم قدرته على النطق ، وهو إشارة الى العجز التام

والنقصان الكامل ﴿وهو كل﴾ أي ثقيل ﴿على مولاه﴾ أي على وليه وقرابته وعيال على من يلي أمره ويعوله ووبال على إخوانه ، وقد يسمى اليتيم كلاً لثقله على من يكفله ، وفي هذا بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه بعد ذكر عدم قدرته على شيء مطلقاً .

ثم وصفه بصفة رابعة فقال ﴿أينما يوجهه﴾ أي يرسله ويصرفه في طلب الحاجة أو كفاية المهم ﴿لا يأت بخير﴾ قط لأنه عاجز أخرس لا يفهم ولا يعقل ما يقال له ولا يمكنه أن يقول ﴿هل يستوي هو﴾ في نفسه مع هذه الأوصاف التي اتصف بها .

﴿ومن يأمر﴾ الناس ﴿بالعدل﴾ مع كونه في نفسه ينطق بما يريد النطق به ويفهم ويقدر على التصرف في الأشياء وهو سليم الخواس نفاع ذو كفاية ورشد وديانة ﴿وهو﴾ في نفسه ﴿على صراط مستقيم﴾ أي على دين قويم وسيرة صالحة ليس فيه ميل الى أحد جانبي الإفراط والتفريط .

وإنما قابل الأوصاف الأول هذين الوصفين المذكورين للآخر لأن حاصل أوصاف الأول عدم استحقاقه لشيء ، وحاصل وصفي هذا أنه مستحق أكمل استحقاق ، والمقصود الإستدلال بعدم تساوي هذين الأمرين على امتناع التساوي بينه سبحانه وبين ما يجعلونه شريكاً له ، قال ابن عباس : يعني بالأبكم الكافر وبالأمر بالعدل المؤمن .

وهذا المثل في الأعمال ، وعلى هذا تكون الآية على العموم في كل مؤمن وكافر ، وقيل هي على الخصوص ، والذي يأمر بالعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم والأبكم هو أبو جهل وقيل الأبكم أبي بن خلف والأمر بالعدل حمزة وعثمان بن مظعون .

وقال ابن عباس : هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان ومولى له كافر ، وهو أسيد بن أبي العيص كان يكره الإسلام وكان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة وكان الآخر ينهاه عن الصدقة والمعروف فنزلت فيها .

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ
 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا
 تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 ﴿٧٨﴾ الْغَيْرِ وَالْإِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمِيزُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾

ولما فرغ سبحانه من ذكر المثليين مدح نفسه بقوله ﴿ولله غيب السموات والأرض﴾ أي يختص ذلك به لا يشاركه فيه غيره ولا يستقل به ، والمراد علم ما غاب عن العباد فيهما ، أو أراد بغيبها يوم القيامة لأن علمه غائب عن العباد ومعنى الإضافة اليهما التعلق بهما ، والمراد التوبيخ للمشركين والتقريع لهم ، أي أن العبادة إنما يستحقها من كانت هذه صفته لا من كان جاهلاً عاجزاً لا يضر ولا ينفع ولا يعلم بشيء من أنواع العلم .

﴿وما أمر الساعة﴾ التي هي أعظم ما وقعت فيه المماراة من الغيوب المختصة به سبحانه ، وهو إماتة الأحياء وإحياء الأموات من الأولين والآخرين وتبديل صور الأكوان أجمعين ، أو المعنى ما أمر قيام الساعة في سرعته وسهولته ﴿إلا كلمح البصر﴾ أي كرجع طرف من أعلى الحدقة الى أسفلها ، وإنما ضرب به المثل لأنه لا يعرف زمان أقل منه ، واللمح النظر بسرعة ولا بد فيه من زمان تتقلب فيه الحدقة نحو المرثي وكل زمان قابل للتجزئة ولذا قال .

﴿أو هو﴾ أي بل أمرها ﴿أقرب﴾ منه بأن يكون من زمان نصف تلك الحركة بل في الآن الذي تبدأ فيه ، فإن الله تعالى يحيي الخلق دفعة ، وما يوجد دفعة كان في آن أي جزء غير منقسم .

وليس هذا من قبيل المبالغة بل هو كلام في غاية الصدق ، لأن مدة ما

بين الخطاب وقيام الساعة متناهية ، ومنها الى الأبد غير متناه ، ولا نسبة للمتناهي الى غير المتناهي أو يقال إن الساعة لما كانت آتية ولا بد جعلت في القرب كلمح البصر وقال الزجاج : لم يرد أن الساعة تأتي في لمح البصر ، وإنما وصف سرعة القدرة على الاتيان بها لأنه يقول للشيء كن فيكون .

وقيل المعنى هي عند الله كذلك وإن لم تكن عند المخلوقين بهذه الصفة ، ومثله قوله سبحانه ﴿انهم يرونه بعيداً ونراه قريباً﴾ ولفظ ﴿أو﴾ ليس للشك بل للتمثيل أو للتخيير ، وقيل دخلت لشك المخاطب ، وقيل هي بمنزلة بل ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾ ومجيء الساعة بسرعة من جملة مقدراته .

ثم أنه سبحانه ذكر حالة أخرى للإنسان دالة على غاية قدرته ونهاية رأفته فقال ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً﴾ معطوف على قوله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً منتظم معه في سلك أدلة التوحيد أي أخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً لا علم لكم بشيء ولا تعلمون شيئاً مما أخذ عليكم من الميثاق وقيل مما قضى به عليكم من السعادة والشقاوة ، وقيل شيئاً من منافعكم والأولى التعميم لتشمل الآية هذه الأمور وغيرها اعتباراً بعموم اللفظ فإن شيئاً نكرة واقعة في سياق النفي .

﴿وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة﴾ أي ركب فيكم هذه الأشياء وليس فيه دلالة على تأخير هذا الجعل عن الاخراج لما أن مدلول الواو هو مطلق الجمع والمعنى جعل لكم هذه الأشياء لتحصلوا بها العلم الذي كان مسلوباً عنكم عند اخراجكم من بطون أمهاتكم وتعملوا بموجب ذلك العلم من شكر المنعم وعبادته والقيام بحقوقه .

ونكتة تأخيره أن السمع ونحوه من آلات الإدراك إنما يعتد به إذا أحس وأدرك ، وذلك بعد الاخراج وقدم السمع على البصر لأنه طريق تلقي الوحي

أو لأن إدراكه أقدم من إدراك البصر والافتدة جمع فؤاد وهو وسط القلب منزل منه بمنزلة القلب من الصدر ، وقد قدمنا الوجه في افراد السمع وجمع الأبصار والافتدة وهو أن افراد السمع لكونه مصدراً في الأصل يتناول القليل والكثير ﴿لعلكم تشكرون﴾ أي لكي تصرفوا كل آلة فيما خلقت له فعند ذلك تعرفون مقدار ما أنعم الله به عليكم فتشكرونه أو أن هذا الصنف هو نفس الشكر .

ثم ذكر سبحانه دليلاً آخر على كمال قدرته فقال ﴿ألم يروا إلى الطير مسخرات﴾ أي ألم ينظروا إليها حال كونها مذلات للطيران ، بما خلق الله لها من الأجنحة وسائر الأسباب المؤاتية لذلك كرقعة قوام الهواء وإلهامها بسط الجناح وقبضه كما يفعل السابح في الماء ﴿في جو السماء﴾ أي في الهواء المتباعد من الأرض في سمت العلو وإضافته إلى السماء لكونه في جانبها قال كعب أن الطير ترتفع في الجو اثني عشر ميلاً ولا ترتفع فوق ذلك .

﴿ما يسكنهن﴾ في قبضهن ويسطهن ووقوفهن في الجو ﴿إلا الله﴾ سبحانه بقدرته الباهرة فإن ثقل أجسامها ورقعة قوام الهواء يقتضيان سقوطها لأنها لم تتعلق بشيء من فوقها ولا اعتمدت على شيء تحتها ﴿ان في ذلك﴾ التسخير على تلك الصفة ﴿آيات﴾ ظاهرة تدل على وحدانية الله سبحانه وقدرته الباهرة ﴿لقوم يؤمنون﴾ بالله سبحانه وبما جاءت به رسوله من الشرائع التي شرعها .

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا
أَشْنَا وَمَتَعْنَا إِلَى حِينٍ ﴿٨٠﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ
الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ
بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ فَإِن تَوَلَّوْا
فَأِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾

﴿والله جعل﴾ أي صرَّ أو خلق ﴿لكم من بيوتكم﴾ التي هي من الحجر
والمدر وغيرها ومن ابتدائية ﴿سكننا﴾ مصدر يوصف به الواحد والجمع واليه
ذهب ابن عطية ومنعه الشيخ ولم يذكر وجه المنع وهو بمعنى مسكون أي
تسكنون فيها وتهدأ جوارحكم من الحركة وهذا من جملة تعديد الله نعمه على
الانسان فإن الله سبحانه لو شاء لخلق العبد مضطرباً دائماً كالأفلاك ولو شاء
لخلقه ساكناً أبداً كالارض .

﴿وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً﴾ لما ذكر سبحانه بيوت المدن وهي
التي للإقامة الطويلة عقبها بذكر بيوت البادية والرحلة وهي الانطاع والأدم
جعلها بيوتاً كالخيام والقباب والأخبية والفساطين ، قال مجاهد وهي خيام
العرب وقيل ذلك في بعض الناس كالسودان فإنهم يتخذون خيامهم من الجلود
ويجوز أن يتناول المتخذة من الصوف والوبر والشعر فإنها من حيث أنها نابذة
على جلودها يصدق عليها أنها من جلودها .

﴿تستخفونها﴾ أي يخف عليكم حملها في الأسفار وغيرها ولهذا قال ﴿يوم
ظعنكم﴾ أي في يوم سيركم ورحيلكم في أسفاركم ، والظعن بفتح العين
وسكونها وهما لغتان قرىء بهما كالنهر والنهر وهو سير أهل البادية للانتجاع

والتحول من موضع الى موضع والظعن الهودج أيضاً ، قال ابن عباس : بعض بيوت السيارة بنيانه في ساعة .

﴿ويوم اقامتكم﴾ أي حضركم والمعنى لا يثقل عليكم حملها في الحالين ﴿و﴾ جعل لكم ﴿من أصوافها وأوبارها وأشعارها﴾ والأنعام نعم الإبل والبقر والغنم كما تقدم والأصواف للغنم والأوبار للإبل والأشعار للمعز وهي من جملة الغنم فيكون ذكر هذه الثلاثة على وجه التنويع كل واحد منهما لواحد من الثلاثة أعني الإبل ونوعي الغنم ولم يذكر القطن والكتان لأنها لم يكونا ببلاد العرب .

﴿أثاثاً﴾ هو متاع البيت وأصله الكثرة والاجتماع ومنه شعر أثيث أي كثير مجتمع يقال أث أي كثر وتكاثف ، وقيل للمال أثاث إذا كثر ، قال الخليل : اثاثاً أي منضماً بعضها الى بعض من أث إذا كثر .

قال الفراء : لا واحد له ﴿ومتاعاً﴾ هو ما يتمتع به بأنواع التمتع ، قال الخليل : الأثاث والمتاع واحد وجمع بينهما لاختلاف لفظيهما وعلى قول أبي زيد الانصاري أن الأثاث المال أجمع الإبل والغنم والعييد ، والمتاع يكون عطف المتاع على الأثاث من عطف الخاص على العام .

وقيل إن الأثاث ما يكتسي به الانسان ويستعمله من الغطاء والوظء ، والمتاع ما يفرش في المنازل من الفرش والأكسية ويتزين به ، ومعنى ﴿الى حين﴾ الى أن تقضوا أوطاركم منه أو الى أن يبلى ويفنى أو الى الموت أو الى القيامة .

ثم لما كان الإنسان قد لا يكون له خيام أو أبنية يستظل بها لفقر أو لعارض آخر فيحتاج الى أن يستظل بشجر أو جدار أو غمام أو نحو ذلك ، نبه سبحانه على ذلك فقال ﴿والله جعل لكم مما خلق ظلالاً﴾ أي أشياء تستظلون بها من شدة الحر والبرد كالأشياء المذكورة وهي ظلال الأبنية والجدران والأشجار والحاصل أن الظلال نعم الأشياء التي تظل ثم لما كان

المسافر قد يحتاج الى كن يأوي اليه في نزوله والى ما يدفع به عن نفسه آفات الحر والبرد نبه سبحانه على ذلك فقال :

﴿وجعل لكم من الجبال أكنانا﴾ جمع كن وهو ما يستكن به من المطر وشدة الحر والبرد وفي المختار الكن السترة والجمع أكنان والأكنة الأغشية ، وقال الكسائي كن الشيء ستره وبابه رد ، وفي القاموس الكن بالكسر وقاء كل شيء وستره كالكنة والكنان كسرهما والكن البيت جمعه أكنان وأكنة وكنه كناً وكوناً وأكنه وكنته واكنته ستره واستكن استر كاكتن والكنة جناح يخرج من حائط او سقيفة فوق باب الدار أو ظلّه هنالك او مخدع انتهى .

وهي هنا الغيران والأسراب في الجبال ونحوه جعلها الله سبحانه عدة للخلق يأوون اليها ويتحصنون بها ويعتزلون عن الخلق فيها لأن الإنسان غني أو فقير فالغني يستصحب معه الخيام في سفره ليسكن فيها ، واليه الإشارة في الآية المتقدمة ، والفقير يسكن في ظلال الأشجار والحيطان والكهوف والى هذه الإشارة في هذه الآية وكانت بلاد العرب شديدة الحرارة وحاجتهم الى الظلال وما يدفع شدة الحر وقوته أكثر فلهذا السبب ذكر الله هذه المعاني في معرض الامتنان عليهم بها لأن النعمة عليهم فيها ظاهرة .

﴿وجعل لكم سراويل﴾ جمع سربال وهي القمصان والثياب من الصوف والقطن والكتان وغيرها ، قال الزجاج كل ما لبسته فهو سربال ﴿تقيكم الحر﴾ أي تدفع عنكم ضرر الحر والبرد وهو ما عليه أكثر المفسرين من أنه من حذف المعطوف للمعلم به .

قال الشهاب في الريحانة في الآية نكتة لطيفة لم ينبهوا عليها وهو أنه إنما اقتصر على الحر لأنه أهم هنا لما عرف من غلبة الحر على ديار العرب ثم إن ما بقي الحر يحصل به برودة في الهواء في الجملة فوقاية الحر إنما هي لتحصيل البرد ، وهذا فيه من اللطف ما هو ألفت من النسيم ، فليله در التنزيل فكم فيه من أسرار لا تتناهى انتهى ، ونظيره بيدك الخير أي والشر لأن

الخير مطلوب العباد من ربهم دون الشر أولتقدم وقاية البرد في قوله لكم فيها دافع.

﴿وسراييل تقيكم بأسكم﴾ وهي الدروع والجواشن وسائر ما يلبس في الحرب من السلاح تنقون بها الطعن والضرب والرمي والمعنى انها تقيكم البأس الذي يصل من بعضكم الى بعض في الحرب ﴿كذلك﴾ الإتمام البالغ ﴿يتم نعمته عليكم﴾ فإنه سبحانه قد من على عباده بصنوف النعم المذكورة هنا وبغيرها وهو بفضلها واحسانه سيتم نعمة الدين والدنيا ﴿لعلكم تسلمون﴾ أي إرادة أن تسلموا فإن من أمعن النظر في هذه النعم لم يسعه إلا الإسلام والانقياد للحق .

وقرأ ابن عباس وعكرمة من السلامة من الجراح ، وقرأ الباقر من الإسلام قال أبو عبيد : والاختيار قراءة العامة لأن ما أنعم الله به علينا من الإسلام أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح ، وقيل الخطاب لأهل مكة أي لعلكم يا أهل مكة تخلصون لله الربوبية والحمل على العموم أولى وافرد النعمة هنا لأن المراد بها المصدر .

﴿فإن تولوا﴾ أي عرضوا عن الإسلام ولم يقبلوا ما جئت به فقد تمهد عذرك وفيه التفات وجواب الشرط محذوف أي فلا لوم عليك وهذا تسلية له صلى الله عليه وسلم والتعبير بالتولي إشارة الى أن الأصل فطرة الإسلام وخلافها عارض متجدد والمعنى إن داموا على التولي لظهور توليهم .

﴿فإنما عليك البلاغ﴾ لما أرسلت به اليهم وقد فعلت ذلك بهم ﴿المبين﴾ أي الواضح وليس عليك غير ذلك وصرف الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسلية له ، وهذا قبل الأمر بالقتال فتكون الآية منسوخة بالحكم وهو لا يظهر إلا لو قدر جواب الشرط فأعرض عنهم ولا تقاتلهم مع أن أكثر المفسرين قدروه بقولهم فلا عتب عليك ولا مؤاخذه في عدم ايمانهم لأنك بلغت ما أمرت بتبليغه وهدايتهم من الله لا اليك ، وهذا لا ينافي أن يكون مأموراً بقتالهم .

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾ وَيَوْمَ
 نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٣﴾
 وَإِذَارَأَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَارَأَ
 الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا
 مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٥﴾ وَالْقَوْمُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ
 السَّامِعُونَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٦﴾

ثم استأنف لبيان توليهم فقال ﴿يعرفون نعمة الله﴾ التي عددها في هذه
 السورة ويعترفون بأنها من عند الله سبحانه ﴿ثم ينكرونها﴾ بما يقع عنهم من
 أفعالهم القبيحة من عبادة غير الله وبأقوالهم الباطلة حيث يقولون هي من الله
 ولكنها بشفاعة الأصنام وحيث يقولون انهم ورثوا تلك النعم من آبائهم وأيضاً
 لكونهم لا يستعملون هذه النعم في مرضاة الرب سبحانه وفي وجوه الخير التي
 أمرهم الله بصرفها فيها ، وقيل نعمة الله نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا
 يعرفونه صلى الله عليه وسلم ثم ينكرون نبوته .

وقيل هي الاسلام وجيء بثم للدلالة على أن إنكارهم أمر مستبعد بعد
 حصول المعرفة لأن من عرف النعمة حقه أن يعترف لا ان ينكر ﴿وأكثرهم
 الكافرون﴾ بالله أو الجاحدون لنعم الله .

وعبر هنا بالأكثر عن الكل لأنه قد يذكر الأكثر ويراد به الجميع واليه
 أشار في التقرير أو أراد بالأكثر العقلاء دون الاطفال ونحوهم أو أراد كفر
 الجحود ولم يكن كفر كلهم كذلك بل كان كفر بعضهم كفر جهل وكفر
 بعضهم بسبب تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم مع اعترافهم بالله وعدم
 الجحد لربوبيته ومثل هذه الآية قوله تعالى ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم
 ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين﴾ .

ولما بين سبحانه من حال هؤلاء أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكروها وان أكثرهم كافرون أتبعه بأصناف وعيد يوم القيامة فقال ﴿و﴾ اذكر ﴿يوم نبعث﴾ أي نحى ونخرج ﴿من كل أمة شهيداً﴾ أو المعنى يوم نبعث وقعوا فيها وقعوا فيه وشهد كل أمة نبيها يشهد لهم بالآيمان والتصديق وعليهم بالكفر والجحود والتكذيب .

قال ابن عباس : شهدها نبيها ، على أنه قد بلغ رسالات ربه ، قال الله ﴿وجئنا بك على هؤلاء شهيداً﴾ قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية فاضت عيناه وذلك اليوم هو يوم القيامة .

﴿ثم لا يؤذن للذين كفروا﴾ في الاعتذار إذ لا حجة لهم ولا عذر كقوله سبحانه ﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾ أو في كثرة الكلام أو في الرجوع الى دار الدنيا والى التكليف أو في حالة شهادة الشهود ، بل يسكت أهل الجمع كلهم ليشهد الشهود أو لا يؤذن لهم في معارضة الشهود بإلقاء معذرة أو ادلاء بحجة بل يشهدون عليهم ويقرونهم على ذلك ، وإيراد ﴿ثم﴾ ههنا للدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع عن الاعتذار المنبئ عن الاقناظ الكلي أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء .

﴿ولا هم يستعتبون﴾ أي لا يطلب منهم العتبي أي الرجوع الى ما يرضي الله من العبادات ، لأن العتاب إنما يطلب لأجل العود الى الرضاء ، فإذا كان على عزم السخط فلا فائدة في العتاب . والمعنى أنهم لا يسترضون أي لا يكلفون أن يرضوا ربه . لأن الآخرة ليست بدار عمل ولا تكليف ، ولا يتركون الى رجوع الدنيا فيتوبون .

وأصل الكلمة من العتب وهو الموجدة ، يقال عتب عليه يعتب اذا وجد عليه وبابه ضرب ونصر ، فإذا أفاض عليه ما عاتب فيه عليه ، قيل عاتبه فإذا

رجع الى مسرته قيل أعتبه والاسم العتبي وهو رجوع المعتوب عليه الى ما يرضي العاتب قاله الهروي ، فالاستعتاب التعرض لطلب الرضاء ، وهذا باب منسد على الكفار في الآخرة .

وفي الخطيب أي لا تزال عتابهم وهي ما يعتبرون عليها ويلامون ؛ يقال استعتبت فلاناً أي أزلت عتابه ، انتهى . واستفعل بمعنى أفعال غير مستنكر .

قال الخليل : العتاب مخاطبة الادلال ومذاكرة الموجدة ، وعاتبه معاتبه وعتاباً واعتبه سره بعدما ساء واستعتب واعتب بمعنى واستعتب أيضاً طلب أن يعتب ، أي استرضاه فأرضاه .

﴿وإذا رأى﴾ أي أبصر ﴿الذين ظلموا﴾ أي أشركوا وكفروا ﴿العذاب﴾ الذي يستحقونه بشركهم وهو عذاب جهنم ﴿فلا يخفف﴾ ذلك العذاب ﴿عنهم ولا هم يُنظرون﴾ أي لا يمهلون ولا يؤخرون ليتوبوا إذ لا توبة هنالك .

﴿وإذا رأى الذين أشركوا﴾ يوم القيامة ﴿شركاءهم﴾ مفعول به والاضافة لأذن ملايسة باعتبار ادعائهم شركتها لله ، أي أصنامهم وأوثانهم التي عبدوها في الدنيا لما تقرر من أنهم يعيشون مع المشركين ، يقال لهم من كان يعبد شيئاً فليتبعه كما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم .

﴿قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو﴾ أي نعبدهم ونتخذهم آلهة ﴿من دونك﴾ ونطيعهم ، ولعلمهم قالوا ذلك طمعاً في توزيع العذاب بينهم ، قال أبو مسلم الأصفهاني : مقصود المشركين بهذا القول حالة الذنب على تلك الأصنام تعليلاً بذلك واسترواحاً مع كونهم يعلمون أن العذاب واقع بهم لا محالة . ولكن الغريوق يتعلق بكل ما تقع يده عليه .

﴿فألقوا إليهم﴾ أي ألقى أولئك الشركاء من الأصنام والأوثان والشياطين ونحوهم إلى المشركين والكفار ﴿القول﴾ وعن مجاهد قال حدثوهم وقالوا لهم ﴿إنكم﴾ أيها المشركون ﴿لكاذبون﴾ فيما تزعمون من إحالة الذنب علينا الذي هو مقصودكم من هذا القول ، أو في تسميتنا آلهة ، وما دعوناكم إلى عبادتنا بل عبدتم أهواءكم .

فإن قيل إن المشركين أشاروا إلى الأصنام ونحوها إن هؤلاء شركاؤنا وقد كانوا صادقين في ذلك فكيف كذبتهم الأصنام ونحوها .

فالجواب بأن مرادهم من قولهم هؤلاء شركاؤنا ، هؤلاء شركاء الله في المعبودية فكذبتهم الأصنام في دعوى هذه الشركة ، والأصنام والأوثان وإن كانت لا تقدر على النطق فإن الله سبحانه ينطقها في تلك الحال لتخجيل المشركين وتوبيخهم . وهذا كما قالت الملائكة بل كانوا يعبدون الجن يعنون أن الجن هم الذين كانوا راضين بعبادتهم لهم . قال الكرخي : إن المثبت لهم هنا النطق بتكذيب المشركين في دعوى عبادتهم لها والمنفي عنهم في الكهف النطق بالإجابة إلى الشفاعة لهم ودفع العذاب عنهم فلا تنافي .

﴿والقوا إلى الله يومئذ السلم﴾ أي ألقى المشركون يوم القيامة الاستسلام والانقياد لعذاب الله والخضوع لعزته ، وبه قال ابن جريج وعن قتادة نحوه ، وقيل المعنى استسلم العابد والمعبود وانقادوا لحكمه فيهم ، لكن الانقياد في هذا اليوم لا ينفعهم لانقطاع التكليف فيه ﴿وضل عنهم ما كانوا يفترون﴾ أي ضاع وبطل وزال ما افتروا من أن الله سبحانه شركاء وما كانوا يزعمون من شفاعتهم لهم وأن عبادتهم لهم تقربهم إلى الله سبحانه .

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا
 يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ
 شَهِيدًا عَلَيَّ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
 وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
 وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

﴿الذين كفروا﴾ في أنفسهم ﴿وصدوا﴾ غيرهم ﴿عن سبيل الله﴾ أي
 عن طريق الحق وهي طريق الاسلام والايمان بأن منعوهم من سلوكها وحملوهم
 على الكفر، وقيل المراد به الصد عن المسجد الحرام والعموم أولى .

﴿زدناهم عذاباً﴾ لأجل الاضلال لغيرهم ﴿فوق العذاب﴾ الذي
 استحقوه لأجل ضلالتهم ، وقيل المعنى زدنا القادة عذاباً فوق عذاب أتباعهم
 أي أشد منه وقيل ان هذه الزيادة هي اخراجهم من حر النار الى برد الزمهير
 وغير ذلك . وعن ابن مسعود قال : زيدوا عقارب لها أنياب كالنخل الطوال
 ينهشونهم في جهنم ، وروي مثله عن البراء مرفوعاً أخرجه الخطيب وغيره .

وقال سعيد بن جبير : حيات كالبعث وعقارب أمثال البغال تلسع
 احداهن اللسعة فيجد صاحبها ألمها أربعين خريفاً ، وعن ابن عباس قال :
 خمسة أنهار من نار صباها الله عليهم يعذبون بعضها بالليل وبعضها بالنهار .

وقد روى ابن مردويه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
 «الزيادة خمسة أنهار تجري من تحت العرش على رؤوس أهل النار ثلاثة انهار
 على مقدار الليل ونهران على مقدار النهار ، فذلك قوله ﴿زدناهم عذاباً فوق
 العذاب﴾ ﴿بما كانوا يفسدون﴾ بصددهم الناس عن سبيل الله مع ما

يستحقونه من العذاب على الكفر .

﴿ويوم نبعث في كل أمة شهيداً﴾ أي نبياً يشهد ﴿عليهم من أنفسهم من﴾ أي جنسهم إتماماً للحجة وقطعاً للمعذرة ، وهو أعدل شاهد عليها ، وهذا تكرير لما سبق لقصد التأكيد والتهديد .

وقال الخطيب : كرر سبحانه التحذير من ذلك اليوم على وجه يزيد على ما أفهمته الآية السابقة وهو ان الشهادة تقع على الأمم لا لهم وتكون بحضرتهم ﴿وجئنا بك﴾ يا محمد ؛ وإيثار لفظ المجيء على البعث لكمال العناية بشأنه عليه الصلاة والسلام ، وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع .

﴿شهاداً﴾ تشهد ﴿على هؤلاء﴾ أي على هذه الأمم ، وقيل على أمته وقومك ، هكذا قال الجلال ، وسنده قوله سابقاً ﴿ويوم نبعث من كل أمة شهيداً﴾ الخ ومثله في البيضاوي ، وفي الشهاب عليه ، وقيل الآية مسوقة لشهادته على الأنبياء فتخلوا عن التكرار ، ورد بأن المراد بشهادته على أمته تزكيته وتعديله لهم وقد شهدوا على تبليغ الأنبياء ، وهذا لم يعلم مما مر وهو الوارد في الحديث ، وقد تقدم مثل هذا في البقرة والنساء .

﴿ونزلنا عليك﴾ في الدنيا ﴿الكتاب﴾ أي القرآن والجملة مستأنفة ﴿تبياناً لكل شيء﴾ أي بياناً له والتاء للمبالغة فالتبيان أخص من مطلق البيان على قاعدة أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى ، ونظيره من المصادر التلقاء ولم يأت غيرها وفي الأسماء كثير نحو التمساح والتمثال .

ومثل هذه الآية قوله سبحانه ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ ومعنى كونه تبياناً لكل شيء أن فيه البيان البليغ لكثير من الأحكام والاحالة فيها بقي منها على السنة ، وأمرهم باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فيها يأتي به من الأحكام وطاعته كما في الآيات القرآنية الدالة على ذلك .

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «إني أوتيت القرآن ومثله معه»^(١). وعن ابن مسعود قال : تبياناً لكل شيء ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن وعنه قال : من أراد العلم فليؤثر القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين .

قال الكرخي : إما بتبينه في نفس الكتاب أو بإحالته على السنة لقوله تعالى ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ أو بإحالته على الاجماع كما قال تعالى ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ الآية . أو على القياس كما قال ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ والاعتبار النظر والاستدلال اللذان يحصل بهما القياس .

فهذه أربعة طرق لا يخرج شيء من أحكام الشريعة عنها وكلها مذكورة في القرآن ، فكان تبياناً لكل شيء فاندفع ما قيل ، كيف قال الله ذلك ونحن نجد كثيراً من أحكام الشريعة لم يعلم من القرآن نصاً كعدد ركعات الصلاة ومدة المسح والحيض ومقدار حد الشرب ونصاب السرقة وغير ذلك ، ومن ثم اختلفت الأمة في كثير من الأحكام . أهـ .

وفي هذا التقرير بحث ونظر ذكر في محله فليراجعه ؛ ولذلك قال الشهاب على قول البيضاوي بالإحالة الى السنة أو القياس وفيه تأمل . انتهى . وقد احتج بهذه الآية جمع من أهل العلم على منع التقليد .

﴿وهدى﴾ للعباد من الضلالة ﴿ورحمة﴾ لهم ﴿وبشرى للمسلمين﴾ خاصة دون غيرهم ، أو يكون الهدى والرحمة والبشرى خاصة لهم لانهم المتفعون بذلك . ثم لما ذكر سبحانه أن في القرآن تبيان كل شيء ذكر عقبه آية جامعة لأصول التكليف كلها تصديقاً لذلك فقال .

(١) صحيح الجامع الصغير ٢٦٤٠ - تخرج المشكاة ١٦٣ .

﴿ان الله يأمر﴾ أي فيما نزله تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى ﴿بالعدل والاحسان﴾ وإيثار صيغة الاستقبال فيه وفيما بعده لإفادة التجدد والاستمرار ، وقد اختلف أهل العلم في تفسير العدل والاحسان ، فقيل العدل شهادة أن لا إله إلا الله والاحسان أداء الفرائض . وقيل العدل الفرض والاحسان النافلة .

وقيل العدل استواء العلانية والسريرة والاحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية ، وقيل العدل التوحيد والاحسان التفضل ، وقيل العدل خلع الانداد والاحسان أن تعبد الله كأنك تراه .

وقيل العدل التوحيد والاحسان الاخلاص ، وقيل العدل في الأفعال والاحسان في الأقوال فلا يفعل إلا ما هو عدل ولا يقول إلا ما هو حسن . وقيل غير ذلك مما لا حاجة الى ذكره ، والعدل هو المساواة في كل شيء من غير شطط ولا وكس .

والأولى تفسير العدل بالمعنى اللغوي وهو التوسط بين طرفي الافراط والتفريط فمعنى أمره سبحانه بالعدل أن تكون عبادة في الدين على حالة متوسطة ليست بمائلة الى جانب الافراط وهو الغلو المذموم في الدين ولا الى جانب التفريط وهو الإخلال بشيء مما هو من أمر الدين اعتقاداً كالتوحيد المتوسط بين التعطيل والتشريك ، والقول بالكسب المتوسط بين محض الجبر والقدر ، وعملاً كالتعبد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والترهب وخلقاً كالجود المتوسط بين البخل والتبذير .

وأما الاحسان فمعناه اللغوي يرشد الى أنه التفضل بما لم يجب كصدقة التطوع ، ومن الاحسان فعل ما يثاب عليه العبد بما لم يوجبه الله عليه في العبادات وغيرها ولم يذكر متعلقات العدل والاحسان والبغي ليعم جميع ما يعدل فيه ويحسن به واليه وينبغي فيه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله

وسلم انه فسّر الإحسان بأن يعبد الله العبد حتى كأنه يراه فقال في حديث ابن عمر في الصحيحين «والاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(١) وهذا هو المعنى بالإحسان شرعاً .

﴿وايتاء ذي القربى﴾ ما تدعو اليه حاجتهم وفي الآية ارشاد الى صلة الأقارب والأرحام وترغيب في التصديق عليهم ، وهو من باب عطف الخاص على العام ان كان اعطاء الأقارب قد دخل تحت العدل والاحسان ، وقيل من باب عطف المندوب على الواجب ، ومثل هذه الآية قوله ﴿وآت ذا القربى حقه﴾ وإنما خص ذوي القربى لأن حقهم أكد فان الرحم قد اشتق الله اسمها من اسمه الشريف وجعل صلتها من صلته وقطيعتها من قطيعته فيستحب أن يصلهم من فضل ما رزقه الله فإن لم يكن له فضل فدعاء حسن وتودد .

﴿وينهى عن الفحشاء﴾ هي الخصلة المتزايدة في القبح من قول أو فعل ، وقيل هي الزنا وقيل البخل ﴿والمنكر﴾ وهو ما أنكره الشرع بالنهي عنه وهو يعم جميع المعاصي على اختلاف أنواعها ، وقيل هو الشرك ﴿والبغي﴾ قيل هو الكبر ، وقيل هو الظلم وقيل الحقد وقيل التعدي ، وحقيقته تجاوز الحد فيشمل هذه المذكورة ويندرج بجميع اقسامه تحت المنكر وإنما خص بالذكر اهتماماً به لشدة ضرره ووبال عاقبته وهو من الذنوب التي ترجع على فاعلها لقوله سبحانه ﴿إنما بغيكم على أنفسكم﴾ وهذه الآية من الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وعن عبدالمملك بن عمير أن هذه الآية لما بلغت أكثم بن صيفي حكيم العرب قال اني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها ثم قال لقومه كونوا في هذه الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أذئاباً وكونوا فيه أولاً ولا تكونوا فيه آخراً .

وعن ابن عباس قال : أعظم آية في كتاب الله ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾ وأجمع آية في كتاب الله للخير والشر التي في النحل ﴿إن الله يأمر بالعدل والاحسان﴾ وأكثر آية في كتاب الله تفويضاً ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾ ، وأشد آية في كتاب الله رجاء ﴿يا عبادي﴾ الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ﴿الآية .

وعن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد بن المغيرة هذه الآية فقال له : يا ابن أخي أعد عليّ فأعادها عليه فقال له الوليد والله إن له لحلاوة وان عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق ، وما هو بقول البشر ، وعن الحسن انه قرأ هذه الآية الى آخرها ؛ ثم قال : إن الله عز وجل جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة فوالله ما ترك العدل والاحسان من طاعة الله شيئاً إلا جمعه وأمر به ، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغى من معصية الله شيئاً الا جمعه وزجر عنه .

وفي المستدرک عن ابن مسعود وهذه أجمع آية في القرآن للخير والشر ، قال البيضاوي : وبسببها أسلم عثمان بن مظعون ولو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة ولعل إيرادها عقب قوله ﴿ونزلنا عليك الكتاب﴾ للتنبيه عليه .

ثم ختم سبحانه هذه الآية بقوله ﴿يعظكم﴾ بما ذكره في هذه الآية مما أمركم به ونهاكم عنه ﴿لعلكم تذكرون﴾ أي إرادة أن تتذكروا ما ينبغي تذكركم فتعظوا بما وعظكم الله به فإنه كاف في باب الوعظ والتذكير.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۗ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَلَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

﴿واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم﴾ خص الله سبحانه الايفاء من جملة المأمورات التي تضمنها قوله ﴿ان الله يأمر بالعدل والاحسان﴾ وظاهرة العموم في كل عهد يقع من الانسان من غير فرق بين عهد البيعة وغيره ، وخص هذا العهد المذكور في الآية بعض المفسرين بالعهد الكائن في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وهو خلاف ما يفيد العهد المضاف الى اسم الله سبحانه من العموم الشامل لجميع عهود الله ، ولو فرض ان السبب خاص بعهد من العهود لم يكن ذلك موجباً لقصره على السبب فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وفسره بعضهم باليمين وهو مدفوع بذكر الوفاء بالايمان بعده حيث قال سبحانه :

﴿ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها﴾ أي بعد تشديدها وتغليظها وتوثيقها بزيادة الاسماء والصفات ، وقيل ان تأكيد اليمين هو حلف الانسان على الشيء الواحد مراراً ، وحكى القرطبي عن ابن عمر أن التوكيد هو ان يحلف مرتين فإن حلف واحدة فلا كفارة عليه .

وليس المراد اختصاص النهي عن النقض بالايمان المؤكدة لا بغيرها مما لا تأكيد فيه فإن تحريم النقض يتناول الجميع ، ولكن في نقض اليمين المؤكدة من

الاثم فوق الاثم الذي في نقض ما لم يؤكد منها ، يقال وكد وأكد توكيداً وتأكيداً وهما لغتان .

وقال الزجاج : الاصل الواو والهمزة بدل منها ، وقيل ليست الهمزة بدلاً من الواو كما زعمه أبو اسحاق لأن الاستعمالين في المادتين متساويان فليس ادعاء كون أحدهما أصلاً أولى من الآخر وتبع مكِّي الزجاج في ذلك ثم قال ولا يحسن ان يقال الواو بدل من الهمزة ولذلك تبعه الزمخشري ايضاً .

وهذا العموم مخصوص بما ثبت في الأحاديث الصحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه »^(١) حتى بالغ في ذلك صلى الله عليه وسلم فقال « والله لا أحلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني »^(٢) وهذه الألفاظ ثابتة في الصحيحين وغيرهما ويخص ايضاً من هذا العموم يمين اللغو لقوله سبحانه ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ ويمكن أن يكون التقييد بالتوكيد هنا لاجراخ أيمان اللغو وقد تقدم بسط الكلام على الايمان في البقرة .

﴿ وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ﴾ أي شهيداً إما على التشبيه فهو استعارة أو باستعماله في لازم معناه فهو مجاز مرسل ، وقيل حافظاً ، وقيل ضامناً وقيل رقيباً لأن الكفيل براعي حال المكفول له ﴿ ان الله يعلم ما تفعلون ﴾ من وفاء العهد ونقضه فيجازيكم بحسب ذلك ان خيراً فخير وان شراً فشر وفيه ترغيب وترهيب .

ثم أكد وجوب الوفاء تحريم النقض فقال ﴿ ولا تكونوا ﴾ فيما تصنعون

(١) مسلم ١٦٥٠ .

(٢) مسلم ١٦٤٩ - البخاري ١٤٧٦ .

من النقض بعد التوكيد ﴿كالتّي نقضت غزلها﴾ أي ماغزله ﴿من بعد قوة﴾ أي ابرام الغزل وإحكامه . عن ابن عباس ان سعيده الاسدية كانت تجمع الشعر والليف فنزلت فيها هذه الآية ، وعن أبي بكر بن حفص مثله وفي الرويتين جميعاً أنها كانت مجنونة ، وعن السدي في سبب نزولها قال : كانت امرأة بمكة تسمى خرقاء مكة كانت تغزل فإذا أبرمت غزلها نقضته .

وعن عبدالله بن كثير معناه ، وقيل هي امرأة حمقاء اسمها ريطه بنت سعد بن تيم قرشية فالمشبه به معين على هذا ، وفي الكرخي المراد به تشبيه الناقض بمن هذا شأنه من غير تعيين لأن القصد بالأمثال صرف المكلف عن الفعل إذا كان قبيحاً والدعاء اليه إذا كان حسناً ، وذلك يتم بدون التعيين إذ لا يلزم في التشبيه أن يكون المشبه به موجوداً في الخارج .

﴿أنكاثا﴾ جمع نكث بكسر النون ما ينكث فتله ليغزل ثانياً بمعنى منكوث أي منقوض يقال نكث الرجل العهد نكثاً من باب قتل نقضه ونبذه فانتكث ، قال ابن قتيبة هذه الآية متعلقة بما قبلها والتقدير وأوفوا بعهد الله ولا تنقضوا الايمان فانكم إن فعلتم ذلك كنتم مثل امرأة غزلت غزلاً وأحكمته ثم جعلته أنكاثاً أي اقطاعاً واجزاء .

﴿تتخذون ايمانكم دخلاً بينكم﴾ قال الجوهري : الدخل المكر والخديعة ، وقال أبو عبيدة : كل أمر لم يكن صحيحاً فهو دخل ، وقيل الدخل ما أدخل في الشيء على فساده ، وقال الزجاج : غشاً وغلاً ، وقيل أصل الدخل العيب والعيب ليس من الشيء الذي يدخل فيه ﴿أن تكون أمة﴾ أي بأن تكون جماعة أو لأجل وجدانكم أمة ﴿هي أربي من أمة﴾ جماعة أي أكثر عدداً منها وأوفر مالا ، يقال ربي الشيء يربو إذ كثر ، قال الفراء : المعنى لا تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم أو لقلتكم وكثرتهم وقد عززتموهم بالايمان قيل وقد كانت قريش إذا رأوا شوكة في أعصابي حلفائهم نقضوا عهدهم وحالفوا

أعداءهم قاله مجاهد : وقيل هو تحذير للمؤمنين ان يغتروا بكثرة قريش وسعة أموالهم فينقضوا بيعة النبي صلى الله عليه وسلم .

﴿إنما ييلوكم الله به﴾ أي يختبركم بكونكم أكثر وأوفر لينظر هل تمسكون بحبل الوفاء أم تنقضون اغتراراً بالكثرة ، فالضمير في به راجع الى مضمون الجملة المتقدمة ، أي إنما ييلوكم الله بتلك الكثرة ليعلم ما تصنعون أو إنما ييلوكم الله بما يأمركم ونهاكم .

﴿وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون﴾ فيوضح الحق والمحقين ويرفع درجاتهم ويبين الباطل والمبطلين فينزل بهم من العذاب ما يستحقونه أو يبين لكم ما كنتم تختلفون فيه من البعث والجنة والنار وفي هذا انذار وتحذير من مخالفة الحق والركون الى الباطل .

ثم بين سبحانه انه قادر على ان يجمع المؤمنين والكافرين على الوفاء أو على الايمان فقال ﴿ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة﴾ متفقة على الحق ﴿ولكن﴾ بحكم الإلهية ﴿يضل من يشاء﴾ بخذلانه إياهم عدلاً منه فيهم ﴿ويهدي من يشاء﴾ بتوفيقه إياهم فضلاً منه عليهم ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يُسألون﴾ ولهذا قال ﴿ونسألن﴾ يوم القيامة سؤال تبيكيت لا سؤال استفسار وتفهم وهو المنفي في غير هذه الآية ﴿عما كنتم تعملون﴾ من الأعمال في الدنيا لتجاوزوا عليها ، واللام في ليين وفي لسألن هي الموطئة للقسم .

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ بِمَا
 صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
 إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ
 بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ مَنْ عَمِلَ
 صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
 أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ
 الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ ﴿١٨﴾

ثم لما نهاهم سبحانه عن نقض مطلق الايمان نهاهم عن نقض ايمان
 مخصوصة فقال ﴿ولا تتخذوا ايمانكم دخلاً بينكم﴾ قال الشهاب وغيره : ولما
 كان اتخاذ الايمان دخلاً قيماً للمنى عنه كان منهياً عنه ضمناً فصرح به هنا
 تأكيداً ومبالغة في قبح المنهى عنه .

قال في الجمل وعلى هذا فهو تأسيس لا تأكيد ولا تكرير ، قال ابو
 حيان : لم يتكرر النهي وإنما الذي سبق اخبار بأنهم اتخذوا ايمانهم دخلاً معللاً
 بشيء خاص هو ان تكون أمة هي اربى من أمة وجاء النهي بقوله هذا استثنافاً
 للنهي عن اتخاذ الايمان دخلاً على العموم ، اي في كل حال ، فيشمل جميع
 الصور من الخديعة في المبايعه وقطع الحقوق المالية وغير ذلك .

قال الواحدي : قال المفسرون وهذا في نهي الذين بايعوا رسول الله صلى
 الله عليه وسلم عن نقض العهد على الاسلام ونصرة الدين ، واستدلوا على
 هذا التخصيص بما في قوله فتزل قدم بعد ثبوتها ، من المبالغة ، وبما في قوله
 وتذوقوا السوء بما صدقتم لانهم إذا نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه
 وآله وسلم صدوا غيرهم عن الدخول في الاسلام ؛ وعلى تسليم أن هذه

الايان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سبب نزول هذه الآية ،
فلاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

﴿فتزل قدم﴾ أي قدم من اتخذ يمينه دخلاً عن محجة الحق ﴿بعد ثبوتها﴾
عليها ورسوخها فيها ؛ قيل وافراد القدم وتنكيرها للايذان بأن زلل قدم واحدة
أية قدم كانت عزت أو هانت محذور عظيم فكيف بأقدام كثيرة ، وهذه استعارة
للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه ، لان القدم اذا زلت نقلت
الانسان من حال خير الى حال شر ، ويقال لمن اخطأ في شيء زلت به قدمه .

﴿وتذوقوا السوء﴾ أي العذاب السيء في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما
﴿بما صدقتم﴾ أي بسبب امتناعكم وصدودكم ﴿عن سبيل الله﴾ وهو الاسلام
أو بسبب صدكم لغيركم عن الاسلام ، فإن من نقض البيعة وارتد اقتدى به
غيره في ذلك فكان فعله سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها ، ولهذا قال
﴿ولكم عذاب عظيم﴾ أي متبالغ في العظم ، وهو عذاب الآخرة إن كان
المراد بما قبله عذاب الدنيا .

ثم نهاهم سبحانه عن الميل الى عرض الدنيا والرجوع عن العهد لأجله
فقال ﴿ولا تشتروا بعهد الله﴾ الذي تركتموه ﴿ثمناً قليلاً﴾ أي لا تأخذوا في
مقابلة عهدكم عوضاً يسيراً حقيراً ، وكل عرض دنيوي وان كان في الصورة
كثيراً فهو لكونه ذاهباً زائلاً يسيراً . ولهذا ذكر سبحانه بعد تقليل عرض الدنيا
خيرية ما عند الله فقال :

﴿إنما عند الله﴾ وفي رسم ان هذه اختلاف بين المصاحف العثمانية ففي
بعضها وصلها بما ، وفي بعضها فصلها عنها كما ذكر ابن الجزري ، أي ما
عنده من النصر في الدنيا والغنائم والرزق الواسع وما عنده في الآخرة من نعيم
الجنة الذي لا يزول ولا ينقطع ﴿هو خير لكم﴾ ثم علل النهي عن أن يشتروا

بعهد الله ثمناً قليلاً بقوله ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ وتميزون بين الأشياء .

ثم ذكر دليلاً قاطعاً على حقارة عرض الدنيا وخيرية ما عند الله فقال ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ والنفاد الفناء والذهاب ، يقال نفذ بكسر العين ينفذ بفتحها نفاداً ونفوداً ، وأما نفذ بالمعجمة ففعله نفذ بالفتح ينفذ بالضم ، ويقال أنفذ القوم إذا فنى زادهم ، وباق بثبوت الياء وحذفها مع سكون القاف وهما سبعيتان .

ومعلوم لكل عاقل ان ما ينفذ ويزول وان بلغ في الكثرة الى أي مبلغ فهو حقير يسير ، وما كان يبقى ولا يزول فهو كثير جليل أما نعيم الآخرة فظاهر ؛ وأما نعيم الدنيا الذي أنعم الله به على المؤمنين فهو وان كان زائلاً لكنه لما كان متصلاً بنعيم الآخرة كان من هذه الحيشة في حكم الباقي الذي لا ينقطع .

ثم قال ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من الطاعات ، قيل وانما خص أحسن أعمالهم لأن ما عداه وهو الحسن مباح والجزاء انما يكون على الطاعة ، وقيل المعنى ولنجزينهم بجزاء أشرف وأوفر من أعمالهم ، كقوله ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا﴾ .

وقيل ﴿أَحْسَنُ﴾ هنا ليس للتفضيل بل بمعنى الحسن أو لنجزينهم بحسب أحسن افراد أعمالهم على معنى لنعطينهم بمقابلة الفرد الأدنى من أعمالهم المذكورة ما نعطيهم بمقابلة الفرد الأعلى منها من الجزاء الجزيل لا إنا نعطي الأجر بحسب أفرادها المتفاوتة في مراتب الحسن بأن نجزي الحسن منها بالأجر الحسن ، والأحسن بالأحسن ، كذا قيل ، وفيه مسا لا يخفى من العدة

الجميلة باغتفار ما عسى يعترهم في تضاعيف الصبر من بعض جزع ونظمه في سلك الصبر الجميل .

﴿ومن عمل صالحاً﴾ هذا شروع في ترغيب كل مؤمن في كل عمل صالح وتعميم للوعد ، والمعنى من عمل صالحاً أي عمل كان ﴿من ذكر أو أنشئ﴾ زيادة التمييز بذكر وأنشئ مع كون لفظ من شاملاً لهما لقصد التأكيد والمبالغة في تقرير الوعد . وقيل إن لفظ من ظاهر في الذكور فكان في التنصيص على الذكر والأنشئ بيان لشموله للنوعين .

﴿وهو مؤمن﴾ جعل سبحانه الايمان قيداً في الجزء المذكور لأن عمل الكافر لا اعتداد به لقوله سبحانه ﴿وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً﴾ ثم ذكر سبحانه الجزء لمن عمل ذلك العمل الصالح فقال ﴿فلنحيينه حياة طيبة﴾ وقد وقع الخلاف في الحياة الطيبة بماذا تكون ، فقيل بالرزق الحلال في هذه الحياة الدنيا وإذا صار الى ربه جازاه بأحسن ما كان يعمل .

روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك ، وقيل بالقناعة قاله الحسن البصري وزيد بن وهب ، ووهب بن منبه ، وروي أيضاً عن عليّ وابن عباس قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو « اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف عليّ كل غائبة لي بخير» .

وأخرج أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه»^(١) وأخرج الترمذي والنسائي من حديث فضالة بن عبيد أنه سمع رسول

الله صلى الله عليه وسلم يقول « قد أفلح من هدى الى الاسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به »^(١).

وقيل بالكسب الطيب والعمل الصالح ، قاله ابن عباس ، وقيل بالتوفيق الى الطاعة قاله الضحاك ، وقيل هي حياة الجنة ، روي هذا عن مجاهد وقتادة وغيرهما وحكي عن الحسن أنه قال : لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة ، وقيل الحياة الطيبة هي السعادة ، روي ذلك عن ابن عباس ، وقيل هي المعرفة بالله ، حكي ذلك عن جعفر الصادق رضي الله عنه .

وقال أبو بكر الوراق : هي حلاوة الطاعة ، وقال مقاتل : هي العيش في الطاعة وقيل رزق يوم بيوم .

وقال السدي : إنما هي تحصل في القبر لأن المؤمن يستريح بالموت من نكد الدنيا وتعبها ، وقال سهل بن عبد الله التستري : هي ان ينزع عن العبد تدبير نفسه ويرد تدبيره الى الحق ، وقيل هي الاستغناء عن الخلق والافتقار الى الحق .

وأكثر المفسرين على أن الحياة الطيبة هي في الدنيا لا في الآخرة ، لأن حياة الآخرة قد ذكرت بقوله ﴿ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ وقد قدمنا قريباً تفسير الجزء بالأحسن ووجد الضمير في ﴿ لنحيينه ﴾ وجمعه في لنجزينهم حملاً على لفظ ﴿ من ﴾ وعلى معناه .

ثم لما ذكر سبحانه العمل الصالح والجزاء عليه أتبعه بذكر الاستعادة التي تخلص بها الأعمال الصالحة عن الوسوس الشيطانية فقال ﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ﴾ الفاء لترتيب الاستعادة على العمل الصالح ، وقيل هذه الآية

(١) الترمذي كتاب الزهر باب ٣٥ - الإمام احمد ٢٥٥/٥ .

متصلة بقوله ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء﴾ والتقدير فإذا أخذت في قراءته فاستعد بالله .

قال الزجاج وغيره من أئمة اللغة : معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعد ، وهذا على مذهب الأكثرين من الفقهاء والمحدثين من أن الاستعاذة تطلب قبل القراءة ، وليس معناه استعد بعد أن تقرأ القرآن ، ومثله إذا أكلت فقل بسم الله .

قال الواحدي : وهذا اجماع الفقهاء أن الاستعاذة قبل القراءة إلا ما روي عن أبي هريرة وابن سيرين ومالك وحزمة من القراء فإنهم قالوا : الاستعاذة بعد القراءة ذهبوا الى ظاهر الآية ، واليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة وداود الظاهري .

وأما مذهب الأكثرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة وفقهاء الامصار انها قبل القراءة كما تقدم ، ومعنى فاستعد بالله اسأله سبحانه أن يعيدك ﴿من الشيطان الرجيم﴾ أي من وساوسه لثلاثي يوسوسك في القراءة وفيه دليل على أن المصلي يستعيد في كل ركعة لأن الحكم المترتب على شرط يتكرر بتكرره قياساً ، وتعقيبه لذكر العمل الصالح والوعد عليه ايذاناً بأن الاستعاذة عند القراءة من هذا القبيل .

وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادتها للتنبيه على انها لسائر الأعمال الصالحة عند إرادتها أهم لأنه اذا وقع الأمر بها عند قراءة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كانت عند إرادة غيره أولى كذا قيل وتوجيه الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم للاشعار بأن غيره أولى منه بفعل الاستعاذة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر بها لدفع وساوس الشيطان مع عصمته ، فكيف بسائر أمته ، قال السيوطي في الآية ، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهى .

وهذا بيان للأفضل وإلا فأصل السنة يحصل بأي صيغة كانت من صيغ الاستعاذة ، وقد ذهب الجمهور الى أن الأمر في الآية للندب ، وروي عن

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١١١﴾ إِنَّمَا
 سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١١٢﴾ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً
 مَّكَاتٍ آيَةً ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزِيلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿١١٣﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ
 ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١١٤﴾ وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا
 يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّلسَّكَاتِ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبْنِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ
 مُّبِينٌ ﴿١١٥﴾

عطاء الوجوب أخذاً بظاهر الأمر ، والضمير في ﴿انه﴾ للشأن او للشيطان
 ﴿ليس له سلطان﴾ أي تسلط تعليل لمحذوف هو جواب الأمر تقديره فإن
 استعدت كفيت شره ﴿على﴾ اغواء ﴿الذين آمنوا﴾ وحكى الواحدي عن جميع
 المفسرين أنهم فسروا السلطان بالحجة وقالوا المعنى ليس له حجة على المؤمنين
 في اغوائهم ودعائهم الى الضلالة .

﴿وعلى ربهم يتوكلون﴾ أي يفوضون أمورهم اليه في كل قول وفعل فان
 الايمان بالله والتوكل عليه يمنعان الشيطان من وسوسته لهم وان وسوس لأحد
 منهم لا تؤثر فيه وسوسته وهؤلاء الجامعون بين الايمان والتوكل هم الذين قال
 فيهم ابليس ﴿إلا عبادك منهم المخلصين﴾ وقال الله فيهم ﴿ان عبادي ليس
 لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين﴾ .

ثم حصر سبحانه سلطان الشيطان فقال : ﴿انما سلطانه﴾ أي تسلطه
 ﴿على﴾ اغواء ﴿الذين يتولونه﴾ أي يتخذونه ولياً ويطيعونه في وساوسه يقال
 توليته إذا أطعته وتوليت عنه إذا عرضت عنه وهذا مقابل لقوله وعلى ربهم
 يتوكلون ﴿والذين هم به﴾ أي بالله والباء للتعديّة ﴿مشركون﴾ وقيل الضمير
 يرجع إلى الشيطان والباء للسببية أي والذين هم من أجله وبسبب وسوسته
 مشركون بالله وهذا مقابل لقوله على الذين آمنوا .

﴿وإذا بدلنا آية مكان آية﴾^(١) هذا شروع منه سبحانه في حكاية شبهة كفرية ودفعتها ومعنى التبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه وتبديل الآية رفعها بأخرى غيرها وهو نسخها بآية سواها قال مجاهد : وهو كقوله ﴿ما نسخ من آية او نسيها﴾ الخ . . وقد تقدم الكلام على النسخ في البقرة ﴿والله أعلم بما ينزل﴾ اعتراض دخل في الكلام أي أنه أعلم بما ينزل من النسخ وبما هو أصلح لخلقهم وبما يغير وما يبدل من أحكامه ، وهذا نوع توييح وتقريع للكفار ، وقيل الجملة حالية وليس بظاهر .

وجواب إذا قوله ﴿قالوا﴾ أي كفار قريش الجاهلون للحكمة في النسخ ﴿إنما أنت﴾ يا محمد صلى الله عليه وسلم ﴿مفتر﴾ أي كاذب مختلق على الله فتقول عليه بما لم يقل حيث تزعم أنه أمرك بشيء ثم تزعم انه أمرك بخلافه فرد الله سبحانه عليهم بما يفيد جهلهم فقال :

﴿بل أكثرهم لا يعلمون﴾ شيئاً من العلم أصلاً أو لا يعلمون حقيقة القرآن وهو انه اللفظ المنزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم للاعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته أو لا يعلمون بالحكمة في النسخ فإنه مبني على المصالح التي لا يعلمها إلا الله سبحانه فقد تكون في شرع هذا الشيء مصلحة موقته بوقت ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره .

وفيه التخفيف على العباد ولو انكشف الغطاء لهؤلاء الكفرة لعرفوا أن ذلك وجه الصواب ومنهج العدل والرفق واللطف .

ثم بين سبحانه لهؤلاء المعترضين على حكمة النسخ الواعمين أن ذلك لم يكن من عند الله وان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم افتراه فقال ﴿قل نزل﴾ أي القرآن المدلول عليه بذكر الآية ﴿روح القدس﴾ بضم الدال وسكونها سبعيتان والقدمس التطهير والطهارة والمعنى نزله الروح المطهر من أدناس البشرية

(١) كانت هذه الآية أوضح دليل لنا على وجود النسخ في القرآن حين نشرنا بحثاً واقعياً في الموضوع في كتابنا (الايان واثاره والشرك ومظاهره) وذلك عندما أعلن بعض العلماء الذين نحترمهم رأيه في عدم وجود النسخ في القرآن والكتاب عموماً، مهم جداً.

وهو جبريل عليه السلام فهو من إضافة الموصوف الى الصفة كما يقال حاتم الجود وطلحة الخير ﴿من ربك﴾ أي ابتداء تنزيله من عنده سبحانه ﴿بالحق﴾ أي متلبساً بكونه حقاً ثابتاً لحكمة بالغة .

﴿ليثبت الذين آمنوا﴾ على الايمان فيقولون كل من الناسخ والمنسوخ من عند ربنا ولأنهم ايضاً إذا عرفوا ما في النسخ من المصالح ثبتت أقدامهم على الايمان ورسخت عقائدهم وقرىء من الاثبات ﴿وهدى وبشرى للمسلمين﴾ معطوفان على محل ليثبت أي تثبتاً لهم وهداية وبشارة وفيه تعريض بحصول اصداد هذه الخصائل لغيرهم .

ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبههم فقال ﴿ولقد نعلم﴾ علماً مستمراً ﴿انهم يقولون إنما يعلمه بشر﴾ وليس هو من عند الله كما هو يزعم ، واللام هي الموطئة أي والله لقد نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون انما يعلم محمداً القرآن بشر من بني آدم غير ملك .

وقد اختلف أهل العلم في تعيين هذا البشر الذي زعموا عليه مازعموا فقيل هو غلام الفاكه بن المغيرة واسمه جبر وكان نصرانياً حداداً رومياً ، فأسلم ، وكان قريش إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبار القرون الأولى مع كونه أمياً قالوا إنما يعلمه جبر .

وقيل اسمه عايش أو يعيش عبد لبني الحضرمي وكان يقرأ الكتب الاعجمية ، وقيل غلام لبني عامر بن لؤي ، وقيل عنوا سلمان الفارسي ، وقيل عنوا نصرانياً بمكة اسمه بلعام وكان يقرأ التوراة ، وقيل عنوا رجلاً نصرانياً كان اسمه أباميسرة يتكلم بالرومية ، وفي رواية اسمه عداس وقيل أرادوا بالبشر غلامين اسم أحدهما يسار واسم الآخر جبر ، وكانا صيقلين يعملان السيوف بمكة ، وكانا يقرآن كتاباً لهم ، وقيل كانا يقرآن التوراة والانجيل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهما ويسمع ما يقرانه فقال المشركون انما يتعلم منهما ؛ قاله عبدالله بن مسلم الحضرمي .

قال النحاس : وهذه الأقوال غير متناقضة لأنه يجوز أنهم زعموا أنهم جميعاً يعلمونه ولكن لا يمكن الجمع باعتبار قول من قال انه سلمان لأن هذه الآية مكية وهو إنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة .

ثم أجاب سبحانه عن قولهم هذا فقال ﴿لسان الذي يلحدون اليه﴾ أي لغته وكلامه ﴿أعجمي﴾ والالحاد الميل يقال لحد وألحد أي مال عن القصد ومنه لحد القبر لأنه حفرة مائلة عن وسطه ، وقد تقدم في الاعراف ، والمعنى لسان الذي يميلون اليه ويشيرون ويزعمون أنه يعلمك أعجمي يقال رجل أعجم وامرأة عجماء أي لا يفصحان والعجمة الاخفاء وهي ضد البيان والعرب تسمى كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بها أعجمياً .

قال الفراء والراغب : الأعجم الذي في لسانه عجمة وان كان في العرب والأعجمي هو الذي أصله من العجم ، وقال أبو علي الفارسي : الأعجمي المنسوب الى العجم الذي لا يفصح سواء كان من العرب أو من العجم وكذلك الأعجم والأعجمي المنسوب الى العجم وان كان فصيحاً بالعربية والأعرابي الذي يسكن البادية والعربي الذي يسكن الأمصار من بلاد العرب .

﴿وهذا﴾ أي القرآن ﴿لسان﴾ أي كلام ﴿عربي مبين﴾ وسماه لساناً لأن العرب تقول للقصيدة والبيت لساناً أو أراد باللسان البلاغة فكأنه قال وهذا قرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح فكيف تزعمون أن بشراً يعلمه من العجم وأين فصاحة هذا القرآن من عجمة هذا الذي تشيرون اليه وقد عجزتم أنتم عن معارضة سورة منه وأنتم أهل اللسان العربي ورجال الفصاحة وقادة البلاغة .

ثبت بهذا أن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وحي أوحاه الله اليه ، وليس هو من تعليم البشر الذي تشيرون اليه ولا هو آت به من تلقاء نفسه بل هو وحي من الله عز وجل وهاتان الجملتان مستأنفتان سيقنا لإبطال طعنهم ودفع كذبهم .

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ إِنَّمَا
 يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾
 مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
 وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

ولما ذكر سبحانه جوابهم وبخهم وهددهم فقال ﴿ان الذين لا يؤمنون
 بآيات الله﴾ أي لا يصدقون بها في علم الله ﴿لا يهديهم الله﴾ الى الحق الذي
 هو سبيل النجاة وهداية موصلة الى المطلوب لما علم من شقاوتهم ﴿ولههم﴾ في
 الآخرة ﴿عذاب أليم﴾ بسبب ما هم عليه من الكفر والتكذيب بآيات الله .

ثم لما وقع منهم نسبة الافتراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رد
 عليهم بقوله ﴿انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله﴾ فكيف يقع
 الافتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رأس المؤمنين بها والداعين الى
 الايمان بها وهؤلاء الكفار هم الذين لا يؤمنون بها فهم المفترون للكذب ، قال
 الزجاج : المعنى انما يفتري الكذب الذين اذا رأوا الآيات التي لا يقدر عليها
 إلا الله كذبوا بها هؤلاء أكذب الكذبة ، ثم سماهم الكاذبين فقال ﴿وأولئك﴾
 المتصفون بذلك ﴿هم الكاذبون﴾ أي أن الكذب نعت لازم لهم وعادة من
 عاداتهم ، فهم الكاملون في الكذب اذ لا كذب أعظم من تكذيبهم بآيات
 الله ، وقولهم انما يعلمه بشر والتأكيد بالترار وإن ، وغيرها ردا لقولهم انما
 أنت مفتر .

﴿من كفر بالله من بعد إيمانه﴾ أي تلفظ وتكلم بالكفر أو فعل فعل كفر
 سواء كان مختاراً في ذلك او مكرهاً عليه فالاستثناء في قوله ﴿إلا من أكره وقلبه
 مطمئن بالإيمان﴾ متصل .

وقال القرطبي : أجمع المفسرون وأهل العلم على أن من أكره على الكفر

حتى خشى على نفسه القتل أنه لا اثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالايان ، ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر .

وحكى عن محمد بن الحسن أنه اذا أظهر الكفر كان مرتداً في الظاهر وفيما بينه وبين الله على الاسلام وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات ولا يرث أباه إن مات مسلماً ، وهذا القول مردود على قائله مدفوع بالكتاب والسنة .

وذهب الحسن البصري والاوزاعي والشافعي وسحنون الى ان هذه الرخصة إنما جاءت في القول واما في الفعل فلا رخصة مثل أن يكره على السجود لغير الله ، ويدفعه ظاهر الآية فانها عامة فيمن أكره من غير فرق بين القول والفعل كما تقدم ، والمعنى إلا من كفر بإكراه والحال أن قلبه مطمئن بالايان لم تتغير عقيدته .

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر الى المدينة قال لأصحابه : « تفرقوا عني فمن كانت به قوة فليتأخر الى آخر الليل ومن لم تكن به قوة فليذهب أول الليل فإذا سمعتم بي قد استقرت لي الأرض فالحقوا بي » .

فأصبح بلال المؤذن وخباب وعمار وجارية من قريش كانت أسلمت فأخذهم المشركون وأبو جهل فعرضوا على بلال أن يكفر فأبى فجعلوا يضعون درعاً من حديد في الشمس ثم يلبسونها إياه فإذا ألبسوه إياه قال أحد أحد ، وأما خباب فجعلوا يجرونه في الشوك ، وأما عمار فقال لهم كلمة اعجبتهم تقية ، وأما الجارية فوجد لها أبو جهل أربعة أوتاد ثم مدها فأدخل الحربة في قلبها حتى قتلها ، ثم خلوا عن بلال وخباب وعمار فلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأمرهم ، واشتد على عمار الذي كان تكلم به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف كان قلبك حين قلت ، أكان منشرحاً بالذي قلت أم لا ؟ قال : لا . فأنزل الله ﴿ إلا من أكره وقلبه مطمئن

بالإيمان ﴿وقيل نزلت في أناس من أهل مكة .

وقيل نزلت في جبر مولى عامر بن الحضرمي أكرهه سيده على الكفر ،
والأول أولى ، والحق أن الآية عامة في كل من أكره على الكفر وقلبه مطمئن
بالإيمان وإن كان السبب خاصاً ، وفيه دليل على أن محل الإيمان هو القلب .

﴿ولكن﴾ الإستدراك واضح لأن قوله إلا من أكره قد يسبق الوهم إلى
الإستثناء مطلقاً فاستدرك هذا ، وقوله ﴿مطمئن﴾ لا ينفي ذلك الوهم ﴿من﴾
موصولة أو شرطية والأول أولى .

﴿شرح بالكفر صدراً﴾ أي اختاره ورضي به وطابت به نفسه
﴿فعلهم﴾ فيه مراعاة معنى ﴿من﴾ ولو راعى لفظها لأفرد وقال فعله ﴿غضب
من الله وهم عذاب عظيم﴾ في الآخرة .

عن ابن عباس قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى
سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آهتهم بخير فتركوه ؛ فلما أت النبي صلى
الله عليه وسلم قال « ما وراءك ؟ قال : شر ، ما تركت حتى نلت منك
وذكرت آهتهم بخير ، قال : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئناً بالإيمان ، قال
« إن عادوا فعد » ، فنزلت ﴿إلا من أكره﴾ الخ . قال : فذاك عمار بن
ياسر ، ولكن من شرح بالكفر صدراً عبد الله بن أبي سرح^(١) ، أخرجه البيهقي
والحاكم وصححه ، وفي الباب روايات مصرحة بأنها نزلت فيه .

وعن محمد بن سيرين قال : نزلت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة
وعن ابن عباس قال : هو عبد الله بن أبي سرح الذي كان يكتب لرسول الله
صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار ، فأمر به النبي صلى الله
عليه وسلم أن يقتل يوم فتح مكة ، فاستجار له عثمان بن عفان ، فأجاره
النبي صلى الله عليه وسلم . وعن الحسن وعكرمة مثله ، وليس بعد هذا
الوعيد العظيم وهو الجمع للمرتدين بين غضب الله وعظيم عذابه وعيد .

(١) المستدرك ، كتاب التفسير ٢/٣٥٧ .

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٨﴾ لَا جُرْمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٠٩﴾ ثُمَّ إِنَّكَ رَبَّنَا لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فِتْنَانَا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّنَا مِنَ الْعَافِينَ ﴿١١٠﴾

﴿ذلك﴾ أي الكفر بعد الايمان أو الوعيد بال غضب والعذاب ﴿بأنهم﴾ استحبوا الحياة الدنيا ﴿أي ذلك بسبب تأثيرهم للحياة الدنيا الفانية﴾ على الآخرة ﴿الباقية الدائمة﴾ ﴿وأن الله لا يهدي القوم الكافرين﴾ في علمه الى الايمان به ولا يعصمهم من الزيغ .

ثم وصفهم بقوله ﴿أولئك﴾ الموصوفون بما ذكر من الأوصاف القبيحة ﴿الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم﴾ فلم يفهموا المواعظ ولا سمعوها ولا أبصروا الآيات التي يستدل بها على الحق ، وقد سبق تحقيق الطبع في أول البقرة ، ثم أثبت لهم صفة نقص غير الصفة المتقدمة فقال ﴿وأولئك هم الغافلون﴾ عما يراد بهم من العذاب في الآخرة ، وضمير الفصل يفيد أنهم متاهون في الغفلة إذ لا غفلة أعظم من غفلتهم هذه .

﴿لا جرم﴾ قد تقدم تحقيق الكلام في معناها أي حقاً ﴿أنهم في الآخرة هم الخاسرون﴾ أي الكاملون في الخسران البالغون الى غاية منه ليس فوقها غاية لمصيرهم الى النار المؤبدة عليهم ، والموجب لخسرانهم أن الله وصفهم بست صفات تقدمت :

الأولى : أنهم استوجبوا غضب الله .

الثانية : أنهم استحقوا عذابه العظيم .

الثالثة : أنهم استحبوا الحياة الدنيا .

الرابعة : أنهم حرمهم الله من الهداية .

الخامسة : أنه طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم .

السادسة : أنه جعلهم من الغافلين .

﴿ثم إن ربك للذين هاجروا﴾ من دار الكفر الى دار الإسلام ، وخبر ﴿إن﴾ محذوف أي لغفور رحيم ؛ وقيل الخبر هو الذين هاجروا ، أي إن ربك لهم بالولاية والنصرة لا عليهم وفيه بعد ، قال في الكشف ﴿ثم﴾ ههنا للدلالة على تباعد حال هؤلاء ، يعني الذين نزلت الآية فيهم عن حال أولئك ، وهم عمار وأصحابه ، ويدل على ذلك ما روي أنها نزلت في ابن أبي السرح .

قال ابن عباس : كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فنزلت فيهم هذه الآية فكتبوا بذلك اليهم أن الله قد جعل لكم مخرجاً فاخرجوا فأدرکہم المشركون فقاتلوهم فنجى من نجى وقتل من قتل .

﴿من بعد ما فتنوا﴾ أي فتنهم الكفار بتعذيبهم لهم ليرجعوا في الكفر ، وقرئ فتنوا على البناء للفاعل وهي سبعة ايضاً ، أي للذين فتنوا المؤمنين وعذبوهم على الإسلام ﴿ثم جاهدوا﴾ في سبيل الله ﴿وصبروا﴾ على ما أصابهم من الكفار وعلى ما يلقونه من مشاق التكليف ﴿إن ربك من بعدها﴾ أي من بعد الفتنة التي فتنوها أو بعد المهاجرة أو الجهاد أو الصبر أو جميع ذلك ﴿لغفور رحيم﴾ أي كثير الغفران والرحمة لهم .

ومعنى الآية على قراءة البناء للفاعل واضح ظاهر ، أي أن ربك هؤلاء الكفار الذين فتنوا من أسلم وعذبوهم ثم جاهدوا وصبروا لغفور رحيم ، وأما على قراءة البناء للمفعول وهي قراءة الجمهور فالمعنى أن هؤلاء المفتونين الذين تكلموا بكلمة الكفر مكرهين وصدورهم غير منشرحة للكفر اذا صلحت أعمالهم وجاهدوا في الله وصبروا على المكاره لغفور لهم رحيم بهم .

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهَمَّ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ١١٣ ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ ١١٤ ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ ١١٥

وأما إذا كان سبب الآية هو هذا عبد الله بن أبي سرح الذي ارتد عن الإسلام ثم رجع بعد ذلك اليه ، فالعنى أن هذا المفتون في دينه بالردة إذا أسلم وجاهد وصبر فالله غفور له رحيم به .

﴿يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها﴾ أي تحاصم وتسمى في خلاصها ، وقد استشكل إضافة ضمير النفس الى النفس ولا بد من التغاير بين المضاف والمضاف اليه .

وأجيب بأن المراد بالنفس الأولى جملة بدن الانسان وبالنفس الثانية الذات فكأنه قيل يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته لا يهيمه غيرها بل يقول نفسي نفسي ومعنى المجادلة عنها الاعتذار بما لا يقبل منه كقوله ﴿والله ربنا ما كنا مشركين﴾ ونحو ذلك من المعاذير الكاذبة فهو يجادل ومخاصم عن نفسه لا يتفرغ لغيرها يوم القيامة .

﴿وتوفى كل نفس﴾ جزاء ﴿ما عملت﴾ في الدنيا من خير أو شر ﴿وهم لا يظلمون﴾ من جزاء أعمالهم بل يوفون ذلك كاملاً من غير زيادة أو نقصان ﴿وضرب الله مثلاً قرية﴾ قد قدمنا أن ضرب مضمن معنى جعل ولذا عُدِّي الى مفعولين قد اختلف المفسرون هل المراد بهذا القرية قرية معينة أو المراد قرية غير معينة . قال الزمخشري : بل كل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة فكفروا وتولوا فانزل الله بهم نقمته ، ونحوه في البيضاوي .

قال القرطبي : إنه مثل مضروب لأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى فيجوز أن تراد قرية مقدرة على هذه الصفة ، ويجوز أن تكون في قرى الأولين قرية كانت هذه حالها فضرها الله مثلاً لمكة إنذاراً من مثل عاقبتها .

وذهب الأكثرون إلى الأول وصرحوا بأنها مكة ، وذلك لما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «اللهم أشدد وطأتك على مضر وأجعلها عليهم سنين كسني يوسف»^(١) فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام ، والثاني أرجح لأن تنكير قرية يفيد بذلك ، ومكة تدخل في هذا العموم البدئي دخولاً أولياً .

وأيضاً يكون الوعيد أبلغ والمثل أكمل وغير مكة مثلها ، وعلى فرض إرادتها ففي المثل إنذار لغيرها من مثل عاقبتها . وعن ابن عباس قال : يعني مكة وعن عطية مثله وزاد فقال : ألا ترى أنه قال ﴿ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه﴾ قال الواقدي : ذكر المشبه به ولم يذكر المشبه لوضوحه عند المخاطبين .

والآية عند عامة المفسرين نازلة في أهل مكة وما امتحنوا به من الخوف والجوع بعد الأمن والنعمة بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم فتقدير الآية ضرب الله مثلاً لقربتكم ، أي بين الله لها شهباً ، ثم وصف القرية بأنها ﴿كانت آمنة﴾ غير خائفة .

﴿مطمئنة﴾ غير منزعجة ، أي لا يخاف أهلها ولا ينزعجون ، وعن ابن شهاب قال القرية التي كانت آمنة مطمئنة هي يثرب .

قلت ولا أدري أي دليل على هذا التعيين ولا أي قرينة قامت له على ذلك ومتى كفرت دار الهجرة ومسكن الأنصار بأنعم الله وأي وقت أذاقها الله

لباس الجوع والخوف وهي التي تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد كما صح ذلك عن الصادق المصدوق .

وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال « والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » ﴿يأتيها رزقها﴾ أي ما يرتزق به أهلها ﴿رغداً﴾ أي واسعاً يقال رغد العيش بالضم رغادة اتسع ولان فهو رغد ورغيد ورغد ورغد رغداً من باب تعب لغة فهو راغد وهو في رغد من العيش أي رزق واسع ، وأرغد القوم بالالف أخصبوا والرغيد الزبد ﴿من كل مكان﴾ من الأمكنة التي يجلب ما فيها إليها أي من نواحيها من البر والبحر .

﴿فكفرت﴾ أي كفر أهلها ﴿بأنعم الله﴾ التي أنعم بها عليهم وهي جمع نعمة كالأشد جمع شدة ، وقيل كالأدرع جمع درع على ترك الاعتداد بالناء وقيل جمع نعم مثل بؤس وأبؤس ويحتمل أنه جمع نعماء بفتح النون والمد وهي بمعنى النعمة وهذا الكفر منهم هو كفرهم بالله سبحانه وتكذيب رسله .

﴿فأذاقها الله﴾ أي أهلها ﴿لباس الجوع والخوف﴾ أي أثرهما فقحطوا سبع سنين وسمي ذلك لباساً لأنه يظهره عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس فاستعير له اسمه وأوقع عليه الإذاعة وأصلها الذوق بالفم ثم استعيرت لمطلق الإيصال مع إنبائها بشدة الإصابة لما فيها من اجتماع الإدراكين إدراك اللمس والذوق .

روي أن ابن الراوندي الزنديق ، قال لابن الأعرابي إمام اللغة والأدب : هل يذاق اللباس ؟ فقال له ابن الأعرابي : لا بأس أيها النسناس هب أن محمداً صلى الله عليه وسلم ما كان نبياً أما كان عربياً ، كأنه طعن في الآية بأن المناسب أن يقال فكساها الله لباس الجوع أو فأذاقها الله طعم الجوع ، فرد عليه ابن الأعرابي .

وقد أجاب علماء البيان هذا أن تجريد الاستعارة وذلك انه استعار

اللباس لما غشي الإنسان من بعض الحوادث كالجوع والخوف لاشتماله عليه اشتمال اللباس على اللابس ، ثم ذكر الوصف ملائماً للمستعار له وهو الجوع والخوف لأن إطلاق الذوق على إدراك الجوع والخوف جرى عندهم مجرى الحقيقة فيقولون ذاق فلان البؤس والضر ، وأذاقه غيره فكانت الاستعارة مجردة ولو قال فكساها كانت مرشحة قيل وترشيح الإستعارة وإن كان مستحسناً من جهة المبالغة إلا أن للتجريد ترجيحاً من حيث أنه روعي جانب المستعار له فازداد الكلام وضوحاً .

قال الرازي : والحاصل أنه حصل لهم في ذلك الجوع حالة تشبه المذوق ، وحالة تشبه الملبوس ، فاعتبر الله كلا الاعتبارين فقال فأذاقها ، والتقدير : أن الله عرفها لباس الجوع والخوف إلا أنه تعالى عبر عن التعريف بلفظ الإذاقة ، وأصل الذوق بالضم ثم قد يستعار فيوضع موضع التعرف والاختيار قال الشاعر :

ومن يذوق الدنيا فإن طعمتها

وسيق اليها عذبا وعذابها

أو يحمل اللبس على المماسية أي فأذاقها الله مساس الجوع ﴿بما كانوا يصنعون﴾ أي فعلنا بهم ما فعلنا بسبب تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجه من بين أظهرهم ، ولم يقل صنعت لأنه أراد أهل القرية ، قال الفراء : كل الصفات أجريت على القرية إلا قوله يصنعون تنبيهاً على أن المراد في الحقيقة أهلها .

﴿ولقد جاءهم﴾ يعني أهل مكة ﴿رسول منهم﴾ أي من جنسهم يعرفونه ويعرفون نسه فأمرهم بما فيه نفعهم ونهاهم عما فيه ضررهم ﴿فكذبوه﴾ فيما جاء به ﴿فأخذهم العذاب﴾ النازل بهم من الله سبحانه ﴿وهم﴾ أي والحال أنهم في حال أخذهم العذاب لهم ﴿ظالمون﴾ لأنفسهم بإيقاعها في العذاب الأبدي ولغيرهم بالاضرار لهم وصددهم عن سبيل الله .

وهذا الكلام من تمام المثل المضروب وقيل ان المراد بالعذاب هنا هو الجوع الذي أصابهم ، وقيل القتل يوم بدر والأول أولى .

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهَلَ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَلَا
تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنُفرتُوا عَلَى اللَّهِ
الْكُذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَّعٌ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾

ثم لما وعظهم الله سبحانه بما ذكره من حال أهل القرية المذكورة أمرهم بأن يأكلوا مما رزقهم الله من الغنائم ونحوها وقال ﴿فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً﴾ جاء بالفاء للاشعار بأن ذلك متسبب عن ترك الكفر، والمعنى انكم لما آمنتم وتركتم الكفر فكلوا الحلال الطيب وهو الغنائم واتركوا الخبائث وهي الميتة والدم، قيل الخطاب للمسلمين، وبه قال جمهور المفسرين، وقيل للمشركين من أهل مكة حكاه الواحدي وغيره والأول أولى.

وقيل إن الفاء ﴿فكلوا﴾ داخلة على الأمر بالشكر، وإنما دخلت على الأمر بالأكل لأن الأكل ذريعة إلى الشكر ﴿واشكروا نعمة الله﴾ التي أنعم بها عليكم واعرفوا حقها ﴿إن كنتم إياه تعبدون﴾ ولا تعبدون غيره أو إن صح زعمكم أنكم تقصدون عبادة الألهة عبادة الله تعالى.

﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾ حرم الله ﴿ما أهل﴾ أي ما رفع الصوت ﴿لغير الله به﴾ سواء كان صنماً أو وثناً أو نصباً أو روحاً خبيثاً من جن أو روحاً طيباً من إنس كالنبي والولي والصالح، حياً كان أو ميتاً فهو حرام.

وقد ورد في الحديث « ملعون من ذبح لغير الله »^(١) سواء سمي الله عند ذبحه او لم يسم لأن ما اشتهر لغيره سبحانه وتعالى ورفع به الصوت باسم الفلاني لا ينفع بعد ذلك ذكر الله تعالى عند ذبحه لأن هذا الحيوان قد انتسب الى ذلك الغير ، وحدث فيه من الخبث ما زاد على خبث الميتة فانها لم يذكر عليها اسم الله وهذا الحيوان قد عين روحه لغير خالقه ثم ذبح له وهو الشرك بعينه وحين سرى هذا الخبث وأثر فيه لا يحل بحال وان ذكر اسم الله عليه كما لو ذبح الكلب او الخنزير على اسمه سبحانه وتعالى لا يحل .

والسر في ذلك ان نذر الروح لغير خالق الروح لا يجوز وإن كان حكم جميع المأكولات والمشروبات والأموال المنذورة للتقرب الى غير الله سبحانه هكذا فانها شرك وحرام ، ولكن ثوابها الذي كان يعود الى الناذر جاز جعله للغير كما جاز للانسان ان يعطي ماله من شاء بخلاف روح الحيوان فإنه ليس بمملوك للانسان حتى يعطيه لأحد غير الله ، وإنما وجب الأجر في انفاق المال لأن المال شيء ينتفع به في الحال .

ولما كان الموتى لا ينتفعون بعين المال جعل طريق ايصال النفع اليهم أن تجعل الأموال المعطاة لأهل الاستحقاق لهم فيعود ثوابها اليهم ، وأما روح الحيوان فلا يصلح للانتفاع في حياة الانسان فكيف بعد مماته ومضي الزمان .

وأما الاضحية عن الميت التي ورد بها الحديث فمعناها أن الأجر الذي كاد يثبت في ازهاق الروح لله سبحانه وتعالى يعطى لذلك الميت لا أنه يذبح لأجله ويرفع به الصوت للتقرب اليه .

وهذه الآية الكريمة جاءت في اربعة مواضع من التنزيل ومعناها ما رفع به الصوت لغير الله لا ما ذبح باسم غير الله ، فمن رفع الصوت بحيوان لغيره

(١) احمد بن حنبل ١/٢١٧ .

تعالى ثم ذكر اسم الله عند ذبحه لا ينجع له هذا الذكر شيئاً ولا يأتي بفائدة ولا يعود بعائدة ولا يحل أكله بهذا الذكر عند الذبح . وإنما الإهلال في لغة العرب بمعنى رفع الصوت لا بمعنى الذبح .

كيف ولم يرد به عرف ولا وقع في شعر قط ، هذه كتب اللسان العربي ودفاتر اللغات على وجه البسيطة ليس في أحد منها الإهلال بمعنى الذبح ، وإنما يقال الإهلال لرؤية الهلال ولبكاء الطفل وللتلبية بالحج لا للذبح ، فليس معنى أهلت لله ذبحت له ، في القاموس استهل الصبي رفع صوته بالبكاء كأهلاً وكذا كل متكلم رفع صوته أو خفض ، وأهلاً نظر إلى الهلال والملي رفع صوته بالتلبية .

وقال الجوهري : استهل الصبي أي صاح عند الولادة وأهلاً المعتمر إذا رفع صوته بالتلبية وأهلاً بالتسمية على الذبيحة ، وقوله تعالى ﴿وما أهلاً لغير الله به﴾ أي نودي عليه بغير اسم الله ، وأصله رفع الصوت انتهى .

ولو سلم أن معناه ذبح لغير الله فإين هذا من معنى ذبح باسم غير الله حتى تنتهض به الحجة ، فالقول بأن الإهلال في هذه الآية ونظائرها بمعنى الذبح وغير الله بمعنى اسم غير الله يقرب بتحريف كلامه سبحانه وتعالى حاشاه عن ذلك .

وقد حكى النظام النيسابوري في تفسيره إجماع أهل العلم على أن ذبيحة المسلم التي قصد بذبحها التقرب إلى غير الله ذبيحة مرتد ، وقد صار هو مرتداً أيضاً وكان الكفار في الجاهلية إذا خرجوا من ديارهم رفعوا الأصوات بأسماء الأصنام في الطرق والشوارع وإذا وصلوا إلى مكة المكرمة طافوا الكعبة مع أن طوافهم هذا لم يكن يقبل عند الله ولهذا نزل قوله تعالى : ﴿فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ .

فكذلك فيما نحن فيه إذا رفع أحد الصوت بحيوان أنه لفلان أو لأجله أو

يذبح له ثم ذكر عليه اسم الله عند الذبح فههنا لا تترتب عليه الحلية أصلاً ، نعم أن يغير النية ويبدل الامنية ويزيل قصد التقرب به الى غير الله ، ويرفع به الصوت خلاف ما رفع به أولاً ويقول ثبت عنه ، ثم يذبح ويذكر عليه اسم الله تعالى يحل أكله .

وإذا تقرر لك أن الإهلال بمعنى رفع الصوت في اللغة لا بمعنى الذبح علمت أن الذي فسر به بالذبح قد غلط غلطاً بيناً أو تجوز ولا يصار الى المجاز إلا عند تعدد الحقيقة أو تأول رفع الصوت بالذبح بناء على سبب النزول وانما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

وقد فسرنا الاهلال في البقرة والمائدة والأنعام بما فسر به جمهور المفسرين وهو تسامح سبق به القلم ، وانما الحق في المقام تفسيره برفع الصوت والغناء قيد الذبح ليتناول النظم الكريم كل حيوان رفع به الصوت لغير الله سبحانه وتعالى سواء ذبح باسم الله او باسم غيره ، وعليه تدل اللغة العربية وهي الأصل المقدم في تفسير كلام الله العزيز على الجميع ما لم يعارضه نص مقدم او ناقل مرجح أو دليل مساو ، والذي فسرنا به الآية هنا قد فسرنا به الشيخ عبدالعزيز المحدث الدهلوي رحمه الله في تفسيره وهو الصواب وبالله التوفيق .

ثم ذكر الله سبحانه الرخصة في تناول شيء مما ذكر فقال ﴿فمن اضطر﴾ أي دعت ضرورة المخصصة الى تناول شيء من ذلك حال كونه ﴿غير باغ﴾ على مضطر آخر ﴿ولا عاد﴾ متعد قدر الضرورة وسد الرمي ﴿فإن الله غفور رحيم﴾ لا يؤاخذك بذلك ، وقيل معناه غير باغ على الوالي ولا متعد على الناس بالخروج لقطع الطريق ، فعل هذا لا يباح تناول شيء من المحرمات في سفر المعصية .

ثم زيف طريقة الكفار في الزيادة على هذه المحرمات كالبحيرة والسائبة وفي النقصان عنها كتحلليل الميتة والدم فقال : ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام﴾ .

قال الكسائي والزجاج ﴿ما﴾ مصدرية ، والكذب منتصب بلا تقولوا أي لا تقولوا الكذب لأجل وصف ألسنتكم ، ومعناه لا تحللوا ، ولا تحرموا لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة ، وقيل ﴿ما﴾ موصولة والكذب منتصب بتصف أي لا تقولوا للذي تصف ألسنتكم الكذب فيه ؛ فحذف لفظ فيه لكونه معلوماً فيكون هذا حلال وهذا حرام بدلاً من الكذب .

قال مجاهد : في البحيرة والسائبة ، وقيل يعني قولهم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا من غير استناد ذلك الوصف الى الوحي .

وقيل في الكلام حذف بتقدير القول أي فتقول هذا حلال وهذا حرام او قائلة هذا حلال وهذا حرام ، وقيل لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب ، وقرئء كذب بضم الثلاثة على انه نعت للالسة ، وقرئء ككتف نعتاً لما أو بدلاً منها ، ولا تقولوا الكذب الذي تصفه ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام .

عن أبي نضرة قال : قرأت هذه الآية في سورة النحل فلم أزل أخاف الفتيا الى يومي هذا .

قلت صدق رحمه الله فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتياً من أفتى بخلاف ما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقع كثيراً من المؤثرين للرأي المقدمين له على الرواية أو الجاهلين لعلم الكتاب والسنة كالمقلدة وانهم لحقيقون بأن يحال بينهم وبين فتاواهم ويمنعوا من جهالاتهم ، فإنهم أفتوا بغير علم من الله ولا هدى ولا كتاب منير فضلوا وأضلوا فهم ومن يستفتيهم كما قال القائل :

كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الحائر

واخرج الطبراني عن ابن مسعود قال : عسى رجل يقول إن الله أمر بكذا أو نهى عن كذا ، فيقول الله عز وجل كذبت ، أو يقول إن الله حرم كذا أو أحل كذا فيقول الله له كذبت .

﴿لتفتروا﴾ اللام هي لام العاقبة لا لام الغرض ، أي فيتعقب ذلك افتراؤكم ﴿عل الله الكذب﴾ بالتحليل والتحريم واستناد ذلك اليه من غير أن يكون منه .

﴿إن الذين يفترون على الله الكذب﴾ أي افتراء كان ﴿لا يفلحون﴾ بنوع من أنواع الفلاح والفوز بالمطلوب لا في الدنيا ولا في الآخرة بدليل ما بعده ﴿متاع قليل﴾ قال الزجاج : متاعهم متاع قليل ، وقيل لهم متاع قليل ﴿ولهم عذاب أليم﴾ يردون اليه في الآخرة .

ثم خص محرمت اليهود بالذكر فقال ﴿عل الذين هادوا﴾ أي على اليهود خاصة دون غيرهم ﴿حرمنا ما قصصنا عليك﴾ بقولنا حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها . الآية .

﴿من قبل﴾ متعلق بقصصنا أو بحرمتنا . قال الحسن : يعني في سورة الأنعام ؛ وعن قتادة مثله وقال حيث يقول : ﴿وعلى الذين هادوا - الى قوله وإنا لصادقون﴾ وتحريم الشيء إما لضرر فيه وإما لبغي المحرم عليهم ، فقوله إنما حرم عليكم الخ ، إشارة للقسم الأول وهذا إشارة للقسم الثاني .

﴿وما ظلمناهم﴾ بذلك التحريم بل جزيناهم ببيغهم ﴿ولكن كانوا انفسهم يظلمون﴾ حيث فعلوا أسباب ذلك فحرمنا عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم . ثم بين سبحانه أن الافتراء على الله سبحانه ومخالفة أمره لا يمنعهم من التوبة وحصول المغفرة فقال :

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّرُوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

﴿ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة﴾ أي متلبسين بجهالة ، أي جاهلين غير عارفين بالله وبعقابه أي غير متدبرين للعاقبة لغلبة الشهوة عليهم ، وعن السلف كل من عصي الله فهو جاهل ، ولا يصدر العمل السوء إلا من الجاهل بالعاقبة ، لأن العاقل لا يرضى بفعل القبيح ، وفيه بيان سعة مغفرته ورحمته لأن السوء لفظ جامع لكل فعل قبيح ، فيدخل تحته الكفر وسائر المعاصي ، وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة النساء .

﴿ثم تابوا من بعد ذلك﴾ أي من بعد عملهم للسوء ، وفيه تأكيد ، فإن «ثم» قد دلت على البعدية فأكدتها بزيادة ذكر البعدية ﴿واصلحوا﴾ أعمالهم التي كان فيها فساد بالسوء الذي عملوه ؛ ثم كرر ذلك تأكيداً وتقريراً فقال ﴿إن ربك من بعدها﴾ أي من بعد التوبة ﴿لغفور﴾ كثير الغفران ﴿رحيم﴾ أي واسع الرحمة .

ولما فرغ سبحانه من دفع شبه المشركين وإبطال مطاعنهم ، وكان إبراهيم عليه السلام من الموحدين ، وهو قدوة كثير ممن ذكره الله في آخر هذه السورة قال ﴿إن إبراهيم كان أمة﴾ قال ابن الأعرابي : يقال للرجل العالم أمة ، والأمة الرجل الجامع للخير .

قال الواحدي : قال أكثر المفسرين معنى الأمة المعلم للخير وبه قال ابن

مسمود ، وعلى هذا فمعنى كون ابراهيم أمة انه كان معلماً للخير أو جامعاً لخصال الخير أو عالماً بما علمه الله من الشرائع .

وقيل انه كان مؤمناً وحده والناس كلهم كفار ، فهذا المعنى كان أمة وحده ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في زيد بن عمرو بن نفيل : « يبعثه الله أمة وحده لأنه كان فارق الجاهلية » . قال مجاهد : قيل بمعنى مأموم أي الذي يؤمه الناس ليأخذوا منه الخير كما قال تعالى ﴿إني جاعلك للناس إماماً﴾ وحكى ابن الجوزي عن ابن الانباري انه قال : إن هذا مثل قول العرب فلان رحمة وعلامة ونسابة يقصدون بهذا التأنيث التناهي في المعنى الذي يصفونه به ، والعرب توقع الأسماء المبهمة على الجماعة وعلى الواحد ، كقوله فنادته الملائكة ، وإنما ناداه جبريل وحده ، وإنما سمي ابراهيم أمة لأنه اجتمع فيه من صفات الفضل وسمات الخير والأخلاق الحميدة ما اجتمع من أمة .

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

﴿قانتاً لله﴾ أي مطيعاً له قائماً بأوامره . قال ابن مسعود : هو الذي يطيع الله ورسوله . وعن ابن عباس قال : كان على الاسلام ولم يكن في زمانه من قومه أحد على الاسلام غيره فذلك ما قاله الله ﴿كان أمة قانتاً لله﴾ .

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ما من عبد تشهد له أمة إلا قبل الله شهادتهم ، والأمة الرجل فما فوقه ، إن الله يقول إن ابراهيم كان أمة » أخرجه ابن مردويه وقد تقدم معنى القنوت في البقرة .

﴿حنيفاً﴾ الحنيف المائل عن الأديان الباطلة الى دين الحق ، أي مسلماً

مقيماً على دين الاسلام وقد تقدم بيانه في الأنعام ﴿ولم يك من المشركين﴾ بالله كما تزعمه كفار قريش أنه كان على دينهم الباطل ، بل كان من الموحدين المخلصين لله تعالى من صغره الى كبره .

﴿شاكراً لأنعمه﴾ التي أنعم الله بها عليه وإن كانت قليلة ، كما يدل عليه جمع القلة ، فهو شاكر لما كثر منها بالأولى ﴿اجتباها﴾ أي اختاره للنبوته واختصه بها ﴿وهدها الى صراط مستقيم﴾ وهو ملة الاسلام ودين الحق .

﴿وآتيناه في الدنيا حسنة﴾ أي خصلة حسنة أو حالة حسنة ، قيل هي الولد الصالح وقيل الثناء الجميل وقيل النبوة وقيل الصلاة منا عليه في التشهد ، وقيل لسان الصدق وقيل القبول العام في جميع الأمم فإنه يتولاه جميع أهل الأديان ويشنون عليه ولا يكفر به أحد ورزقه أولاداً طيبة وعمراً طويلاً في السعة والطاعة ، ولا مانع ان يكون ما آتاه الله شاملاً لذلك كله ولما عداه من خصال الخير ، وفيه التفات عن الغيبة ونكتة الالتفات زيادة الاعتناء بشأنه عليه السلام .

﴿وإنه في الآخرة لمن الصالحين﴾ أي في أعلى مقاماتهم في الجنة ، وقيل من بمعنى مع ، وهذا حسبما وقع منه السؤال لربه حيث قال ﴿وألحقتي بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم﴾ اللهم اني أسألك ان تجعلني ممن يصدق عليه هذا الدعاء وإني من ذرية خليلك ابراهيم وما ذلك عليك بعزيز وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار إنك أنت التواب الرحيم .

وحاصل ما ذكر من الصفات هنا تسعة بل عشرة إذ قوله سبحانه ﴿ثم أوحينا إليك﴾ يا محمد مع علو درجتك وسمو منزلتك وكونك سيد ولد آدم يرجع لوصف ابراهيم وتعظيمه بأن محمداً أمر باتباعه ﴿أن﴾ مفسرة أو مصدرية ﴿اتبع ملة ابراهيم﴾ أي دينه وأصل الملة اسم لما شرعه الله لعباده على لسان

نبي من أنبيائه من أملت الكتاب إذا أمليته وهو الدين بعينه ، لكن باعتبار الطاعة له وتحقيق ذلك أن الوضع الإلهي مهما نسب الى من يؤديه عن الله تعالى يسمى ملة ، ومهما نسب الى من يقيمه ويعمل به يسمى ديناً .

قال الراغب : الفرق بينهما ان الملة لا تضاف إلا الى النبي ولا تكاد توجد مضافة الى الله ولا الى آحاد الأمة ، ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع دون آحادها والمراد بملته الاسلام الذي عبر عنه آنفاً بالصراط المستقيم .

وقيل والمراد اتباعه صلى الله عليه وسلم وملتته عليه السلام في التوحيد والدعوة اليه ، وقال ابن جرير : في التبري من الأوثان والتدين بدين الاسلام ، وقيل في مناسك الحج ، وقيل في الأصول دون الفروع . وقال أبو السعود في الأصول والعقائد وأكثر الفروع دون الشرائع المتبدلة بتبدل الاعصار انتهى . وقيل في جميع شريعته إلا ما نسخ ، وهذا هو الظاهر .

وفي الكرخي : انما جاز اتباع الأفضل المفضل لسبقه الى القول والعمل به ، قال القرطبي وفي هذه الآية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضل فيما يؤدي الى الصراب ولا درك على الفاضل في ذلك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء عليهم السلام وقد أمر بالاعتداء بالأنبياء مع كونه سيدهم فقال تعالى ﴿فبهدهم اقتده﴾

﴿حينئذ﴾ حال من ابراهيم ، وجاز مجيء الحال منه لأن الملة كالجزم منه ، وقد تقرر في علم النحو أن الحال من المضاف اليه جائز اذا كان يقتضي المضاف العمل في المضاف اليه أو كان جزء أو كالجزم من حيث صحة الاستغناء بالثاني عن الأول ، إذ يصح أن يقال أن اتبع ابراهيم حينئذ .

﴿وما كان من المشركين﴾ تكرير لما سبق للنكته التي ذكرناها ، أي كرر رداً على زعم المشركين انهم على دينه .

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اٰخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
 وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِ لَهُم بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
 سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ
 وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ
 عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ
 هُمْ يُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

﴿إنما جعل السبت﴾ أي وبال السبت وهو المسخ في زمن داود عليه السلام أو فرض تعظيم السبت وترك الصيد فيه ﴿على الذين اختلفوا فيه﴾ وهم اليهود لا على غيرهم من الأمم .

وقد اختلف العلماء في كيفية الاختلاف الكائن بينهم في السبت ، فقالت طائفة أن موسى أمرهم بيوم الجمعة وعينه لهم وأخبرهم بفضيلته على غيره فخالفوه وقالوا أن السبت أفضل ، فقال الله له دعهم وما اختاروا لأنفسهم .

وقيل إن الله أمرهم بتعظيم يوم في الاسبوع فاختلف اجتهادهم فيه فعينت اليهود السبت لأن الله سبحانه فرغ فيه من الخلق ؛ وعينت النصارى يوم الأحد لأن الله بدأ فيه الخلق ، فألزم الله كلاً منهم ما أدى اليه اجتهاده وعين لهذه الأمة الجمعة من غير أن يكلهم الى اجتهادهم فضلاً منه ونعمة .

ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن اليهود كانوا يزعمون أن السبت من شرائع ابراهيم عليه السلام ، فأخبر الله سبحانه أنه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ولم يجعله على ابراهيم ولا على غيره ، وإنما شرع ذلك لبني اسرائيل بعد مدة طويلة .

قال الواحدي : هذا مما أشكل على كثير من المفسرين حتى قال بعضهم معنى الاختلاف في السبت أن بعضهم قال هو أعظم الأيام حرمة وقال آخرون الأحد أفضل ؛ وهذا غلط لأن اليهود لم يكونوا فرقتين في السبت وإنما اختار الأحد النصارى بعدهم بزمان طويل .

وعن مجاهد في الآية قال : أراد الجمعة فأخذوا السبت مكانها ، وعن أبي مالك وسعيد بن جبير في الآية قالوا باستحلالهم إياه ، رأى موسى عليه السلام رجلاً يحمل حطباً يوم السبت فضرب عنقه .

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالتاس لنا فيه تبع ، اليهود غداً والنصارى بعد غد »^(١) وأخرج مسلم وغيره من حديث حذيفة نحوه .

﴿وان ربك ليحكم بينهم﴾ أي بين المختلفين فيه ﴿يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون﴾ فيجازى فيه كلاً بما يستحقه ثواباً وعقاباً كما وقع منه سبحانه من المسخ لطائفة منهم والتجية لأخرى .

ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو أمته الى الاسلام فقال ﴿ادع الى سبيل ربك﴾ وحذف المفعول للتعميم لكونه بعث الى الناس كافة أو المعنى افعل الدعاء والأول أولى وكأن المعنى وخاطب الناس في دعائك لهم وسبيل الله هو الاسلام ﴿بالحكمة﴾ أي بالمقالة المحكمة الصحيحة الموضحة للحق المزيلة للشبهة والشك ، قيل وهي الحجج القطعية المفيدة لليقين وقيل القرآن وقيل النبوة .

﴿والموعظة الحسنة﴾ وهي المقالة المشتملة على الموعظة الحسنة التي

(١) مسلم ٨٥٥ - البخاري ١٧٧ .

يستحسنها السامع وتكون في نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع بها قيل هي الحجج الظنية الاقناعية الموجبة للتصديق بمقدمات مقبولة قيل وليس للدعوة إلا هاتان الطريقتان .

ولكن الداعي قد يحتاج مع الخصم الألد الى استعمال المعارضة والمناقضة ونحو ذلك من الجدل ولهذا قال سبحانه ﴿وجادلهم بالتّي هي أحسن﴾ أي بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولا تعنيف وإيثار الوجه الأيسر والمقدمات التي هي أشهر فان ذلك أنفع في تسكين شرهم وهو ردّ على من يابى المناظرة في الدين وإنما أمر سبحانه بالمجادلة الحسنة لكون الداعي محققاً وغرضه صحيحاً وكان خصمه مبطلاً وغرضه فاسداً .

قيل ان الناس خلقوا وجبلوا على ثلاثة أقسام :

الأول: هم العلماء وهم المشار اليهم بقوله : ﴿ادع الى سبيل ربك بالحكمة﴾ .

والثاني : هم اصحاب النظر السليم والخلفة الأصلية وهم غالب الناس وهم المشار اليهم بقوله ﴿والموعظة الحسنة﴾ .

والثالث : هم أصحاب جدال وخصام ومعاندة وهم المشار اليهم بقوله وجادلهم الخ ، وقال مجاهد في الآية اعرض عن أذاهم إياك ولا تقصر في تبليغ الرسالة ، وعلى هذا فالآية منسوخة بآية السيف ، قال بعضهم لا حاجة الى دعوى النسخ إذ الأمر بالمجادلة ليس فيه تعريض للنهي عن المقاتلة .

﴿إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله﴾ لما حث سبحانه على الدعوة بالطرق المذكورة بين ان الرشد والهداية ليس الى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذلك الى الله تعالى وهو الأعلم بمن يضل .

﴿وهو أعلم بالمهتدين﴾ أي بمن يبصر الحق فيقصده غير متعنت ، وإنما شرع لك الدعوة وأمرك بها قطعاً للمعذرة وتسمياً للحجة وازاحة للشبهة وليس

عليك غير ذلك ، وفي إثارة الفعلية في الضالين والإسمية في مقابلتهم إشارة الى أنهم غيروا الفطرة وبدّلوها بإحداث الضلال ومقابلوهم استمروا عليه وتقديم أرباب الضلال لأن الكلام وارد فيهم .

ثم لما كانت الدعوة تتضمن تكليف المدعوين بالرجوع الى الحق فإن أبوا قوتلوا ، أمر الداعي بأن يعدل في العقوبة فقال ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ أي بمثل ما فعل بكم لا تجاوزوا ذلك .

قال ابن جرير : نزلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامه أن لا ينال من ظلمه اذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعداها الى غيرها ونحوه في البيضاوي ، وهذا صواب لأن الآية وإن قيل إن لها سبباً خاصاً كما سيأتي فالاعتبار بعموم اللفظ وعمومه يؤدي هذا المعنى الذي ذكره ، وسمى سبحانه الفعل الاول الذي هو فعل البادئ بالشر عقوبة مع ان العقوبة ليست إلا فعل الثاني وهو المجازي ، للمشاكله وهي باب معروف وقع في كثير من الكتاب العزيز .

ثم حث سبحانه على العفو فقال ﴿ولئن صبرتم﴾ عن المعاقبة بالمثل وعن الانتقام بتركه بالكلية ﴿لهو﴾ بضم الهاء وسكونها قراءتان سبعيتان أي فالصبر ﴿خير للصابرين﴾ من الانتصاف ووضع الصابرين موضع الضمير ثناء من الله عليهم بأنهم صابرون على الشدائد .

وقد ذهب الجمهور الى أن هذه الآية محكمة لأنها واردة في الصبر عن المعاقبة والثناء على الصابرين على العموم ، وفي تعليم حسن الأدب في كيفية استيفاء الحقوق والقصاص وترك التعدي وهو طلب الزيادة ، وهذه الأشياء لا تكون منسوخة ولا تعلق لها بالنسخ ، وقيل هي منسوخة بآيات القتال وبه قال ابن عباس والضحاك ولا وجه لذلك .

أخرج الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم عن أبي ابن كعب قال : لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاً ومن المهاجرين ستة منهم حمزة فمثلوا بهم فقالت الأنصار :

لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لتربين عليهم ، فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله تعالى ﴿وان عاقبتهم﴾ الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « نصبر ولا نعاقب : كفوا عن القوم إلا أربعة »^(١)

وأخرج الطبراني والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حيث استشهد فنظر الى منظر لم ينظر الى شيء قط كان أوجع لقلبه منه ونظر اليه قد مثل به فقال « رحمة الله عليك فانك كنت ما علمت وصولاً للرحم فعولاً للخير ، ولولا حزن من بعدك عليك لسرفي أن أتركك حتى يحشرك الله من أرواح شتى ، أما والله لا مثلن بسبعين منهم مكانك » فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بخواتيم سورة النحل ﴿وان عاقبتهم﴾ الآية فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وأمسك عن الذي أراد وصبر ، وعن ابن عباس مرفوعاً نحوه أخرجه الطبراني وابن المنذر وغيرهما^(٢) .

وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان باجتهاد منه وعليه فلينظر هل قوله تعالى ﴿ولئن صبرتم﴾ الخ نسخ لهذا الاجتهاد او تنبيه على خطئه تأمل ، وعنه قال هذا حين أمر الله نبيه أن يقاتل من قاتله ثم نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم فهذا منسوخ .

ثم أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر فقال ﴿واصبر﴾ على ما أصابك من صنوف الأذى ﴿وما صبرك إلا بالله﴾ أي بتوفيقه وتثبته ؛ والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء أي وما صبرك مصحوباً بشيء من الأشياء إلا بتوفيقه لك ، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ناه عن الحزن فقال ﴿ولا تحزن عليهم﴾ أي على الكافرين في اعراضهم عنك واستحقاقهم للعذاب الدائم أو لا تحزن على قتلى أحد فإنهم قد أفضوا الى رحمة الله .

(١) المستدرک کتاب الضمیر ٢/٣٥٩ .

(٢) المستدرک کتاب حمزة ٣/١٩٧ .

﴿ولا تك في ضيق﴾ أي ضيق صدر قرىء بفتح الضاد وكسرها وهما سبعتان قال ابن السكيت هما سواء ، وقال الفراء : الضيق بالفتح ما ضاق عنه صدرك وبالكسر ما يكون في الذي يتسع كالدار والثوب وكذا قال الأخفش : وهو من الكلام المقلوب لأن الضيق وصف للانسان يكون فيه ولا يكون الانسان فيه وكأنه أراد وصف الضيق بالعظم حتى صار كالشيء المحيط بالانسان من جميع جوانبه .

وقال هنا : ﴿تك﴾ بحذف النون ليكون ذلك مبالغة في التسلية وأثبتها في النمل على القياس ولأن الحزن ثم دون الحزن هنا والى ذلك أشار في التقرير ﴿مما يكرون﴾ أي من مكروهم بك فيما يستقبل سن الزمان و ﴿ما﴾ مصدرية او بمعنى الذي .

ثم ختم هذه السورة بآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات فقال ﴿ان الله مع الذين اتقوا﴾ المعاصي على اختلاف أنواعها ، وقيل اتقوا المثلة والزيادة في القصاص وسائر المناهي والعموم أولى وهذه المعية بالعون والفضل والرحمة .

﴿والذين هم محسنون﴾ بتأدية الطاعات والقيام بما أمروا به منها او بالعبور عن الجاني ، وقيل المعنى محسنون في أصل الانتقام ، فيكون الأول إشارة الى نوله ﴿فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ والثاني إشارة الى قوله ﴿ولئن صبرتم لهو خير للصابرين﴾ وقيل الذين اتقوا إشارة الى التعظيم لأمر الله والذين هم محسنون إشارة الى الشفقة على عباد الله تعالى .

وعن الحسن قال ؛ اتقوا فيما حرم عليهم وأحسنوا فيما افترض عليهم ، والعموم أولى ، وقيل لهرم بن حيان عند الموت أوصى فقال : إنما الوصية في المال ولا مال لي ولكني أوصيك بخواتيم سورة النحل .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الاسراء)

وتسمى سورة سبحان وسورة الاسراء مائة واحدك عشرة آية
وحد مكة، وبه قال ابن عباس، وعن ابن الزبير مثله الا ثلاث آيات،
قوله: ﴿ وان كادوا ليستفزونك ﴾ نزلت حين جاء رسول الله صلوات
الله عليه وآله وسلم وفد ثقيف وحين قالت اليهود ليست هذه بأرض
الانبياء وقوله: ﴿ رب ادخلني مدخل صدق ﴾ وقوله: ﴿ ان ربك
أحاط بالناس ﴾ وزاد مقاتل قوله ان الذين أوتوا العلم من قبله وقيل
آيات الثمان.

وعن ابن مسعود قال فد هذه والكهف ومريم انهن من العتاق
الاول وهن من ثلاثك، وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلوات
الله عليه وآله وسلم يقرأ كل ليلة بفج اسواتيل والنزم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ، لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا
الَّذِي بَدَرْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ، مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾ وَآتَيْنَا مُوسَى
الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ آلَاتٍ نَّخِذُ وَأَمِّنَ دُونِ وَكَيْلًا ﴿٢﴾ ذُرِّيَّةً
مَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿٣﴾

﴿سبحان﴾ هو مصدر سماعي لسبح المشدد أو اسم مصدر ، يقال سبح يسبح تسييحاً وسبحاناً أو مصدر قياسي لسبح المخفف ، فانه يقال سبح في الماء ، ومعناه التنزيه والبعد والبراءة لله سبحانه من كل نقص وسوء ، وعلى كل فهو علم جنس للتنزيه والتفديس .

وقال سيويه : العامل فيه فعل لا من لفظه ، والتقدير أنزه الله تنزيهاً ، فوقع سبحان مكان تنزيهاً فهو على هذا مثل قعد القرفصاء واشتمل الصاء ، وقيل هو علم للتسييح كعثمان للرجل أي أسبح الله سبحان ثم نزل منزلة الفعل وسد مسده ودل على التسييح البليغ والتنزيه الكامل ولذا لا يستعمل إلا فيه تعالى .

﴿الذي أسرى بعبد﴾ الاسراء قيل هو سير الليل يقال سرى وأسرى كسقى واسقى لغتان بمعنى سار في الليل وهما لازمان لكن مصدر الأول الاسراء ومصدر الثاني سرى بضم السين كهدي فالهمزة ليست للتعدي الى المفعول وانما جاءت التعدي هنا من الباء ومعنى اسرى به صيره سارياً في الليل ، وقيل هو سير أول الليل خاصة .

وإذا كان الاسراء لا يكون إلا في الليل فلا بد للتصريح بذكر الليل بعده من فائدة ، فقيل أراد بقوله ﴿ليلاً﴾ تقليل مدة الاسراء وإنه أسرى به في بعض الليل

من مكة الى الشام مسافة أربعين ليلة ، ووجه دلالة ليلاً على تقليل المدة ما فيه من التنكير الدال على البعضية بخلاف ما اذا قلت سریت الليل فإنه يفيد استيعاب السير له جميعاً .

وقد استدل صاحب الكشاف على افادة ليلاً للبعضية بقراءة عبدالله وحذيفة من الليل أي في جزء من الليل ، قيل قدر أربع ساعات ، وقيل ثلاث وقيل أقل من ذلك ، والتقليل والتبعيض متقاربان ، فاستعمل في التبعيض ما هو للتقليل وقال الزجاج : معنى الآية سير عبده يعني محمداً صلى الله عليه وسلم ليلاً وعلى هذا معنى أسرى سير فيكون للتقييد بالليل فائدة .

وقد أجمع المفسرون والعلماء والمتكلمون على أن المراد بالعبد محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلف أحد من الأمة في ذلك وقال بعبده ولم يقل بنيه أو برسوله أو بمحمد تشريقاً له صلى الله عليه وسلم .

قال أهل العلم : لو كان غير هذا الاسم أشرف منه لسماه الله سبحانه به في هذا المقام العظيم والحالة العلية .

أصم اذا نوديت باسمي وانني اذا قيل لي يا عبدها لسميع غيره

لا تدعني الا بيا عبدها فإنه اشرف اسمائي

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة . وعن ابن شهاب قال : أسري به الى بيت المقدس قبل خروجه الى المدينة بسنة . وعن عروة نحوه . وقال السدي قبل مهاجره بسنة عشر شهراً .

﴿من المسجد الحرام﴾ قال الحسن وقتادة : يعني المسجد نفسه ، وهو ظاهر القرآن ، وقال عامة المفسرين : أسري به صلى الله عليه وسلم من دار أم هانئ ،

فحملوا المسجد الحرام على مكة او الحرم لإحاطة كل واحد منهما بالمسجد الحرام أو لأن الحرم كله مسجد .

وفي حديث مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر » وذكر حديث المعراج بكماله ومن ابتدائية ثم ذكر سبحانه الغاية التي اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم اليها فقال ﴿ إلى المسجد الأقصى ﴾ وهو بيت المقدس ، وسمي الأقصى لبعده المسافة بينه وبين المسجد الحرام فهو أبعد بالنسبة الى من بالحجاز وفي تاريخ القدس انه سمي به لأنه أبعد المساجد التي تزار من المسجد ، وقيل لبعده عن الاقدار والخبائث ، وقيل لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد ، وفي ذلك من تربية معنى التنزيه والتعجب ما لا يخفى .

وأول من بناه آدم بعد أن بنى الكعبة بأربعين سنة كما في المواهب . فهو أول مسجد بني في الأرض بعد الكعبة ، وتقام حاله في كتابنا لقطعة العجلان فيما تمس الى معرفته حاجة الانسان .

وكان الاسراء به بيدنه في اليقظة وكان قبلها في المنام كما رأى فتح مكة سنة ست وتحقق منه سنة ثمان ؛ والحكمة في اسرائه الى بيت المقدس دون العروج به من مكة لأنه محشر الخلائق فيطؤه بقدمه ليسهل على أمته يوم القيامة وقوفهم ببركة أثر قدمه أو لأنه مجمع أرواح الأنبياء ، فأراد أن يشرفهم بزيارته صلى الله عليه وآله وسلم ، أو ليخبر الناس بصفاته فيصدقوه في الباقي ، قاله الكرخي والوجه الأخير أظهر والله أعلم .

ثم وصف المسجد الأقصى بقوله ﴿ الذي باركنا حوله ﴾ بركة دنيوية وهي ليست إلا حول الأقصى ، وأما في الداخل فالبركة في كل من المسجدين بل هي في الحرم أتم ، وهي كثرة الثواب بالعبادة فيها ، وعبارة الخازن يعني بالثمار والأنهار والأشجار أو بالأنبياء والصالحين لأنه قبلتهم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وسماه

مباركاً لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي ، واليه تحشر الخلق يوم القيامة ، فقد بارك الله سبحانه حول المسجد الأقصى ببركات الدنيا والآخرة .

قال السدي : المعنى أنبتنا حوله الشجر وجعل الاسراء اليه كالتوطئة لمعراجه الى السماء .

ثم ذكر العلة التي أسرى به لأجلها فقال ﴿ لنريه من آياتنا ﴾ أي ما أراه الله سبحانه في تلك الليلة من العجائب التي من جملتها قطع هذه المسافة الطويلة في جزء من الليل ، ومن تبعية وإثباتها تعظيماً لآيات الله ، فإن الذي رآه صلى الله عليه وسلم وإن كان جليلاً عظيماً فهو بعض بالنسبة الى آيات الله تعالى وعجائب قدرته وجليل حكمته ، قاله أبوشامة والرؤية هنا بصرية وقيل قلبية ، واليه نحا ابن عطية .

﴿ إنه ﴾ سبحانه ﴿ هو السميع ﴾ بكل مسموع ، ومن جملة ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ البصير ﴾ بكل مبصر ، ومن جملة ذلك ذات رسوله وافعاله ، قيل في هذه الآية أربعة التفاتات ، وذلك انه التفت أولاً من الغيبة في قوله الذي أسرى بعينه الى التكلم في قوله باركنا حوله .

ثم التفت ثانياً من التكلم في باركنا الى الغيبة في ليريه على قراءة الحسن بالياء ، ثم التفت ثالثاً من هذه الغيبة الى التكلم في آياتنا ، ثم التفت رابعاً من هذا التكلم الى الغيبة في قوله انه هو على الصحيح في الضمير ﴿ إنه ﴾ لله تعالى .

وأما على قول نقله أبو البقاء إن الضمير في أنه هو للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجيء ذلك ، ويكون في قراءة العامة التفات واحد وفي قراءة الحسن ثلاثة ، وهذا موضع غريب ، وأكثر ما ورد الالتفات ثلاث مرات على ما قال الزمخشري في قول امرئ القيس :

تطاول ليلك بالأثمد (الآيات)

وقيل فيها خمسة التفاتات ، والخامس الالتفات من قوله انه هو الى التكلم في قوله الآتي ﴿وآتينا موسى﴾ .

وقد اختلف أهل العلم هل كان الاسراء بجسده صلى الله عليه وسلم مع روحه أو بروحه فقط ، فذهب معظم السلف والخلف الى الأول ، وذهب الى الثاني طائفة من أهل العلم منهم عائشة ومعاوية والحسن وابن اسحاق ، وحكاه ابن جرير عن حذيفة بن اليمان .

وذهبت طائفة الى التفصيل فقالوا كان الإسراء بجسده يقظة الى بيت المقدس والى السماء بالروح ، واستدلوا على هذا التفصيل بقوله الى المسجد الأقصى فجعله غاية للإسراء بذاته صلى الله عليه وسلم فلو كان الاسراء من بيت المقدس الى السماء وقع بذاته لذكره .

والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة هو ما ذهب اليه معظم السلف والخلف من الاسراء بجسده وروحه يقظة الى بيت المقدس ثم الى السموات ولا حاجة الى التأويل وصرف هذا النظم القرآني وما يماثله من ألفاظ الأحاديث الى ما يخالف الحقيقة ، ولا مقتضى لذلك إلا مجرد الاستبعاد وتحكيم محض العقول القاصرة عن فهم ما هو معلوم من انه لا يستحيل عليه سبحانه شيء .

ولو كان ذلك مجرد رؤيا كما يقوله من زعم ان الاسراء كان بالروح فقط وأن رؤيا الأنبياء حق لم يقع التكذيب من الكفرة للنبي صلى الله عليه وسلم عند اخباره لهم بذلك حتى ارتد من ارتد ممن لم يشرح بالايمان صدرأ ، فإن الانسان قد يرى في نومه ما هو مستبعد بل ما هو محال ولا ينكر ذلك أحد .

وأما التمسك لمن قال بأن هذا الاسراء إنما كان بالروح على سبيل الرؤيا بقوله ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الا فتنة للناس﴾ فعلى تسليم أن المراد بهذه

الرؤيا هو هذا الاسراء فالتصريح الواقع هنا بقوله سبحانه الذي اسرى بعبد
ليلاً ، والتصريح في الأحاديث الصحيحة الكثيرة بأنه أسرى به لا يقصر عن
الاستدلال به على تأويل هذه الرؤيا الواقعة في الآية برؤية العين ، فإنه قد يقال
لرؤية العين رؤيا .

وكيف يصح حمل هذا الاسراء على الرؤيا مع تصريح الأحاديث الصحيحة
بأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البراق ، وكيف يصح وصف الروح
بالركوب ، وهكذا كيف يصح حمل الاسراء على الرؤيا مع تصريحه صلى الله عليه
وسلم بأنه كان عند أن أسرى به بين النائم واليقظان ، فالأولى ما ذهب اليه
الجمهور اذ لا فضيلة للحالم ولا مزية للنائم .

وقد اختلف أيضاً في تاريخ الاسراء فروي أن ذلك كان قبل الهجرة الى
المدينة بسنة ، وروي أن الاسراء كان قبل الهجرة بأعوام ، ووجه ذلك أن خديجة
صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ماتت قبل الهجرة بخمس سنين ، وقيل
بثلاث ، وقيل بأربع ، ولم تفرض الصلاة إلا ليلة الاسراء وقد استدل بهذا ابن
عبد البر على ذلك .

وقد اختلفت الرواية عن الزهري وعن قال بأن الاسراء كان قبل الهجرة
بسنة . الزهري في رواية عنه ، وكذلك الحري فإنه قال : أسرى بالنبي صلى الله
عليه وسلم ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة .

وقال ابن القاسم في تاريخه : كان الاسراء بعد مبعثه بثمانية عشر شهراً ،
قال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً من أهل السير قال بمثل هذا ، وروي عن الزهري
أنه أسرى به قبل مبعثه بسبعة أعوام ، وروي عنه أنه قال : كان قبل مبعثه بخمس
سنين ، وروى يونس عن عروة عن عائشة انها قالت : توفيت خديجة قبل أن
تفرض الصلاة .

وأعلم أنه قد أطلال كثير من المفسرين كابن كثير والسيوطي وغيرهما في هذا الموضوع بذكر الأحاديث الواردة في الاسراء على اختلاف ألفاظها وما يتعلق بها من الأحكام وما قال أهل العلم فيه وما ظهر بعد المعراج من الآيات الدالة على صدقه .

وليس في ذلك كثير فائدة فهي معروفة في مواضعها من كتب الحديث ، وهكذا أطلالوا بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد الأقصى وهو مبحث آخر ، والمقصود في كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز وذكر أسباب النزول وبيان ما يؤخذ منه من المسائل الشرعية ، وما عدا ذلك فهو فضل لا تدعو اليه حاجة .

﴿وآتينا موسى الكتاب﴾ أي التوراة قيل والمعنى كرمنا محمداً بالمعراج وكرمنا موسى بالكتاب قال الشهاب : عقب آية الاسراء بهذا استطراداً بجامع أن موسى اعطي التوراة بمسيره الى الطور وهو بمنزلة معراجه لأنه منح ثمة التكليم وشرف باسم الكلیم والواو استثنائية او عاطفة على جملة سبحان الذي أسرى لا على أسرى بعده وتكلفة .

﴿وجعلناه﴾ أي ذلك الكتاب ، وقيل موسى ﴿هدى لبني اسرائيل﴾ يبتدون به ﴿أن لا تتخذوا﴾ قرىء بالتحية ولا نافية وأن مصدرية ولام التعليل مقدرة وبالفوقية ولا ناهية وان زائدة والمعنى على الأولى آتينا الكتاب هداية لبني اسرائيل لكلا يتخذوا وعلى الثانية قلنا لهم لا تتخذوا والأولى أن تكون ﴿ان﴾ مفسرة لأن هذا ليس من مواضع زيادة بل ذلك في نحو ولما أن جاءت رسلنا .

﴿من دوني وكيلاً﴾ أي كفيلاً بأموورهم قاله الفراء ، وروي عنه انه قال كافياً ، وقيل معناه متوكلون عليه في أمورهم ، وقيل شريكاً ومعنى الوكيل في اللغة من توكل اليه الأمور .

﴿ذرية من حملنا من نوح﴾ نصب على الاختصاص ، وبه بدأ الزمخشري أو النداء أي يا ذرية من حملنا مع نوح كونوا كما كان نوح في العبودية والانقياد وفي كثرة الشكر لله تعالى بفعل الطاعات ذكرهم سبحانه انعامه عليهم في ضمن انجاء آبائهم من الغرق ، وقيل المعنى ولا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دوني وكيلاً كقوله ﴿ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً﴾ والمراد بالذرية هنا جميع من في الأرض لأنهم من ذرية من كان في السفينة .

وقيل موسى وقومه وهذا هو المناسب لقراءة النصب على النداء والنصب على الاختصاص والرفع على البدل من فاعل لا تتخذوا أو على الخبر فإنها كلها راجعة الى بني اسرائيل المذكورين ، وأما على جعل النصب على أن ذرية هي المفعول الأول لقوله ﴿لا تتخذوا﴾ فالأولى تفسير الذرية بجميع من في الأرض من بني آدم .

أخرج ابن مردويه عن عبدالله بن زيد الانصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ذرية من حملنا مع نوح قال ما كان مع نوح إلا أربعة أولاد حام وسام ويافث وكوش فذلك أربعة أولاد انتسلوا هذا الخلف » .

﴿إنه﴾ أي إن نوحاً ﴿كان عبداً شكوراً﴾ وصفه الله بكثرة الشكر في السراء والضراء وذلك انه كان لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس إلا قال الحمد لله وجعله كالعلة لما قبله ايذاناً بكون الشكر من أعظم أسباب الخير ومن أفضل الطاعات وحثاً لذريته على شكر الله سبحانه .

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا
كَبِيرًا ﴿٤﴾ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا
خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ
بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرِ نَفِيرًا ﴿٦﴾ إِنَّ أَحْسَنَهُمْ أَحْسَنُ لِنَفْسِكُمْ وَإِنْ
أَسَاءْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ
كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾

﴿وقضينا﴾ أي أعلمنا وأخبرنا قاله ابن عباس أو حكما وأتمنا وأصل
القضاء الأحكام للشيء والفراغ منه ، وقيل أوحينا ويدل عليه قوله ﴿إلى بني
اسرائيل﴾ ولو كان بمعنى الاعلام والاختبار لقال قضينا بني اسرائيل ولو كان بمعنى
حكما لقال على بني اسرائيل ولو كان بمعنى أتمنا لقال لبني اسرائيل ﴿في الكتاب﴾
أي التوراة ويكون إنزالها على نبيهم موسى كإنزالها عليهم لكونهم قومه ، وقيل المراد
بالكتاب اللوح المحفوظ .

﴿لتفسدن﴾ أي والله لتفسدن ﴿في الأرض﴾ قرىء بفتح الفوقية ومعناها
قريب من معنى قراءة الجمهور لأنهم إذا أفدوا أفدوا في نفوسهم ، والمراد
بالفساد مخالفة ما شرعه الله لهم في التوراة والمراد بالأرض أرض الشام وبيت
المقدس ، وقيل أرض مصر واللام جواب قسم محذوف ، قال النيسابوري : أو
أجرى القضاء المتبوت مجرى القسم كأنه قيل وأقسمنا لتفسدن .

﴿مرتين﴾ تشية مرة وهي الواحدة من المرأي المرور على حد وفعلة مرة
كجلسة وفي القاموس مر مرأ ومروراً جاز وذهب كاستمر ومره وبه جاز عليه والمرة
الفعلة الواحدة والجمع مر بالضم ومرار بالكسر ومرر كعنب ولقيه ذات مرة لا
يستعمل إلا ظرفاً وذات المرار أي مراراً كثيرة وجئته مرأً أو مرين أي مرة أو مرتين
انتهى .

والمرة الأولى قتل شعيا وحبس أرميا ومخالفة أحكام التوراة ، والثانية قتل يحيى بن زكريا والعزم على قتل عيسى ، وقيل الأولى قتل زكريا والثانية قتل يحيى وذكر ابن اسحاق أن بعض العلماء أخبره أن زكريا مات موتاً ولم يقتل .

قال ابن مسعود : أول الفساد قتل زكريا فبعث الله عليهم ملك النبط ، ثم إن بني اسرائيل تجهزوا فغزوا النبط فأصابوا منهم فذلك قوله ﴿ ثم رددنا لكم الكرة عليهم ﴾ وعن ابن عباس قال : بعث الله في الأولى جالوت وبعث عليهم في المرة الأخرى بختنصر فعادوا فسلط الله عليهم المؤمنين .

﴿ ولتعلن علواً كبيراً ﴾ هذه اللام كاللام التي قبلها أي لتستكبرن عن اطاعة الله ولتستعلن على الناس بالظلم والبغي مجاوزين للحد في ذلك وتبغون بغياً عظيماً .

﴿ فإذا جاء وعد ﴾ أي وقت وعد ﴿ أليهما ﴾ أولى المرتين المذكورتين والمراد بالوعد الوعيد والمراد بالوعيد المتوعد به أي حان وقت حلول العقاب الموعود به ﴿ بعثنا عليكم عبداً لنا أولي بأس شديد ﴾ أي قوة في الحروب ويطش عند اللقاء قيل هو بختنصر وجنوده وقيل جالوت وقيل جند من فارس وقيل جند من بابل وقيل هو من حاريب من اهل نينوى فقتلوا علماءهم واحرقوا التوراة وخربوا المسجد وسبوا منهم سبعين ألفاً .

﴿ فجاسوا خلال الديار ﴾ أي عاثوا وترددوا يقال جاسوا وهاسوا وداسوا بمعنى ذكره ابن عزيز والقتبي ، قال الزجاج : معناه طافوا هل بقي أحد لم يقتلوه قال : والجوس طلب الشيء باستقصاء ، قال الجوهري : الجوس مصدر قولك جاسوا خلال الديار أي تخللوا كما يجوس الرجل للأخبار أي يطلبها وكذا قال أبو عبيدة .

وقال ابن جرير : ومعنى جاسوا طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين

وجائين ، وقال الفراء : معناه قتلوهم بين بيوتهم ، وقال قطرب : معناه نزلوا ،
 وقرأ ابن عباس فحاسوا بالحاء المهملة ، قال أبو زيد : الحوس والجوس والعوس
 والهوس الطوف بالليل ، وقيل الطوف بالليل هو الحوسان محرّكاً كذا قال ابو
 عبيدة ، وقال ابن عباس : جاسوا مشوا ومعنى خلال الديار وسط الديار فهو على
 هذا اسم مفرد بمعنى الوسط ويؤيده قراءة الحسن خلل الديار ، والثاني جمع خلل
 بفتحين كجبل وجبال وجمل وجمال قاله السمين .

﴿وكان﴾ ذلك ﴿وعداً مفعولاً﴾ أي كائناً لا محالة لازماً لا خلف فيه ﴿ثم
 رددنا لكم الكرة﴾ أي الدولة والغلبة والرجعة ﴿عليهم﴾ وذلك عند توبتهم قيل
 وذلك حين قتل داود جالوت وقيل حين قتل بختنصر ووضع رددنا موضع ترد لأنه لم
 يقع وقت الاخبار لكن لتحققه عبر بالماضي والكرة في الأصل مصدر كر بكر أي
 رجع ثم يعبر بها عن الدولة والقهر .

﴿وامددناكم بأموال وبنين﴾ بعد نهب أموالكم وسبي أبنائكم حتى عاد
 أمركم كما كان ﴿وجعلناكم أكثر نفيراً﴾ قال أبو عبيدة : النفير العدد من الرجال
 فالعنى أكثر رجالاً من عدوكم والنفير من ينفر مع الرجل من عشيرته يقال نفير ونافر
 مثل قدير وقادر ويجوز أن يكون النفير جمع نفر وهم المجتمعون للذهاب الى العدو .

﴿إن أحستهم﴾ أفعالكم وأقوالكم على الوجه المطلوب منكم ﴿أحستهم
 لأنفسكم﴾ لأن ثواب ذلك عائد عليكم ﴿وإن أسأتم﴾ أعمالكم فأوقعتموها لا
 على الوجه المطلوب منكم ﴿فلها﴾ أي فعلها اساءتها وانما عبر بها للمشاكلة قاله
 الكرمانى قال ابن جرير : اللام بمعنى الى أي فاليها ترجع الاساءة كقوله تعالى ﴿بأن
 ربك أوحى لها﴾ أي اليها وقيل المعنى فلها الجزاء والعقاب .

وقال الحسين بن الفضل : فلها رب يغفر الاساءة ، وقال الكرخي : أجرى
 اللام على بابها ، قال أبو البقاء : وهو الصحيح لأن اللام للاختصاص والعامل

مختص بجزاء عمله حسنة وسيئة انتهى . وهذا الخطاب قيل هو لبني اسرائيل
الملايين لما ذكر في هذه الايات ؛ وقيل لبني اسرائيل الكائنين في زمن محمد صلى
الله عليه وآله وسلم ومعناه اعلامهم ما حل بسلفهم فليرتقبوا مثل ذلك ؛ وقيل هو
خطاب لمشركي قريش .

﴿فاذا جاء وعد الآخرة﴾ أي حضر وقت ما وعدوا من عقوبة المرة الآخرة
والمرة الآخرة هي قتلهم يحيى بن زكريا كما سبق وقصة قتله مستوفاة في الانجيل
واسمه فيه يوحنا قتله ملك من ملوكهم بسبب امرأة حملته على قتله واسم الملك
لاخت قاله ابن قتيبة .

وقال ابن جرير : هيردوس فسلط عليهم الفرس والروم فسبوهم وقتلوهم ،
وقيل هو قصدهم قتل عيسى فخلصه الله منهم ورفعته اليه وجواب إذا محذوف
لدلالة جواب إذا الأولى تقديره بعشاهم .

﴿ليسؤوا وجوهكم﴾ أي ليفعلوا بكم ما يسوء وجوهكم حتى تظهر عليكم
آثار المساءة وتبين في وجوهكم الكآبة وقيل المراد بالوجوه السادة منهم وقرىء لنسوء
بالتون على أن الضمير لله سبحانه ، وقرىء لنسوء بنون التأكيد وقرىء ليسوء
بالتحيتية وافراد الضمير لله أو للوعد وقرىء ليسوءوا على أن الفاعل عباد لنا ، وفي
عود الواو على العباد نوع استخدام إذ المراد بهم أولاً جالوت وجنوده والمراد بهم في
ضمن الضمير بختنصر وجنوده .

﴿وليدخلوا المسجد﴾ أي بيت المقدس ونواحيه فيخربوها ﴿كما دخلوه أول
مرة﴾ أي وقت افسادهم الأول ﴿وليتبروا﴾ أي يدمروا ويهلكوا ، قاله ابن عباس ،
وقال قطرب يهدموا ، قال الزجاج : كل شيء كسرتة وفتته فقد تبرته ﴿ما علوا﴾ ما
غلبوا عليه من بلادكم أو مدة علوهم ﴿تتبراً﴾ أي تدميراً ذكر المصدر إزالة للشك
وتحقيقاً للخبر .

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾ وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالْشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَنْ حَمَلَ آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

قال الضحاك : كانت الرحمة التي وعدهم بعث محمد صلى الله عليه وسلم ﴿وإن عدتم﴾ الى المعصية ثالثاً ﴿عدنا﴾ الى عقوبتكم ، قال أهل السير : ثم انهم عادوا الى ما لا ينبغي وهو تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وكتمان ما ورد من نعته في التوراة والانجيل فعاد الله الى عقوبتهم على أيدي العرب ، فجرى على بني قريظة والنضير وبني قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسبي والاجلاء وضرب الجزية على من بقي منهم وضرب الذلة والمسكنة .

وقال قتادة : فعادوا فبعث الله عليهم محمداً صلى الله عليه وسلم فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقد اختلفت الروايات في تعيين الواقع منهم في المرتين وفي تعيين من سلطه الله عليهم وفي كيفية الانتقام منهم ولا يتعلق بذلك كثير فائدة .

﴿وجعلنا جهنم للكافرين﴾ منهم ومن غيرهم ﴿حصيراً﴾ أي سجناً ومحبساً جعل الله ماواهم فيها قاله ابن عباس ، والحصير هو المحبس فهو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول ، والمعنى أنهم محبوسون في جهنم لا يتخلصون عنها ابداً . قال الجوهري : حصره يحصره حصراً ضيق عليه وأحاط به ، ويقال للسجن محصر وحصير ، وقيل فراشاً ومهاداً ، قاله الحسن ، وأراد على هذا بالحصير الحصير الذي يفرشه الناس .

﴿ان هذا القرآن يهدي﴾ الناس ﴿لنبي﴾ أي للطريقة التي ﴿هي أقوم﴾ وأصوب من غيرها من الطرق وهي ملة الاسلام . وقال الزجاج : للحال التي هي أقوم الحالات ، وهي توحيد الله والايان برسله ، وكذا قال الفراء ، وقيل للكلمة التي هي أعدل وهي شهادة أن لا إله إلا الله ، فبعضهم يصل بهديته وهم المؤمنون وبعضهم لا يصل وهم الكافرون .

﴿ويبشر المؤمنين﴾ بما اشتمل عليه من الوعد بالخير أجلاً وعاجلاً ﴿الذين يعملون الصالحات﴾ التي أرشد الى عملها القرآن ﴿أن لهم﴾ أي بأن لهم ﴿أجرأ﴾ كبيراً ﴿وهو الجنة﴾ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴿واحكامها المينة في القرآن﴾ أعتدنا لهم عذاباً ألياً ﴿وهو عذاب النار فلا يكون ذلك داخلاً في حيز البشارة وعليه جرى السفاقي والبيضاوي والسيوطي .

والجملة عطف على جملة يبشر بتقدير يخبر ، وقيل عطف على قوله ﴿أن لهم﴾ أجرأ كبيراً ﴿ويراد بالتبشير الاخبار سواء كان بخير أو شر أو معناه الحقيقي ويكون الكلام مشتملاً على تبشير المؤمنين ببشارتين ، الأولى ما لهم من الثواب والثانية ما لأعدائهم من العقاب ، ولا شك أن ما يصيب عدوهم سرور لهم . ﴿ويدع﴾ القياس أن تثبت واو يدع لأنه مرفوع ، إلا أنه لما وجب سقوطها لفظاً لاجتماع الساكنين سقطت في الخط ايضاً على خلاف القياس ، ونظيره سندع الزبانية .

﴿الانسان بالشرك﴾ المراد بالانسان هو الجنس لوقوع هذا الدعاء من بعض أفرادها ، وهو دعاء الرجل على نفسه وماله وولده وعند الضجر بما لا يجب ان يستجاب له نحو اللهم أهلكه اللهم آلعنه ونحو ذلك .

﴿دعائه بالخير﴾ أي مثل دعائه لربه بالخير لنفسه ولأهله ، كطلب العافية والرزق ونحوهما ، فلو استجاب الله دعاؤه على نفسه بالشر لهلك ، لكنه لم يستجب تفضلاً منه ورحمة .

ومثل ذلك ﴿ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير﴾ وقد تقدم في

سورة يونس انه يستجاب له بالخير ولا يستجاب له في الشر فراجعه ، وقيل المراد بالانسان القائل هذه المقالة هو الكافر يدعو لنفسه بالشر وهو استعجال العذاب دعاءه بالخير كقوله ﴿اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم﴾ .

وقال ابن عباس : قوله اللهم العنه واغضب عليه ، وقيل هو أن يدعو في طلب المحذور كدعائه في طلب المباح .

﴿وكان الانسان عجولاً﴾ أي مطبوعاً على العجلة يسارع الى كل ما يختر بياله لا ينظر الى عاقبته ، ومن عجلته انه يسأل البشر كما يسأل الخير وقال ابن عباس : ضجراً لا صبراً له على سراء ولا ضراء ، والمراد بالانسان الجنس لأن أحداً من الناس لا يعرى عن عجلة ، ولو تركها لكان تركها أصلح في الدين والدنيا .

وقيل أشار به الى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن يكمل فيه الروح ، فعن سلمان الفارسي قال : أول ما خلق الله من آدم رأسه فجعل ينظر وهو يخلق ويقبض رجلاه ، فلما كان بعد العصر قال يارب أعجل قبل الليل ، فذلك قوله ﴿وكان الانسان عجولاً﴾ والمناسب للسياق هو الأول .

ولما ذكر سبحانه دلائل النبوة والتوحيد أكدها بدليل آخر من عجائب صنعه وبدائع خلقه فقال ﴿وجعلنا الليل والنهار آيتين﴾ وذلك لما فيهما من الاظلام والانارة مع تعاقبهما وسائر ما اشتملا عليه من العجائب التي تحار في وصفها الاحلام ، ومعنى كونها آيتين انها يدلان على وجود الصانع وقدرته وعلى إنفاذ الحكم بتعاقبهما على نسق واحد مع إمكان غيره ؛ وقدم الليل على النهار لكونه الأصل ، وثنى الآية ههنا وافردا في قوله ﴿وجعلناها وابنها آية﴾ لتباين الليل والنهار من كل وجه ولتكررها ؛ فناسب هنا التثنية بخلاف عيسى مع أمه فإنه جزء منها ولا تكرر فيهما فناسب فيهما الافراد ، قاله الكرخي .

﴿فمحونا آية الليل﴾ أي طمسنا نورها ، وقد كان القمر كالشمس في الانارة والضوء ، قيل ومن آثار المحو السواد الذي يرى في القمر ؛ وقيل المراد بمحوها أنه سبحانه خلقها محوة الضوء مطموسة مظلمة لا يستبين فيه شيء ، وليس المراد أنه محوها بعد أن لم تكن كذلك ، والفاء تفسيرية لأن المحو المذكور وما عطف عليه ليسا مما يحصل عقب جعل الليل والنهار آيتين بل هما من جملة ذلك الجعل ومتمماته . وعن عليّ قال في الآية : هو السواد الذي في القمر . وعن ابن عباس نحوه .

واخرج البيهقي وابن عساكر عن سعيد المقبري أن عبدالله بن سلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواد الذي في القمر فقال « كان شمسين ، فالسواد الذي رأيت هو المحو » وعن ابن عباس مرفوعاً نحوه بأطول منه . أخرجه ابن مردويه ، قال السيوطي واسناده واه .

﴿وجعلنا آية النهار مبصرة﴾ أي مبصراً فيها قال الكسائي وغيره هو من قول العرب : أبصر النهار إذا صار بحالة يبصر بها ، وأشار بهذا الى أن في الكلام مجازاً عقلياً لأن النهار لا يبصر ، بل يبصر فيه فهو من إسناد الحديث الى زمانه ، وقيل مبصرة للناس من قولهم أبصره فبصر . فالأول وصف لها بحال أهلها ؛ والثاني وصف لها بحال نفسها وإضافة آية الى النهار بيانية ، أي فمحونا الآية التي هي النهار مبصرة ، كقولهم نفس الشيء وذاته . وقيل آية النهار الشمس ، كما أن آية الليل القمر ، فمعنى وجعلنا آية النهار مبصرة ، أي جعلنا شمس النهار مضيئة تبصر بها الأشياء رؤية بينة .

﴿لتبتنوا فضلاً من ربكم﴾ أي لتتوصلوا ببياض النهار الى التصرف في وجوه المعاش ، والمعنى جعلناها لتبتنوا وتطلبوا فضلاً أي رزقاً ، اذ غالب تحصيل

الأرزاق وقضاء الحوائج يكون بالنهار ، ولم يذكر هنا السكون في الليل اكتفاء بما قاله في موضع آخر: ﴿وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً﴾ .

ثم ذكر مصلحة أخرى في ذلك الجعل فقال: ﴿ولتعلموا عدد السنين والحساب﴾ وهذا متعلق بالفعلين جميعاً ، أعني محونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلموا الخ لا بأحدهما فقط كالأول ، اذ لا يكون علم عدد السنين والحساب إلا باختلاف الجديدين ومعرفة الأيام والشهور والسنين ، والفرق بين العدد والحساب أن العدد احصاء ما له كمية بتكرير أمثاله من غير أن يتحصل منه شيء ، والحساب احصاء ما له كمية بتكرير أمثاله من حيث يتحصل بطائفة معينة منها حد معين منه له اسم خاص .

فالسنة مثلاً إن وقع النظر اليها من حيث عدد أيامها فذلك هو العدد ، وإن وقع النظر اليها من حيث تحققها وتحصلها من عدة أشهر قد تحصل كل شهر من عدة أيام قد تحصل كل يوم من عدة ساعات قد تحصلت كل ساعة من عدة دقائق فذلك هو الحساب . ولو كانا مثلين لما عرف الليل من النهار ولا استراح حراس المكتسبين والتجار ولتعطلت الأمور ولم يدر الصائم متى يفطر ولم يعرف وقت الحج والصوم والصلاة ولا وقت الزراعة ولا وقت حلول الديون المؤجلة وقال الكرخي لا تكرر إذ العدد موضوع الحساب .

﴿وكل شيء فصلناه تفصيلاً﴾ أي كل ما تفتقرون اليه في أمر دينكم ودنياكم بيناه تبييناً واضحاً لا يلتبس فهو كقوله ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ وقوله ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء﴾ وإنما ذكر المصدر وهو قوله ﴿تفصيلاً﴾ لأجل تأكيد الكلام وتقديره فكأنه قال فصلناه حقاً على الوجه الذي لا مزيد عليه وعند ذلك تنزاح العليل وتزول الأعذار ليهلك من هلك عن بينة ولهذا قال :

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ
 مَنشُورًا ﴿١٣﴾ أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ مَن آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدَىٰ
 لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَأَنْزِرُ ۗ وَزُرَّا آخِرَىٰ ۗ وَمَا كُأْمَعِدِينَ ۗ حَقَّ
 نَبْعَتْ رَسُولًا ﴿١٥﴾ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرًا مُّتَرَفِّهًا فَنفَسِقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
 فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ
 خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾

﴿وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه﴾ قال أبو عبيدة : الطائر عند العرب
 الحظ ويقال له البخت فالطائر ما وقع للشخص في الأزل بما هو نصيبه من
 العقل والفهم والعمل والعمر والرزق والسعادة والشقاوة كان طائراً يطير اليه
 من وكر الأزل وظلمات عالم الغيب طيراناً لا نهاية له ولا غاية الى أن انتهى
 الى ذلك الشخص في وقته المقدر من غير خلاص ولا مناص .

وقال الأزهري : الأصل في هذا أن الله سبحانه لما خلق آدم علم المطيع
 من ذريته والعاصي فكتب ما علمه منهم أجمعين وقضى بسعادة من علمه مطيعاً
 وشقاوة من علمه عاصياً فطار لكل منهم ما هو صائر اليه عند خلقه وانشائه
 وذلك قوله ﴿وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه﴾ أي ما طار له في علم الله ،
 وقيل إن العرب كانوا إذا أرادوا الإقدام على عمل من الأعمال وأرادوا أن
 يعرفوا أن ذلك العمل يسوقهم الى خير أو شر اعتبروا أحوال الطير ، فلما كثر
 ذلك منهم سمو نفس الخير والشر بالطائر تسمية للشيء باسم لازمه .

وفي عنقه عبارة عن شدة اللزوم وكمال الارتباط ، قال الزجاج : ذكر
 العنق عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة العنق من بين ما يلبس ، قال مجاهد :
 ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد .

أخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير بسند حسن عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « طائر كل انسان في عنقه »^(١) وقال ابن عباس : طائره سعاده وشقاوته وما قدر الله له وعليه فهو لازمه اينما كان . وعن أنس قال : طائره كتابه فالطائر له تفسيران :

الأول : العمل وما قدر له .

والثاني : الكتاب الحقيقي .

﴿ونخرج﴾ بنون التعظيم ﴿له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً﴾ وقرىء يخرج بالتحية وبالراء المضمومة على معنى ويخرج له الطائر فيصير كتاباً وقرىء يخرج والفاعل هو الله سبحانه وقرىء على البناء للمفعول أي يخرج له الطائر كتاباً والمعنى مكتوباً فيه أعماله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .

قال الحسن : بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان فهما عن يمينك وعن شمالك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك ، وأما الذي عن يسارك فيحفظ عليك سيئاتك حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت معك في قبرك حتى تخرج لك يوم القيامة .

وإنما قال سبحانه ﴿يلقاه منشوراً﴾ تعجيلاً للبشرى بالحسنة والتوبيخ على السيئة قال ابن عباس هو عمله الذي أحصي عليه فأخرج له يوم القيامة ما كتب له من العمل فقرأه منشوراً ، والمعنى يلقاه الانسان او يلقى الانسان

﴿إقرأ كتابك﴾ أي يقال له أو قائلين له اقرأ قيل يقرأ في ذلك اليوم الكتاب من كان قارئاً ومن لم يكن قارئاً قاله قتادة ﴿كفى بنفسك﴾ أي بشخصك ﴿اليوم عليك حسيباً﴾ أي حاسباً أو كافياً والحسب بمعنى المحاسب كالشريك والجليس والخليط ، قال الحسن لقد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك .

(١) أحمد بن حنبل ٣/٣٤٢ - ٣٤٩ - ٣٦٠ .

﴿من اهتدى فانما يهتدي لنفسه﴾ بين سبحانه أن ثواب العمل الصالح وعقاب ضده يختصان بفاعلها لا يتعديان منه الى غيره فمن اهتدى بفعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه وعمل بما في تضاعيفه من الأحكام فانما تعود منفعة ذلك الى نفسه لا تتخطاه الى غيره ممن لم يهتد .

﴿ومن ضل﴾ عن طريق الحق فلم يفعل ما أمر به ولم يترك ما نهى عنه ﴿فانما يضل عليها﴾ أي فإن وبال ضلاله واقع على نفسه لا يجاوزها فكل أحد محاسب عن نفسه مجزي بطاعته معاقب بمعصيته ، وهذا حاصل ما تقدم من بيان كون القرآن هادياً لأقوم الطريق ولزوم الأعمال لصاحبها .

ثم أكد هذا الكلام بأبلغ تأكيد فقال ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ الوزر الاثم يقال وزر يزر وزراً ووزرة أي اثماً والجمع أوزار والوزر الثقل ومنه يحملون أوزارهم على ظهورهم أي أثقال ذنوبهم ومعنى الآية لا تحمل نفس حاملة للوزر وزر نفس أخرى حتى تخلص الأخرى عن وزرها وتتخذ به الأولى وقد تقدم مثل هذا في الأنعام .

قال الزجاج في تفسير هذه الآية : إن الأثم والمذنب لا يؤاخذ بذنب غيره وهذا تحقيق معنى قوله وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ، وأما ما يدل عليه قوله تعالى ﴿من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها﴾ وقوله تعالى ﴿ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم﴾ من حمل الغير وزر الغير وانتفاعه بحسنه وتضرره بسيئته فهو في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه وتضرر بسيئتها فإن جزاء الحسنة والسيئة اللتين يعملها العامل لازم له ، وإنما الذي يصل الى من يشفع جزاء شفاعته لا جزاء أصل الحسنة والسيئة .

وكذلك جزاء الضلال مقصور على الضالين وما يجمله المضلون إنما هو جزاء الاضلال وإنما خص التأكيد بالجملة الثانية قطعاً للاطماع الفارغة حيث

كانوا يزعمون أنهم إن لم يكونوا على الحق ، فالشفاعة على أسلافهم الذين قلدوهم .

أخرج ابن عبد البر في التمهيد عن عائشة قالت : سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال : « هم من آبائهم » ثم سألته بعد ذلك فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » ثم سألته بعد ما استحکم الإسلام فنزلت ﴿ ولا تزر وازرة ﴾ الآية فقال هم على الفطرة أو قال في الجنة » قال السيوطي وسنده ضعيف .

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل فقيل له : يارسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين قال « هم منهم » وفي ذلك أحاديث كثيرة وبحث طويل ، وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية غالب الأحاديث الواردة في أطفال المشركين ثم نقل كلام أهل العلم في المسألة فليرجع اليه .

﴿ وما كنا معذبين ﴾ أحداً ﴿ حتى نبعث رسولا ﴾ لما ذكر سبحانه اختصاص المهتدي بهدائه والضال بضلالته وعدم مؤاخذه الانسان بجناية غيره ذكر انه لا يعذب عباده إلا بعد الاعذار اليهم بإرسال رسله وانزال كتبه فين سبحانه انه لم يتركهم سدى ولا اخذهم قبل إقامة الحججة عليهم ، والظاهر انه لا يعذبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد الاعذار اليهم بإرسال الرسل ، وبه قالت طائفة من أهل العلم وذهب الجمهور الى أن المنفي هنا هو عذاب الدنيا لا عذاب الآخرة ؛ وفيه دليل على أن ما وجب إنما وجب بالسمع لا بالعقل .

﴿ وإذا أردنا أن نهلك قرية ﴾ اختلف المفسرون في معنى ﴿ أمرنا مترفياً ﴾ على قولين (الأول) أن المراد به الذي هو نقيض النهي ، وعلى هذا اختلفوا في المأمور به فالأكثر على أنه الطاعة والخير .

وقال في الكشاف معناه أمرناهم بالفسق ﴿ ففسقوا فيها ﴾ وأطال الكلام

في تقرير هذا وتبعه المقتدون به في التفسير ، وما ذكره هو ومن تابعه معارض بمثل قول القائل : أمرته فعصاني ، فإن كل من يعرف اللغة العربية يفهم من هذا أن المأمور به شيء غير المعصية لأن المعصية منافية للأمر مناقضة له .

فكذلك أمرته ففسق يدل على أن المراد به شيء غير الفسق لأن الفسق عبارة عن الإتيان بـضد المأمور به فكونه فسقاً ينافي كونه مأموراً به ويناقضه .

والقول الثاني أن معنى أمرنا مترفيها أكثرنا فساقها ، قال الواحدي : تقول العرب أمر القوم إذا كثروا وأمرهم الله إذا كثروهم ، وقد قرىء أمرنا بتشديد الميم أي جعلناهم أمراء مسلطين ، وقرىء أمرنا بالمد والتخفيف أي أكثرنا جبابرتها وأمراءها ، قاله الكسائي ، وقال أبو عبيدة : أمرته بالمد وأمرته لغتان بمعنى كثرتة ومنه الحديث خير المال مهرة مأمورة أي كثيرة النواج والنسل وكذا قال ابن عزيز .

وقرىء أمرنا بالقصر وكسر الميم على معنى فعلنا ورويت هذه القراءة عن ابن عباس قال قتادة والحسن : المعنى أكثرنا وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيدة وأنكره الكسائي ، قال لا يقال من الكثرة إلا أمرنا بالمد ، قال في الصحاح وقال أبو الحسن أمر ماله بالكسر أي كثر ، وأمر القوم أي كثروا ، وقرأ الجمهور أمرنا من الأمر ومعناه ما قدمنا في القول الأول .

وقد قيل في تأويل أمرنا بأنه مجاز عن الأمر الحامل لهم على الفسق وهو إدراك النعم عليهم ، وقيل المراد قرب اهلاك قرية وهو عدول عن الظاهر بدون ملجىء اليه .

والمراد بالترفين المنعمون الذين قد أبطرتهم النعمة وسعة العيش ، والمفسرون يقولون في تفسير المترفين أنهم الجبارون المتسلطون والملوك الجائرون ، قالوا وإنما خصوا بالذكو لأن من عداهم أتباع لهم ، وفي القاموس الترفه بالضم النعمة والطعام الطيب والشيء الظريف تخص به صاحبك وترف

كفرح تنعم وأترفه النعمة أطفته أو نعمته كترَفَّته تترِفاً والترَف كمكرم المتروك يفعل ما يشاء ولا يمنع والمتنعم لا يمنع من تنعمه وترَف تنعم .

﴿ فحق عليها القول ﴾ أي ثبت وتحقق ووجب عليهم العذاب والعقاب بعد ظهور فسقهم وتمردهم في كفرهم ﴿ قدمناها تدميراً ﴾ عظيماً لا يوقف على كنهه لشدته وعظيم موقعه وأهلكناها إهلاكاً إستئصال والدمار الهلاك والخراب .

ثم ذكر سبحانه أن هذه عادته الجارية مع القرون الخالية فقال ﴿ وكم أهلكننا من القرون ﴾ أي كثيراً ما أهلكننا منهم فكم مفعول أهلكننا أي أن من قوم كفروا ﴿ من بعد نوح ﴾ كعاد وثمود وغيرهم من الأمم الخالية فحل بهم البوار ونزل بهم سوط العذاب وفيه تخويف لكفار مكة ، وإنما قال ذلك لأنه أول من كذبه قومه ومن ثم لم يقل من بعد آدم، ومن الثانية لإبتداء الغاية والأولى للبيان فلذلك إتخذ متعلقها .

وقال الحوفي الثانية بدل من الأولى وليس كذلك لإختلاف معنيهما ، ثم خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بما هو ردع للناس كافة فقال ﴿ وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً ﴾ .

قال الفراء : إنما يجوز إدخال الباء في المرفوع إذا كان يمدح به صاحبه أو يذم كقولك كفاك به وأكرم به رجلاً وطاب بطعامك طعاماً ولا يقال قام بأخيك وأنت تريد قام أخوك ؛ والمراد بكونه سبحانه خبيراً أنه محيط بحقائق الأشياء ظاهراً وباطناً عالم بجميع المعلومات راء لجميع المراتب لا تخفى عليه خافية من أحوال الخلق .

وفي الآية بشارة عظيمة لأهل الطاعة وتخويف شديد لأهل المعصية لأن العلم التام والخبرة الكاملة والبصيرة النافذة يقتضي إيصال الجزاء الى مستحقه بحسب استحقاقه، ولا يتأفيه مزيد التفضل على من هو أهل لذلك .

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلُّهَا
 مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ
 كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كَلَّا لَتُنْعَمُنَّ بِهُنَّ وَأَنْتُمْ مُنكَرُونَ وَهُنَّ زُجَّارَاتٌ
 عَطَّاءٌ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ الْكِبْرُ
 دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَحْدُورًا ﴿٢٢﴾

﴿من كان يريد العاجلة﴾ هذا تأكيد لما سلف من جملة ﴿كل انسان
 ألزمناه طائره﴾ وجملة ﴿من اهتدى﴾ والمراد بالعاجلة المنفعة العاجلة او الدار
 العاجلة ، والمعنى من كان يريد بأعمال البر أو بأعمال الآخرة ذلك فيدخل
 تحته الكفرة والفسقة والمراؤون والمنافقون .

﴿عجلنا له﴾ أي لذلك المرید ﴿فيها﴾ أي في تلك العاجلة قيد المعجل
 والمعجل له بقيدين ؛ الأول قوله ﴿ما نشاء﴾ تعجيله له منها لا ما يشاؤه ذلك
 المرید ، ولهذا ترى كثيراً من هؤلاء المریدين للعاجلة يريدون من الدنيا ما لا
 ينالون ويتمنون ما لا يصلون اليه ، والقيد الثاني قوله ﴿لمن نريد﴾ التعجيل له
 منهم ما اقتضته مشيئتنا . وقيل الآية في المنافقين كانوا يراءون المسلمين ويغزون
 معهم ولم يكن غرضهم إلا مساهمتهم في الغنائم ونحوها .

وهذه الآية تفيد الآيات المطلقة كقوله سبحانه ﴿من كان يريد حرث
 الدنيا نؤته منها﴾ وقوله ﴿من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم
 فيها وهم فيها لا يبخسون﴾ .

وقيل قرىء ما يشاء بالتحية والضمير على هذا لله سبحانه ، وفيه بعد
 لمخالفته لما قبله وهو عجلنا وما بعده وهو لمن نريد .

وقيل الضمير راجع الى ﴿من﴾ في قوله ﴿من كان يريد﴾ فيكون ذلك
 مقيداً بقوله لمن نريد ، أي عجلنا له ما يشاؤه لكن بحسب إرادتنا ، فلا

يحصل لمن أراد العاجلة ما يشاؤه إلا اذا أراد الله له ذلك ، ثم بعد هذا كله فمن وراء هذه الطلبة الفارغة التي لا تأثير لها الا بالقيدين المذكورين عذاب الآخرة الدائم ولهذا قال ﴿ثم جعلنا له جهنم﴾ أي بسبب تركه لما أمر به من العمل للآخرة واخلاصه عن الشوائب جعلنا له عذاب جهنم على اختلاف أنواعه .

﴿بصلاها﴾ أي يدخل جهنم ﴿مذموماً﴾ ملوماً من الخلق ﴿مدحوراً﴾ أي مطروداً من رحمة الله مبعداً عنها ، وفي المختارة دحره يدحوه من باب خضع طرده ، فهذه عقوبته في الآخرة أنه لا ينال من الدنيا إلا ما قدره الله سبحانه فأين حال هذا الشقي من حال المؤمن النقي ، فإنه ينال من الدنيا ما قدره الله له وأراده بلا هلع منه ولا جزع مع سكون نفسه واطمئنان قلبه وثقته بربه ، وهو مع ذلك عامل للآخرة منتظر للجزاء من الله سبحانه وهو الجنة ولهذا قال .

﴿ومن أراد﴾ بأعماله الدار ﴿الآخرة وسعى لها﴾ أي من أجلها ، وفائدة اللام اعتبار النية والاخلاص لأنها للاختصاص ﴿سعيها﴾ أي السعي الحقيقي بها اللائق بطالبتها ، وهو الاتيان بما أمر به وترك ما نهى عنه خالصاً لله غير مشوب وكان الاتيان به على القانون الشرعي من دون ابتداع ولا هوى لا التقرب بما يخترعون بأرائهم .

﴿وهو مؤمن﴾ بالله ايماناً صحيحاً ، لأن العمل الصالح لا يستحق صاحبه الجزاء عليه الا اذا كان من المؤمنين ﴿انما يتقبل الله من المتقين﴾ والواو للحال ﴿فأولئك﴾ أي المريدون للآخرة الساعون لها سعيها ؛ وفيه مراعاة معنى من بعد مراعاة لفظها وهو مبتدأ وخبره ﴿كان سعيهم مشكوراً﴾ عند الله أي مقبولاً غير مردود؛ وقيل مضاعفاً الى أضعاف كثيرة .

فقد اعتبر سبحانه في كون السعي مشكوراً أموراً ثلاثة :

الأول : ارادة الآخرة .

الثاني : أن يسعى لها السعي الذي يحق لها .

والثالث : أن يكون مؤمناً وفي الخطيب قال بعض السلف الصالح ؛ من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله : ايمان ثابت ونية صادقة وعمل مصيب ، وتلا هذه الآية .

ثم بين سبحانه كمال رأفته وشمول رحمته فقال ﴿كُلًّا﴾ أي كل واحد من الفريقين ، من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة ﴿عند﴾ أي نزيده من عطائنا على تلاحق من غير انقطاع ﴿هؤلاء وهؤلاء﴾ بدل من المفعول وهو ﴿كُلًّا﴾ فكأنه قيل عند هؤلاء وهؤلاء الأول للأول والثاني للثاني فهو لف ونشر مرتب ، أي نرزق الكفار والمؤمنين وأهل المعصية وأهل الطاعة ، لا تؤثر معصية العاصي في قطع رزقه ، وما به الامداد هو ما عجله لمن يريد الدنيا وما أنعم به في الأولى والآخرى على من يريد الآخرة .

وفي قوله ﴿من عطاء ربك﴾ اشارة الى أن ذلك بمحض التفضل ، وهو متعلق بنمذ ﴿وما كان عطاء ربك محظوراً﴾ أي ممنوعاً عن أحد ، قاله الضحاك . يقال حظره يحظره حظراً منعه ، وكل ما حال بينك وبين شيء فقد حظره عليك ، والمراد بالعطاء العطاء في الدنيا كالرزق والجاه إذ لا حظ للكافر في الآخرة .

قال الزجاج : علم الله سبحانه انه يعطي المسلم والكافر وأنه يرزقهم جميعاً . وقال الحسن : كل يرزقه الله في الدنيا البر والفاجر وقال ابن عباس : يرزق الله من أراد الدنيا ويرزق من أراد الآخرة .

﴿أنظر﴾ يا محمد صل الله عليه وسلم ، ويحتمل أن يكون الخطاب لكل من له أهلية النظر والاعتبار . وهذه الجملة مقررة لما مر من الامداد وموضحة له ، والمعنى انظر ﴿كيف فضلنا﴾ في العطايا العاجلة ﴿بعضهم﴾ أي بعض العباد ﴿على بعض﴾ فمن غني وفقير ، وقوي وضعيف ، وصحيح ومريض ، وعاقل واهمق ، وذلك لحكمة بالغة تقصر العقول عن إدراكها .

﴿وللآخرة﴾ اللام لام ابتداء أو قسم ﴿أكبر درجات وأكبر تفضيلاً﴾ من

الدنيا وذلك لأن نسبة التفاضل في درجات الآخرة الى التفاضل في درجات الدنيا كنسبة الآخرة الى الدنيا ، وليس للدنيا بالنسبة الى الآخرة مقدار ، فلهذا كانت الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً . وقيل المراد أن المؤمنين يدخلون الجنة والكافرين يدخلون النار ، فتظهر فضيلة المؤمنين على الكافرين .

وحاصل المعنى أن التفاضل في الآخرة ودرجاتها فوق التفاضل في الدنيا ومراتب أهلها فيها من بسط وقبض ونحوهما ، وثبت في الصحيحين « أن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء » (١) . ثم لما أجمل سبحانه أعمال البر في قوله وسعى لها سعيها وهو مؤمن أخذ في تفصيل ذلك مبتدئاً بأشرفها الذي هو التوحيد فقال ﴿ لا تجعل ﴾ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، والمراد به أمته تهيئاً وإلهاباً أو لكل مكلف متأهل له صالح لتوجيهه اليه .

وقيل التقدير قل لكل مكلف لا تجعل ﴿ مع الله إلهاً آخر فتعبد ﴾ النصب على جواب النهي ، أي لا يكن منك جعل فعود ، ومعنى تعبد تصير من قولهم شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها حربة ؛ واليه ذهب القراء والزنجشيري ، وليس المراد حقيقة القعود المقابل للقيام .

وقيل هو كناية عن عدم القدرة على تحصيل الخيرات ، فإن السعي فيه إنما يتأتى بالقيام والعجز عنه يلزمه أن يكون قاعداً عن الطلب .

وقيل إن من شأن المذموم المخذول أن يقعد نادماً مفكراً على ما فرط منه فالقعود على هذا حقيقة .

﴿ مذموماً مخذولاً ﴾ ونصبها على خبرية تعقد أو على الحال ، أي من غير حمد وبغير ناصر فتصير جامعاً بين الأمرين : الذم لك من الله ومن ملائكته ومن صالحي عباده ، والمخذولان لك منه سبحانه ، أو حال كونك جامعاً بينهما . وحاصل ما ذكر في هذه الآيات من أنواع التكاليف خمسة وعشرون نوعاً بعضها أصلي وبعضها

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا لَمَمًا أَوْ يَؤُوبًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾
 وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾
 رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِ غَفُورًا ﴿٢٥﴾
 وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا يَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ
 كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

فرعي ، وقد ابتداء بالأصلي في قوله لا تجعل ، ثم ذكر عقبيه سائر الأعمال التي يكون من عمل بها ساعياً في الآخرة فقال :

﴿وقضى ربك﴾ أي أمر أمراً جزماً وحكماً قطعاً وحثاً مبرماً وعن ابن عباس أنه قرأ ووصى ربك مكان وقضى ، وقال التزقت الواو والصاد وأنتم تقرؤونها وقضى ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحد ، وبه قرأ الضحاك أيضاً أقول إنما يلزم هذا لو كان القضاء بمعنى الفراغ من الأمر ، وهو وإن كان أحد معاني مطلق القضاء كما في قوله ﴿قضى الأمر الذي فيه تستفتيان﴾ وقوله ﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾ وقوله ﴿فإذا قضيتم الصلاة﴾ ولكنه ههنا بمعنى الأمر وهو أحد معاني القضاء والأمر لا يستلزم ذلك ، فإنه سبحانه قد أمر عباده بجميع ما أوجبه ومن جملة ذلك إفراده بالعبادة وتوحيده ، وذلك لا يستلزم أن لا يقع الشرك من المشركين .

ومن معاني مطلق القضاء معان أخر غير هذين المعنيين كالقضاء بمعنى الخلق ومنه ﴿فقضاهن سبع سموات﴾ وبمعنى الإرادة كقوله ﴿إذا قضى أمراً﴾ وبمعنى العهد كقوله ﴿إذ قضينا إلى موسى الأمر﴾ وقد روى عنه أيضاً أنه قال قضى أمر ، وقيل أوجب ربك ، وعن مجاهد قال : عهد ربك .

قال الرازي : هذا القول - أي قول ابن عباس - بعيد جداً لأنه يفتح باب

أن التحريف والتغيير قد تطرق الى القرآن ؛ ولو جؤزنا ذلك لارتفع الامان على القرآن وذلك يخرججه عن كونه حجة ، ولا شك أنه طعن عظيم في الدين .

﴿أن لا﴾ أي بأن ﴿لا تعبدوا إلا إياه﴾ قاله السيوطي ، وقال في الجمل قوله هذا غير سديد حيث أثبت النون بين الهمزة ولا النافية ، بقلم الحمرة فيقتضي انها من رسم القرآن مع انه ليس كذلك ، وقد نص في شرح الجزرية أن ما عدا المواضع العشرة يكتب موصولاً أي لا تثبت فيه النون ، وقيل أن مفسرة ولا تعبدوا نهي وفيه وجوب عبادة الله والمنع من عبادة غيره ؛ وهذا هو الحق .

ثم اردفه بالأمر بين الوالدين فقال ﴿وبالوالدين﴾ أي وقضى بأن تحسنوا بهما أو واحسنوا بهما ﴿إحساناً﴾ وتبروهما قيل وجه ذكر الإحسان الى الوالدين بعد عبادة الله سبحانه إنها السبب الظاهر في وجود المتولد بينهما وفي جعل الإحسان الى الأبوين قريناً لتوحيد الله وعبادته من الإعلان بتأكد حقها والعناية بشأنها مالا يخفى ؛ وهكذا جعل سبحانه في آية أخرى شكرهما مقترناً بشكره فقال ﴿أن أشكر لي ولوالديك﴾ .

ثم خص سبحانه حالة الكبر بالذكر لكونها الى البر من الولد أحوج من غيرها فقال ﴿إما يبلغن﴾ إن شرطية وما زائدة والفعل مبني على الفتح لاتصاله بنون التأكيد الثقيلة ﴿عندك الكبر أحدهما أو كلاهما﴾ معنى عندك أن يكونا في كنفك وكفالتك وتوحيد الضمير في عندك ولا تقل وما بعدهما للاشعار بأن كل فرد من الأفراد منهي بما فيه النهي ومأمور بما فيه الأمر .

﴿فلا تقل لهما أف﴾ جواب الشرط قيل والتقيد بهذا الشرط خرج مخرج الغالب من أن الولد إنما يتهاون بوالديه عند الكبر وإلا فلا يختص بالكبيرين ، والمعنى لا تقل لواحد منهما في حالتي الاجتماع والانفراد ، وليس المراد حالة الاجتماع فقط .

عن الحسين بن علي مرفوعاً : لو علم الله شيئاً من العقوق أدنى من أف
لحرّمه .

وقال مجاهد : لا تقل لها أف لما تميظ عنهما من الأذى الخلاء والبول كما كانا
لا يقولانه فيما كانا يميطان عنك من الخلاء والبول . وفي أف أربعون لغة قاله
السمين ثم قال وقد قرىء من هذه اللغات بسبع ثلاث في المتواتر وأربع في الشواذ
وقال الفراء : تقول العرب فلان يتأفف من ريح وجدها أي يقول أف أف ، وقال
الأصمعي : الأف وسخ الأذن والثف وسخ الاظفار ، يقال ذلك عند استقذار
الشيء ثم كثر حتى استعملوه في كل ما يتأذون به ، وعن ابن الأعرابي أن الأف
للضجر وقال القتيبي : أصله أنه إذا سقط عليه تراب ونحوه نفخ فيه ليزيله ؛
فالصوت الحاصل عند تلك النفخة هو قول القائل أف . ثم توسعوا فذكروه عند
كل مكروه يصل اليهم ، وقال الزجاج معناه التنن . وقال أبو عمرو بن العلاء :
الأف وسخ بين الاظفار والثف قلامتها .

والحاصل أنه اسم فعل ينبىء عن التضجر والاستثقال أو صوت ينبىء عن
ذلك فنبىء الولد عن أن يظهر منه ما يدل على التضجر من أبويه أو الاستثقال لهما
وقيل أف مصدر بمعنى تباً وقبحاً وخسراناً والأول أرجح ، وبهذا النهي يفهم النهي
عن سائر ما يؤذيها بفحوى الخطاب أو بلحنه كما هو مقرر في الأصول .

﴿ ولا تنهرهما ﴾ أي لا تضجرهما عما يتعاطيانه مما لا يعجبك ، والنهي والنهر
والنهم أخوات بمعنى الزجر والغلظة ، يقال نهره وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره
قال الزجاج : معناه لا تكلمهما ضجراً صائحاً في وجوههما .

﴿ وقل لهما ﴾ بدل التأفيف والنهر ﴿ قولاً كريماً ﴾ أي ليناً لطيفاً جميلاً سهلاً
أحسن ما يمكن التعبير عنه من لطف القول وكرامته مع حسن التأدب والحياء
والاحتشام .

قال محمد بن زبير : يعني اذا دعواك فقل لبيكما وسعديكما . وقيل هو أن يقول يا أماء يا أبتهاء ولا يدعوها باسمائهما ولا يكنيها .

﴿واخفض لها جناح الذل﴾ قال سعيد بن جبير : اخضع لوالديك كما يخضع العبد للسيد للفظ الغليظ ، ذكر القفال في معنى خفض الجناح وجهين :

الأول : ان الطائر اذا أراد ضم فراخه اليه للتربية خفض لها جناحه ، فلهذا صار خفض الجناح كناية عن حسن التدبير ، فكأنه قال للولد اكفل لوالديك بأن تضمهما الى نفسك لكبرهما وافتقارهما اليوم اليك كما فعلا ذلك بك في حال صغرِكَ وكنت مفتقراً اليهما .

والثاني : ان الطائر اذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه واذا أراد النزول خفض جناحه ، فصار خفض الجناح كناية بليغة عن التواضع وترك الارتفاع ، وفي اضافة الجناح الى الذل وجهان .

الأول : انها كاضافة حاتم الى الجود في قولك حاتم الجود فالأصل فيه الجناح الذليل .

والثاني : سلوك سبيل الاستعارة كأنه تخيل للذل جناحاً ثم أثبت لذلك الجناح خفضاً والذل من ذل يذل ذلاً وذلة ومذلة فهو ذليل ، وقرىء بكسر الذال من قولهم دابة ذلول بينة الذل أي منقادة سهلة لا صعوبة فيها .

وقوله ﴿من الرحمة﴾ فيه معنى التعليل أي من أجل فرط الشفقة والعطف عليهما لكبرهما وافتقارهما اليوم لمن كان أفقر خلق الله اليهما بالأمس ، قال السمين وفي ﴿من﴾ ثلاثة أوجه :

أحدها : أنها للتعليل .

والثاني : انها ابتدائية ؛ قال ابن عطية : أي أن هذا الخفض يكون ناشئاً من الرحمة المستكنة في النفس .

الثالث : انها نصب على الحال من جناح ؛ ثم كأنه قال له سبحانه ولا تكثف برحمتك التي لا دوام لها ﴿و﴾ لكن ﴿قل رب ارحمهما﴾ أي وادع الله لها ولو خمس مرات في اليوم والليلة أن يرحمها برحمته الباقية الدائمة وأراد به إذا كانا مسلمين ﴿كما ربياني صغيراً﴾ أي رحمة مثل تربيتهما لي قدره الحوفي أو مثل رحمتها اليّ ، قدره أبو البقاء وقيل ليس المراد رحمة مثل الرحمة بل الكاف لاقترانها في الوجود أي فلتقع هذه كما وقعت تلك والتربية التنمية .

ويجوز ان تكون الكاف للتعليل أي لأجل تربيتهما لي كقوله ﴿واذكروه كما هداكم﴾ ولقد بالغ سبحانه في التوصية بالوالدين مبالغة تقشعر لها جلود أهل العقوق وتقف عندها شعورهم حيث افتتحها بالأمر بتوحيده وعبادته ثم شفعه بالإحسان اليهما ثم ضيق الأمر في مراعاتها حتى لم يرخص في أدنى كلمة تنفلت من المتضجر مع موجبات الضجر ومع أحوال لا يكاد يصبر الانسان معها وان يذل ويخضع لها ، ثم ختمها بالأمر بالدعاء لها والترحم عليهما ، وهذه خمسة أشياء كلف الانسان بها في حق الوالدين ، وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما وهي معروفة في كتب الحديث .

﴿ربكم أعلم بما في نفوسكم﴾ أي بما في ضمائرکم من الاخلاص وعدمه في كل الطاعات ومن التوبة من الذنب الذي فرط منكم أو الاصرار عليه ويتدرج تحت هذا العموم ما في النفس من البر والعقوق اندراجاً أولياً ، وقيل إن الآية خاصة بما يجب للوالدين من البر ومحرم على الأولاد من العقوق ، والأول أولى اعتباراً بعموم اللفظ فلا تخصصه دلالة السياق ولا تقيده .

﴿إن تكونوا صالحين﴾ أي أبرار مطيعين قاصدين الصلاح والبر والتوبة من الذنب والاخلاص للطاعة ﴿فانه كان للأوابين﴾ أي الرجاعين عن الذنوب الى التوبة ومن السيئات الى الحسنات ومن العقوق الى البر ومن عدم الاخلاص الى محض الاخلاص ﴿غفوراً﴾ لما فرط منكم من قول أو فعل أو اعتقاد فلا يضرکم ما

وقع من الذنب الذي تبتم عنه ، فمن تاب تاب الله عليه ومن رجع الى الله رجع الله اليه .

وقال سعيد بن جبير : يعني البادرة من الولد الى الوالد أي إن تكن النية صادقة فانه كان غفوراً للبادرة التي بدرت منه كالفلتة والزلة تكون من الرجل الى ابيه أو أحدهما وهو لا يضر عقوباً ، ولا يريد بذلك بأساً ، قال سعيد بن المسيب هو العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب .

وقيل الأواب الذي اذا ذكر خطاياہ استغفر منها ، وقال عبد بن عمير : هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاء ثم يستغفرون الله ، وهذه الأقوال متقاربة ، قال ابن عباس الأوابين المطيعين المحسنين التوابين ، وقيل المسبحين وقيل المصلين قال عون العقيلي هم الذين يصلون صلاة الضحى ، وقيل من يصلي بين المغرب والعشاء ، والأول أولى .

ثم ذكر سبحانه التوصية بغير الوالدين من الأقارب بعد التوصية بهما فقال ﴿وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ الخطاب إما لرسول الله صلى الله عليه وسلم تبييهاً وإلهاباً لغيره من الأمة أو لكل من هو صالح لذلك من المكلفين كما في قوله وقضى ربك والأمر للوجوب عند ابن حنيفة فعنده يجب على الموسر مواساة أقاربه اذا كانوا محارم كالأخ والأخت وعند غيره للندب فلا يجب عند غيره إلا نفقة الأصول والفروع دون غيرهما من الأقارب .

أقول المراد بذوي القربى أولو القرباة وحقهم هو صلة الرحم التي أمر الله بها والمودة والزيارة وحسن المعاشرة والمؤالفة على السراء والضراء ، وكرر التوصية فيها ، والخلاف بين أهل العلم في وجوب النفقة للقرباة لبعضهم كالوالدين على الأولاد والأولاد على الوالدين معروف ، والذي ينبغي الاعتماد عليه وجوب صلتهم بما تبلغ اليه القدرة وحسبها تقتضيه الحال .

قال ابن عباس : أمره بأحق الحقوق وعلمه كيف يصنع إذا كان عنده وكيف يصنع إذا لم يكن عنده .

﴿و﴾ آت ﴿المسكين وابن السبيل﴾ حقهما من الزكاة وهذا دليل على أن المراد بما يؤتي ذوي القربى من الحق هو تعهدهم بالمال ، وعن سفيان في الآية قال : هو أن يصل ذا القرابة ويطعم المسكين ويحسن إلى ابن السبيل ، وعن السدي قال : القربى قروب بني عبد المطلب وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأقول ليس في السياق ما يفيد هذا التخصيص ولا دل عليه دليل ، ومعنى النظم القرآني واضح ان كان الخطاب مع كل من يصلح له من الأمة لأن معناه أمر كل مكلف متمكن من صلة قرابته بأن يعطيهم حقهم وهو الصلة التي أمر الله بها ؛ وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فإن كان على وجه التعريض لأمته فالأمر فيه كالأول وإن كان خطاباً له من دون تعريض فأمته أسوته فالأمر له صلى الله عليه وسلم بإيتاء ذي القربى حقه أمر لكل فرد من أفراد أمته ، والظاهر أن هذا الخطاب ليس خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل ما قبل الآية وهي قوله : ﴿وقضى ربك﴾ وما بعدها وهي قوله :

﴿ولا تبذر تبذيراً﴾ هو تفريق المال كما يفرق البذر كيفما كان من غير تعمد لمواقعه وهو الاسراف المذموم لمجاوزته للحد المستحسن شرعاً في الانفاق او هو الانفاق في غير الحق وان كان يسيراً .

قال الشافعي : التبذير انفاق المال في غير حقه ، ولا تبذير في عمل الخير ، قال القرطبي : وهذا قول الجمهور ، قال أشهب عن مالك : التبذير هو أخذ المال من حقه ووضع في غير حقه وهو الاسراف وهو حرام لقوله :

﴿إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين﴾ فإن هذه الجملة تعليل للنهي عن

التبذير ، والمراد بالاخوة المماثلة النامة وتجنب مماثلة الشيطان ولو في خصلة واحدة من خصاله واجب فكيف فيما هو أعم من ذلك كما يدل عليه اطلاق المماثلة ، والإسراف في الإنفاق من عمل الشيطان فإذا فعله أحد من بني آدم فقد أطاع الشيطان واقتدى به ، وهذا غاية المذمة لأنه لا شر من الشياطين ، والعرب تقول لكل من هو ملازم سنة قوم هو اخوهم .

قال ابن مسعود : التبذير انفاق المال في غير حقه ، وعنه كنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث ان التبذير النفقة في غير حقه ، وعن ابن عباس قال : هم الذين ينفقون المال في غير حقه ، وعن عليّ قال : ما أنفقت على نفسك وأهل بيتك في غير سرف ولا تبذير وما تصدقت فلك ، وما أنفقت رياء وسمعة فذلك حظ الشيطان .

وقيل هو انفاق المال في العمارة على وجه السرف ، وقيل لو أنفق الانسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراً ، ولو أنفق درهما أو مداً في باطل كان مبذراً ، قيل إن بعضهم أنفق نفقة في خير فأكثر ، فقال له صاحبه لا خير في السرف ، فقال لا سرف في الخير ، ولا مانع من حمل الآية على الجميع والعموم أولى .

﴿وكان الشيطان لربه﴾ أي لنعم ربه ﴿كفوراً﴾ أي كثير الكفران جحود النعمة ، عظيم التمرد عن الحق ، لأنه مع كفره لا يعمل إلا شراً ، ولا يأمر إلا بعمل الشر ، ولا يوسوس إلا بما خير فيه ، وفي هذه الآية تسجيل على المبذرين بمماثلة الشياطين ، ثم التسجيل على جنس الشيطان بأنه كفور ، فاقضى ذلك ان المبذر مماثل للشيطان ، وكل مماثل للشيطان له حكم الشيطان ، وكل شيطان كفور فالمبذر كذلك .

قال الكرخي : وكذلك من رزقه الله جاهباً أو مالاً فصرفه الى غير مرضاة الله كان كفوراً لنعمة الله لانه موافق للشيطان في الصفة والفعل .

وَأَمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلْ
 يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ
 يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
 خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قُلُوبَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا
 الرِّزْقَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

﴿وَأَمَّا تعرضن عنهم﴾ أي إن أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل لأمر اضطررك إلى ذلك الاعراض ﴿ابتغاء رحمة﴾ أي لفقد رزق ﴿من ربك﴾ ولكنه اقام المسبب الذي هو ابتغاء رحمة الله مقام السبب الذي هو فقد الرزق ، لأن فقد الرزق مبتغى له ﴿ترجوها﴾ أي ترجوا أن يفتح الله به عليك ﴿فقل لهم قولاً ميسوراً﴾ أي قولاً سهلاً ليناً كالوعد الجميل أو الاعتذار المقبول قيل هو ان يقول رزقنا الله وإياكم من فضله . قال الكسائي : يسرت له القول أي لئنته وقال الفراء : معنى الآية ان تعرض عن السائل اضافة واعساراً فعدهم عدة حسنة ، ويجوز ان يكون المعنى وان تعرض عنهم ولم تنفعهم لعدم استطاعتك فقل لهم قولاً ميسوراً ، وليس المراد هنا الاعراض بالوجه ، وفي هذه الآية تأديب من الله سبحانه لعباده إذا سألهم سائل ما ليس عندهم كيف يقولون وبما يردون ، ولقد احسن من قال :

ان لا يكن ورق يوماً أجود بها للسائلين فإن لين العود
 لا يعدم السائلون الخير من خلقي اما نوال واما حسن مردود

ولما ذكر الله سبحانه أدب المنع بعد النهي عن التبذير بين أدب الانسان فقال ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط﴾ هذا النهي يتناول كل مكلف سواء كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تعرضاً لأمته وتعليماً لهم ، أو الخطاب لكل من يصلح له من المكلفين ، والمراد النهي للانسان بأن يمسك امسكاً يصير به مضيقاً على نفسه وعلى أهله ، ولا يوسع في الانفاق توسيعاً لا حاجة اليه

بحيث يكون به مسرفاً ، فهو نهى عن جانبي الافراط والتفريط ويتحصل من ذلك مشروعية التوسط ، وهو العدل الذي ندب الله اليه .

ولا تك فيها مفرطاً أو مفرطاً كلا طرفي قصد الأمور ذميم

وقد مثل الله سبحانه في هذه الآية حال الشحيح بحال من كانت يده مغلولة الى عنقه مضمومة اليه مجموعة معه في الغل بحيث لا يستطيع التصرف بها ، ومثل حال من يجاوز الحد في التصرف بحال من يبسط يده بسطاً لا يتعلق بسببه فيها مما يقبض الايدي عليه ولا يبقى شيئاً في كفه ، وفي هذا التصوير مبالغة عظيمة بليغة ثم بين سبحانه غاية الطرفين المنهى عنهما فقال ﴿فتقعد﴾ تصير ﴿مملوماً﴾ مذموماً عند الناس بسبب ما أنت عليه من الشح أو عند الله سبحانه لأن الشح غير مرضي لديه أو عند نفسك وأصحابك أو يلومك سائلوك اذا لم تعظهم .

﴿محسوراً﴾ بسبب ما فعلته من الاسراف ، أي منقطعاً عن المقاصد سبب الفقر والمحسور في الأصل المنقطع عن السير من حصره السفر إذا بلغ منه أي أثر فيه ؛ والبعير الحسير هو الذي ذهبت قوته فلا انبعث به ، ومنه قوله تعالى ﴿ينقلب اليك البصر خاسئاً وهو حسير﴾ أي كليل منقطع ، وقيل معناه نادماً على ما سلف فجعله هذا القائل من الحسرة التي هي الندامة ، وفيه نظر لأن الفاعل من الحسرة حيران ولا يقال محسوراً إلا للملوم .

وفي المختار الحسرة شدة التلهف على الشيء الفائت ، تقول حسر على الشيء من باب طرب ، وحصره ايضاً فهو حسير ، وحصره غيره تحسيراً . وعن سيار ابي الحكم قال : أت رسول الله صلى الله عليه وسلم بزّ من العراق وكان معطاء كريماً فقسمه بين الناس ، فبلغ ذلك قوماً من العرب فقالوا : إنا تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه قد فرغ منه ، فأنزل الله ﴿ولا تجعل يدك﴾ الآية . أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر .

أقول ولا أدري كيف هذا فالآية مكية ولم يكن إذ ذاك عرب يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحمل اليه شيء من العراق ولا بما هو أقرب منه ، على

أن فتح العراق لم يكن إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم .

ثم سلى رسوله والمؤمنين بأن الذي يرهقهم من الإضافة ليس هو أنهم على الله سبحانه ولكن لمشيئة الخالق الرزاق فقال ﴿ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴾ أي يوسع على بعض ويضيقه على بعض لحكمة بالغة ، لا يكون من وسع له رزقه مكرماً عنده ومن ضيقه عليه هيناً لديه ، ويقدر ويقتر مترادفان . قيل ويجوز أن يراد أن البسط والقبض انما هما من أمر الله الذي لا تفنى خزائنه فأما عباده فعليهم أن يقتصدوا .

وعن الحسن في الآية قال : ينظر له فإن كان الغنى خيراً له أغناه ، وإن كان الفقر خيراً له أفقره .

ثم علل ما ذكره من البسط للبعض والتضييق على البعض بقوله ﴿انه كان بعباده خيراً بصيراً﴾ أي يعلم ما يسرون وما يعلنون لا تخفى عليه خافية من ذلك ، فهو الخبير بأحوالهم البصير بكيفية تدبيرهم في أرزاقهم ، وفي هذه الآية دليل على أنه المتكفل بأرزاق عباده فلذلك قال بعدها :

﴿ ولا تقتلوا أولادكم ﴾ خطاب للموسرين بدليل قوله ﴿ خشية إملاق ﴾ أي فاقة وفقر يقع بكم يقال أملق الرجل إذا لم يبق له إلا الملقات وهي الحجارة العظام الملس ، يقال أملق إذا افتقر وسلب الدهر ما بيده ، نهاهم الله سبحانه عن أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر ، وقد كانوا يفعلون ذلك ؛ وقد تقدم في سورة الأنعام نهي المعسرين بقوله ﴿ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ﴾ . وفي الكرخي حاصله أن قتل الأولاد إن كان لخوف الفقر فهو من سوء الظن بالله ، وإن كان لأجل الغيرة على البنات فهو سعي في تخريب العالم فالأول ضد التعظيم لأمر الله ، والثاني ضد الشفقة على خلق الله وكلاهما مذموم .

ثم بين أن خوفهم من الفقر حتى يبلغوا بسبب ذلك إلى قتل الأولاد لا وجه له فإن الله سبحانه هو الرزاق لعباده يرزق الأبناء كما يرزق الآباء فقال ﴿ نحن نرزقهم وإياكم ﴾ ولستم لهم برازقين حتى تصنعوا بهم هذا الصنع ، ثم علل سبحانه النهي عن قتل الأولاد لذلك بقوله ﴿ إن قتلهم كان خطأ

كبيراً ﴿ قرأ الجمهور بكسر الخاء وسكون الطاء ، وقرىء بفتح الخاء والطاء يقال خطيء في دينه خطأ إذا أثم وأخطأ إذا سلك سبيلاً خطأ عامداً أو غير عامد ، قال الأزهري خطيء بخطأ خطأ مثل أثم يَأْثِمُ إِثْمًا إذا تعمد الخطأ وأخطأ إذا لم يتعمد خطأً والخطأ الإثم يقوم مقام الأخطاء وفيه لغتان القصر وهو الجيد والمد وهو قليل .

وقرأ ابن كثير خطاء بكسر الخاء وفتح الطاء ومد الهمزة ، قال النحاس ليس لهذه القراءة وجه وكذلك جعلها أبو حاتم غلطاً .

ولما نهى سبحانه عن قتل الأولاد المستدعي لإفناء النسل ذكر النهي عن الزنا المقضى إلى ذلك لما فيه من اختلاط الأنساب فقال ﴿ ولا تقربوا الزنا ﴾ قربت الأمر أقربيه من باب تعب وفي لغة من باب قتل قرباناً بالكسر فعلته أو دانيته ومن الأول هذه الآية ، ومن الثاني لا تقرب الحمى أي لا تدن منه ، وفي النهي عن قربانه مباشرة مقدماته نهى عنه بالأولى فإن الوسيلة إلى الشيء إذا كان حراماً كان المتوسل إليه حراماً بفحوى الخطاب ، والزنا فيه لغتان المد والقصر .

ثم علل النهي عن الزنا بقوله ﴿ إنه كان فاحشة ﴾ أي قبيحاً متبالغاً في القبح

مجاوزاً للحد شرعاً وعقلاً ﴿ وساء سبيلاً ﴾ أي بش طريقتاً طريقه وذلك لانه يؤدي الى النار ولا خلاف في كونه من كبائر الذنوب .

وقد ورد في تقييحه والتنفير عنه من الأدلة ما هو معلوم وهو يشتمل على أنواع من المقاسد منها المعصية وإيجاب الحد على نفسه ومنها اختلاط الأنساب فلا يعرف الرجل ولد من هو ولا يقوم أحد بتربيته ، وذلك يوجب ضياع الأولاد وانقطاع النسل ، وذلك يوجب خراب العالم .

وعن السدي في الآية قال : يوم نزلت هذه لم تكن حدود فجاءت بعد ذلك الحدود في سورة النور ، وعن أبي بن كعب قال : ساء سبيلاً إلا من تاب فإن الله كان غفوراً رحيماً فذكر لعمر فأتاه فسأله فقال : أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس لك عمل إلا الصفق بالبيع .

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ
 سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي
 هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
 إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ السِّمْقِيمِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ
 بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَمْشِ فِي
 الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ
 سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

ولما فرغ سبحانه من ذكر النهي عن القتل لخصوص الأولاد وعن النهي
 عن الزنا الذي يفضي الى ما يفضي اليه قتل الأولاد من اختلاط الانساب وعدم
 استقرارها نهى عن قتل الأنفس المعصومة على العموم فقال ﴿ولا تقتلوا النفس
 التي حرم الله﴾ أي التي جعلها الله معصومة بعصمة الدين أو عصمة العهد،
 والأصل في القتل هو الحرمة الغليظة، وحل القتل إنما يشب بسبب عارض فلما
 كان كذلك نهى الله عن القتل على حكم الأصل.
 ثم استثنى الحالة التي يحصل فيها حل القتل وهي الأسباب العارضة
 فقال ﴿إلا بالحق﴾ كالردة والزنا من المحصن وكالقصاص من القاتل عمداً
 عدواناً وما يلتحق بذلك والاستثناء مفرغ أي لا تقتلونها بسبب من الأسباب
 إلا بسبب متلبس بالحق أو إلا متلبسين بالحق ، وقد تقدم الكلام في هذا في
 الأنعام .

وعن الضحاك قال : نزل هذا بمكة ونبي الله صلى الله عليه وسلم بها
 وهو أول شيء نزل من القرآن في شأن القتل ، كان المشركون من أهل مكة
 يغتالون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله من قتلكم من
 المشركين فلا يحملنكم قتله إياكم على أن تقتلوا له أباً أو أخاً أو واحداً من
 عشيرته وان كانوا مشركين فلا تقتلوا إلا قاتلكم .

وهذا قبل ان تنزل براءة وقبل أن يؤمر بقتال المشركين فذلك قوله ﴿فلا يسرف في القتل انه كان منصوراً﴾ يقول لا تقتل غير قاتلك وهي اليوم على ذلك الموضع من المسلمين لا يحل لهم أن يقتلوا إلا قاتلهم .

ثم بين حكم بعض المقتولين بغير حق فقال ﴿ومن قتل مظلوماً﴾ أي لا بسبب من الأسباب المسوغة لقتله شرعاً وهو أحد ثلاث كفر بعد ايمان وزناً بعد احصان وقتل مؤمن معصوم عمداً كما في الحديث ﴿فقد جعلنا لوليه﴾ أي لمن يلي أمره من ورثته ان كانوا موجودين أو لمن له سلطان لم يكونوا موجودين ﴿سلطاناً﴾ أي تسلطاً على القاتل إن شاء قتل وان شاء عفا وان شاء أخذ الدية قال ابن عباس : سلطاناً بينة من الله أنزلها يطلبها ولي المقتول القود او العقل .

ثم لما بين اباحة القصاص لمن هو مستحق لدم المقتول أو ما هو عوض عن القصاص نهاه عن مجاوزة الحد فقال ﴿فلا يسرف﴾ أي لا يجاوز الولي اباحة الله له ﴿في القتل﴾ فيقتل بالواحد الاثنين أو جماعة أو يمثل بالقاتل أو يعذبه وقرأ الجمهور بالتحية وقرىء بالفوقية فهو خطاب للقاتل الأول ونهي له عن القتل أي فلا تسرف أيها القاتل المتعدي بالقتل بغير الحق فإن عليك القصاص مع ما عليك من عقوبة الله وسخطه ولعته .

وقال ابن جرير الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده أي لا تقتل يا محمد غير القاتل ولا تفعل ذلك الأئمة بعدك وفي قراءة أبي لا تسرفوا قال مجاهد : معنى لا يسرف لا يكثر ولا يقاتل الا قاتل رحمه ، وعن زيد بن أسلم ان الناس في الجاهلية كانوا إذا قتل الرجل من القوم رجلاً لم يرضوا بقتل قاتله حتى يقتلوا به رجلاً شريفاً وإذا كان قتلهم شريفاً لم يقتلوا قاتله وحده بل قتلوا معه غيره فوعظوا في ذلك بقول الله سبحانه فلا يسرف في القتل .

ثم علل النهي عن السرف فقال ﴿انه﴾ يعني ولي المقتول ﴿كان

منصوراً ﴿ أي مؤيداً معاناً فإن الله سبحانه قد نصره بإثبات القصاص له أو الدية بما أبرزه من الحجج وأوضحه من الأدلة وأمر أهل الولايات بمعاونته والقيام بحقه حتى يستوفيه ، ويجوز أن يكون الضمير راجعاً الى المقتول ظليماً أي أن الله نصره بوليّه يعني منصوراً في الدنيا بإيجاب القود على قاتله وفي الآخرة بتكفير خطاياهم وإيجاب النار لقاتله قيل وهذه الآية من أول ما نزل من القرآن في شأن القتل لأنها مكيّة كما تقدم .

ولما ذكر سبحانه النهي عن اتلاف النفوس أتبعه بالنهي عن اتلاف الأموال وكان أهمها بالحفظ والرعاية مال اليتيم فقال ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم ﴾ الخطاب لأولياء اليتيم والنهي عن قربانه مبالغة في النهي عن المباشرة واتلافه ، قال قتادة : كانوا لا يخالطونهم في مال ولا مأكلاً ولا مركب حتى نزلت وإن تخالطوهم فإخوانكم .

ثم بين سبحانه أن النهي عن قربانه ليس المراد منه النهي عن مباشرته فيما يصلحه ويفسده بل يجوز لولي اليتيم أن يفعل في مال اليتيم ما يصلحه وذلك يستلزم مباشرته فقال ﴿ إلا بالتي ﴾ أي إلا بالخصلة التي ﴿ هي أحسن ﴾ من جميع الخصال وهي حفظه وطلب الریح فيه والسعي فيما يزيد به والانفاق عليه بالمعروف ثم ذكر غاية النهي عن قربان مال اليتيم فقال ﴿ حتى يبلغ ﴾ أي لا تقربوه حتى يبلغ اليتيم ﴿ أشده ﴾ فإذا بلغ أشده كان لكم ان تدفعوه اليه أو تتصرفوا فيه بإذنه لأن التصرف له حيثئذ .

والأشد مفرد بمعنى القوة ، وقيل جمع لا واحد له من لفظه ، وقيل جمع شدة بكسر الشين ، وقيل جمع شد كذلك ، وقيل جمع بفتحها وعلى كل فالمراد به القوة وكمال عقله ورشده بحيث يمكنه القيام بمصالح ماله وإلا لم ينفك عنه الحجر وان كان الأشد في الأصل عبارة عن بلوغ ثلاث وثلاثين سنة ، وقيل هي ثمان عشرة سنة وقيل خمس عشرة سنة وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في الأنعام .

﴿وأوفوا بالعهد﴾ قد تقدم الكلام فيه في غير موضع ، قال الزجاج : كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد فيدخل في ذلك ما بين العبد وربيه وما بين العباد بعضهم لبعض والوفاء بالعهد هو القيام بحفظه على الوجه الشرعي والقانون المرضي إلا إذا دلّ دليل خاص على جواز النقض .

﴿ان العهد كان مسؤولاً﴾ عنه فالمسؤول هنا هو صاحبه ، وقيل إن العهد يُسأل تبيكياً لناقضه فيقال فيهم نقض كالمؤودة تُسأل فيم قتلت وان كان سؤال العهد تخيلاً وتمثيلاً وسؤال المؤودة تحقيقاً ، قال سعيد بن جبير : ان الله يسأل ناقض العهد عن عهده ، وعن ابن جريج قال : يسأل عهده من أعطاه إياه .

﴿وأوفوا الكيل﴾ أي أتموه ولا تخسروه خطاب للبايعين ﴿إذا كنتم﴾ أي وقت كيلكم للنامس ، وأخذ من هذا بعضهم أن أجره الكيال على البائع لأنها من تمام التسليم وكذلك عليه أجره النقاد للثمن وهو كذلك كما هو مقرر في الفروع .

﴿وزنوا بالقسطاس المستقيم﴾ قال الزجاج : هو ميزان العدل ، أي ميزان كان صغيراً أو كبيراً من موازين الدراهم وغيرها ، وفيه لغتان : ضم القاف وكسرها وقيل هو القبان المسمى بالقرسطون ، قاله الضحاك ، وقيل هو العدل نفسه ، قاله مجاهد وهي لغة الروم قاله ابن جبير ، وقيل لغة سريانية ثم عُربت .

ولا يقدح ذلك في عربية القرآن لأن العجمي إذا استعملته العرب وأجرته مجرى كلامهم في الاعراب والتعريف والتنكير ونحوها صار عربياً ، والأصح أنه عربي مأخوذ من القسط وهو العدل والتفاوت الحاصل بسبب نقصان الكيل والوزن قليل والوعيد الحاصل عليه شديد عظيم فوجب الاحتراز عنه ، وإنما عظم الوعيد فيه لأن جميع الناس محتاجون الى المعاوَضات والبيع والشراء فالشارع بالغ في المنع من التطفيف والنقصان سعياً في إبقاء الاموال على أربابها .

﴿ذلك﴾ أي ايفاء الكيل والوزن بالميزان المستوي ﴿خير﴾ لكم عند الله وعند الناس يتأثر عنه حسن الذكر وترغيب الناس في معاملة من كان كذلك ﴿وأحسن تأويلاً﴾ أي عاقبة من آل إذا رجع .

ثم أمر سبحانه بإصلاح اللسان والقلب فقال ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ أي لا تتبع ما لا تعلم ، وهو مأخوذ من قولك قفوت فلاناً إذا اتبعت أثره ، ومنه قافية الشعر لأنها تقفو كل بيت ، ومنه القبيلة المشهورة بالقافة لأنهم يتبعون آثار أقدام الناس . وحكى ابن جرير عن فرقة أنها قالت : قفى وقاف مثل عثى وعاث .

وقال منذر بن سعيد البلوطي : قفى وقاف مثل جذب وجبذ ، وقيل مجزوم بحذف الواو من بابي عدا وسما ، أي لا تقل رأيت ولم تر ، وسمعت ولم تسمع ، وعلمت ولم تعلم .

ومعنى الآية النهي عن أن يقول الانسان ما لا يعلمه او يعمل بما لا علم له . وهذه قضية كلية وقد جعلها جماعة من المفسرين خاصة بأمور ، فقال ابن عباس : لا تدم أحداً بما ليس لك به علم . وقيل هي في شهادة الزور ، قاله محمد بن الحنفية وقيل هي في القذف .

وقال القتيبي : معنى الآية لا تتبع الحدس والظنون ، وهذا صواب فإن ما عدا ذلك هو العلم . وقيل المراد بالعلم هنا هو الاعتقاد الراجح المستفاد من مستند قطعياً كان او ظنياً . قال ابو السعود في تفسيره : واستعماله بهذا المعنى عما لا ينكر شيوعه .

وأقول أن هذه الآية دلت على عدم جواز العمل بما ليس بعلم ، ولكنها عامة مخصصة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظن كالعمل بالعام وبخير الواحد والعمل بالشهادة والاجتهاد في القبلة وفي جزاء الصيد ونحو ذلك فلا يخرج من عمومها ومن عموم أن الظن لا يغني من الحق شيئاً إلا ما قام دليل جواز العمل به .

فالعامل بالرأي في مسائل الشرع ان كان لعدم وجود الدليل في الكتاب والسنة فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله لمعاذ لما بعثه قاضياً « بم تقضي؟ قال: بكتاب الله، قال: فان لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فان لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي^(١)، وهو حديث صالح للاحتجاج به، كما اوضح الشوكاني ذلك في بحث مفرد. وأما التوثب على الرأي مع وجود الدليل في الكتاب او السنة ولكنه قصر صاحب الرأي عن البحث فجاء برأيه فهو داخل تحت هذا النهي دخولاً أولياً لأنه محض رأي في شرع الله، وللناس عنه غنى بكتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تدع اليه حاجة، على أن الترخيص في الرأي عند عدم وجود الدليل إنما هو رخصة للمجتهد يجوز له أن يعمل به، ولم يدل دليل على أنه يجوز لغيره العمل به وينزل منزلة مسائل الشرع.

وبهذا يتضح لك أتم اتضاح ويظهر لك أكمل ظهور أن هذه الآراء المدونة في الكتب الفروعية ليست من الشرع في شيء والعامل بها على شفا جرف هار، فالمجتهد المستكثر من الرأي قد قفا ما ليس له به علم، والمقلد المسكين العامل برأي ذلك المجتهد قد عمل بما ليس له به علم ولا لمن قلده، ظلمات بعضها فوق بعض وقد قيل أن هذه الآية خاصة بالعقائد ولا دليل على ذلك أصلاً.

ثم علل سبحانه النهي عن العمل بما ليس بعلم بقوله ﴿ان السمع والبصر والفؤاد﴾ أي القلب ﴿كل اولئك﴾ أي كل واحد من الحواس الثلاثة وأجريت مجرى العقلاء لما كانت مسؤولة عن أحوالها شاهدة على أصحابها.

وقال الزجاج: ان العرب تعبر عما لا يعقل وعما يعقل بأولئك والضمير في ﴿كان﴾ يرجع الى كل وكذا الضمير في ﴿عنه﴾ وقيل الضمير في كان يعود الى القافي المدلول عليه بقوله لا تقف وقوله عنه في عمل رفع لاسناد ﴿مسؤولاً﴾ اليه ورد بما حكاه النحاس من الإجماع على عدم جواز تقديم القائم مقام

الفاعل اذا كان جاراً ومجروراً .

قيل والأولى أن يقال انه فاعل مسؤول المحذوف والمذكور مفسر له ومعنى سؤال هذه الجوارح أنه يسأل صاحبها عما استعملها فيه لأنها آلات والمستعمل لها هو الروح الانساني فان استعملها في الخير استحق الثواب وان استعملها في الشر استحق العقاب وهو اختيار الزمخشري ، وقيل ان الله سبحانه يُنطق الاعضاء هذه عند سؤالها فتخبر عما فعله صاحبها وعليه جرى القاضي فتسأل توبيخاً لأصحابها وهذا أبلغ مما قبله . وفي الآية دليل على ان العبد مؤاخذ بعزمه على المعصية .

﴿ولا تمش في الأرض مرحاً﴾ قيل وهو شدة الفرح ، وقيل التكبر في المشي وقيل تجاوز الانسان قدره وقيل الخيلاء في المشي ، وقيل البطر والاشتر ؛ وقيل النشاط والظاهر أن المراد به الخيلاء والفخر ، قال الزجاج في تفسير الآية : لا تمش في الأرض مختالاً فخوراً ، وذكر الأرض مع أن المشي لا يكون إلا عليها أو على ما هو معتمد عليها تأكيداً وتقريراً ولقد أحسن من قال :

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاً فكم تحتها قوم هم منك أرفع
وان كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمتع

والمرح مصدر وقع حالاً أي ذا مرح أي مارحاً متلبساً بالكبر والخيلاء وفي وضع المصدر موضع الصفة نوع تأكيد وقرىء مرحاً بفتح الراء ومرحاً بكسرها على انه اسم فاعل .

ثم علل سبحانه هذا النهي فقال ﴿انك لن تحرق الأرض﴾ يقال خرق الثوب أي شقه وخرق الأرض قطعها ، والخرق الواسع من الأرض ، والمعنى إنك لن تحرق الأرض بمشيك عليها تكبراً حتى تبلغ آخرها ، وفيه تهكم بالمختال المتكبر ، وقيل المراد بخرق الأرض نقيبها لا قطعها بالمسافة ، وقال الأزهري : خرقها قطعها قال النحاس : وهذا بين كأنه مأخوذ من الخرق وهو الفتحة الواسعة ، ويقال فلان أخرق من فلان أي أكثر سفراً .

﴿ولن تبلغ الجبال طولاً﴾ أي ولن تبلغ قدرتك الى ان تطاول الجبال حتى يكون عظم جثتك حاملاً لك على الكبر والاختيال فلا قوة لك حتى تخرق الأرض بالمشي عليها . ولا عظم في بدنك حتى تطاول الجبال وتساويها بكبرك ، فما الحامل لك على ما أنت فيه وأنت أحقر وأصغر من كل واحد من الجمادين ، فكيف يليق بك الكبر .

﴿كل ذلك﴾ أي جميع ما تقدم ذكره من الأوامر والنواهي الخمس والعشرين أو ما نهى عنه فقط من قوله ولا تقف ولا تمش ﴿كان سيئه عند ربك﴾ على اضافة سيء الى الضمير ، ويؤيد هذه القراءة قوله : ﴿مكروها﴾ فإن السبي هو المكروه ويؤيدها أيضاً قراءة أبيّ كان سيئاته .

وقرأ نافع وغيره سيئة على انها واحدة السيئات وانتصابها على خبرية كان ومكروهاً خبر ثان لكان أو بدل من سيئه ، ورجح أبو علي الفارسي البديل ، وقد قيل في توجيهه بغير هذا مما فيه تعسف لا يخفى ، قال الزجاج والاضافة أحسن لان ما تقدم من الآيات فيها سيء وحسن فسيء المكروه ويقوي ذلك التذكير في المكروه .

ومن قرأ بالتونين جعل ﴿كل ذلك﴾ احاطة بالمنهى عنه دون الحسن ، والمعنى كل ما نهى الله عنه كان سيئة وكان مكروهاً ، والمكروه على هذا بدل من السيئة وليس بنعت ، والمراد بالمكروه عند الله هو الذي يينغضه ولا يرضاه لا انه غير مراد مطلقاً لقيام الأدلة القاطعة على أن الأشياء واقعة بإرادته سبحانه .

وذكر مطلق الكراهة مع أن في الأشياء المتقدمة ما هو من الكبائر اشعاراً بأن مجرد الكراهة عنده تعالى يوجب انزجار السامع واجتنابه لذلك .

والحاصل أن في الخصال المتقدمة ما هو حسن وهو المأمور به ، وما هو مكروه وهو المنهى عنه ، فعلى قراءة الاضافة تكون الاشارة بقوله ﴿كل ذلك﴾ الى جميع الخصال ، حسنها ومكروها ، ثم الاخبار بأن ما هو سيء من هذه

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا
 مَدْحُورًا ﴿٣٦﴾ أَفَأَصْفَكَ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنثًا إِنَّكُمْ لَقُلُوبٌ قَوْلًا
 عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ أَنْ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ
 إِلَهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بُغْوَاءَ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُقُولُونَ عَلُوًّا
 كَبِيرًا ﴿٤٣﴾ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ
 لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

الأشياء هو المنهى عنه عند الله ، وعلى قراءة الافراد تكون الاشارة الى المنهيات
 ثم الاخبار عن هذه المنهيات بأنها سيئة مكروهة عند الله .

﴿ذلك﴾ اشارة الى ما تقدم ذكره من قوله لا تجعل مع الله الى هذه
 الغاية ﴿عما أوحى اليك ربك﴾ أي من جنسه او بعض منه ، وذكر هنا في
 ثمان عشرة آية أولها لا تجعل ، وذكر في التوراة في عشر آيات ﴿من الحكمة﴾
 سمي حكمة لانه كلام محكم وهو ما علمه من الشرائع أو من الاحكام
 المحكمة التي لا يتطرق اليها النسخ والفساد ، وعند الحكماء ان الحكمة عبارة
 عن معرفة الحق لذاته والخير للعمل به ، قاله البيضاوي فالتوحيد من القسم
 الأول وباقي التكليف من القسم الثاني .

﴿ولا تجعل مع الله إلهاً آخر﴾ كرر سبحانه النهي عن الشرك تأكيداً
 وتقريراً وتنبه على أنه رأس خصال الدين وعمدته ومبدأ الأمر ومنتهاه ، وعلى
 انه ملاك الحكمة وأسسها . قيل وقد راعى سبحانه في هذا التأكيد دققة فرتب
 على الأول كونه مذموماً مخذولاً ، وذلك اشارة الى حال الشرك في الدنيا ؛
 ورتب على الثاني ما هو نتيجة في العقبى فقال ﴿فتلقى في جهنم ملوماً﴾ تلوم
 نفسك ﴿مدحوراً﴾ مبعداً من رحمة الله مطروداً وفي القعود هناك واللقاء هنا
 اشارة الى أن للانسان في الدنيا صورة اختيار بخلاف الآخرة .

﴿أفأصفاكم﴾ أي خصكم ، قاله ابو عبيدة ، وقال الفضل : أخلصكم
 ﴿ربكم بالبين واتخذ من الملائكة اناثاً﴾ أي بنات ، والخطاب للكفار القائلين
 بأن الملائكة بنات الله ، وفيه توبيخ شديد وتقريع بالغ لما كان يقوله هؤلاء
 الذين هم كالانعام بل هم أضل ، والفاء للعطف على مقدر كظائره مما قد
 كررناه .

﴿انكم لتقولون قولاً عظيماً﴾ بالغاً في العظم والجرأة على الله الى مكان
 لا يقادر قدره بإضافة الأولاد اليه ، وهي خاصة بعض الأجسام لسرعة
 زوالها ، ثم بتفضيل أنفسكم عليه حيث تجعلون له ما تكرهون ، ثم يجعل
 الملائكة الذين هم أشرف الخلق أدونهم .

﴿ولقد صرفنا في هذا القرآن﴾ أي بينا او كررنا ضروب القول فيه من
 الأمثال والعبر والحكم والحجج والمواعظ والقصص والأخبار والأوامر والنواهي
 وغيرها . وقيل في زائدة والتقدير ولقد صرفنا هذا القرآن ، والتصريف في
 الأصل صرف الشيء من جهة الى جهة والتشديد فيه للتكثير والتكرير ، وقيل
 معنى التصريف المغايرة ؛ أي غايرنا بين المواعظ :

ثم علل سبحانه ذلك فقال ﴿ليذكروا﴾ أي ليتعظوا ويعتبروا ويتدبروا
 بعقوبتهم ويتفكروا فيه حتى يقفوا على بطلان ما يقولونه ﴿و﴾ الحال أن هذا
 التصريف والتذكير ﴿ما يزيدهم إلا نفوراً﴾ أي تباعداً عن الحق وغفلة عن
 النظر في الصواب لأنهم قد اعتقدوا في القرآن أنه حيلة وسحر وكهانة وشعر
 وهم لا ينزعون عن هذه الغواية ولا وازع لهم يزعمهم إلى الهداية ، وكان
 الثوري إذا قرأها يقول : زادني لك خضوعاً ما زاد أعداءك نفوراً .

﴿قل﴾ لهم في شأن الاستدلال على إبطال التعدد الذي زعموه واثبات
 الوجدانية ﴿لو كان معه آلهة كما﴾ أي كوناً مشابهة لما ﴿يقولون﴾ والمراد بالمشابهة
 الموافقة والمطابقة ، قرىء بالتحية وبالفوقية على الخطاب للمقائلين بأن مع الله
 آلهة أخرى ﴿إذا﴾ قال الزمخشري : هي دالة على ان ما بعدها وهو ﴿لابتغوا﴾

جواب لمقالة المشركين وجزاء للو ﴿الى ذي العرش﴾ هو الله سبحانه ﴿سبيلاً﴾ طريقاً للمغالبة والمقاتلة والممانعة ليزيلوا ملكه كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض من المقاتلة والمصاولة عند تعددهم .

وقيل معناه اذاً لا بتغت الآلهة الى الله القربة والزلفة عنده لأنهم دونه والمشركون انما اعتقدوا أنها تقربهم الى الله ، والظاهر المعنى الاول ، ومثله معنى قوله تعالى ﴿لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا﴾ وحاصل الدليل انه قياس استثنائي يستثنى فيه نقيض التالي ليتج نقيض المقدم ، وحذف منه كل من الاستثنائية والنتيجة والتقدير لكنهم لم يطلبوا طريقاً لقتاله فلم يكن هناك تعدد .

ثم نزه تعالى نفسه فقال ﴿سبحانه﴾ والتسبيح التنزيه وقد تقدم مراراً ﴿وتعالى﴾ أي تباعد ﴿عما يقولون﴾ من الأقوال الشيعية والفرية العظيمة ﴿علواً﴾ أي تعالياً ولكنه وضع العلو موضع التعالي ، كقوله والله أنبتكم من الأرض نباتاً ﴿كبيراً﴾ وصف العلو بالكبير مبالغة في النزاهة وتنبهاً على أن بين الواجب لذاته والممكن لذاته وبين الغنى المطلق والفقير المطلق مباينة لا يعقل الزيادة عليها .

ثم بين سبحانه جلالة ملكه وعظمة سلطانه فقال : ﴿تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن﴾ قال فيهن بضمير العقلاء لإسناده اليها التسبيح الذي هو فعل العقلاء ، وقد أخبر سبحانه عن السموات والأرض بأنها تسبحه ، وكذلك من فيها من مخلوقاته الذين لهم عقول وهم الملائكة من الإنس والجن وغيرهم من الأشياء التي لا تعقل .

ففيه دلالة على أن الأكوان بأسرها دالة شاهدة بتلك النزاهة ، ولكن المشركين لا يفهمون تسبيحها ، فالقصد من هذا توبيخهم وتقريعهم على اتباعهم الشركاء لله مع أن كل شيء ممن عداهم ينزهه عن كل نقص .

أخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات عن عبد الرحمن بن قرظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الى المسجد الأقصى كان جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فطارا به حتى بلغ السموات العلى ، فلما رجع قال : سمعت تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح كثير ، سبحت السموات العلى من ذي المهابة مشفقات لذي العلو بما علا سبحانه العلى الاعلى سبحانه وتعالى» .

وأخرج ابن مردويه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو جالس مع أصحابه إذ سمع هدة فقال : «أطت السماء ، وبحقها أن تثط ، والذي نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا فيه جبهة ملك ساجد يسبح الله بحمده»^(١) .

ثم زاد ذلك تعميماً وتأكيذاً فقال : ﴿وإن من شيء الا يسبح بحمده﴾ فيشمل كل ما يسمى شيئاً كائناً ما كان حتى صرير الباب ونقيض السقف وتسييحها سبحانه الله وبحمده . وقيل انه يحمل قوله ومن فيهن على الملائكة والثقلين ويحمل قوله وإن من شيء على ما عدا ذلك من المخلوقات .

وقد اختلف أهل العلم في هذا العموم هل هو مخصوص أم لا ، فقالت طائفة ليس بمخصوص ، وحملوا التسبيح على تسبيح الدلالة لان كل مخلوق يشهد على نفسه ويدل غيره بأن الله خالق قادر .

وقالت طائفة هذا التسبيح على حقيقته والعموم على ظاهره ، والمراد أن كل المخلوقات تسبح لله هذا التسبيح الذي معناه التنزيه ، وان كان البشر لا يسمعون ذلك لكونهم محجوبين عن سماعه ولا يفهمونه لكونه بغير لغاتهم .

(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٦/٢٦٩ بهذا اللفظ ويسند ضعيف .

وهذا يقتضي أن تسبيح الجماد بلسان المقال وهو الذي اختاره الخازن واثبتته بأحاديث متعددة ، قال في الجمل وهو قريب جداً ، ويؤيد هذا قوله سبحانه ﴿ولكن لا تفقهون﴾ بالتاء والياء ﴿تسبيحهم﴾ فإنه لو كان المراد تسبيح الدلالة لكان أمراً مفهوماً لكل أحد .

وأجيب بأن المراد بقوله ﴿لا تفقهون﴾ الكفار الذين يعرضون عن الاعتبار وقالت طائفة : هذا العموم مخصوص بالملائكة والثقلين دون الجمادات ، وقيل خاص بالاجسام النامية فيدخل النباتات ، كما روى هذا القول عن عكرمة والحسن وخص تسبيح النباتات بوقت نموها لا بعد قطعها .

وقد استدل لذلك بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وفيه « ثم دعا بعسيب رطب فشقه بإثنين وقال انه يخفف عنها ما لم يبسا »^(١) ويؤيد حمل الآية على العموم قوله ﴿انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق﴾ وقوله ﴿وان منها لما يهبط من خشية الله﴾ وقوله ﴿وتنخر الجبال هدأ﴾ ونحو ذلك من الآيات .

وثبت في الصحيح انهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهم يأكلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم^(٢) . وهكذا حديث حنين الجذع ، وحديث أن حجراً بمكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، وكلها في الصحيح .

ومن ذلك تسبيح الحصا في كفه صلى الله عليه وسلم ، ومدافعة عموم هذه الآية بمجرد الاستبعايات ، ليس دأب من يؤمن بالله سبحانه ويؤمن بما جاء من عنده .

قال السدي : ما اصطيد حوت في البحر ولا طائر يطير إلا بما يضع من تسبيح الله تعالى .

(١) مسلم ٢٩٢ البخاري ١٦٤ .

(٢) البخاري كتاب المناقب باب ٢٥ - الإمام أحمد ٤٦٠/١ .

﴿إنه كان حليماً غفوراً﴾ فمن حلمه الامهال لكم وعدم انزال عقوبته عليكم على غفلتكم وسوء نظركم وجهلكم بالتسبيح ، ومن مغفرته لكم انه لا يؤاخذ من تاب منكم .

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه أن نوحاً قال لابنه : يا بني أمرك أن تقول سبحان الله فإنها صلاة الخلائق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق » قال الله تعالى ﴿وان من شيء إلا يسبح بحمده﴾ .

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قرصت نملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله اليه من أجل نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح »^(١) .

وأخرج النسائي وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر وقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الضفدع وقال « نقيقتها تسبح »^(٢) وأخرج أبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن عباس قال : الزرع يسبح واجره لصاحبه والثوب يسبح ويقول الوسخ ان كنت مؤمناً فاغسلني اذن ، وعنه قال : كل شيء يسبح إلا الكلب والحمار أخرجه أبو الشيخ .

وعن الحسن قال : هذه الآية في التوراة كقدر ألف آية وان من شيء إلا يسبح بحمده ، قال : في التوراة تسبح له الجبال وتسبح له الشجر ويسبح له كذا وكذا ، وفي الباب أحاديث وروايات عن السلف فيها تصريح بتسبيح جميع المخلوقات .

(١) مسلم ٢٢٤١ - البخاري ١٤٣٤ .

(٢) صحيح الجامع الصغير ٦٨٤٨ ، يلفظ « نهى عن قتل الضفدع للدواء » - الروض النضير / ٢٦٥ .

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿٤٥﴾
 وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ
 وَلَوَ عَلَى أذُنِهِمْ تَنْفُورًا ﴿٤٦﴾ تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ
 يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَسْمِعُونَ لِلْآرْجُلِ مَسْحُورًا ﴿٤٧﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ
 فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾ وَقَالُوا إِنْ كُنَّا عِظَمًا وَرَفْنَا إِنْ نَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا
 جَدِيدًا ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾

ولما فرغ سبحانه من الإلهيات شرع في ذكر بعض من آيات القرآن وما
 يقع من سامعيه فقال ﴿وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون
 بالآخرة﴾ وهم المنكرون للبعث ﴿حجاباً مستوراً﴾ يحجب قلوبهم عن فهمه
 والانتفاع به أي أنهم لا عرضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه
 حجاب يمررون بك ولا يرونك ، ذكر معناه الزجاج وغيره ومعنى مستوراً
 ساتراً .

قال الأخفش : والفاعل قد يكون في لفظ المفعول كما تقول انك لمشؤوم
 وميمون وأنا هو شائم ويامن ، وقيل معناه ذا ستر كقولهم سيل مفعم أي ذو
 افعام ، وقيل هو حجاب لا تراه الأعين فهو مستور عنها ، وقيل حجاب من
 دونه حجاب فهو مستور بغيره ، وقيل المراد بالحجاب المستور الطبع والختم ؛
 قال السيوطي : نزل فيمن أراد الفتك به صلى الله عليه وسلم انتهى . كأي
 جهل وأم جميل زوجة أبي لهب .

والمراد بما في الآية مطلق القرآن أو ثلاث آيات مشهورات من النحل
 والكهف والجمانية وهي في سورة النحل ﴿أولئك الذين طبع الله على قلوبهم
 وسمعهم﴾ الآية وفي سورة الكهف ﴿وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه﴾
 الآية وفي حم الجمانية ﴿أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم﴾ الآية

فكان الله تعالى يحجبه ببركة هذه الآيات عن عيون المشركين . ذكره الخطيب .
وفي القرطبي ﴿قلت﴾ ويزاد الى هذه الآيات أول سورة يس الى قوله
﴿فهم لا يبصرون﴾ فان في السيرة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومقام
عليّ في فراشه قال : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من
تراب في يده وأخذ الله على أبصارهم فلا يرونه فجعل ينثر ذلك التراب على
رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس حتى فرغ ولم يبق منهم رجل إلا وقد
وضع على رأسه تراباً ثم انصرف الى حيث أراد أن ينصرف .

﴿وجعلنا على قلوبهم أكنة﴾ جمع كنان وهي الاغطية وقد تقدم تفسيره في
الأنعام وقيل هو حكاية لما كانوا يقولونه من قولهم قلوبنا غلف وفي آذاننا وقر
ومن بيننا وبينك حجاب ﴿ان يفقهوه﴾ أي كراهة أن يفقهوه أو لئلا يفقهوه أي
يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والحكم والمعاني .

﴿وجعلنا في آذانهم وقراً﴾ أي صمماً وثقلاً كراهة ان يسمعه او لئلا
يسمعه ومن قبائح المشركين انهم كانوا يجبون ان يذكر آهتهم كما يذكر الله
سبحانه فاذا سمعوا ذكر الله دون ذكر آهتهم نفروا عن المجلس كما قال
تعالى :

﴿واذا ذكرت ربك في القرآن وحده﴾ يقال وحد يحد وحداً وحده نحو
وعد يعد وعداً وعدة فهو مصدر سد مسد الحال أصله يحد يحد وحده بمعنى
واحدًا ، وقال يونس منصوب على الظرف .

﴿ولوا على أدبارهم نفوراً﴾ هو مصدر بمعنى التولية والتقدير هربوا نفوراً
أو نفروا نفوراً ، وقيل جمع نافر كقاعد وقعود قاله البيضاوي والشهاب والاول
أولى ، وقيل المصدر في موضع الحال والمعنى ولوا نافرين ، قال ابن عباس :
ولوا نفور الشياطين .

﴿نحن أعلم بما﴾ أي بالحال الذي ﴿يستمعون﴾ القرآن ﴿به﴾ اي
متلبسين به من اللغو والاستخفاف والهزاء بك وبالقرآن ، وقيل الباء للمسيبة أو

بمعنى اللام وعبارة الكواشي بما يستمعون به هازئين ، وقال الزمخشري : يستمعون بالهزة ﴿ اذ يستمعون اليك ﴾ ظرف لأعلم وفيه تأكيد للوعيد .

﴿ واذا هم نجوى ﴾ أي ونحن أعلم بما يتناجون به فيها بينهم وقت تناجيههم وقد كانوا يتناجون بينهم بالتكذيب والاستهزاء ﴿ إذ ﴾ بدل من إذ قبله ﴿ يقول الظالمون ﴾ أي الوليد بن المغيرة واصحابه ﴿ ان تتبعون ﴾ أي يقول كل منهم للآخرين عند تناجيههم ما تتبعون ﴿ إلا رجلاً مسحوراً ﴾ أي سحر به فاختلط عقله وزال عن حد الاعتدال .

قال ابن الأعرابي : المسحور الذاهب العقل الذي افسد من قولهم طعام مسحور اذا افسد عمله وأرض مسحورة أصابها من المطر أكثر مما ينبغي فأفسدها وقيل هو المخدوع لأن السحر الحيلة والخديعة وذلك لأنهم زعموا أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يتعلم من بعض الناس وكانوا يخدعون به بذلك التعليم .

وقال أبو عبيدة : معنى مسحوراً أن له سحراً أي رئة فهو لا يستغني عن الطعام والشراب فهو مثلكم وتقول العرب للجبان قد انتفخ سحره وكل من كان يأكل من آدمي أو غيره مسحور ، قال ابن قتيبة : لا أدري ما حمله على هذا التفسير المستكره مع أن السلف فسروه بالوجوه الواضحة .

﴿ انظر كيف ضربوا لك الأمثال ﴾ أي قالوا تارة انك كاهن وتارة ساحر وتارة شاعر وتارة مجنون ﴿ فضلوا ﴾ عن طريق الصواب في جميع ذلك وحادوا ﴿ فلا يستطيعون سبيلاً ﴾ الى الهدى أو الحق أو الطعن الذي تقبله العقول السليمة ويقع التصديق له لا أصل الطعن فقد فعلوا منه ما قدروا عليه وقيل لا يستطيعون مخرجاً لتناقض كلامهم كقولهم ساحر كاهن مجنون شاعر .

ولما فرغ سبحانه من حكاية شبهة القوم في النبوات حكى شبهتهم في أمر المعاد فقال ﴿ وقالوا أنذا كنا عظاماً ورفاتاً ﴾ الاستفهام للاستنكار والاستبعاد لما بين رطوبة الحي ويبوسة الرميم من المباعدة والمنافاة وتقرير الشبهة أن الانسان

إذا مات جفت عظامه وتناثرت وتفرقت في جوانب العالم واختلطت بسائطها بأمثالها من العناصر فكيف يعقل بعد ذلك اجتماعها بأعيانها ثم عود الحياة الى ذلك المجموع .

فأجاب سبحانه عنهم كما سيأتي بأن إعادة بدن الميت الى حال الحياة أمر ممكن ولو فرضتم أن بدنه قد صار أبعد شيء من الحياة ومن رطوبة الحي كالحجارة والحديد فهو كقول القائل أنطمع في وأنا ابن فلان فيقول كن ابن السلطان أو ابن من شئت فسأطلب منك حقي .

والرفات ما تكسر وبلى من كل شيء كالفتاة والحطام والرضاض قاله أبو عبيدة والكسائي والفراء والأخفش يقول منه رفت الشيء رفناً أي حطم فهو مرفوت وقيل الرفات الغبار قاله ابن عباس وقيل التراب ، قال مجاهد ويؤيده انه تكرر في القرآن تراباً وعظاماً ، وقيل الرفات هو ما بولغ في دقه وتفتيته وهو اسم لأجزاء ذلك الشيء المفتت أي أجزاء متفتتة .

﴿أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً﴾ كسر الاستفهام الدال على الاستنكار والاستبعاد تأكيداً وتقريراً ﴿قل كونوا حجارة أو حديداً﴾ قال ابن جرير : معناه ان عجبتم من انشاء الله لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم حجارة في الشدة أو حديداً في القوة إن قدرتم على ذلك .

وقال علي بن عيسى : معناه انكم لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله عز وجل إذا أرادكم إلا أنه خرج غرج الأمر لانه أبلغ من الالزام .

وقيل معناه لو كنتم حجارة أو حديداً لأعادكم كما بدأكم ولأمانكم ثم أحياكم قال النحاس : وهذا قول حسن لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة أو حديداً وإنما المعنى أنهم قد أقروا بخالقهم وأنكروا البعث فقيل لهم استشعروا أن تكونوا ما شئتم فلو كنتم حجارة أو حديداً لبعثتم كما خلقتهم أول مرة فليس المراد الأمر وإنما عبر فيه بمادة الكون لتعبيرهم بها في سؤالهم ، قلت وعلى هذا الوجه قررنا جواب الشبهة قبل هذا .

أَوْخَلَقْنَا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
 فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ
 يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾ وَقُلْ لِعِبَادِي
 يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَتْ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا
 مُّبِينًا ﴿٥٣﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ بِرَحْمَتِكَ أَوْ يُرِيدُ أَنْ يَشَاءَ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
 وَكَيْلًا ﴿٥٤﴾

﴿أو خلقاً مما يكبر في صدوركم﴾ أي يعظم عندكم مما هو أكبر من
 الحجارة والحديد مبينة للحياة فانكم لمبعوثون لا محالة وقيل المراد به السموات
 والأرض والجبال لعظمتها في النفوس ، وقال جماعة من الصحابة والتابعين :
 المراد به الموت لأنه ليس شيء أكبر في نفس ابن آدم منه .

والمعنى لو كنتم الموت لاماتكم الله ثم بعثكم ولا يخفى ما في هذا من
 البعد لأن معنى الآية الترقى من الحجارة الى الحديد ثم من الحديد الى ما هو
 أكبر في صدور القوم منه والموت نفسه ليس بشيء يعقل ويحس حتى يقع الترقى
 من الحديد اليه .

﴿فسيقولون من يعيدنا﴾ الى الحياة إذا كنا عظماً ورفاتاً أو حجارة أو
 حديداً مع ما بين الحالتين من التفاوت ﴿قل﴾ يعيدكم ﴿الذي فطركم﴾
 خلقكم و اخترعكم ﴿أول مرة﴾ أي عند ابتداء خلقكم من غير مثال سابق ولا
 صورة متقدمة فمن قدر على البدء والانشاء قدر على الاعادة بل هي أهون .

﴿فسينغضون اليك رؤوسهم﴾ أي يحركونها استهزاء ، يقال نغض رأسه
 ينغض نغضاً ونغوضاً إذا تحرك وانغض رأسه حركه كالمتعجب من الشيء
 ﴿ويقولون﴾ استهزاء وسخرية ﴿عسى هو﴾ أي البعث والاعادة ﴿قل عسى أن
 يكون قريباً﴾ أي هو قريب لأن عسى في كلام الله واجب الوقوع ومثله وما
 يدريك لعل الساعة تكون قريباً وكل ما هو آت قريب .

﴿يوم يدعوكم﴾ الظرف منتصب بفعل مضمّر أي أذكر أو بدل من قريباً أو التقدير يوم يدعوكم كان ما كان والدعاء النداء الى المحشر بكلام يسمعه الخلائق وقيل هي الصيحة التي يسمعونها فتكون داعية لهم الى الاجتماع في أرض المحشر وقيل أن المنادي جبريل وإن النافع اسرافيل وصورة الدعاء والنداء أن يقول أيتها العظام البالية والأوصال المنقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . قاله الجلال المحلى في سورة ق .

﴿فتستجيون بحمده﴾ منقادين له حامدين لما فعله بكم وقيل المعنى فتستجيون والحمد لله أو له الحمد ، وقد روي أن الكفار عند خروجهم من قبورهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك . قاله سعيد بن جبير .

وقيل المراد بالدعاء هنا البعث وبالاستجابة انهم يعثون ، فالمعنى يوم نبعثكم فتبعثون منقادين ، والاستجابة موافقة الداعي فيما دعا اليه وهي الاجابة إلا أن الاستجابة تقتضي طلب الموافقة فهي أوكد من الإجابة . وقيل هذا خطاب مع المؤمنين فانهم يعثون حامدين . قال ابن عباس : معنى بحمده بأمره . وقال قتادة بمعرفته وطاعته .

﴿وتظنون﴾ عند البعث ﴿إن لبئس﴾ ان نافية وهي معلقة للظن عن العمل وقل من يذكر ان النافية في أدوات تعليق هذا الباب أي ما لبئس في الدنيا أو في قبوركم ﴿إلا﴾ زمنياً ﴿قليلاً﴾ وقيل بين النفختين وذلك ان العذاب يكف عن المعذبين بين النفختين وذلك اربعون عاماً ينامون فيها ، فلذلك قالوا بعثنا من مرقدنا ؛ وقيل إن الدنيا تحقرت في أعينهم وقلت حين رأوا يوم القيامة ، هول ما يرون فقالوا هذه المقالة . قاله قتادة .

﴿وقل﴾ يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ﴿لعبادي﴾ المؤمنين ﴿يقولوا﴾ عند محاورتهم للمشركين الكلمة ﴿التي هي أحسن﴾ من غيرها من الكلام الحسن كأن يقولوا هم إنكم من أهل النار فإنه يبيجهم الى الشر مع أن

عاقبتهم مغيبة عنا وهذا كقوله سبحانه ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾ وقوله ﴿فقلوا له قولاً لينا﴾ لأن المخاشنة لهم ربما تنفرهم عن الاجابة أو تؤذي الى ما قال سبحانه ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم﴾ وهذا كان قبل نزول آية السيف .

وقيل المعنى قل لهم يأمرؤا بما أمر الله به ونبهوا عما نهى الله عنه ، وقيل هذه الآية للمؤمنين فيما بينهم خاصة والاول اولى كما يشهد له السبب . قال ابن سيرين : يعني لا إله إلا الله . وعن ابن جريج في الآية قال : يعفون عن السيئة وعن الحسن قال : يقول له يرحمك الله ، يغفر الله لك .

﴿إن الشيطان ينزغ بينهم﴾ بالفساد وإلقاء العداوة والاغراء ، فلعل المخاشنة معهم تفضي الى العناد وازدياد الفساد ، قال اليزيدي : نزغ بيننا أي أفسد . وقال غيره : النزغ الاغراء ، قال قتادة : نزغ الشيطان تحريشه ، وفي القاموس نزغه كمنعه طعن فيه واغتابه وبينهم أفسد وأغوى ووسوس .

﴿إن الشيطان كان للانسان عدواً مبيناً﴾ أي متظاهراً بالعداوة ومكاشفاً بها وهو تعليل لما قبله ، وقد تقدم مثل هذا في البقرة .

﴿ربكم أعلم بكم﴾ أي بعاقبة أمركم كما يدل عليه قوله ﴿إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم﴾ قيل هذا خطاب للمشركين ، والمعنى إن يشأ يوفقكم للاسلام فيرحمكم أو يمتكم على الشرك فيعذبكم ، وقيل هو خطاب للمؤمنين ، أي إن يشأ يرحمكم بأن يحفظكم من الكفار أو يرحمكم بالتوبة والايان ، وان يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم ، وقيل ان هذا تفسير للكلمة التي هي أحسن .

﴿وما أرسلناك عليهم وكيلاً﴾ أي ما وكلناك في منعهم من الكفر وقسرهم على الايمان ، وقيل ما جعلناك كفيلاً لهم تؤخذ بهم ، قيل نسختها آية القتال .

وَرَبِّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا
 دَاوُدَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ
 وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
 وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾ وَإِنْ مِنْ قَرِيبَةٍ
 إِلَيْنَا نُهُنَّ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي
 الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ
 وَءَايَاتِنَا تُؤْمَدُ الْثَاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾

﴿وربك أعلم بمن في السموات والأرض﴾ ذاتاً وحالاً واستحقاقاً فيختار
 منهم لنبوته وولايته من يشاء وهو رد لاستبعاد قريش أن يكون يتيم أبي طالب
 نبياً ، وأن يكون العراة الجوع أصحابه ، قاله البيضاوي .

أقول عبر بهذه العبارة حكاية عن الكفار ، وإلا فلا يجوز اطلاقها على
 النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه أفتى بعض المالكية بقتل قائلها كما في
 الشفاء فكان ينبغي له تركها ، وفي هذه الباء قولان أشهرهما انها تتعلق
 بأعلم ، ولا يلزم من ذلك تخصيص علمه بما فيها فقط ، والثاني انها متعلقة
 بيعلم مقدرأ ، قاله الفارسي محتجاً بأنه يلزم من ذلك تخصيص علمه بما فيها ،
 وهو وهم لأنه لا يلزم من ذكر الشيء نفي الحكم عما عداه .

وهذا هو الذي يقول الأصوليون أنه مفهوم اللقب ، ولم يقل به إلا أبو
 بكر الدقاق في طائفة قليلة والأصح خلافه ، فالجمهور على أن اللقب لا يحتاج
 به ، قاله الكرخي وتام هذا البحث في كتابنا حصول المأمول من علم الأصول
 فراجعه ، وهذه الآية أعم من قوله ﴿ربكم أعلم بكم﴾ لأن هذا يشمل كل ما
 في السموات والأرض من مخلوقاته ، وذلك خاص ببني آدم او ببعضهم .

وهذا كالتوطئة لقوله ﴿ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ﴾ أي أن هذا التفضيل عن علم منه بمن هو أعلى رتبة ومن هو دونه ومن هو يستحق مزيد الخصوصية بتكثير فضائله وفواضله ، أي فيخصهم بما شاء على قدر أحوالهم ، قيل يعني بالفضائل النفسانية والتبري عن العلائق الجسمانية لا بكثرة الأموال والاتباع حتى داود عليه السلام فإن شرفه بما أوحى إليه من الكتاب كما يأتي لا بما أوتيته من الملك .

وقيل هو إشارة إلى تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم هذا في البقرة ، وقد اتخذ الله إبراهيم خليلاً وموسى كلياً وجعل عيسى كلمته وروحه ؛ وجعل سليمان على نبينا وعليهم الصلوات والتسليمات ملكاً عظيماً ، وغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر وجعله سيد ولد آدم . وفي هذه الآية دفع لما كان ينكره الكفار مما يحكيه رسول الله (ﷺ) من ارتفاع درجته عند ربه عز وجل .

ثم ذكر ما فضل به داود فقال (وآتينا داود زبوراً) أي كتاباً مزبوراً . قال الزجاج أي فلا تنكروا تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم واعطاءه القرآن فقد أعطى الله داود زبوراً ، وفيه دلالة على وجه تفضيله وأنه خاتم الأنبياء وأن أمته خير الأمم لأن ذلك مكتوب في الزبور . قال تعالى ﴿ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ﴾ وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وإنما خصّ كتاب داود بالذكر لأن اليهود زعمت أنه لا نبي بعد موسى ولا كتاب بعد التوراة فكذبهم الله بقوله هذا .

وتعريف الزبور تارة وتنكيره أخرى ، إما لأنه في الأصل فعول بمعنى المفعول أو مصدر بمعناه كالقبول ، وإما لأن المراد إيتاء داود زبوراً من الزبور فيه ذكره صلى الله عليه وسلم .

قال قتادة : كنا نحدث أن الزبور دعاء علمه داود وتحميد وتمجيد لله عز وجل ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود ولا أحكام .

وعن الربيع بن أنس قال : الزبور على الله ودعاء وتسييح .

قلت الأمر كما قاله قتادة والربيع ، فإننا وقفنا على الزبور فوجدناه خطباً يخطبها داود عليه السلام ويخاطب بها ربه عند دخوله الكنيسة وجملته مائة وخمسون خطبة كل خطبة تسمى مزموراً بفتح الميم الأولى وسكون الزاي وضم الميم الثانية وآخره راء ، ففي بعض هذه الخطب يشكو داود على ربه من أعدائه ويستنصره عليهم ، وفي بعضها يحمد الله ويمجده ويثني عليه بسبب ما وقع له من النصر عليهم والغلبة لهم وكان عند الخطبة يضرب بالقيثارة وهي آلة من آلات الملاهي .

وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور ههنا روايات عن جماعة من السلف يذكرون الفاظاً وقفوا عليها في الزبور ليس لها كثير فائدة فقد أغنى عنها وعن غيرها ما اشتمل عليه القرآن من المواعظ والزواجر .

﴿قل ادعوا الذين زعمتم من دونه﴾ هذا رد على طائفة من المشركين كانوا يعبدون تماثيل على انها صور الملائكة وعلى طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإلهية عيسى ومريم وعزير فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله .

وقيل اراد بالذين زعمتم نفرأ من الجن عبدهم ناس من العرب وإنما خصصت الآية بمن ذكرنا لقوله الآتي يبتغون الى ربهم الوسيلة فإن هذا لا يليق بالجمادات روي معنى ذلك عن ابن مسعود ، وقال ابن عباس : كان أهل الشرك يعبدون الملائكة والمسيح وعزيراً والشمس والقمر .

﴿فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً﴾ أي لا يستطيعون ذلك والمعبود الحق هو الذي يقدر على كشف الضر وعلى تحويله من حال الى حال ومن مكان الى مكان فوجب القطع بأن هذه التي تزعمونها آلهة ليست بألهة .

ثم انه سبحانه أكد عدم اقتدارهم ببيان غاية افتقارهم الى الله في جلب المصالح ودفع المضار فقال ﴿أولئك الذين يدعون﴾ قرء بالتحتية على الخبر

وقرأ ابن مسعود بالفوقية على الخطاب ولا خلاف في ﴿يبتغون﴾ انه بالتحية والضمير في ﴿إلى ربهم﴾ يعود الى العابدين او المعبودين ﴿الوسيلة﴾ هي القربة بالطاعة والعبادة أي يتضرعون الى الله في طلب ما يقربهم الى ربهم .

أخرج الترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سلوا الله لي الوسيلة ، قالوا : وما الوسيلة ؟ قال : القرب من الله ثم قرأ هذه الآية »^(١) .

﴿أيهم أقرب﴾ بالوسيلة الى الله قاله الزجاج أي يتقرب اليه بالعمل الصالح أو يتغني من هو أقرب اليه تعالى الوسيلة فكيف بمن دونه ، وقيل ان يبتغون مضمن معنى يحرصون أي يحرصون أيهم أقرب اليه سبحانه بالطاعة والعبادة .

﴿ويرجون رحمته﴾ كما يرجوها غيرهم ﴿ويخافون عذابه﴾ كما يخافه غيرهم فكيف يزعمون أنهم آلهة لأن الإله يكون غنياً بالغنى المطلق ﴿ان عذاب ربك كان محذوراً﴾ تعليل لقوله يخافون أي أن عذابه سبحانه حقيق بأن يحذره العباد من الملائكة والأنبياء وغيرهم .

ثم بين سبحانه مآل الدنيا وأهلها فقال ﴿وان﴾ نافية للاستغراق ﴿من﴾ أي ما من ﴿قرية﴾ أي قرية كانت من قرى الكفار ﴿إلا نحن مهلكوها﴾ قال الزجاج : أي ما من أهل قرية إلا سيهلكون اما بموت أو خراب واما بعذاب يستأصلهم وإنما قال ﴿قبل يوم القيامة﴾ لأن اهلاك يوم القيامة ليس بمختص بالقرى الكافرة بل يعم كل قرية لانقضاء عمر الدنيا ﴿أو معذبوها عذاباً شديداً﴾ بالقتل وأنواع العقاب إذا كفروا وعصوا .

وقيل الاهلاك للصالحه والتعذيب للظالمة والاول أولى لقوله تعالى ﴿وما كنا مهلكي القرى إلا واهلها ظالمون﴾ قال ابن مسعود : إذا ظهر الزنا والربا

(١) الترمذي كتاب المناقب باب ١ - الإمام أحمد ٢/٢٦٥ .

في قرية أذن الله في هلاكها وقد ذكر في المدارك عن مقاتل في تفسير هذه الآية عن كتب الضحاك خراب كل قرية خاصة وبلدة معينة بنوع خاص من العذاب وقسم مخصوص من الهلاك وليس بمرفوع حتى يعتمد عليه او يصار اليه .

﴿ كان ذلك ﴾ المذكور من الاهلاك والتعذيب ﴿ في الكتاب ﴾ أي اللوح المحفوظ قاله ابراهيم التيمي ﴿ مسطوراً ﴾ أي مكتوباً والسطر الخط وهو في الأصل مصدر والسطر بالتحريك مثله وجمع السطر اسطراً وجمع السطر بالسكون أسطر عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال : ما اكتب ؟ قال : اكتب القدر وما هو كائن الى يوم القيامة الى الأبد » أخرجه الترمذي .^(١)

﴿ وما منعنا ان نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ﴾ قال المفسرون : إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم الصفا ذهباً وان ينحي عنهم جبال مكة فأتاه جبريل فقال : إن شئت كان ما سأله قومك ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يمهلوا وان شئت استأنيت بهم فأنزل الله هذه الآية روى معنى هذا أحمد والنسائي وغيرهما عن ابن عباس .

وأخرج البيهقي في الدلائل عن الربيع بن أنس قال : قال الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لو جئتنا بآية كما جاء بها صالح والنبيون فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن شئتم دعوت الله فأنزلها عليكم فإن عصيتم هلكتم فقالوا : لا نريدها » والمعنى وما منعنا من ارسال الآية التي سألوها إلا تكذيب الأولين فان أرسلناها وكذب بها هؤلاء عوجلوا ولم يمهلوا كما هو سنة الله سبحانه في عباده فالمنع مستعار للترك والاستثناء مفرغ من أعم

(١) الترمذي، كتاب القدر، باب ١٧ - تفسير سورة ٦٨ .

الأشياء أي ما تركنا إرسالها لشيء من الأشياء إلا تكذيب الأولين فإن كذب بها هؤلاء كما كذب بها أولئك لحل بهم ما حل بهم لا اشتراكهم في الكفر والعناد .

والخاص ان المانع من إرسال الآية التي اقترحوها هو أن الاقتراح مع التكذيب موجب للهلاك الكلي وهو الاستئصال وقد عزمنا على ان نؤخر أمر من بعث اليهم محمد صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة وقيل معنى الآية أن هؤلاء الكفار من قريش ونحوهم مقلدون لأبائهم فلا يؤمنون البتة كما لم يؤمن أولئك فيكون ارسال الآيات ضائعاً .

ثم انه سبحانه استشهد على ما ذكر بقصة صالح وناقته فإنهم لما اقترحوا عليه ما اقترحوا من الناقة وصفتها التي قد بينت في محل آخر واعطاهم الله ما اقترحوا فلم يؤمنوا استؤصلوا بالعذاب وانما خص قوم صالح بالاستشهاد لأن آثار اهلاكهم في بلاد العرب قريبة من قريش وأمثالهم يبصرها صادرهم وواردهم فقال : ﴿وأتينا ثمود الناقة﴾ آية ﴿مبصرة﴾ أي ذات ابصار يدركها الناس بأبصارهم كقوله وجعلنا آية النهار مبصرة أو اسند اليها حال من يشاهدها مجازاً أو انها جعلتهم ذوي ابصار من أبصره إذا جعله بصيراً ﴿فظلموا بها﴾ أي بتكذيبها أو فجحدوا بها أو كفروا بها^(١) ظالمين ولم يكتفوا بمجرد الكفر أو الجحد فعاجلناهم بالعقوبة ﴿وما نرسل بالآيات﴾ المقترحة ﴿إلا تخويفاً﴾ من نزول العذاب المستأصل فإن لم يخافوا أنزل أو بغير المقترحة كالمعجزات وآيات القرآن إلا تخويفاً بعذاب الآخرة فإن أمر من بعثت اليهم مؤخر الى يوم القيامة .

اختلف في تفسير الآيات على وجوه : الاول : ان المراد بها العبر والمعجزات التي جعلها الله على أيدي الرسل من دلائل الانذار تخويفاً للمكذبين . الثاني : انها آيات الانتقام تخويفاً من المعاصي . الثالث : تقلب الأحوال من صفر الى شباب ثم الى تكهل ثم الى شيب ليعتبر الانسان بتقلب أحواله فيخاف عاقبة أمره . الرابع : آيات القرآن . الخامس : الموت الذريع والمناسب للمقام تفسير الآيات المذكورة بالآيات المقترحة كما تقدم .

(١) هذا على تقدير تضمين ظلموا معنى جحدوا أو كفروا أهـ .

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ
وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قُلْنَا
لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ
طِينًا ﴿٦١﴾

ولما ذكر سبحانه الامتناع من ارسال الآيات المقترحة على رسوله صلى الله عليه وسلم للصارف المذكور قوى قلبه بوعد النصر والغلبة فقال ﴿و﴾ اذكر ﴿إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾ يعني انهم في قبضته وتحت قدرته فلا سبيل لهم الى الخروج مما يريد بهم لاحاطته بهم بعلمه وقدرته وقيل المراد بالناس اهل مكة واحاطته بهم اهلاكه إياهم أي أن الله سيهلكهم وعبر بالماضي تبيهاً على تحقيق وقوعه وذلك كما وقع في يوم بدر ويوم الفتح .

وقيل المراد انه سبحانه عصمه من الناس أن يقتلوه حتى يبلغ رسالة ربه .

﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس﴾ لما بين سبحانه ان انزال الآيات يتضمن التخويف ضم اليه ذكر آية الاسراء وهي المذكورة في صدر السورة وسماها رؤيا لأنها وقعت بالليل أو لأن الكفرة قالوا لعلها رؤيا وقد قدمنا في صدر السورة وجهاً آخر في تفسير هذه الرؤيا وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا اسلموا حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به .

وقيل كانت رؤيا نوم وان النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يدخل مكة هو واصحابه وهو يومئذ بالمدينة فسار الى مكة قبل الاجل فرده المشركون فقال

ناس : قد ورد وقد كان حدثنا انه سيدخلها فكانت رجعتهم ففتنهم فافتن المسلمون لذلك فلما فتح الله مكة نزل قوله تعالى ﴿لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق﴾ .

وقد تعقب هذا بأن هذه الآية مكية والرؤيا المذكورة كانت بالمدينة ، وأجيب بأنه لا يبعد أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك بمكة ثم كان حقيقة بالمدينة وفيه تكلف .

وقال الخفاجي : بعيد لقله جدواه ، قيل إن هذه الرؤيا هي أنه رأى بني مروان ينزون على منبره نزو القردة فساء ذلك فقبل إنما هو هي الدنيا اعطوها فسرى عنه وفيه ضعف جداً فإنه لا فتنة للناس في هذه الرؤيا إلا ان يراد بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ويراد بالفتنة ما حصل من الاساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحمل على انه قد كان أخبر الناس بها فافتنوا .

وقيل إن الله سبحانه أراه في المنام مصارع قريش حتى قال : والله لكأني أنظر الى مصارع القوم وهو يومئ الى الأرض ويقول هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان فلما سمع ذلك قريش جعلوا رؤياه سخرية .

وقد تعارضت هذه الأسباب ولم يمكن الجمع بينها فالواجب المصير الى الترجيح والراجع كثرة وصحة هو كون سبب نزول هذه الآية قصة الاسراء فتعين ذلك ، قال ابن عباس : رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج وهي ليلة أسرى به الى بيت المقدس ، أخرجه البخاري ، وبه قال سعيد بن جبير والحسن ومسروق وقتادة ومجاهد وعكرمة وابن جريج وغيرهم ، وقد حكى ابن كثير اجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك في الرؤيا وفي تفسير الشجرة الآتية وانها شجرة الزقوم فلا اعتبار بغيرهم معهم .

﴿والشجرة الملعونة في القرآن﴾ عطف على الرؤيا قيل والتقدير وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنه للناس قال جمهور المفسرين : هي شجرة الزقوم ، وكذا أخرجه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عباس والمراد بلعنها لعن أكلها كما قال سبحانه ﴿ان شجرة الزقوم طعام الأثيم﴾ قال الزجاج : ان العرب تقول لكل طعام مكروه ملعون ولأن اللعن هو الابعاد من الرحمة وهي في أصل الجحيم في أبعدها مكان من الرحمة .

ومعنى الفتنه فيها أن أبا جهل وغيره قالوا : زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجر ثم يقول تنبت فيه الشجر فأنزل الله هذه الآية ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾ اذ قالوا ذلك فانه لا يمتنع ان يجعل الله الشجرة من جنس لا تأكله النار ، فوبر السمندر وهو دويبة بلاد الترك تتخذ منه مناديل اذا اتسخت طرحت في النار فذهب الوسخ وبقي المنديل سالماً لا تعمل فيه النار ، وترى النعامه تبلع الجمر فلا يضرها ، وخلق في كل شجرة ناراً فلا تحرقها فجاز أن يخلق في النار شجرة لا تحرقها وروي أن أبا جهل أمر جارية فأحضرت تمراً وزبداً وقال لأصحابه : تزقمو .

وقال ابن الزبيرى : كثر الله من الزقوم في داركم فإنه التمر والزبد بلغة اليمن ، وقيل هي التي تلتوي على الشجرة فتقتلها وهي شجرة الكثوث ، وقيل هي الشيطان ، وقيل هي اليهود ، وقيل بنو أمية .

وعن عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبيك وجدك إنكم الشجرة الملعونة في القرآن ، وفي هذا نكارة .

﴿ونخوفهم﴾ بالآيات وبنظائرها ، وإيثار صيغة الاستقبال للدلالة على

التجدد والاستمرار ﴿فما يزيدهم﴾ التخويف ﴿ألا طغياناً﴾ متجاوزاً للحد متمادياً غاية التمادي ﴿كبيراً﴾ فما يفيدهم إرسال الآيات إلا الزيادة في الكفر؛ فعند ذلك نفعل بهم ما فعلناه بمن قبلهم من الكفار وهو عذاب الاستئصال ولكننا قد قضينا بتأخير العقوبة .

ولما ذكر سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بلية عظيمة من قومه ومحنة شديدة أراد أن يبين أن جميع الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام كانوا كذلك حتى إن هذه عادة قديمة منها إبليس اللعين مع أول الأنبياء ، وايضاً لما ذكر أن الذين يدعون يتفنون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه ، ذكر ههنا ما يحقق ذلك فقال :

﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾ هذه القصة قد ذكرها الله سبحانه في سبعة مواضع : في البقرة والأعراف والحجر وهذه السورة والكهف وطه وص وقد تقدم تفسيرها مبسوطاً .

﴿فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طيناً﴾ نصب بنزع الخافض ، أي من طين كما صرح به في الآية الأخرى ﴿وخلقته من طين﴾ وذلك أن آدم خلق من تراب الأرض ؛ من عذبا وملحها ، فمن خلق من العذب فهو سعيد ومن خلق من الملح فهو شقي .

وقال الزجاج : منصوب على الحال او التمييز وتبعه فيه ابن عطية ، ولا يظهر ذلك اذ لم يتقدم إبهام ذات ولا نية .

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنِ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِذْ لَاقِيَلًا ﴿١٦٢﴾ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ كُلِّ جَزَاءٍ مَوْفُورًا ﴿١٦٣﴾ وَأَسْتَفْزِرُّ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِم بِخَبْرِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٦٤﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿١٦٥﴾

﴿قال أرايتك﴾ أي اخبرني عن ﴿هذا الذي كرمت﴾ أي فضلكه ﴿علي﴾ بأمري بالسجود له لم كرمته علي وقد خلقتني من نار ، ولم يجبه عن هذا السؤال إهمالاً له وتحقيراً حيث اعترض على مولاه وسأله بلم ﴿لئن اخرتن الى يوم القيامة﴾ كلام مبتدأ او اللام موطئة للقسم ، وجوابه ﴿لأحتنكن ذريته﴾ أي لاستولين عليهم بالاغواء والاضلال قال الواحدي : أصله من احتناك الجراد الزرع وهو ان تستأصله بإحتناكها وتفسده ، وهذا هو الأصل ؛ ثم سمي الاستيلاء على الشيء وأخذه كله احتناكاً .

وقيل معناه لأسوقهم واقودهم حيث أردت من حنك الدابة إذا جعل الرسن في حنكها ، وفي المختار حنك الفرس جعل في فيه الرسن وبابه نصر وضرب والحنك المنقار ، يقال أسود مثل حنك الغراب وأسود حانك مثل حالك والحنك ما تحت الذقن من الانسان ، والمعنى الأول انسب بمعنى هذه الآية .

وقال مجاهد : المعنى لأحتوينهم . وعن ابن زيد قال : لأضلنهم ، وإنا أقسم اللعين هذا القسم على أنه سيفعل بذرية آدم ما ذكره لعلم قد سبق اليه من سمع استرقه أو انه استنبط ذلك من قول الملائكة : أتجعل فيها من يفسد فيها ، وقيل علم ذلك من طبع البشر لما ركب فيهم من الشهوات أو ظن ذلك لانه وسوس لأدم فقبل منه ذلك ولم يجد له عزماً ، كما روي عن الحسن أو قاله

لما ظنه من قوة نفوذ كيده في بني آدم ، وانه يجري منهم في مجاري الدم ، وانهم بحيث يروج عندهم كيده وينفق لديهم وسوسته ، إلا من عصم الله كالأنبياء وصلحاء هذه الأمة وهم المرادون بقوله :

﴿إلا قليلاً﴾ قيل من كل الف واحد ، وفي معنى هذا الاستثناء قوله تعالى سبحانه ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾ ويؤيده ما ذكرناه قوله تعالى ﴿ولقد صدق عليهم إبليس ظنه﴾ فإنه يفيد أنه قال ما قاله هنا اعتماداً على الظن .

﴿قال﴾ الله تعالى ﴿أذهب﴾ ليس من الذهاب الذي هو ضد المجيء ، وإنما معناه امض لشأنك الذي اخترته خذلاناً وتخليّة بينه وبين ما سوّله نفسه ، أمره بأوامر خمسة القصد بها التهديد والاستدراج لا التكليف ، لأنها كلها معاص والله لا يأمر بها ؛ والمعنى أذهب منظراً الى وقت النفخة الأولى مع أن غرضه الامهال والانظار الى النفخة الثانية ، وغرضه بذلك طلب أن لا يموت أصلاً لانه يعلم انه لا موت بعد النفخة الثانية .

ثم عقب الذهاب بذكر ما جره سوء اختياره فقال ﴿فمن تبعك﴾ وأطاعك ﴿منهم﴾ فإن جهنم جزاؤكم ﴿أي إبليس ومن أطاعه ، والخطاب للتغليب لأنه تقدم غائب ومخاطب في قوله ﴿فمن تبعك منهم﴾ فقلب المخاطب أو يكون الخطاب مراداً به من خاصة ويكون ذلك على سبيل الالتفات ﴿جزاء موفوراً﴾ أي وافراً مكملأ ، يقال وفرته أفره وفرأ ، ووفر المال بنفسه يفر وفوراً فهو وافر فهو مصدر .

ثم كرر سبحانه الامهال لإبليس اللعين فقال : ﴿واستفز﴾ أي استزعج واستعجل واستزل واستخف ﴿من استطعت﴾ ان تستفزه ﴿منهم﴾ أي من بني آدم ، يقال أفزه واستفزه أي ازعجه واستخفه والمعنى استخفهم ﴿بصوتك﴾ داعياً لهم الى معصية الله ، وقيل هو الوسوسة والغناء واللهو واللعب والمزامير ﴿وأجلب﴾ قال القراء وابو عبيدة : من الجلبة والصياح أي صح ﴿عليهم﴾

وقال الزجاج : أي اجمع عليهم ما تقدر عليه من مكاييدك وحبائلك وأحاثهم على الاغواء فالاجلاب الجمع .

وقال ابن السكيت : الإجلاب الإعانة ، أي استعن عليهم وتصرف فيهم بكل ما تقدر ، والأمر للتهديد كما يقال اجتهد جهدك فسترى ما ينزل بك ﴿بخيلك﴾ أي بركبان جنديك ؛ والخيل يقع على الفرسان كقوله صلى الله عليه وسلم « ياخيل الله اركبي » ويقع على الافراس ، قاله ابن السكيت ، قيل الباء للملابسة أي صح وصوت عليهم حال كونك متلبساً ومصحوباً بجنودك .

قلت كون الباء للملابسة بعيد من حيث المعنى المراد كما تدل عليه عبارة اللغويين واللائق بها أن تكون زائدة ، وقد نص الشهاب على زيادتها ، وفي المختار جلب على فرسه يجلب جلباً صاح به من خلفه واستحثه للسبق وكذا اجلب عليه ، وهذا يقتضي زيادة الباء ، والمعنى حث وأسرع عليهم جنديك خيلاً ومشاة لتدركهم وتمكن منهم فليتأمل ﴿ورجلك﴾ أي مشاتك ؛ يقال أن له خيلاً ورجلاً من الجن والأنس ، فكل من ركب أو مشى في معصية الله فهو من جند إبليس ، والرجل بسكون الجيم جمع راجل ، كتاجر ونجر وصاحب وصحب .

وقال أبو زيد : يقال رجل ورجل بمعنى راجل ، وقيل اسم لراجل بمعنى الماشي ، وقرىء في السبعة بكسر الجيم وهو مفرد بمعنى الجمع فهو بمعنى المشاة ، فالخيل والرجل كناية عن جميع مكاييد الشيطان أو المراد ضرب المثل كما تقول للرجل المجد في الأمر جئتنا بخيلك ورجلك والحمل على الظاهر أولى .

﴿وشاركهم في الأموال والأولاد﴾ أما المشاركة في الأموال فهي كل تصرف فيها يخالف وجه الشرع سواء كان أخذاً من غير حق أو وضعاً في غير حق كالغصب والسرقه والربا ، ومن ذلك تبتيك أذان الأنعام وجعلها بحيرة وسائبة ، والمشاركة في الأولاد دعوى الولد بغير سبب شرعي وتحصيله بالزنا

وتسميتهم بعبد اللات والعزى والاساءة في تربيتهم على وجه يالفون فيه خصال الشر وأفعال السوء .

ويدخل فيه ما قتلوا من أولادهم خشية إملاق ووأد البنات وتصيير أولادهم على الملة الكفرية التي هم عليها من الأديان الزائغة والحرف الذميمة والأفعال القبيحة ومن ذلك مشاركة الشيطان للمجامع اذا لم يسم . وعن ابن عباس انه سأله رجل فقال : إن امرأتى استيقظت وفي فرجها شعلة نار ، قال ذلك من وطء الجن .

ثم قال ﴿وعدهم﴾ بأنهم لا يعثون قاله الزجاج : وقال الفراء : أي قل لهم لا جنة ولا نار ، وقيل وعدهم المواعيد الكاذبة الباطلة من النصره على من خالفهم وشفاعة الآلهة والكرامة على الله بالأنساب الشريفة والانتكال على كرامة الله وتأخير التوبة لطول الأمل وإيثار العاجل على الأجل ونحو ذلك ، وهذا على طريق التهديد كقوله ﴿إعملوا ما شئتم﴾ .

﴿وما يعدهم الشيطان إلا غروراً﴾ أي باطلاً إعتراض لبيان مواعيده فإنه وقع بين الجمل التي خاطب الله بها الشيطان وفيه إظهار في مقام الإضمار والإلتفات عن الخطاب الى الغيبة وكان مقتضى الظاهر أن يقال وما تعدهم إلا غروراً ، وأصل الغرور تزيين الخطأ بما يوهم الصواب .

﴿ان عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾ يعني عباده المؤمنين كما في غير هذا الموضع من الكتاب العزيز من أن إضافة العباد اليه يراد بها المؤمنون لما في الإضافة من التشريف وقيل المراد الأنبياء وأهل الصلاح والفضل لأنه لا يقدر على إغوائهم وقيل المراد جميع العباد بدليل الاستثناء بقوله في غير هذا الموضع إلا من اتبعك من الغاوين والمراد بالسلطان التسلط .

﴿وكفى بربك﴾ الباء زائدة في الفاعل ﴿وكيلاً﴾ يتوكلون عليه فهو الذي يدفع عنهم كيدك ويعصمهم من إغوائك ولهذا قال المحققون : لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بقوته .

رَبِّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ
 أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَفِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ
 عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُمْ وَاكْرًا وَكَيْلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً
 أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا
 بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

﴿ربكم الذي يزجي﴾ الإزجاء السوق والدفع والاجراء والتسير ومنه قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحاباً وهذا تعليل لكفايته وبيان لقدرته على عصمة من توكل عليه في أموره وشروع في تذكير بعض النعم عليهم حملاً لهم على الإيمان حتى لا يعبدوا غيره ولا يشركون به أحداً .

والمعنى أن الله سبحانه يسير ﴿لكم الفلك في البحر﴾ بالريح والفلك هنا جمع بمعنى السفائن وقد تقدم والبحر هو الماء الكثير عذباً كان أو مالحاً وقد غلب هذا الاسم على المشهور ﴿لتبتغوا من فضله﴾ أي من رزقه الذي تفضل به على عباده أو من الربح بالتجارة أو أنواع الأمتعة التي لا تكون عندكم ومن زائدة أو للتبعيض .

﴿إنه كان بكم رحيماً﴾ تعليل ثان لما تقدم أي فهداكم إلى مصالح دنياكم ﴿وإذا مسكم الضر﴾ يعني خوف الفرق ﴿في البحر ضل من تدعون﴾ من الآلهة وذهب عن خواطركم ولم يوجد لإغاثتكم ما كنتم تدعون من دونه من صنم أو جن أو ملك أو بشر أو حجر في حوادثكم ﴿إلا إياه﴾ وحده فإنكم تعتقدون رجاءكم برحمته وإغاثته والاستثناء متصل إن كان المراد بمن جميع الآلهة ومنقطع إن كان المراد بها غيره تعالى .

ومعنى الآية أن الكفار إنما يعتقدون في أصنامهم وسائر معبوداتهم أنها

نافعة لهم في غير هذه الحالة ، فأما في هذه الحالة فإن كل واحد منهم يعلم بالفطرة علماً لا يقدر على مدافعتة أن الأصنام ونحوها لا فعل لها .

﴿فلما نجاكم﴾ من الغرق وأوصلكم ﴿إلى البر أعرضتم﴾ عن الإخلاص لله وتوحيده ورجعتم إلى دعاء أصنامكم والاستغاثة بها ﴿وكان الإنسان كفوراً﴾ أي كثير الكفران لنعمة الله وهو تعليل لقوله ﴿أعرضتم﴾ والمعنى أنهم عند الشدائد يتمكنون برحمة الله وفي الرخاء يعرضون عنه وترك فيه خطابهم تلطفاً بهم بحيث لم يقل وكنتم كفاراً .

ثم أنكروا عليهم سبحانه سوء معاملتهم قائلاً ﴿أفأنتم أن يخسف بكم جانب البر﴾ الهمزة للإنكار والتوبيخ والتقريع والفاء عاطفة على مقدر والتقدير أنجوتهم من الغرق فأنتم فحملكم ذلك على الإعراض فبين لهم أنه قادر على إهلاكهم في البر وإن سلموا من البحر لأن الجهات كلها له وفي قدرته برأ كان أو بحرأ يعني إن كان الغرق في البحر ففي جانب البر ما هو مثله وهو الخسف لأنه يغيب تحت الثرى كما أن الغرق يغيب تحت الماء .

وأصل الخسف أن تنهار الأرض بالشيء يقال : بثر خسيف إذا إنهدم أصلها وعين خاسفة ، أي غائرة حدقتها في الرأس وخسفت عين الماء إذا غار ماؤها وخسفت الشمس إذا غابت عن الأرض وجانب البر ناحية الأرض وسماه جانباً لأنه يصير بعد الخسف جانباً وايضاً فإن البحر جانب من الأرض والبر جانب .

وقيل إنهم كانوا على ساحل البحر وساحله جانب البر فكانوا فيه آمنين من مخاوف البحر فحذرهم ما آمنوه من البر كما حذرهم ما خافوه من البحر وقال السمين : المعنى جانب البر الذي أنتم فيه فيلزم من خسفه هلاككم ولولا هذا التقدير لم يكن في التوعده فائدة انتهى وجملة هذه الأفعال خمسة وكلها

تقرأ بالياء ولا التفات حينئذ وبالنون التفاتاً عن الغيبة الى التكلم والقراءتان سبعيتان .

﴿أو يرسل عليكم حاصباً﴾ قال أبو عبيدة والقتبي الحصب الرمي أي ريحاً شديدة حاصبة وهي التي ترمي بالحصاء الصغار ؛ وقال الزجاج : الحاصب التراب الذي فيه حصباء ، فالحاصب هو ذو الحصباء كاللابن والتامر ، وقيل الحاصب حجارة من السماء ، قاله قتادة تحصيهم كما فعل بقوم لوط ، ويقال للسحابة التي ترمي بالبرد حاصب .

﴿ثم لا تجدوا لكم وكيلاً﴾ أي حافظاً ونصيراً يمنعكم من بأس الله ﴿أم﴾ متصلة أي أيّ الأمرين كائن أو منقطعة أي بل ﴿أمتم أن يعيدكم فيه﴾ أي في البحر بأن يقوي دواعيكم ويوفر حوائجكم الى ركوبه وجاء بفي ولم يقل الى البحر للدلالة على استقرارهم فيه ﴿تارة﴾ أي مرة ﴿أخرى﴾ وهو مصدر ويجمع على تيرة وتارات وألفها واو أو ياء .

﴿فيرسل عليكم قاصفاً من الريح﴾ القاصف الريح الشديدة التي تكسر بشدة من قصف الشيء يقصفه من باب ضرب أي كسره بشدة والقصف الكسر أو هو الريح التي لها قصف أي صوت شديد من قولهم رعد قاصف أي شديد الصوت ، وقال ابن عباس : الريح التي تغرق ؛ وقال ابن عمرو : القاصف والعاصف في البحر .

﴿فيفرقكم﴾ وقرئ بالفوقية على أن فاعله الريح ﴿بما كفرتم﴾ أي بسبب كفركم أو بالسبب الذي كفرتم به وما مصدرية أو بمعنى الذي ﴿ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً﴾ أي نصيراً قاله ابن عباس أو ثائراً يطالبنا بما فعلنا انتصاراً لكم قال الزجاج : لا تجدوا من يتبعنا بإنكار ما نزل بكم قال النحاس : وهو من الثار وكذا يقال لكل من طلب بثار أو غيره تبيع وتابع .

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَيْ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ (٧٠) يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِسْمِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينَهُ فَأُوْتِيكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ (٧١) وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (٧٢) وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ خَلِيلًا ﴾ (٧٣) وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّرْنَا لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ (٧٤) إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ (٧٥)

﴿ولقد كرّمنا﴾ هذا إجمال لذكر النعمة التي أنعم الله على ﴿بني آدم﴾ أي كرّمناهم جميعاً وهذه الكرامة يدخل تحتها خلقهم على هذه الهيئة الحسنة المعتدلة والظهور بعد الموت وتخصيصهم بما خصهم به من المطاعم والمشارب والملابس على وجه لا يوجد لسائر أنواع الحيوان مثله .

وحكى ابن جرير عن جماعة أن هذا التكريم هو أنهم يأكلون بأيديهم وسائر الحيوانات تأكل بالفم وكذا حكاها النحاس ، وقيل ميزهم بالنطق والعقل والتمييز وقيل باعتدال القامة وامتدادها ، وقيل بحسن التقويم والتصوير ، وقيل أكرم الرجال باللحم والنساء بالذوائب .

وقال ابن جرير : أكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق وتسخير سائر الخلق لهم وقيل بالكلام والخط والفهم وقيل بحسن تدبيرهم في أمر المعاش والمعاد وقيل بأن منهم خير أمة أخرجت للناس .

ولا مانع من حمل التكريم على جميع هذه الأشياء وأعظم خصال التكريم العقل فإنه به تسلطوا على جميع الحيوانات وميزوا بين الحسن والقبيح وتوسعوا في المطاعم والمشارب وكسبوا الأموال التي تسبوا بها إلى تحصيل أمور لا يقدر عليها سائر الحيوان ، وبه قدروا على تحصيل الابنية التي تمنعهم عما يخافون ،

وعلى تحصيل الأكسية التي تقيهم الحر والبرد.

وقيل تكريمهم هو أن جعل محمداً صلى الله عليه وسلم منهم . وأخرج

الطبراني والبيهقي في الشعب والخطيب في تاريخه عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم ، قيل يا رسول الله ولا الملائكة قال : ولا الملائكة ، الملائكة مجبرون بمنزلة الشمس والقمر .

وأخرج الطبراني عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ان الملائكة قالت يا رب أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدهك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة قال لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت كن فكان .

﴿ وحملناهم ﴾ هذا تخصيص وتأکید لبعض أنواع التكريم حملهم سبحانه ﴿ في البر ﴾ على الدواب كالإبل والخيل والبغال والحمير ﴿ و ﴾ في ﴿ البحر ﴾ على السفن ، وقيل حملناهم فيها حيث لم تحسف بهم ولم نغرقهم والمعنى جعلناهم قارين فيها بواسطة أو دونها كما في السباحة في الماء ﴿ ورزقناهم من الطيبات ﴾ أي لذيذ المطاعم والمشارب وسائر ما يستلذونه وينتفعون به .

وقيل المراد الزبد والتمر والحلوى وجعل رزق غيرهم مما لا يخفى ، وقيل إن جميع الأغذية إما نباتية كالثمار والحبوب وإما حيوانية كاللحم والسمن واللبن ولا يتغذى الإنسان إلا بأطيب القمين بعد الطبخ الكامل والنضج التام ولا يحصل هذا لغير الإنسان .

﴿ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ﴾ والأقرب في الفرق بين

التكريم والتفضيل إن يقال أن الله كرم الإنسان على سائر الحيوان بأمر خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل ثم عرفه بواسطته اكتساب العقائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة فالأول هو التكريم والثاني هو التفضيل .

أجل سبحانه هذا الكثير ولم يبين أنواعه فأفاد ذلك ان بني آدم فضلهم الله سبحانه على كثير من مخلوقاته لا على الكل ، وقد شغل كثير من أهل العلم بما لم تكن اليه حاجة ولا تتعلق به فائدة وهو مسألة تفضيل الملائكة على الأنبياء والأنبياء على الملائكة ، ومن جملة ما تمسك به مفضلو الأنبياء عليهم السلام على الملائكة هذه الآية ولا دلالة لها على المطلوب لما عرفت من اجمال الكثير وعدم تبيينه ، والتعصب في هذه المسألة هو الذي حمل بعض الاشاعرة على تفسير الكثير هنا بالجميع حتى يتم له التفضيل على الملائكة وهو تعسف لا حاجة اليه .

وتمسك بعض المعتزلة بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء ولا دلالة لها على ذلك فإنه لم يقم دليل على أن الملائكة من القليل الخارج عن هذا الكثير ولو سلمنا ذلك فليس فيما خرج عن هذا الكثير ما يفيد انه أفضل من بني آدم بل غاية ما فيه انه لم يكن الإنسان مفضلاً عليه فيحتمل أن يكون مساوياً للإنسان ، ويحتمل أن يكون أفضل منه ومع الإحتمال لا يتم الإستدلال ، والتأكيد بقوله ﴿تفضيلاً﴾ يدل على عظم هذا التفضيل وانه بمكان مكين فعلى بني آدم أن يتلقوه بالشكر ويحذروا من كفرانه .

﴿يوم﴾ أي أذكر يوم ﴿ندعو كل أناس بإمامهم﴾ قال الزجاج : يعني يوم القيامة وقرىء يدعو بالتحية ، ويدعى على المجهول ، والانس فعال بضم الفاء ويجوز حذف الهمزة تخفيفاً على غير قياس فيبقى ناس ووزنه عال والباء للإصاق كما تقول أدعوك باسمك .

ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف هو حال والتقدير ندعو كل أناس متلبسين بإمامهم أي يدعون وامامهم فيهم نحو ركب الأمير بجنوده والأول أولى ، والإمام في اللغة كل ما يؤتم به من نبي أو مقدم في الدين أو الكتاب . وقد اختلف المفسرون في تعيين الإمام الذي يدعى كل أناس به فقال

ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك : انه كتاب كل انسان الذي فيه عمله أي يدعى كل انسان بكتاب عمله ، ويؤيد هذا قوله ﴿فأما من أوتي كتابه﴾ الآية .

وقال ابن زيد : الإمام هو الكتاب المنزل عليهم فيدعى أهل التوراة بالتوراة وأهل الانجيل بالانجيل وأهل القرآن بالقرآن ، فيقال : يا أهل التوراة يا أهل الانجيل يا أهل القرآن .

وقال مجاهد وقتادة : إمامهم نبهم . وعن أنس مثله فيقال : هاتوا متبعي ابراهيم هاتوا متبعي موسى هاتوا متبعي عيسى هاتوا متبعي محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم وبه قال الزجاج ، وروي عن أبي هريرة مرفوعاً ايضاً فلينظر في سنده .

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : المراد بالإمام إمام عصرهم فيدعى أهل كل عصر بإمامهم الذي كانوا يأتمرون بأمره ويتهون بنبيه . وقال الحسن وأبو هريرة وأبو العالية : المراد بإمامهم أعمالهم ؛ فيقال مثلاً : أين المجاهدون أين الصابرون أين الصائمون أين المصلون ونحو ذلك .

وقال أبو عبيدة : المراد إمامهم صاحب مذهبهم ، فيقال مثلاً : أين التابعون للعالم فلان بن فلان ، وهذا من البعد بمكان ، وأبعد منه ما قال محمد ابن كعب : بإمامهم بأمهاتهم ، على أن إماماً جمع أم كخف وخفاف .

وأيضاً في هذا القول نظر فإن في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء ، فيقال هذه غدرة فلان بن فلان » أخرجه البخاري ومسلم^(١) .

وهذا دليل على أن الناس يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم ، ويرد على من قال إنما يدعون بأسماء آبائهم وبأسماء أمهاتهم لأن في ذلك سترًا على آبائهم ، ولذا قال الزمخشري : ومن بدع التفاسير أن الإمام جمع أم وأنهم يدعون بأمهاتهم دون آبائهم ، وإن الحكمة فيه رعاية حق عيسى وإظهار شرف الحسن والحسين وإن لا يفتضح أولاد الزنا .

قال القرطبي : قيل بمذاهبهم فيدعون بما كانوا يأتمنون به في الدنيا ويقلدونه ، فيقال ياحنفي ، يا شافعي ، يامعتزلي ، يا قدرى ، ونحو ذلك . وهذا كالأول بل أبعد منه ، وقيل كل خلق حسن يظهر من الإنسان كالعلم والكرم والشجاعة أو قبيح كأضدادها ، فالداعي إلى تلك الأفعال خلق باطن هو كالإمام ، ذكره الرازي في تفسيره . وعن ابن عباس قال : بإمامهم إمام هدى وإمام ضلالة ، وعنه أيضاً بإمام زمانهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم وقيل بعبودهم . واخرج الترمذي وحسنه البزار وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أنه قال « يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ستين ذراعاً وبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون : اللهم اتنا بهذا وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم فيقول ابشروا لكل رجل منكم مثل هذا .

وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له جسمه ستين ذراعاً على صورة آدم ويلبس تاجاً من نار فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من هذا أو من شر هذا ، اللهم لا تأتنا بهذا . قال فيأتيهم فيقولون اللهم أخره ، فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا^(١) قال البزار بعد إخراجهم لا يروى إلا من هذا الوجه .

(١) المستدرک کتاب التفسیر ٢/٢٤٣ .

﴿فمن أوتي كتابه بيمينه﴾ من أولئك المدعويين وهم السعداء أولو البصائر وتخصيص اليمين بالذكر للتشريف والتبشير ﴿فأولئك﴾ إشارة الى من باعتبار معناه . قيل وجه الجمع الإشارة الى أنهم مجتمعون على شأن جليل أو الإشعار بأن قراءتهم لكتبهم تكون على وجه الاجتماع لا على وجه الإنفراد ﴿يقرأون كتابهم﴾ الذي أوتوه ﴿ولا يظلمون فتيلاً﴾ أي لا ينقصون من اجورهم قدر فتيل وهو القشرة التي في شق النواة أو هو عبارة عن أقل شيء ، وفي النواة أمور ثلاثة : فتيل وهو الخيط الذي في الحز الكائن فيها طولاً ، والقطير وهو قشرة النواة ، والنقير وهو الخيط الذي في النقرة التي في ظهرها .

ولم يذكر أصحاب الشمال تصريحاً ولكنه ذكر سبحانه ما يدل على حالهم القبيح فقال ﴿ومن كان﴾ من المدعويين ﴿في هذه﴾ الدنيا ﴿أعمى﴾ أي فاقد البصيرة وهو الذي يعطي كتابه بشماله بدلالة حال ما سبق من الفريق المقابل له ، ولعل العدول عن ذكره بذلك العنوان مع أنه الذي يستدعيه حسن المقابلة حسياً هو الواقع في سورة الحاقة وسورة الانشقاق للإيدان بالعلة الموجبة له كما في قوله تعالى ﴿وأما ان كان من المكذبين الضالين﴾ الخ بعد قوله ﴿وأما ان كان من أصحاب اليمين﴾ وللرمز الى علة حال الفريق الأول ، وقد ذكر في أحد الجانبين المسبب وفي الآخر السبب ، ودل بالمذكور في كل منهما على المتروك في الآخر تعويلاً على شهادة العقل كما في قوله ﴿وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله﴾ ذكره أبو السعود . قال النيسابوري : لا خلاف أن المراد بهذا العمى ، عمى القلب لا عمى البصر .

وأما قوله ﴿فهو في الآخرة﴾ التي لم تعين ولم تر ﴿أعمى﴾ فيحتمل أن يراد به عمى البصر كقوله ﴿ونحشره يوم القيامة أعمى﴾ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً﴾ وفي هذه زيادة العقوبة ، ويحتمل ان يراد عمى القلب ، وقيل المراد بالآخرة عمل الآخرة فهو في عمل الآخرة أو في أمرها

أعمى ؛ وقيل المراد من عمى عن النعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة أعمى .

وقيل من كان في الدنيا التي تقبل فيها التوبة أعمى فهو في الآخرة التي لا توبة فيها أعمى .

وقيل من كان في الدنيا عن حجج الله أعمى فهو في الآخرة أعمى ، وقد قيل إن قوله فهو في الآخرة أعمى أفضل تفضيل أي أشد عمى ، وهذا مبني على أنه من عمى القلب إذ لا يقال ذلك في عمى العين .

قال الخليلي وسيبويه : لأنه خلقه بمنزلة اليد والرجل فلا يقال ما أعماه كما لا يقال ما أيده .

وقال الأخفش : لا يقال فيه ذلك لأنه أكثر من ثلاثة أحرف ، وقد حكى الفراء عن بعض العرب إنه سمعه يقول ما أسود شعره والبحث مستوفى في النجو ﴿وأضل سبيلاً﴾ من الأعمى لكونه لا يجد طريقاً إلى الهداية بخلاف الأعمى فإنه قد يهتدي في بعض الأحوال .

قال ابن عباس : من كان في الدنيا أعمى عما يرى من قدرتي من خلق السماء والأرض والجبال والبحار والنامس والدواب وأشياء ذلك فهو عما وصفت له في الآخرة ولم يره أعمى وأبعد حجة .

ثم لما عدد سبحانه في الآية المتقدمة أقسام النعم على بني آدم أردفه بما يجري مجرى التحذير من الاغترار بوساوس الاشقياء فقال ﴿وان كادوا ليفتنونك﴾ المعنى إن الشأن انهم قد قاربوا أن يخدعوك فاتنين ، وأصل الفتنة الاختبار ، ومنه فتن الصائغ الذهب ثم استعمل في كل من أزال الشيء عن حده وجهته ﴿عن الذي أوحينا إليك﴾ من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد

﴿لتفتري علينا غيره﴾ أي لتتقُول وتكذب علينا غير الذي أوحينا اليك مما اقترحه علينا كفار قريش ولم نقله .

وذلك لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن وافتراء على الله سبحانه من تبديل الوعد بالوعيد وغير ذلك . وعن ابن عباس قال : ان أمية ابن خلف وأبا جهل بن هشام ورجالاً من قريش أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : تعال فتمسح ألفتنا وتدخل معك في دينك ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه فراق قومه ويجب إسلامهم فرق لهم ، فأنزل الله هذه الآية ، وعن جابر بن عبد الله مثله .

وعن سعيد بن جبير قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر فقالوا : لا ندعك تستلمه حتى تستلم بألفتنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وما عليّ لو فعلت والله يعلم مني خلفه » فأنزل الله ﴿وان كادوا ليفتنونك﴾ الآية وعن ابن شهاب نحوه .

وعن جبير بن نفير أن قريشاً أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : ان كنت أرسلت الينا فاطرد الذين اتبعوك من سقاط الناس ومواليهم لتكون نحن أصحابك فركن اليهم ، فأوحى الله اليه هذه الآية . وقال الجلال السيوطي وغيره ان ثقيفاً سأله صلى الله عليه وسلم أن يحرم واديهم والحوا عليه فنزلت هذه الآية :

﴿واذن لاتخذوك خليلاً﴾ أي لو اتبعت أهواءهم لوالوك ووافوك وصافوك مأخوذ من الخلة بفتح الخاء .

﴿ولولا أن ثبتناك﴾ على الحق وعصمتناك من موافقتهم ﴿لقد كدت تركن اليهم﴾ أي لقاربت أن تميل اليهم أدن ميل والركون هو الميل اليسير ، ولهذا

قال ﴿شيئاً قليلاً﴾ لكن أدركته صلى الله عليه وسلم العصمة فمنعته من أن يقرب من أدنى مراتب الركون اليهم فضلاً عن نفس الركون ، وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ما هم بإجابتهم ، ذكر معناه القشيري وغيره والنظم صريح في انه لم يركن أي باللازم ولا قارب أي بمنطوق التركيب .

وذلك لأن لولا حرف امتناع لوجود فالترتيب يدل على امتناع القرب من الركون وإذا امتنع القرب منه امتنع هو بالضرورة ؛ وقيل المعنى وان كادوا ليخبرون عنك بأنك ملت الى قولهم فنسب فعلهم اليه مجازاً واتساعاً كما تقول للرجل كدت تقتل نفسك أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت ، ذكر معناه المهدي ، ثم توعدده سبحانه في ذلك أشد الوعيد فقال :

﴿اذن﴾ أي لو قاربت ان تركن اليهم ﴿لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات﴾ أي مثلي ما يعذب به غيرك ممن يفعل هذا الفعل في الدارين والمعنى عذاباً ضعفاً في الحياة وعذاباً ضعفاً في الممات أي مضاعفاً ثم حذف الموصوف واقامت الصفة مقامه واضيفت وذلك لأن خطأ العظيم عظيم كما قال سبحانه ﴿يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين﴾ وضعف الشيء مثلاه ؛ وقد يكون الضعف النصيب كقوله لكل ضعف أي نصيب .

وقال الرازي : حاصل الكلام انك لو مكنت خواطر الشيطان من قلبك وعقدت على الركون همك لاستحقت تضعيف العذاب عليك في الدنيا والآخرة ولصار عذابك مثلي عذاب المشرك في الدنيا ومثلي عذابه في الآخرة ﴿ثم لا تجدلك علينا نصيراً﴾ ينصرك فيدفع عنك ويمنع منك هذا العذاب .

قال النيسابوري : إعلم أن القرب من الفتنة لا يدل على الوقوع فيها والتهديد على المعصية لا يدل على الإقدام عليها فلا يلزم من الآية طعن في العصمة .

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ
خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا
تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ
الْفَجْرِ كَاتِبٌ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ
مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿٧٩﴾ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِي
مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴿٨٠﴾

﴿وان كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها﴾ الكلام في هذا
كالكلام في أن كادوا ليفتنونك أي وان الشأن أنهم قاربوا أن يزعموك بعداوتهم
ومكرهم من أرض مكة لتخرج عنها ولكنه لم يقع ذلك منهم بل منعهم الله عنه
حتى هاجر بأمر ربه بعد أن هموا به والإستفزاز الإزعاج وقيل إنه أطلق
الإخراج على إرادة الإخراج تحوزاً ، قال سعيد بن جبير قال المشركون لرسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم « كانت الأنبياء تسكن الشام فما لك وللمدينة
فهم أن يشخص ، فأنزل الله وان كادوا الآية .

﴿واذن لا يلبثون خلافاك﴾ أي لا يبقون بعد اخراجك ﴿إلا﴾ لبثاً او
زماً ﴿قليلاً﴾ حتى يهلكوا ثم يعاقبون عقوبة تستأصلهم جميعاً .

قال ابن عباس : يعني بالقليل يوم أخذهم بدر فكان ذلك هو القليل
الذي لبثوا بعده ، قال ابن الأنباري خلافاك بمعنى مخالفتك .

وقال قتادة هم أهل مكة باخراج النبي صلى الله عليه وسلم منها
وقد فعلوا بعد ذلك فأهلكهم الله يوم بدر ولم يلبثوا بعده إلا قليلاً وكذلك
كانت سنة الله في الرسل إذ فعل بهم قومهم مثل ذلك .

﴿سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا﴾ أي سن الله سنة ، قال الفراء : أي يعذبون كسنة من قد أرسلنا ، وقيل المعنى سنتنا سنة من قد أرسلنا ، وقيل اتبع أنت سنة من ، وقال الزجاج : يقول أن سنتنا هذه السنة فيمن أرسلنا قبلك اليهم أنهم إذا أخرجوا نبيهم من بين أظهرهم أو قتلوه أن ينزل العذاب بهم ﴿ولا تمجد لستنا تحويلاً﴾ أي ما أجرى الله به العادة لم يتمكن من تحويله ولا يقدر على تغييره .

ولما ذكر سبحانه الإهيئات والمعاد والجزاء اردفها بذكر أشرف الطاعات وهي الصلاة فقال ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ أجمع المفسرون على أن المراد بها الصلوات المفروضة ، وقد اختلف العلماء في الدلوك على قولين :

أحدهما : انه زوال الشمس عن كبد السماء قاله عمر وابنه وابو هريرة وابن عباس وجابر والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة والضحاك وأبو جعفر الباقر وأكثر التابعين واختاره ابن جرير .

والقول الثاني : انه غروب الشمس قاله عليّ وابن مسعود وأبي بن كعب ، وروي عن ابن عباس ؛ وبه قال النخعي ومقاتل والسدي ، قال الفراء : دلوك الشمس من لدن زوالها الى غروبها ، قال الازهري : معنى الدلوك في كلام العرب الزوال ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار دالكة وقيل لها اذا أفلت دالكة لأنها في الحالتين زائلة قال : والقول عندي انه زوالها نصف النهار لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس .

وأصل هذه المادة أي ما تركب من الدال واللام والكاف يدل على التحول والانتقال ومنه الدلك فإن الدلاك لا تستقر يده ومنه دلوك الشمس ففي الزوال انتقال من وسط السماء الى ما يليه وكذا كل ما تركب من الدال واللام بقطع النظر عن آخره يدل على ذلك كدلج بالجميم من الدلجة وهي سير الليل والانتقال فيه من مكان الى مكان آخر ودلح بالحاء المهملة إذا مشى مشياً

متثاقلاً ودلح بالعين المهملة إذا أخرج لسانه ودلف بالفاء إذا مثنى مثنى المقيد أو بالقاف لاخراج الماء من مقره ودله إذا ذهب عقله ففيه انتقال معنوي .

وقال أبو عبيد : دلوكها غروبها ودلكت براح أي غابت وبراخ اسم من أسماء الشمس على وزن حذام وقطام وعن ابن عمر قال : دلوك الشمس زياغها بعد نصف النهار ، وعن ابن عباس قال : إذا فاء الفياء ، وعن عقبه ابن عمرو مرفوعاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصل بي الظهر » الحديث أخرجه ابن جرير وعن أبي برزة الأسلمي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ثم تلا ﴿ أقم الصلاة لدلوك الشمس ﴾ .

والحاصل أن اللفظ يجمعها لأن أصل الدلوك الميل والشمس تميل إذا زالت وإذا غربت والحمل على الزوال أولى القولين لكثرة القائلين به ، وإذا حملناه عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها كما ذكروا وعلى الثاني يخرج الظهر والعصر وفي هذه اللام وجهان :

أحدهما : انها بمعنى بعد ومثله قولهم كتبت له ثلاث خلون .

والثاني : انها على بابها أي لأجل دلوك ، قال الواحدي : لأنها إنما تجب بزوال الشمس وفيه ثلاثة أقوال أشهرها انه الزوال وهو نصف النهار ، والثاني انه من الزوال الى الغروب ، والثالث انه الغروب .

﴿ الى غسق الليل ﴾ أي اجتماع الظلمة قاله ابن عباس ، وقال الفراء والزجاج : يقال غسق الليل وأغسق إذا أقبل بظلامه ، وقيل مغيب الشفق وهذا يتناول المغرب والعشاء والجاري متعلق بأقم لانهاء غاية الإقامة أو أقمها

ممدودة اليه قاله ابو البقاء وفيه نظر من حيث انه قدر المتعلق كوناً مقيداً إلا أن يريد تفسير المعنى لا الإعراب .

والغسق دخول أول الليل قاله ابن شميل وقيل هو سواد الليل وظلمته وأصله من السيلان يقال غسقت العين أي سال دمعها فكأن الظلمة تنصب على العالم وتسيل عليهم ويقال غسق الجرح امتلاً دماً فكأن الظلمة ملأت الوجود ، والمراد في قوله من شر غاسق القمر اذا كسف واسود .

وقيل الليل والغسق بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد أهل النار ويقال غسق الليل واغسق وظلم وأظلم ودجا وأدجى وغيش واغيش نقله الفراء قاله السمين وقد استدل بهذه الغاية من قال ان صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال الى الغروب روى ذلك عن الاوزاعي وأبي حنيفة وجوزه مالك والشافعي في حال الضرورة .

وقد وردت الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين أوقات الصلوات فيجب حمل مجمل هذه الآية على ما بينته السنة فلا نطيل بذكر ذلك ، ومعنى الآية أقم الصلاة من وقت دلوك الشمس الى غسق الليل فيدخل فيها الظهر والعصر وصلاتا غسق الليل وهما العشاءان .

ثم قال ﴿وقرآن الفجر﴾ عطف على الصلاة أي أقمه قاله الفراء ، وقال الأخفش وتبعه أبو البقاء وعليك قرآن الفجر وأصول البصريين تأب هذا لأن أسماء الأفعال لا تعمل مضمرة ، وقيل الزم قرآن الفجر ، قال المفسرون : المراد به صلاة الصبح عبر عنها ببعض أركانها .

قال الزجاج : وفي هذه فائدة عظيمة تدل عليه أن الصلاة لا تكون إلا بقراءة حتى سميت الصلاة قرآناً وهو حجة على الأصم حيث زعم ان القراءة ليست بركن وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه لا صلاة إلا بفاتحة

الكتاب ، وفي بعض الأحاديث الخارجة من مخرج حسن وقرآن معها وورد ما يدل على وجوب الفاتحة في كل ركعة أو سميت صلاة الصبح قرآناً لطول قراءتها ، وقد حرره الشوكاني في مؤلفاته تحريراً مجرداً .

ثم علل سبحانه ذلك بقوله ﴿ان قرآن الفجر كان مشهوداً﴾ أي تشهدته وتحضره ملائكة الليل وملائكة النهار ، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح الآتي وبذلك قال جمهور المفسرين فينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو في آخر ديوان الليل وأول ديوان النهار .

وقال الشهاب : أي الكاتبون والحفظة أو يشهده الكثير من المصلين في العادة والأول أولى .

وقد أخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قال : « تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع فيها »^(١) وهو في الصحيحين عنه مرفوعاً بلفظ يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر^(٢) ثم يقول أبو هريرة إقرأوا ان شئتم ان قرآن الفجر كان مشهوداً ، وفي الباب أحاديث .

قال الرازي : وهذا دليل قاطع قوي على ان التغليس أفضل من التنوير لأن الانسان إذا شرع فيها من أول الصبح ففي ذلك الوقت ظلمة باقية فتكون ملائكة الليل حاضرين ثم إذا امتدت الصلاة بسبب ترتيل القراءة وتكثيرها زالت الظلمة وظهر الضوء وحضرت ملائكة النهار أما إذا ابتداء هذه الصلاة في وقت الأسفار فهناك لم يبق أحد من ملائكة الليل فلا يحصل المعنى المذكور في الآية ، فثبت أن قوله يعني هذه الآية دليل على أن الصلاة في أول وقتها أفضل انتهى .

(١) الترمذي تفسير سورة ١٧/٥ - الإمام أحمد ٤٧٤/٢ .

(٢) مسلم ٦٣٢ - البخاري ٣٥٩ .

﴿ومن الليل فتهجد به﴾ في ﴿من﴾ وجهان أحدهما : انها متعلقة بتهجد أي تهجد بالقرآن بعض الليل . والثاني : انها متعلقة بمحذوف أي قم بعد نومك نومة من الليل أو اسهر من الليل ذكرهما الخوفي ومن للتبويض أي قم بعض الليل والضمير المجرور راجع الى القرآن من حيث هو لا يقيد إضافته الى الفجر ففي الكلام استخدام ، وقيل التقدير بذلك الوقت والباء بمعنى في ، قاله السمين ولو قال من بمعنى في لكان أوضح وما قيل من أنه منتصب على الإغراء والتقدير وعليك بعض الليل فبعيد جداً .

والتهجد مأخوذ من الهجود ، وقال أبو عبيدة وابن الأعرابي : هو من الأضداد لأنه يقال هجد الرجل إذا نام وهجد إذا سهر ؛ وقال الأزهري : الهجود في الأصل هو النوم بالليل ولكن التفضل فيه لأجل التجنب ومنه تأثم وتخرج أي تجنب الإثم والخرج فالتهجد من تجنب الهجود فقام بالليل ، وروي عنه أيضا التهجد القائم الى الصلاة من الليل هكذا حكى عنه الواحدي فقيد التهجد بالقيام من النوم وهكذا قال مجاهد وعلقمة والأسود فقالوا : التهجد بعد النوم ، قال الليث : يقال تهجد إذا استيقظ للصلاة .

﴿نافلة لك﴾ معناها في اللغة الزيادة على الأصل ، فالمعنى إنها للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة زائدة على الفرائض ، والامر بالتهجد وان كان ظاهره الوجوب لكن التصريح بكونه نافلة قرينة صارفة للأمر .

وقيل المراد بالنافلة هنا إنها فريضة زائدة على الفرائض الخمس في حقه صلى الله عليه وسلم ، ويدفع ذلك التصريح بلفظ النافلة ، وقيل كانت صلاة الليل فريضة في حقه صلى الله عليه وسلم ثم نسخ الوجوب فصار قيام الليل تطوعاً وعلى هذا يحمل ما ورد في الحديث أنها عليه فريضة ولأتمته تطوع .

قال الواحدي : إن صلاة الليل كانت زيادة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لرفع الدرجات لا للكفارات ، لأنه قد غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر ،

وليس لنا بنافلة لكثرة ذنوبنا إنما نعمل لكفارتها . قال : وهو قول جميع المفسرين .
والحاصل أن الخطاب في هذه الآية وإن كان خاصاً بالنبي صلى الله عليه
وسلم في قوله أقم الصلاة فالأمر له أمر لأمة ، فهو شرع عام ، ومن ذلك الترغيب
في صلاة الليل فإنه يعم جميع الأمة والتصريح بكونه نافلة يدل على عدم الوجوب ،
فالتهدد من الليل مندوب اليه ومشروع لكل مكلف .

وأخرج البيهقي في سننه والطبراني في الأوسط عن عائشة أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : « ثلاث هن عليّ فرائض وهن لكم سنة : الوتر والسواك وقيام
الليل » .

ثم وعد سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على إقامة الفرائض والنوافل فقال
﴿ عسى أن يبعثك ربك ﴾ قد ذكرنا في مواضع أن عسى من الكريم اطماع واجب
الوقوع ﴿ مقاماً محموداً ﴾ نصب على الظرفية أي يبعثك فيقيمك في الآخرة مقاماً
محموداً ، ويجوز أن يكون حالاً بتقدير مضاف أي ذا مقام محمود ، ومعنى كون
المقام محموداً أنه يحمده كل من علم به .

وقد اختلف في تعيين هذا المقام على أقوال :

الأول : انه المقام الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة يوم
القيامة للناس ليرجيهم ربهم سبحانه مما هم فيه وهذا القول هو الذي دلت عليه الأدلة
الصحيحة في تفسير الآية ، وحكاه ابن جرير عن أكثر أهل التأويل . قال
الواحدي : واجماع المفسرين على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة في فصل
القضاء .

القول الثاني : إن المقام المحمود اعطاء للنبي صلى الله عليه وسلم لواء

الحمد يوم القيامة ، ويمكن أن يقال أن هذا لا ينافي القول الأول إذ لا منافاة بين كونه قائماً مقام الشفاعة وييده لواء الحمد .

الثالث : إن المقام المحمود هو أن الله سبحانه يجلس محمداً صلى الله عليه وسلم معه على كرسية ، حكاه ابن جرير عن فرقة منهم مجاهد ، وقد ورد في ذلك حديث وحكى النقاش عن أبي داود السجستاني أنه قال : من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم ، ما زال أهل العلم يتحدثون بهذا الحديث .

قال ابن عبد البر : مجاهد وإن كان أحد الأئمة بالتأويل فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم : أحدهما : هذا والثاني : في تأويل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة قال معناه ينتظر الثواب وليس من النظر . انتهى .

وعلى كل حال فهذا القول غير مناف للقول الأول لإمكان أن يقعه الله سبحانه هذا المقعد ويشفع تلك الشفاعة .

وأخرج الديلمي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يجلسني معه على السرير » وينبغي الكشف عن اسناد هذا الحديث . وقال ابن مسعود يقعه على العرش ، رواه أبو وائل . وعن عبدالله بن سلام قال : يقعد على الكرسي ، والأحاديث في الشفاعة كثيرة وأول من أنكرها عمرو بن عبيد وهو مبتدع باتفاق أهل السنة .

الرابع : انه مطلق في كل مقام يجلب الحمد من أنواع الكرامات ذكره صاحب الكشاف ، والمقتدون به في التفسير ، ويجاب عنه بأن الأحاديث الصحيحة الواردة في تعيين هذا المقام المحمود متواترة فالمصير إليها متعين ، وليس في الآية عموم في اللفظ حتى يقال الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ومعنى قوله

مطلق في كل ما يجلب الحمد انه عام في كل ما هو كذلك ، ولكنه يعبر عن العام بلفظ المطلق كما ذكره في ذبح البقرة ، ولهذا قال هنا .

وقيل المراد الشفاعة وهي نوع واحد مما يتناوله ، يعني لفظ المقام . والفرق بين العموم البدلي والعموم الشمولي معروف فلا نطيل بذكره .

وأخرج أحمد والترمذي وحسنه والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسئل عنه ، يعني المقام ، فقال « هو المقام المحمود الذي أشفع فيه لأمتي »^(١).

وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود »^(٢) والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً ثابتة في الصحيحين وغيرهما فلا نطيل بذكرها ، ومن رام الاستيفاء نظر في أحاديث الشفاعة في الأمهات وغيرها .

﴿وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق﴾ قرئ بضم الميمين وبفتحهما وهما مصدران بمعنى الإدخال والإخراج فهما كالمجرى والمرسى والإضافة إلى الصدق لأجل المبالغة نحو حاتم الجواد ، أي إدخالاً يستأهل أن يسمى إدخالاً ولا يرى فيه ما يكره . وقال الواحدي : اضافتهما إلى الصدق مدح لهما وكل شيء أضفته إلى الصدق فهو مدح .

وقد اختلف المفسرون في معنى الآية ، فقيل نزلت حين أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة يريد إدخال المدينة والإخراج من مكة ، واختاره ابن جرير ، وهذا يقتضي أن الآية مكية مع أنها آخر الثمان المدنيات ، لكن البيضاوي مثنى على أن السورة كلها مكية . وحكى الاستثناء الذي ذكره الجلال بقليل ، وعليه فلا إشكال ومن المعلوم أن إدخاله المدينة بعد إخراجه من مكة وإنما قدمه عليه إهتماماً بشأنه ولأنه هو المقصود .

(١) الإمام أحمد ٤٤١/٢ - ٥٢٨/٢ .

(٢) المستدرک کتاب التفسیر ٣٦٣/٢ .

وقيل المعنى أمتي إمامة صدق وابعثني يوم القيامة مبعث صدق ، وقيل المعنى أدخلني فيما أمرتني به وأخرجني مما نهيتني عنه . وقيل إدخاله موضع الأمن وإخراجه من بين المشركين ، وهو كالقول الأول ، وقيل المراد إدخال عز وإخراج نصر .
 وقيل أدخلني في الأمر الذي كرمتهني به من النبوة مدخل صدق وأخرجني منه إذا أمتي مخرج صدق ؛ وقيل أدخلني القبر عند الموت مدخل صدق وأخرجني منه عند البعث مخرج صدق ، وقيل أدخلني حيثما أدخلتني بالصدق وأخرجني بالصدق ، وقيل الآية عامة في كل ما تناوله من الأمور فهي دعاء ومعناها رب أصلح لي وردني في كل الأمور وصدي عنها .

﴿واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً﴾ أي حجة ظاهرة قاهرة تنصرني بها على جميع ما خالفني ، وقيل اجعل لي من لدنك ملكاً وعزاً قوياً أقيم به دينك وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم علم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل سلطاناً نصيراً ، وبه قال الحسن وقتادة واختاره ابن جرير .

وقال ابن كثير : هو الأرجح لأنه لا بدّ مع الحق من قهر لمن عاداه وتناوأه ولهذا يقول تعالى ﴿لقد أرسلنا رسلاً بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب﴾ .

وفي الأثر أن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن أي ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمنع كثيراً من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد وهذا هو الواقع انتهى .

وقيل وعده الله لينزع عن ملك فارس والروم وغيرهما فيجعله له وأجاب دعاءه فقال له والله يعصمك من الناس ؛ وقال : ليظهره على الدين كله ، وقال : وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض . الآية وقد كان كما وعد والله الحمد .

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ
 شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ
 أَعْرَضَ وَنَسَىٰ بِنِعْمَتِنَا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿٨٣﴾ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ
 أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا
 أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾ وَلَئِن سَأَلْنَا لَنُدَّهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا
 تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٦﴾

﴿وقل﴾ عند، دخولك مكة يوم الفتح ﴿جاء الحق وزهق الباطل﴾ المراد بالحق الإسلام، وقيل القرآن، وقيل الجهاد، ولا مانع من حمل الآية على جميع ذلك وعلى ما هو حق كائناً ما كان والمراد بالباطل الشرك وقيل الشيطان ولا يبعد أن يحمل على كل ما يقابل الحق من غير فرق بين باطل وباطل، ومعنى زهق بطل واضمحل ومنه زهوق النفس وهو بطلانها وخروجها، ومنه قوله تعالى ﴿وتزهق أنفسهم وهم كافرون﴾ .

قال الشاعر :

ألت فحيّت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهد

﴿إن الباطل كان زهوقاً﴾ أي مضمحلاً زائلاً يعني أن هذا شأنه فهو يبطل ولا يثبت، والحق ثابت دائماً، وذلك أن الباطل وإن كان له دولة وصوله في وقت من الأوقات فهو سريع الزوال .

واخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً وجاء الحق وما

يبدىء الباطل وما يعيد حتى سقطت .^(١) وفي الباب أحاديث .

﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء﴾ من لا ابتداء الغاية قاله أبو حيان ويصح أن تكون لبيان الجنس ، قاله الزمخشري وابن عطية وأبو البقاء فإن جميع القرآن شفاء وقدم على المبين للاهتمام وأبو حيان ينكر جوازه لأن التي للبيان لا بد أن يتقدمها ما تبينه لا أن تتقدم هي عليه فالمختار هو الأول ، وقيل للتبعيض وأنكره بعض المفسرين لاستلزامه أن بعضه لا شفاء فيه ورده ابن عطية بأن البعض هو انزاله .

واختلف أهل العلم في معنى كونه شفاء على قولين : الاول : أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وذهاب الريب وكشف الغطاء عن الأمور الدالة على الله سبحانه . الثاني : أنه شفاء عن الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحو ذلك والتبرك بقراءته يدفع كثيراً من الادواء والأسقام يدل عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب وما يدريك انها رقية ، ولا مانع من حمل الشفاء على معنيين من باب عموم المجاز أو من باب المشترك على معنيه .

﴿ورحمة للمؤمنين﴾ لما فيه من العلوم النافعة المشتملة على ما فيه صلاح الدنيا والدين ، ولما في تلاوته وتدبره من الأجر العظيم الذي يكون سبباً لرحمة الله سبحانه ومغفرته ورضوانه ، ومثل هذه الآية قوله تعالى ﴿قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى﴾ .

والحاصل أن القرآن كتاب مشتمل على دلائل المذهب الحق وإبطال المذاهب الفاسدة فهو شفاء لأمراض القلوب وتكفير للذنوب وتفريج للكروب وتطهير للعيوب ، وفي الحديث « من لم يستشف بالقرآن فلا شفاء الله » .

ثم لما ذكر سبحانه ما في القرآن من المنفعة لعباده المؤمنين ذكر ما فيه لمن

(١) مسلم ١٧٨١ - البخاري ١٢٢٢ .

عداهم من المضرة عليهم فقال ﴿ولا يزيد﴾ القرآن كله أو كل بعض منه ﴿الظالمين﴾ الذين وضعوا التكذيب موضع التصديق والشك والارتياب موضع اليقين والاطمئنان ﴿إلا خساراً﴾ أي هلاكاً لأن سماع القرآن يغيظهم ويحتمقهم ويدعوهم الى زيادة إرتكاب القبائح تمرداً وعناداً ، فعند ذلك يهلكون ، وقيل الخسار النقص كقوله ﴿فزادتهم رجساً الى رجسهم﴾ قال قتادة : لم يجالس القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان .

ثم نبه سبحانه على قبح بعض ما جبل عليه الانسان من الطباع المذمومة فقال ﴿وإذا أنعمنا على﴾ جنس ﴿الانسان﴾ بالنعم التي توجب الشكر كالصحة والسعة والغنى والفراغ ﴿أعرض﴾ عن الشكر لله والذكر له ﴿ونأى بجانبه﴾ أي ثنى عطفه متبختراً والنأي البعد والباء للتعديدية أو للمصاحبة وهو تأكيد للإعراض لأن الإعراض عن الشيء هو أن يوليه عرض وجهه أي ناحية والنأي بالجانب أن يلوي عنه عطفه ويوليه ظهره .

ولا يبعد أن يراد بالإعراض هنا الإعراض عن الدعاء والابتغال الذي كان يفعله عند نزول البلوى والمحنة به ويراد بالنأي بجانبه التكبر والبعد بنفسه عن القيام بحقوق النعم وقرىء ناء مثل باع على القلب قال مجاهد نأى تباعد .

﴿وإذا مه الشر﴾ من شدة أو مرض أو فقر أو نازلة من النوازل ﴿كان يؤوساً﴾ شديد اليأس قنوطاً من رحمة الله ، هذا وصف للجنس باعتبار بعض أفراده ممن هو على هذه الصفة ، والمعنى أنه إن فاز بالمطلوب الدنيوي وظفر بالمقصود نسي المعبود ، وإن فاته شيء من ذلك وتأخرت الإجابة استولى عليه الأسف وغلب عليه القنوط ويشس وكلتا الخصلتين قبيحة مذمومة .

ولا ينافي ما في هذه الآية قوله تعالى ﴿وإذا مه الشر فذو دعاء عريض﴾ ونظائره فإن ذلك شأن بعض آخر منهم غير البعض المذكور في هذه الآية ، ولا يبعد

أن يقال لا منافاة بين الآيتين فقد يكون مع شدة يأسه وكثرة قنوطه كثير الدعاء بلسانه .

﴿قل كل﴾ أي كل أحد ﴿يعمل على شاكلته﴾ التي جبل عليها قال القراء : الشاكلة الطريقة وقيل الناحية قاله ابن عباس ، وقيل الطبيعة وقيل الدين وقيل النية ، قاله الحسن وبه فسرها البخاري في كتاب التفسير ، وقيل الجبلة ، وأحسن ما قيل فيها ما قاله الزمخشري انها مذهب الذي يشاكل حاله في الهدى والضلالة من قولهم طريق ذو شواكل ، وهي الطرق التي تشعبت منه وهي مأخوذة من الشكل وهو المثل والنظير : يقال لست على شكلي ولا على شاكلتي .

وأما الشكل بالكسر فهو الهيئة يقال جارية حسنة الشكل او الشاكلة الروح والمعنى أن كل انسان يعمل على ما يشاكل أخلاقه التي ألفها أو على حسب جوهر نفسه ، فإن كانت نفسه شريفة طاهرة صدرت عنه أفعال جميلة وأخلاق زكية ، وان كانت نفسه كدرة خبيثة صدرت عنه أفعال خبيثة فاسدة رديئة وهذا ذم للكافر ومدح للمؤمن .

﴿فربكم أعلم بمن هو أهدى﴾ لأنه الخالق لكم العالم بما جبلتم عليه من الطباع وما تباينت في من الطرائق فهو الذي يميز بين المؤمن الذي لا يعرض عند النعمة ولا ييأس عند المحنة وبين الكافر الذي شأنه البطر للنعم والقنوط عند النقم وأهدى من اهتدى على حذف الزوائد أو من هدى المتعدي أو من هدى القاصر بمعنى اهتدى و﴿سبيلاً﴾ تمييز أي أوضح طريقاً وأحسن مذهباً وأشد اتباعاً للحق .

ثم لما انجر الكلام الى ذكر الانسان وما جبل عليه ، ذكر سبحانه سؤال السائلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح فقال ﴿ويسألونك عن الروح﴾ قد اختلف الناس في الروح المسؤول عنه ، فقيل هو الروح المدبر للبدن الذي تكون به حياته وبهذا قال أكثر المفسرين .

قال الفراء : الروح الذي يعيش به الانسان لم يخبر الله به سبحانه أحداً من خلقه ولم يعط علمه أحداً من عباده .

وقيل الروح المسؤول عنه جبريل ، وقيل عيسى وقيل القرآن وقيل ملك من الملائكة عظيم الخلق وقيل خلق كخلق بني آدم ، وقال بعضهم هو الدم ، ألا ترى الانسان إذا مات لا يفوت منه شيء إلا الدم ، وقال قوم : هو نفس الحيوان بدليل أنه يموت باحتباس النفس ، وقال قوم : هو عرض ، وقال قوم : هو جسم لطيف يحيا به الانسان ، وقيل الروح معنى اجتمع فيه النور والطيب والعلم والعلو والبقاء ، والظاهر هو القول الأول .

وسياتي ذكر سبب نزول هذه الآية وبيان السائلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح ، ثم الظاهر أن السؤال عن حقيقة الروح لأن معرفة حقيقة الشيء أهم وأقدم من معرفة حال من أحواله .

ثم أمره سبحانه أن يجيب عن السائلين له عن الروح فقال ﴿قل الروح﴾ أظهر في مقام الإضمار إظهاراً لكمال الاعتناء بشأنه ﴿من أمر ربي﴾ من بيانية والأمر بمعنى الشأن والإضافة للإختصاص العلمي لا الإيجادي لاشتراك الكل فيه وفيها من تشريف المضاف ما لا يخفى كما في الإضافة الثانية من تشريف المضاف اليه أي هو من جنس ما استأثر الله بعلمه من الأشياء التي لم يعلم بها عباده .

وأهم أمر الروح وهو مبهم في التوراة ايضاً ، وقيل المعنى من وحيه وكلامه لا من كلام البشر ، وفي هذه الآية ما يزجر الخائضين في شأن الروح المتكلفين لبيان ماهيته وايضاح حقيقته أبلغ زجر ويردعهم أعظم ردع ، وقد أطالوا المقال في هذا البحث بما لا يتسع له المقام وغالبه بل كله من الفضول الذي لا يأتي بنفع في دين ولا دنيا .

وقد حكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين في الروح بلغت الى ثمانية

عشر مائة قول ، فانظر الى هذا الفضول الفارع والتعب العاقل عن النفع بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر بعلمه ، ولم يطلع عليه أنبياءه ولا أذن لهم بالسؤال عنه ولا البحث على حقيقته فضلاً عن أهمهم المقتدين بهم .

فيالله العجب حيث تبلغ أقوال أهل الفضول والقانعين بالمعقول من المنقول الى هذا الحد الذي لم تبلغه ولا بعضه في غير هذه المسألة مما أذن الله بالكلام فيه ولم يستأثر بعلمه ، وقد عجزت الأوائل عن إدراك ماهيته بعد انفاق الأعمار الطويلة على الخوض فيه .

والحكمة في ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له ليدل على أنه عن ادراك خالقه أعجز ، ولذا رد ما قيل في حده قديماً وحديثاً .

ثم ختم سبحانه هذه الآية بقوله ﴿وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً﴾ الخطاب عام لجميع الخلق ومن جملتهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل هو خطاب لليهود خاصة ، والأول أولى ، ويدخل فيه اليهود دخولاً أولياً .

والمعنى إن علمكم الذي علمكم الله ليس إلا المقدار القليل بالنسبة الى علم الخالق سبحانه وإن أوتيتم حظاً من العلم وافراً ، بل علم الأنبياء عليهم السلام ليس هو بالنسبة الى علم الله سبحانه إلا كما يأخذ الطائر في منقاره من البحر كما في حديث موسى والخضر عليهما السلام .

وعبارة الخازن أن القلة والكثرة تدوران مع الإضافة ، فوصف الشيء بالقلة بالنسبة الى ما فوقه وبالكثرة الى ما تحته . أهـ .

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو متكئ على عسيب فمر بقوم من اليهود

فقال بعضهم لبعض : اسألوه عن الروح ، فقال بعضهم : لا تسألوه ، فقالوا : يا محمد ما الروح ؟ فما زال متكئاً على العسيب فظننت انه يوحى اليه فقال ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي﴾ الآية .^(١)

وأخرج أحمد والترمذي وصححه النسائي وابن المنذر وابن حبان في العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي عن ابن عباس قال : قالت قريش لليهود : أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل ، قالوا : سلوه عن الروح ، فنزلت هذه الآية ، قالوا : أوتينا علماً كثيراً وأوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً ، فأنزل الله ﴿قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي﴾ الآية ، وفي الباب أحاديث وآثار .

ولما بين سبحانه ما آتاهم من العلم إلا قليلاً بين انه لو شاء أن يأخذ منهم هذا القليل لفعل فقال ﴿ولئن﴾ اللام هي الموطئة الدالة على القسم المقدر ، أي والله لئن ﴿شئنا لنذهبن بالذي أوحينا اليك﴾ وبقيت كما كنت ما تدري ما الكتاب وهذا جواب القسم وجواب الشرط محذوف ، أي ذهبنا به على القاعدة في اجتماع الشرط والقسم من حذف جواب المتأخر استغناء عنه بجواب المتقدم . قال الزجاج : أي لو شئنا لمحوناه من القلوب ومن الكتب حتى لا يوجد له أثر ، انتهى . وعبر عن القرآن بالموصول تفخيماً لشأنه ﴿ثم لا تعبد لك به﴾ بالقرآن ﴿علينا وكيلاً﴾ أي من يتوكل علينا في رد شيء منه بعد ان ذهبنا به ويتعهد ويلتزم استرداده بعد رفعه كما يلتزم الوكيل ذلك فيما يتوكل عليه .

(١) مسلم ٢٧٩٤ - البخاري ١٠٦ .

إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ تَحْتِهَا نَافُوسَاتٌ مِّثْلَ نَارِ الْكَلْبِ أَوْ تَكُونَ لَكَ آيَاتٌ كَذِبًا ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتَ عَلَيْنَا كَيْفًا أَوْ تَأْتِيَنَا بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قِيْلًا ﴿٩٢﴾

﴿ألا رحمة من ربك﴾ الإستثناء فيه قولان :

أحدهما : انه متصل لأن الرحمة تدرج في قوله وكيفا ، يعني إلا رحمة فإنها ان نالتك فلعلها تسترده عليك .

والثاني : انه منقطع فمعناه لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك أو لكن رحمة ربك تركته غير مذهب به ، أو لكن أبقيناه الى قرب قيام الساعة فعند ذلك يرفع ، ويقدر إلا بـ ﴿لكن﴾ عند البصريين وبيبل عند الكوفيين .

وقد أخرج سعيد بن منصور والحاكم وصححه والطبراني والبيهقي وغيرهم عن ابن مسعود قال : ان هذا القرآن سيرفع ، قيل كيف يرفع ، وقد أثبتته الله في قلوبنا وأثبتناه في المصاحف ، قال : يسري عليه في ليلة واحدة فلا تترك منه آية في قلب ولا مصحف إلا رفعت فتصبحون وليس فيكم منه شيء ، ثم قرأ هذه الآية وقد روي هذا عنه ، وعن جمع من الصحابة موقوفاً ومرفوعاً .

﴿إن فضله كان عليك كبيراً﴾ حيث جعلك رسولاً وأنزل عليك الكتاب وألقى عليك القرآن والعلم وصيرك سيد ولد آدم وختم بك النبيين وأعطاك المقام المحمود وغير ذلك مما أنعم الله به عليك .

ثم احتج سبحانه على المشركين بإعجاز القرآن فقال ﴿قل لئن﴾ اللام لام

قسم وفيه ما تقدم ﴿اجتمعت الانس والجن﴾ وكذا الملائكة ، وانما لم يذكروا لأن التحدي ليس معهم والتصدي لمعارضته لا يليق بشأنهم .

﴿على أن يأتوا بمثل هذا القرآن﴾ المنزل من عند الله الموصوف بالصفات الجليلة من كمال الفصاحة ونهاية البلاغة وحسن النظم وجزالة اللفظ ﴿لا يأتون بمثله﴾ أظهر في مقام الاضمار ولم يكتف بأن يقول لا يأتون به ؛ على أن الضمير راجع الى المثل المذكور لدفع توهم أن يكون له مثل معين ، وللاشعار بأن المراد نفي المثل على أي صفة كان ، وهو جواب قسم محذوف أو جواب للشرط واعتذروا عن رفعه بأن الشرط ماض والأول أظهر .

ثم أوضح سبحانه عجزهم عن المعارضة سواء كان التصدي لها أحدهم على الإنفراد أو كان التصدي لها المجموع بالمظاهرة فقال ﴿ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾ أي عوناً ونصيراً في تحقيق ما يتوخونه من الإتيان بمثله ، فثبت أنهم لا يأتون بمثله على كل حال مفروض ، ولو في هذه الحال المنافية لعدم الإتيان به فضلاً عن غيرها ، وفيه حسم لأطماعهم الفارغة في روم تبديل بعض آياته ببعض وقد تقدم وجه الاعجاز في اوائل سورة البقرة .

وفي هذه الآية رد لما قاله الكفار ﴿لو نشاء لقلنا مثل هذا﴾ وإكذاب لهم . عن ابن عباس قال : أت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمود بن شحان ونعيمان ابن أصي وبخري بن عمرو وسلام بن مشكم ، فقالوا : أخبرنا يا محمد بهذا الذي جئت به أحق من عند الله ، فإننا لا نراه متناسقاً كما تناسق التوراة ، فقال لهم « والله إنكم لتعرفونه انه من عند الله ، قالوا : إنا نجيتك بمثل ما تأتي به ، فأنزل الله تعالى هذه الآية .

فالقرآن كلام الله في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة لا يشبه كلام الخلق وهو

غير مخلوق ، ولو كان مخلوقاً لأتوا بمثله ، وهو معجز في النظم والتأليف والاخبار عن الغيوب .

ثم بين سبحانه أن الكفار مع عجزهم عن المعارضة استمروا على كفرهم وعدم إيمانهم فقال ﴿ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ﴾ أي رددنا القول فيه بوجوه مختلفة زيادة في التقرير والبيان ، وكررنا بكل مثل يوجب الاعتبار من الآيات والعبر والترغيب والترهيب والأوامر والنواهي ، وأقاصيص الأولين والجنة والنار والقيامة ، وقيل من كل معنى هو كالمثل في غرابته وحسنه ووقوعه موقعاً في الأنفس والأول أولى .

﴿ فإي أكثر الناس ﴾ يعني من أهل مكة ﴿ إلا كفوراً ﴾ فإنهم جحدوا وأنكروا كون القرآن كلام الله بعد قيام الحجة عليهم واقترحوا من الآيات ما ليس لهم وأظهر في مقام الإضمار حيث قال فإي أكثر الناس تأكيداً وتوضيحاً ولما كان أبى ومؤلاً بالنفي أي ما قبل أو لم يرض صح الاستثناء منه .

﴿ وقالوا ﴾ أي قال رؤساء مكة كعتبة وشيبة ابني ربيعة وأبي سفيان والنضر بن الحرث قول المبهوت المحجوج المتحير ، ولما تبين إعجاز القرآن وانضمت إليه معجزات أخر وبيّنات ولزمتهم الحجة وغلبوا أخذوا يتعلمون باقتراح الآيات وقالوا ﴿ لن نؤمن لك ﴾ ثم علقوا نفي إيمانهم بغاية طلبوها فقالوا ﴿ حتى تفجر لنا من الأرض ﴾ أي مكة ﴿ ينبوعاً ﴾ عيناً غزيرة من شأنها أن تنبع بالماء ، قرىء تفجر مخففاً ومشدداً وهما سبعيتان ، ولم يختلفوا في فتضجر الأنهار أنها مشددة باتفاق السبعة .

ووجه ذلك أبو حاتم بأن الأولى بعدها ينبوع وهو واحد والثانية بعدها الأنهار وهي جمع ، وأجيب عنه بأن ينبوع وان كان واحداً في اللفظ فالمراد به الجمع ، فإن ينبوع العيون التي لا ينضب ماؤها ويرد بأن ينبوع عين الماء والجمع ينابيع ، وإنما يقال للعين ينبوع إذا كانت غزيرة من شأنها النبوع من غير انقطاع وهو يفعل

من نبع الماء والياء زائدة كيحبوب من عب الماء . قال مجاهد : ينبوعاً عيوناً ، وعن السدي ينبوع هو النهر الذي يجري من العين .

﴿أو تكون لك جنة﴾ أي بستان تستر أشجاره أرضه . وقال ابن عباس : جنة ضيعة ، والمعنى هب انك لا تفجر الأنهار لأجلنا ففجرها من أجلك بأن تكون لك جنة ﴿من نخيل وعنب فتفجر الأنهار﴾ أي تجريها بقوة ﴿خلالها﴾ أي وسط الجنة ﴿تفجيراً﴾ كثيراً وتشقيقاً .

﴿أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً﴾ أي قطعاً قاله ابن عباس ، قرأ مجاهد أو تسقط مسند الى السماء ، وقرأ من عداه أو تسقط على الخطاب أي أو تسقط أنت يا محمد السماء ، والكسف بفتح السين جمع كسفة ، والكسفة القطعة من الشيء ، قاله الجوهري ، يقال أعطني كسفة من ثوبك والجمع كسف وكسف ، أي أسقاطاً ماثلة كما زعمت ، يعنون بذلك قول الله سبحانه ﴿إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء﴾ .

قال أبو علي : الكسف بالسكون الشيء المقطوع كالطحن للمطحون واشتقاقه على ما قال من كسفت الثوب كسفاً إذا قطعته ، وقال الزجاج : من كسفت الشيء إذا غطيته كأنه قيل أو تقطعها طبقاً طبقاً علينا ﴿أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً﴾ أي حال كونها مقابلين بفتح الباء ومرئيين لنا فالقبيل بمعنى المقابل كالعشير بمعنى المعاشر .

اختلف المفسرون في معنى ﴿قبيلاً﴾ فقيل معناه معاينة قاله قتادة وابن جريج واختاره أبو علي الفارسي فقال : إذا حملته على المعاينة كان القبيل مصدراً كالنكير والنذير وقيل معناه كفيلاً بما تدعيه قاله الضحاك ، وقيل شهيداً قاله مقاتل وقيل هو جمع القبيلة أي تأتي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة قاله مجاهد وعطاء .

أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرَفٍّ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقَيْكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا
 كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٣﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ
 يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾ قُلْ لَوْ كُنَّا فِي
 الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا
 رَسُولًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا
 بَصِيرًا ﴿٩٦﴾

﴿أو يكون لك بيت من زخرف﴾ أي من ذهب قاله ابن عباس وبه قرأ ابن مسعود وأصله الزينة والمزخرف المزين وزخارف الماء طرائقه وقال الزجاج : هو الزينة فرجع الى أصل معنى الزخرف وهو بعيد لأنه يصير المعنى أو يكون لك بيت من زينة .

﴿أو ترفى في السماء﴾ أي حتى تصعد في معارجها والرقى الصعود يقال : رقت في السلم إذا صعدت من باب تعب وارتقيت مثله ويقال رقى بكر القاف يرقى بالفتح رقياً على فعول والأصل رقوى وبالكسر في المحسوسات كما هنا وأما في المعاني فهو من باب سعى يقال رقى في الخير والشر ، يرقى في الماضي والمضارع ، وأما رقى المريض بمعنى عوّذه فهو من باب رمى يقال رقاها يرقيه إذا عوّذه وتلا عليه شيئاً من القرآن .

﴿ولن تؤمن لرقيك﴾ أي لأجل رقيك أو به فاللام للتعليل أو بمعنى الباء وهو مصدر نحو مضى يمضي مضياً وهوى يهوي هويّاً ﴿حتى تنزل علينا كتاباً﴾ يصدقك ويدل على نبوتك ﴿نقروءه﴾ جميعاً أو يقرؤه كل واحد منا ، وقيل معناه كتاباً من الله الى كل واحد منا كما في قوله ﴿بل يريد كل امرئ منهم أن يؤق صحفاً منشورة﴾ .

قال مجاهد : يعنون كتاباً من رب العالمين الى فلان بن فلان تصبح عند كل رجل صحيفة عند رأسه موضوعة يقرؤها فأمر سبحانه رسوله صلى الله

عليه وآله وسلم أن يأتي بما يفيد التعجب من قولهم والتنزيه للرب سبحانه عن اقتراحاتهم القبيحة فقال :

﴿قل﴾ وفي قراءة سبعة قال ﴿سبحان رب﴾ تعجب عما تقدم أو عن أن يتحكم عليه أو يشاركه أحد في القدرة ﴿هل كنت إلا بشراً﴾ من البشر لا ملكاً حتى أصعد السماء ﴿رسولاً﴾ كسائر الرسل مأموراً من الله سبحانه بإبلاغكم ، فهل سمعتم أيها المقترحون هذه الأمور أن بشراً قدر على شيء منها ، وإن أردتم اني أطلب ذلك من الله سبحانه حتى يظهرها على يدي فالرسول اذا أتى بمعجزة واحدة كفاه ذلك لأن بها يتبين صدقه ولا ضرورة الى طلب الزيادة وأنا عبد مأمور ليس لي أن أتحكم على ربي بما ليس بضروري ولا دعت اليه حاجة ، ولو لزممتني الإجابة لكل متعنت لاقترح كل معاند في كل وقت اقتراحات وطلب لنفسه اظهار آيات فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً وتنزه عن تعنتاتهم وتقديس عن اقتراحاتهم .

وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات ما يغني عن هذا كله مثل القرآن وانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه وما أشبهها وليست بدون ما اقترحوه ، بل أعظم منه ولكن لم يكن قصدهم طلب الدليل بل كانوا متعنتين ثم حكى سبحانه شبهة أخرى قد تكرر في الكتاب العزيز التعرض لإيرادها وردها في غير موضع فقال :

﴿وما منع الناس أن يؤمنوا﴾ المراد الناس على العموم ، وقيل أهل مكة على الخصوص أي ما منعهم الإيمان بالقرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ﴿إذ جاءهم الهدى﴾ أي الوحي من الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبين ذلك لهم وارشدتهم إليه أي ما منعهم وقت مجيء الهدى أن يؤمنوا بالقرآن والنبوة ﴿إلا أن قالوا﴾ أي ما منعهم إلا قولهم ﴿أبعث الله بشراً رسولاً﴾ الهمزة للإنكار منهم ان يكون الرسول من جنس البشر .

والمعنى أن هذا الاعتقاد الشامل لهم هو الذي منعهم عن الإيمان

بالكتاب وبالرسول وعبر عنه بالقول للإشعار بأنه ليس إلا مجرد قول قالوه بأفواههم .

ثم أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيب عن شبهتهم هذه فقال ﴿قل لو كان﴾ أي لو وجد وثبت ﴿في الأرض﴾ بدل من فيها من البشر ﴿ملائكة يمشون﴾ على الأقدام كما يمشي الأنس ﴿مطمئنين﴾ مستقرين فيها ساكنين بها ، قال الزجاج مستوطنين في الأرض أي لا يظعنون عنها إلى السماء ومعنى الطمأنينة السكون فالمراد ههنا المقام والاستيطان فإنه يقال سكن البلد فلان إذا أقام فيها وإن كان ماشياً متقلباً في حاجاته .

﴿لنزّلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً﴾ حتى يكون من جنسهم ويمكنهم مخاطبته والفهم عنه ، وفيه اعلام من الله سبحانه بأن الرسل ينبغي أن يكونوا من جنس المرسل اليهم فكأنه اعتبر في تنزيل الرسول من جنس الملائكة أمرين :

الأول : كون سكان الأرض ملائكة .

والثاني : كونهم ماشين على الأقدام غير قادرين على الطيران بأجنحتهم إلى السماء إذ لو كانوا قادرين على ذلك لطاروا إليها وسمعوا من أهلها ما يجب معرفته وسماعه فلا تكون في بعثة الملائكة اليهم فائدة .

ثم ختم الكلام بما يجري مجرى التهديد فقال ﴿قل﴾ لهم يا محمد من جهتك ﴿كفى بالله﴾ وحده ﴿شهاداً﴾ على ابلاغك اليكم ما أمرني به من أمور الرسالة وقال ﴿بيني وبينكم﴾ ولم يقل بيننا تحقيقاً للمفارقة الكلية ، وقيل إن اظهار المعجزة على وفق دعوى النبي شهادة من الله له على الصدق ثم علل كونه سبحانه شهيداً كافياً بقوله ﴿انه كان بعباده خبيراً﴾ أي عالماً بجميع أحوالهم محيطاً بظواهرها وبواطنها ﴿بصيراً﴾ بما كان منها وما يكون وفيه تهديد لهم وتسلية له صلى الله عليه وسلم .

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَيَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَائًا وَبِكُمَا وَصَمًا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿١٧﴾ ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُقَّتًا آءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿١٨﴾ ﴿١٩﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَارْتِيَابٍ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٢٠﴾

ثم بين سبحانه ان الاقرار والانكار مستندان الى مشيئته فقال ﴿ومن يهد الله﴾ أي من يرد الله هدايته ﴿فهو المهتد﴾ الى الحق أو الى كل مطلوب وافرد الضمير حملاً على لفظ من ﴿ومن يضلل﴾ أي يرد اضلاله ﴿فلن يجد﴾ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له ﴿لهم﴾ جمع الضمير حملاً على معنى من ﴿أولياء﴾ ينصرونهم ويهدونهم الى الحق الذي أضلهم الله عنه أو الى طريق النجاة ﴿من دونه﴾ أي من دون الله سبحانه .

﴿ونحشرهم يوم القيامة﴾ ماشين ﴿على وجوههم﴾ هذا الحشر فيه وجهان للمفسرين :

الأول : انه عبارة عن الاسراع بهم الى جهنم من قول العرب قد مر القوم على وجوههم إذا اسرعوا .

الثاني : انهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم حقيقة كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في اهانتة وتعذيبه ، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى ﴿يوم يسحبون في النار على وجوههم﴾ .

ولما صح في السنة فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال :

قيل يارسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم قال : « الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم »^(١) .

وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه البيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف : صنف مشاة وصنف ركباناً وصنف على وجوههم ، قيل يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم ، قال : « ان الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم أما أنهم يتقون بوجوههم كل حذب وشوك »^(٢) والحذب ما ارتفع من الأرض وفي الباب أحاديث .

﴿عمياً وبكماً وصماً﴾ النصب على الحال والأبكم الذي لا ينطق ، والأصم الذي لا يسمع أي لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون ، وهذه هيئة يعثون عليها في أقبح صورة وأشنع منظر ، قد جمع الله لهم بين عمى البصر وعدم النطق وعدم السمع مع كونهم مسحوبين على وجوههم ، وقد اثبت الله تعالى لهم الرؤية والكلام والسمع في قوله ﴿ورأى المجرمون النار﴾ وقوله ﴿دعوا هنالك ثبوراً﴾ وقوله ﴿سمعوا لها تغيظاً وزفيراً﴾ .

فالعنى هنا عمياً لا يبصرون ما يسههم بكماً لا ينطقون بحجة صماً لا يسمعون ما يلد مسامعهم وقيل هذا حين يقال لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون وقيل يحشرون على ما وصفهم الله ثم تعاد اليهم هذه الأشياء بعد ذلك ثم من وراء ذلك ﴿مأواهم﴾ أي المكان الذي يأوون اليه ﴿جهنم﴾ مستأنفة أو حال من الضمير ، قال ابن عباس : يعني انهم وقودها .

﴿كلما خبت﴾ أي سكن لهبها بأن أكلت جلودهم ولحومهم ، يقال خبت النار تجبو خبواً إذا خمدت وسكن لهبها زاد السمين فإذا ضعف جرها خمدت

(١) مسلم ٢٨٠٦ بلفظ : « ليس الذي أمشاهم على رجليه في الدنيا ، قادراً على أن يمشيهم على وجهه يوم القيامة البخاري ٢٠٢٨ .

(٢) الترمذي تفسير سورة ٣/١٧ - الإمام أحمد ٣٥٤/٢ .

فإذا طفئت بالجملة قيل همدت ، وكلاهما من باب قعد ، قال ابن قتيبة : معنى ﴿زدناهم سعيراً﴾ تسعراً وهو التلهب والتوقد أي فتعود ملتهبه ومتسعة فأنهم لما كذبوا بالإعادة بعد الافناء جزاهم الله بأن لا يزالوا على الإعادة والافناء .

وقد قيل أن في خبو النار تخفيفاً لعذاب أهلها ، فكيف يجمع بينه وبين قوله ﴿لا يخفف عنهم العذاب﴾ وأجيب بأن المراد بعدم التخفيف انه لا يتخلل زمان محسوس بين الخبو والتسعر ، وقيل ضعفت وهذأت من غير أن يوجد نقصان في ايلامهم ، لأن الله تعالى قال ﴿لا يفتر عنهم﴾ وقيل معناه أرادت أن نخبو ، وقيل معناه كلما نضجت جلودهم واحترقت أعيدوا الى ما كانوا عليه وزيد في سعي النار لتحرقهم .

﴿ذلك﴾ العذاب المذكور ﴿جزاؤهم﴾ الذي أوجبه الله لهم واستحقوه عنده ﴿بأنهم كفروا بآياتنا﴾ أي بسبب كفرهم بها فلم يصدقوا بالآيات التنزيلية ولا تفكروا في الآيات التكوينية ﴿وقالوا أنذا كنا عظاماً ورفاتاً﴾ الهزمة للإنكار وقد تقدم تفسير هذه الآية في هذه السورة ﴿أئنا لمبعوثون﴾ أي مخلوقون ﴿خلقاً جديداً﴾ مصدر من غير لفظة أو حال أي مخلوقين مستأنفين فجاء سبحانه بحجة تدفعهم عن الإنكار وتردهم عن الجحود فقال :

﴿أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم﴾ أي من هو قادر على خلقها في عظمها وشدتها فهو على إعادة ما هو أدون منه في الصغر والضعف أقدر ، وقيل المراد أنه قادر على افنائهم وإيجاد غيرهم من الأنس قال الكرخي : أراد بمثلهم إياهم فعبر عن خلقهم بلفظ المثل كقول المتكلمين الإعادة مثل الابتداء وذلك أن مثل الشيء مساوٍ له في حاله فجاز أن يعبر عن الشيء نفسه .

يقال مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعله ، أو أنه تعالى قادر على أن

يخلق عبيداً يوحدون ويقرون بكمال حكمته وقدرته ، ويتركون هذه الشبهات الفاسدة وعلى هذا فهو كقوله ﴿يَأْتِ بِخَلْقٍ﴾ ﴿وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ وعلى القول الأول يكون الخلق بمعنى الإعادة وعلى هذا القول هو على حقيقته ، والمعنى قد علموا بدليل العقل أن من قدر على خلق السموات والأرض فهو قادر على خلق أمثالهم لأنهم ليسوا بأشد خلقاً منها كما قال أنتم أشد خلقاً أم السماء . قال الواحدي : والأول أشبه .

﴿وَجَعَلْ لَهُمْ﴾ أي لبعثهم ﴿أَجَلًا﴾ أي وقتاً محققاً لعذابهم ﴿لَا رَيْبَ﴾ أي غير مرتاب ﴿فِيهِ﴾ وهو الموت أو القيامة ، ويحتمل أن يكون الواو للاستئناف . وقيل في الكلام تقديم وتأخير ، أي أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه قادر على أن يخلق مثلهم ﴿فَأَبِ الظَّالِمِينَ إِلَّا كَفَرُوا﴾ أي أبى المشركون إلا جحوداً للأجل وعناداً مع وضوح الدليل .

وفيه وضع الظاهر موضع المضمحل للحكم عليهم بالظلم ومجاوزة الحد ، ثم لما وقع من هؤلاء الكفار طلب اجراء العيون والأنهار في أراضيهم لتسع معاشهم بين الله سبحانه انهم لا يقنعون بل يبقون على بخلهم وشحهم فقال :

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذْ لَا أَمْسِكُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَنَسِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنْفِرَعَوْتُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَكُونُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾

﴿قل﴾ لهم شرحاً لحالهم التي يدعون خلافها ﴿لو أنتم تعلمون﴾ تقديره لو تعلمون أنتم لأن ﴿لو﴾ تدخل على الأفعال دون الأسماء فلا بد من فعل بعدها ؛ وهذا هو الوجه الذي يقتضيه علم الإعراب ، وأما ما يقتضيه علم البيان فهو أن في حذف الفعل الذي ارتفع به أنتم وإبراز الكلام في صورة المبتدأ والخبر دلالة على أنهم هم المختصون بالشح المتبالغ فلا ينافي قوله تعالى ﴿لو أن لهم ما في الأرض جميعاً﴾ الآية . لأن ذلك في الآخرة .

﴿خزائن رحمة ربي﴾ هي خزائن الأرزاق ﴿إذاً لأمسكتم﴾ أي لبعثتم وحبستم في دار الدنيا .

قال الزجاج : أعلمهم الله أنهم لو ملكوا خزائن الأرزاق والنعم لأمسكوا شحاً وبخلاً ﴿خشية الإنفاق﴾ أي خشية أن ينفقوا فيفتقروا . قال أهل اللغة : أنفق وأصرم وأعدم وأقتر بمعنى قل ماله ، فيكون المعنى لأمسكتم خشية قلة المال وخوف نفاذه وذهابه بالإنفاق ﴿وكان الإنسان قتوراً﴾ أي بخيلاً ممسكاً مضيقاً عليه ، يقال قتر على عياله يقتر قتراً وقتوراً ضيق عليهم من النفقة .

وقيل معنى قتوراً قليل المال ؛ والظاهر أن المراد المبالغة في وصفه بالشح

لأن الانسان ليس بقليل المال على العموم بل بعضهم كثير المال إلا أن يراد أن جميع النوع الانساني قليل المال بالنسبة الى خزائن الله وما عنده ، وقد اختلف في هذه الآية على قولين : أحدهما : انها نزلت في المشركين خاصة وبه قال الحسن . والثاني : إنها عامة ، وهو قول الجمهور وحكاه الماوردي .

﴿ولقد آتينا موسى تسع آيات بيّنات﴾ أي علامات واضحة دالة على نبوته ، قيل ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن المعجزات المذكورة كأنها مساوية لتلك الأمور التي اقترحها كفار قريش بل أقوى منها فليس عدم الاستجابة لما طلبوه من الآيات إلا لعدم المصلحة في استئصالهم إن لم يؤمنوا بها .

قال أكثر المفسرين : الآيات التسع هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصار واليد والسنين ونقص الثمرات ، وجعل الحسن مكان السنين ونقص الثمرات البحر والجبل .

وقال محمد بن كعب القرظي : هي الخمس التي في الأعراف والبحر والعصا والحجر والطمس على أموالهم ، وقد تقدم الكلام على هذه الآيات مستوفى .

وعن ابن عباس : في تسع آيات مثل ما ذكرناه عن أكثر المفسرين ، وعنه قال : يده وعصاه ولسانه والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم .

وعن صفوان بن عسال : أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه انطلق بنا الى هذا النبي نسأله ، فأتياه فسألاه عن هذه الآية فقال : « لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمشوا بيريء الى السلطان فيقتله ، ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا

محصنة ، أو قال : لا تفروا من الزحف . شك شعبة وعليكم يا يهود خاصة أن لا تعتدوا في السبت ، فقبلا يديه ورجليه وقالوا نشهد إنك نبي الله . قال فما يمنعكما أن تسلما؟ قالوا : إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته نبي ، وأنا نخاف ان أسلمنا تقتلنا اليهود»^(١) أخرجه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه والطبراني وابن قانع والبيهقي وغيرهم .

وعلى هذا المراد بالآيات الأحكام العامة الثابتة في كل الشرائع ، سميت بذلك لأنها تدل على حال من يتعاطى متعلقاتها في الآخرة من السعادة والشقاوة ، وقوله عليكم يا يهود الخ كلام مستأنف زائد على الجواب ، ولذلك غير فيه سياق الكلام ﴿فاسأل﴾ يا محمد صلى الله عليه وسلم ﴿بني اسرائيل إذ جاءهم﴾ أي حين جاءهم موسى ، وقرئ فسأل أي سأل موسى فرعون أن يخلي بني اسرائيل ويطلق سبيلهم ويرسلهم معه ، وعلى الأول السؤال سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينة والايقان لأن الأدلة إذا تضافرت كان ذلك أقوى ، والمسؤولون مؤمنو بني اسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه .

﴿فقال له فرعون﴾ الفاء هي الفصيحة أي فأظهر موسى عند فرعون ما آتياه من الآيات البينات وبلغه ما أرسل به فقال له فرعون ﴿إني لأظنك يا موسى مسحوراً﴾ المسحور هو الذي سحر فخلوط عقله . وقيل هو المخدوع ، وقيل هو المطبوب . وقال أبو عبيدة والفراء : هو بمعنى الساحر فوضع المفعول موضع الفاعل ﴿قال﴾ موسى ﴿لقد علمت﴾ يافرعون ﴿ما أنزل﴾ أي أوجد ﴿هؤلاء﴾ يعني الآيات التسع التي أظهرها ؛ وقرئ علمت بضم التاء أيضاً على أنها لموسى ، ووجه الأولى أن فرعون كان عالماً بذلك كما قال سبحانه وتعالى ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً﴾ .

قال أبو عبيدة : المأخوذ به عندنا فتح التاء وهو الأصح للمعنى ، لأن

(١) النسائي كتاب التحريم باب ١٨ - الترمذي تفسير سورة ١٧/١٥ . الإمام أحمد ٤/٢٤٠ .

موسى لا يقول علمت أنا وهو الداعي . وروي نحو هذا عن الزجاج ، ووجه الثانية أن فرعون لم يعلم ذلك وإنما علمه موسى .

﴿إلا رب السموات والأرض بصائر﴾ أي بينات يبصر بها ودلالات يستدل بها على قدرته ووحدانيته ﴿واني لأظنك يا فرعون مشوراً﴾ الظن هنا بمعنى اليقين والثبور الهلاك والخسران أي محسوراً ؛ وقيل مسحوراً وقيل مطبوعاً على الشر وقيل المثبور الملعون ؛ وقيل ناقص العقل ، وقيل هو الممنوع المصروف من الخير يقال ما تبرك عن كذا أي ما منعك منه . حكاه أهل اللغة .

﴿فأراد﴾ فرعون ﴿أن يستفزه من الأرض﴾ أي يخرج بني اسرائيل وموسى ويزعجهم من أرض مصر بإبعادهم عنها . وقيل أراد أن يقتلهم ويستأصلهم وعلى هذا يراد بالأرض مطلق الأرض ، وفي القاموس فرعني عدل ، وفر فلاناً عن موضعه أزعجه واستفزه استخفه وأخرجه من داره وافرزته أفزعه ﴿فأغرقتاه ومن معه جميعاً﴾ أي فعكسنا عليه فكره فوقع عليه وعليهم الهلاك بالغرق ولم يبق منهم أحد ونجى موسى وقومه .

﴿وقلنا من بعده﴾ أي من بعد أغرقه ومن معه جميعاً ﴿لبني اسرائيل اسكنوا الأرض﴾ أي أرض الشام ومصر التي أراد أن يستفزه منها ﴿فإذا جاء وعد﴾ الدار ﴿الآخرة﴾ هي القيامة أو الكرة الآخرة أو الساعة الآخرة وهي النسخة الثانية الموعود بها ، وقيل أراد بوعد الآخرة نزول عيسى من السماء ﴿جننا بكم لفيماً﴾ أي جميعاً إلى موقف القيامة .

قال الجوهري : اللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى ، يقال جاء القوم بلفهم ولفيفهم ، أي بأخلاقهم ، فالمراد هنا جننا بكم من قبوركم مختلطين من كل موضع قد اختلط المؤمن بالكافر والسعيد بالشقي ، قال الأصمعي : اللفيف جمع وليس له واحد وهو مثل الجمع .

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١١٥﴾ وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى
النَّاسِ عَلَى مَكَّةٍ وَنَزَلْنَاهُ نَزِيلًا ﴿١١٦﴾ قُلْ ءَأَمْسُوا بِهِ ءَوْ لَا تُؤْمِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ
قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١١٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا
لَمَفْعُولًا ﴿١١٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١١٩﴾ قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ
أَدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرَنَّ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافَتْ بِهَا
وَأَبْتَغَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٢٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْذَلْنَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي
الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبْرَةٌ كَبِيرًا ﴿١٢١﴾

﴿وبالحق أنزلناه وبحق نزل﴾ الضمير يرجع الى القرآن ، والمعنى وأوحيناها متلبساً بالحق وانه نزل وفيه الحق ، وقيل المعنى ومع الحق أنزلناه ، كقوله ركب الأمير بسيفه أي مع سيفه ؛ وبحق نزل أي بمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ كما تقول نزلت يزيد . وقال أبو علي الفارسي : الباء في الموضعين بمعنى مع .

وقيل المعنى وبحق قدرنا أن ينزل وكذلك نزل ، أو ما أنزلناه من السماء إلا محفوظاً بالرصد من الملائكة وما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا محفوظاً من تخليط الشياطين والتقديم في الموضعين للتخصيص . وفي الشهاب الحق فيها ضد الباطل ، لكن المراد بالأول الحكمة الإلهية المقتضية لإنزاله وبالتالي ما يشتمل عليه من العقائد والأحكام ونحوها .

﴿وما أرسلناك إلا مبشراً﴾ لمن أطاع بالجنة ﴿ونذيراً﴾ مخوفاً لمن عصى بالنار والقصر إضافي أي لا هادياً فإن اهتدى هدى الله .

﴿وقرأنا﴾ منصوب بفعل مقدر أي وأتيناك قرآناً ، وقيل نصب بفعل مضمرة يفسره قوله ﴿فرقناه﴾ بالتخفيف على قراءة الجمهور ، أي بيناه وأوضحناه أو فرقنا فيه بين الحق والباطل .

وقال الزجاج : فرقه الله في التنزيل ليفهمه الناس . قال أبو عبيدة : التخفيف أعجب اليّ لأن تفسيره بيّناه ، وليس للتشديد معنى إلا أنه نزل متفرقاً ، ويؤيده ما رواه ثعلب عن ابن الأعرابي انه قال : فرقت مخففاً بين الكلام وفرقت مشدداً بين الأجسام .

وعن ابن عباس فرقناه مثقلاً وقال : نزل القرآن الى السماء في ليلة القدر من رمضان جملة واحدة فكان المشركون إذا أحدثوا شيئاً أحدث الله لهم جواباً فرقه الله في ثلاث وعشرين سنة . وقد روى نحو هذا عنه بطرق ، وعن فرقناه فصلناه على مكث بأمد . قال : في الجمل وبالتشديد قرأ على وجماعة من الصحابة وغيرهم وفيه وجهان : أحدهما : ان التضعيف للتكثير ، أي فرقنا آياته بين أمر ونهي وحكم وأحكام ومواعظ وأمثال وقصص وأخبار ماضية ومستقبلية . والثاني : انه دال على التفريق والتنجيم . انتهى .

ثم ذكر سبحانه العلة لقوله فرقناه فقال ﴿ لتقرأه على الناس على مكث ﴾ أي على تطاول في المدة شيئاً بعد شيء على القراءة الثانية أو أنزلناه آية آية وسورة سورة ، ومعناه على القراءة الاولى على ترسل وتمهل وتؤدة في التلاوة ؛ فإن ذلك أقرب الى الفهم وأسهل للحفظ ، وقد اتفق القراء على ضم الميم في مكث إلا ابن محيصن فإنه قرأ بفتح الميم .

﴿ ووزلناه تنزيلاً ﴾ التأكيد بالمصدر للمبالغة والمعنى انزلناه منجياً مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة على حسب الحوادث لما في ذلك من المصلحة ، ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا ولم يطبقوا .

﴿ قل ﴾ يا محمد للكافرين المقترحين للآيات ﴿ آمنوا به ﴾ أي بالقرآن ﴿ أو لا تؤمنوا ﴾ فسواء ايمانكم به وامتناعكم عنه لا يزيد ذلك كمالاً ولا ينقصه نقصاناً ، وفي هذا وعيد شديد لأمره صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم واحتقارهم ، ثم علل ذلك بقوله ﴿ ان الذين أوتوا العلم من قبله ﴾ أي أن العلماء الذين قرأوا الكتب السابقة قبل إنزال القرآن وعرفوا حقيقة الوحي

وامارات النبوة وتمكنوا من التمييز بين المحق والمبطل ورأوا نعتك وصفة ما أنزل اليك في تلك الكتب كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبدالله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي ذر .

وقيل الضمير في قوله من قبله راجع الى النبي صلى الله عليه وسلم والأولى ما ذكرناه من رجوعه الى القرآن لدلالة السياق على ذلك .

﴿إذ يتلى عليهم﴾ القرآن ﴿يخرون للاذقان سجداً﴾ أي يسقطون على وجوههم ساجدين لله سبحانه ، وإنما قيد الخرور وهو السقوط بكونه للاذقان أي عليها لأن الذقن وهو مجتمع اللحيين أول ما يجاذي الأرض ، قال الزجاج : لأن الذقن مجتمع اللحيين ، وكما يتدنى الانسان بالخرور للسجود فأول ما يجاذي الأرض به من وجهه الذقن .

وقيل المراد تعفير اللحية بالتراب فإن ذلك غاية الخضوع وإيثار اللام في للاذقان على ﴿على﴾ للدلالة على الاختصاص فكأنهم خصوا أذقانهم بالخرور .

وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصلها انه ان لم يؤمن به هؤلاء الجهال الذين لا علم عندهم ولا معرفة بكتب الله ولا بأنبيائه فلا تبال بذلك فقد آمن به أهل العلم وخشعوا له وخضعوا له عند تلاوته عليهم خضوعاً ظهر أثره البالغ بكونهم يخرون على أذقانهم سجداً لله .

﴿ويقولون﴾ في سجودهم ﴿سبحان ربنا﴾ أي تنزيهاً لربنا عما يقوله الجاهلون من التكذيب أو تنزيهاً له عن خلف وعده ﴿ان كان وعد ربنا لمفعولاً﴾ ان هذه هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة ﴿ويخرون للاذقان يكون﴾ كسر ذلك الخرور للاذقان لاختلاف السبب فإن الأول لتعظيم الله سبحانه وتنزيهه وللسجود والثاني للبكاء بتأثير مواعظ القرآن في قلوبهم ومزيد خشوعهم ولهذا قال ﴿ويزيدهم﴾ أي سماع القرآن أو القرآن بسماعهم له أو البكاء أو السجود أو التلو لدلالة قوله إذا يتلى ﴿خشوعاً﴾ أي لين قلب ورطوبة عين فالبكاء مستحب عند قراءة القرآن .

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم » أخرجه الترمذي والنسائي^(١) .

وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « عيان لا تمسها النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله » أخرجه الترمذي^(٢) .

ثم أراد سبحانه ان يعلم عباده كيفية الدعاء والخشوع فقال ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ﴾ ومعناه أنها مستويان في جواز الإطلاق وحسن الدعاء بهما ولهذا قال ﴿ أيأ ما تدعوا ﴾ أصل الكلام أيأ ما تدعوا فهو حسن فوضع موضعه قوله ﴿ فله الأسماء الحسنى ﴾ للمبالغة وللدلالة على أنه إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان ، ومعنى حسن الأسماء استقلالها بنعوت الجلال والإكرام ذكر معنى هذا النيسابوري وتبعه أبو السعود .

قال الزجاج : أعلمهم الله أن دعاءهم الله ودعاءهم الرحمن يرجعان الى قول واحد وسيأتي ذكر سبب نزول الآية وبه يتضح المراد منها ، والحسنى مؤنث الأحسن الذي هو أفعل تفضيل لا مؤنث أحسن المقابل لامرأة حسناء كما في القاموس ، عن ابن عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة ذات يوم فقال في دعائه : يا الله يارحمن فقال المشركون : انظروا الى هذا الصابئ ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو إلهين فأنزل الله هذه الآية .

وعن ابراهيم النخعي قال : ان اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرحمن وكان لهم كاهن باليمامة يسمونه الرحمن فنزلت الآية وهو مرسل وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد بمكة ذات ليلة

(١) الترمذي كتاب فضائل الجهاد باب ٨ - النسائي كتاب الجهاد باب ٨ .

(٢) الترمذي كتاب فضائل الجهاد باب ١٢ .

يقول في سجوده : يارحمن يارحيم فسمعه رجل من المشركين فلما أصبح قال لأصحابه : إن ابن أبي كبشة يدعو الرحمن الذي باليمن وكان رجل باليمن يقال له رحمن فنزلت .

ثم ذكر كيفية أخرى للدعاء فقال ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾ أي بقراءة صلاتك على حذف المضاف للعلم بأن الجهر والمخافتة من نعوت الصوت لا من نعوت أفعال الصلاة فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء يقال خفت صوته خفوتاً إذا انقطع كلامه وضعف وسكن وخفت الزرع إذا ذبل وخافت الرجل بقراءته إذا لم يرفع بها صوته .

وقيل معناه لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها والأول أولى ؛ أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس قال : نزلت يعني هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ولا تجهر بصلاتك﴾ أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ﴿ولا تخافت بها﴾ عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوا عنك الحديث^(١) .

وعن محمد بن سيرين قال : نبئت أن ابا بكر كان إذا قرأ خفض وكان عمر إذا قرأ جهر ف قيل لأبي بكر لم تصنع هذا فقال : أنا أناجي ربي وقد عرف حاجتي وقيل لعمر لم تصنع هذا قال : أطرده الشيطان وواقظ الوسنان فلما نزل ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت﴾ قيل لأبي بكر ارفع شيئاً ، وقيل لعمر اخفض شيئاً ، وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت : إنما نزلت هذه الآية في الدعاء وعنهما أنها نزلت في التشهد .

﴿وابتغ بين ذلك﴾ أي الجهر والمخافتة المدلول عليهما بالفعلين ﴿سبيلاً﴾

أي طريقاً متوسطاً بين الأمرين فلا تكن مجاهراً ولا مخافتاً بها وعلى التفسير الثاني يكون معنى ذلك النهي عن الجهر بقراءة الصلوات كلها والنهي عن المخافتة بقراءة الصلوات كلها والأمر بجعل بعض منها مجهوراً به وهو صلاة الليل والمخافتة بصلاة النهار وذهب قوم الى أن هذه الآية منسوخة بقوله ﴿ادعوا ربكم تضرعاً وخفية﴾ .

ولما أمر أن لا يذكر ولا ينادي إلا بالأسماء الحسنى نبه على كيفية الحمد فقال ﴿وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً﴾ كما يقوله اليهود والنصارى ومن قال من المشركين أن الملائكة بنات الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً ﴿ولم يكن له شريك في الملك﴾ أي مشارك له في ملكه وألوهيته وربوبيته كما تزعمه الثنوية ونحوهم من الفرق القائلين بتعدد الآلهة ﴿ولم يكن له ولي من الدن﴾ أي لم يحتج الى موالاته أحد لذل يلحقه فهو مستغن عن الولي والنصير .

قال الزجاج : أي لم يحتج ان ينتصر بغيره وفي التعرض في اثناء الحمد لهذه الصفات الجليلة ايدان بان المستحق للحمد من له هذه الصفات لأنه القادر على الايجاد وافاضة النعم لكون الولد مجنة مبخله ، ولأنه ايضاً يستلزم حدوث الأب لأنه متولد من جزء من أجزائه والمحدث غير قادر على كمال الأنعام .

والشركة في الملك إنما يتصور لمن لا يقدر على الاستقلال به ومن لا يقدر على الاستقلال عاجز فضلاً عن تمام ما هو فضلاً عن نظام ما هو عليه وايضاً الشركة موجبة للتنازع بين الشريكين وقد يمنع الشريك من افاضة الخير الى اوليائه ويؤديه الى الفساد كما قال تعالى ﴿لو كان فيها آهة إلا الله لفدتنا﴾ والمحتاج الى ولي يمنع من الذل وينصره على من أراد إذلاله ضعيف لا يقدر على ما يقدر عليه من هو مستغن بنفسه .

﴿وكبره تكبيراً﴾ أي وعظمه تعظيماً تاماً وصفه بأنه أعظم من كل شيء

وعن قتادة قال : ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أهله هذه الآية الحمد لله الخ الصغير من أهله والكبير أخرجه ابن جرير ، وأخرج عبدالرزاق في المصنف عن عبدالكريم بن أبي أمية قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغلام من بني هاشم إذا أفصح سبع مرات الحمد لله الى آخر السورة وروى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول آية العز الحمد لله الذي الخ .

خاتمة الجزء السابع

تم بغون الله سبحانه وتعالى هذا الجزء السابع من كتابه فتح
البيان في مقاصد القرآن ويليه الجزء الثامن وأوله تفسير
سورة الكهف:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ عَوَاجًا ۝

فهرس الجزء السابع

- ٧ : (سورة الرعد) والأقوال في كونها مكية أو مدنية
- ٩ قوله عز وجل : الله الذي رفع السموات بغير عمد
- ١٣ قوله عز وجل : وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً
- قوله عز وجل : وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع
صنوان وغير صنوان
- ١٥ قوله عز وجل : تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل
- ١٦ قوله عز وجل : (ائذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد)
- ١٨ قوله عز وجل : الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام
- ٢٣ قوله عز وجل : عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال
- ٢٥ قوله عز وجل : له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله
- ٢٧ قوله عز وجل : ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
- ٢٨ قوله عز وجل : هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحاب
الثقال ويسبح الرعد بحمده
- ٣٠ قوله عز وجل : وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال
- ٣٢ قوله عز وجل : له دعوة الحق والذين يدعون لا يستجيبون لهم بشيء
- ٣٤ قوله عز وجل : ولله يسجد من في السموات والأرض وظلالهم بالغدو
والأصال
- ٣٥ قوله عز وجل : قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من

- دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا . قل هل
يستوي الأعمى والبصير . أم جعلوا لله شركاء خلقوا
كخلقه فتشابه الخلق عليهم ٣٧
- قوله عز وجل : أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل
زبداً رابياً ٤٠
- قوله عز وجل : فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في
الأرض ٤٢
- قوله عز وجل : للذين استجابوا لربهم الحسنى وللأخرين العكس ٤٤
- قوله عز وجل : والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما
رزقناهم سراً وعلانية ويدرأون بالحسنة السيئة أولئك لهم
عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم
و . . . و ٤٥
- قوله عز وجل : ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه . . الذين
آمنا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ٤٩
- قوله عز وجل : كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم ٥٥
- قوله عز وجل : ولو أن قرآناً سیرت به الجبال ٥٨
- قوله عز وجل : أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس
جميعاً ٥٩
- قوله عز وجل : ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل
قريباً من دارهم ٦٠
- قوله عز وجل : وجعلوا لله شركاء قل سموهم ٦١
- قوله عز وجل : مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها . . الذين
آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك ٦٤
- قوله عز وجل : ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلناهم أزواجاً وذرية
قوله عز وجل : يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ٦٩
- قوله عز وجل : وقد مكر الذين من قبلهم فله المكر جميعاً ٧٢

- قوله عز وجل : يعلم ما تكسب كل نفس .. ويقول الذين كفروا لست
مرسلاً ٧٥
- قوله عز وجل : (سورة ابراهيم) كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من
الظلمات الى النور ٧٩
- قوله عز وجل : ويل للكفار الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ..
٨١
- قوله عز وجل : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم
٨٣
- قوله عز وجل : ارسال موسى إلى قومه ليخرجهم من الظلمات الى النور
وتذكيرهم بنعم الله عليهم ٨٤
- : أقوام الرسل قالوا لرسلهم ما أنتم الا بشر وتأيد الرسل
لبشريتهم ٨٥
- : تهديد الكفار لرسلهم بإخراجهم من بلادهم فوق
العكس ٨٧
- قوله عز وجل : واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ٩٤
- قوله عز وجل : مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد ٩٨
- : مشهد مؤلم في القيامة بين الأتباع والمتبوعين ١٠٢
- قوله عز وجل : وقال الشيطان لما قضي الأمر ١٠٤
- : مثل كلمة طيبة وكلمة خبيثة ١٠٨
- قوله عز وجل : يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة
١١١
- قوله عز وجل : ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفراً
١١١
- قوله عز وجل : وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله ١١٥
- قوله عز وجل : قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة و
١١٦
- قوله عز وجل : وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ١١٩
- قوله عز وجل : واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واسكانه أهله
بواد غير ذي زرع ١٢١
- قوله عز وجل : فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم ١٢٥
- قوله عز وجل : الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ١٢٧

قوله عز وجل : ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون . . مهطعين

- ١٣١ مقنعي رؤوسهم
- ١٣٣ موقف موجه للظالمين يوم القيامة :
- ١٣٥ قوله عز وجل : فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله
- ١٣٥ قوله عز وجل : يوم تبدل الأرض غير الأرض
- ١٣٦ قوله عز وجل : هذا بلاغ للناس ولينذروا به
- ١٤٣ قوله عز وجل : (سورة الحجر) ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين
- ١٤٤ قوله عز وجل : ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل
- ١٤٥ طغيان الكفار بطلب إنزال الملائكة :
- ١٤٩ قوله عز وجل : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
- ١٥٠ قوله عز وجل : كذلك نسلكه في قلوب المجرمين
- ١٥٢ قوله عز وجل : إصرار الكفار على تكذيب الرسل ولو رأوا الآيات
- ١٥٤ قوله عز وجل : وحفظنا السماء من كل شيطان رجيم
- ١٥٧ قوله عز وجل : وأنبتنا في الأرض من كل شيء
- ١٥٨ قوله عز وجل : وأرسلنا الرياح لواقح
- ١٦٢ قوله عز وجل : ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون
- قوله عز وجل : والجان خلقناه من قبل من نار السموم . قصة خلق آدم
- ١٦٥ وامتناع إبليس من السجود له
- ١٦٧ قوله عز وجل : قال رب بما أغويتني لأزينن لهم
- ١٧١ قوله عز وجل : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . عاقبة المتقين
- قوله عز وجل : ونبتهم عن ضيف إبراهيم . . قال انا منكم وجلون قالوا
- ١٧٢ لا توجل وبشارتهم له
- ١٧٩ إخبارهم له انهم مرسلون الى قوم لوط لإهلاكهم
- إرشاد الملائكة للوط كيف ينجو . مجيء قوم لوط الى
- ١٨٢ ضيفه فضايق بهم لوط وعرض عليهم بناته
- ١٨٥ قوله عز وجل : لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة

- قوله عز وجل : وان كان أصحاب الأيكة لظالمين . ولقد كذب أصحاب
 الحجر المرسلين ١٨٧
- قوله عز وجل : ولقد أتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ١٩٢
- قوله عز وجل : كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين
 فاصدع بما تؤمر ١٩٩
- قوله عز وجل : واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ٢٠١
- قوله عز وجل : (سورة النحل) أتى أمر الله فلا تستعجلوه ٢٠٥
- قوله عز وجل : ينزل الملائكة بالروح من أمره . خلق الانسان من نطفة
 فإذا هو خصيم ٢٠٥
- تعداد ما في خلق الأنعام من نعم : ٢١١
- قوله عز وجل : وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ٢١٤
- قوله عز وجل : لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسميمون ٢١٦
- تسخير الله الكون وما فيه للإنسان ٢١٧
- قوله عز وجل : أفمن يخلق كمن لا يخلق ٢٢٢
- قوله عز وجل : والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم
 يُخلقون . أموات غير أحياء ٢٢٥
- قوله عز وجل : لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يجب
 المستكبرين ٢٢٧
- قوله عز وجل : واذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ... ٢٢٩
- قوله عز وجل : ثم يوم القيامة بخزيهم ويقول أين شركائي ٢٣٣
- قوله عز وجل : الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا
 نعمل من سؤ ٢٣٤
- قوله عز وجل : هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة ٢٣٦
- قوله عز وجل : وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من
 شيء ٢٣٩
- قوله عز وجل : والذين هاجروا في الله من بعدما ظلموا ٢٤٣

- قوله عز وجل : وما أرسلنا من قبلك الا رجالاً نوحى اليهم فاسألوا أهل
الذكر ان كتتم لا تعلمون ٢٤٤
- قوله عز وجل : ابطال الاحتجاج بهذه الآية على جواز التقليد ٢٤٥
- قوله عز وجل : وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ٢٤٩
- قوله عز وجل : أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض
قوله عز وجل : أو يأخذهم على تخوف ٢٥٠
- قوله عز وجل : أو لم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفياً ظلاله
والملائكة . يخافون ربهم من فوقهم ٢٥٢
- قوله عز وجل : وله الدين واصباً .. وما بكم من نعمة فمن الله ٢٥٤
- قوله عز وجل : ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم .. ويجعلون لله
البنات سبحانه ٢٥٩
- قوله عز وجل : واذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً ٢٦٠
- قوله عز وجل : ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة .. ٢٦٣
- قوله عز وجل : وتصف ألسنتهم الكذب ان لهم الحسنى ٢٦٦
- قوله عز وجل : وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ٢٦٧
- تعداد نعم الله في الأنعام والزررع ٢٦٨
- قوله عز وجل : وأوحى ربك الى النحل .. فيه شفاء للناس ٢٧١
- قوله عز وجل : لكيلا يعلم بعد علمه شيئاً ٢٧٧
- قوله عز وجل : والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ٢٧٩
- قوله عز وجل : ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً ٢٨٣
- قوله عز وجل : ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ٢٨٤
- قوله عز وجل : وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم ٢٨٦
- قوله عز وجل : والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ودلائل
أخرى على كمال قدرته ٢٨٨
- قوله عز وجل : وجعل سراييل تقيكم الحر وسراييل ٢٩١
- قوله عز وجل : فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المين ٢٩٤

- قوله عز وجل : ويوم نبعث من كل أمة شهيداً ثم لا يؤذن للذين كفروا
 ٢٩٧ ولا هم يستعتبون
- ٢٩٨ : تكذيب المعبودين لعابديهم أنهم كانوا يعبدونهم
 قوله عز وجل : وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تياناً
 ٢٩٩ لكل شيء
- ٣٠٢ : ان الله يأمر بالعدل والاحسان
 قوله عز وجل : وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم
 ٣٠٥
 قوله عز وجل : ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة انكاثاً
 ٣٠٧ تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم
- ٣١٠ : ما عندكم ينفد وما عند الله باق
 قوله عز وجل : من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
 ٣١٢
 قوله عز وجل : فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله
 ٣١٣
 قوله عز وجل : الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا
 ٣١٥
 قوله عز وجل : واذا بدلنا آية مكان آية ، وهي حجة على وقوع النسخ
 ٣١٦
 قوله عز وجل : ولقد نعلم انهم يقولون إنما يعلمه بشر
 ٣١٨
 قوله عز وجل : من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره
 ٣١٩
 قوله عز وجل : وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئة يأتها رزقها
 ٣٢٤ رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله
- قوله عز وجل : إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير
 الله به ، ومعنى الإهلال ورجوع المؤلف عما فسره به في
 ٣٢٨ الآيات السابقة
- ٣٣٤ : ان ابراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً
 قوله عز وجل : ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم
 ٣٣٧
 قوله عز وجل : إنما جعل السبب على الذين اختلفوا فيه
 ٣٣٨
 قوله عز وجل : ادع الى سبيل ربك بالحكمة
 ٣٣٨
 قوله عز وجل : وان عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به
 ٣٤٠

- ٣٤١ : قوله عز وجل : واصبر وما صبرك الا بالله
- ٣٤٢ : قوله عز وجل : إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
- ٣٤٧ : قوله عز وجل : (سورة بني اسرائيل) سبحانه الذي أسرى بعبدہ
- ٣٤٩ : بحث في الاسراء وتفصيله
- ٣٥٣ : قوله عز وجل : وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل
- قوله عز وجل : وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض
- ٣٥٥ : قوله عز وجل : ان أحستم أنفسكم وان أسأتم فلها
- قوله عز وجل : ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم . ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير . وجعلنا الليل والنهار
- ٣٥٩ : آيتين فمحونا آية الليل
- قوله عز وجل : وكل انسان أئزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة
- ٣٦٤ : كتاباً
- قوله عز وجل : حال أولاد المشركين في الآخرة . . وما كنا معذبين حتى
- ٣٦٧ : نبعث رسولاً
- ٣٦٩ : قوله عز وجل : واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها . . .
- ٣٧٠ : قوله عز وجل : من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد .
- ٣٧١ : ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن
- ٣٧٢ : قوله عز وجل : لا تجعل مع الله الهاً فتقعد مذموماً مخذولاً
- ٣٧٤ : قوله عز وجل : وقضى ربك أن لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احساناً . .
- ٣٧٤ : قوله عز وجل : ربكم أعلم بما في نفوسكم
- ٣٧٩ : قوله عز وجل : وآت ذا القربى حقه . ولا تبذر تبذيراً
- ٣٨٢ : قوله عز وجل : ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط
- قوله عز وجل : ولا تقتلوا أولادكم خشية اطلاق . . ولا تقربوا الزنا .
- ومن قتل مظلوماً فقلل جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في
- ٣٨٤ : القتل
- قوله عز وجل : ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن . وأوفوا الكيل

- إذا كلمتم وزنوا بالقسطاس ، ولا تقف ما ليس لك به
علم ٣٨٦
- قوله عز وجل : ولا تمش في الأرض مرحاً ٣٩٢
قوله عز وجل : ولقد صرفنا في هذا القرآن ليعلموا .. قل لو كان معه
آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا الى ذي العرش سبيلاً . وإذا
قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة
حجاباً مستوراً ٣٩٤
قوله عز وجل : وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم
نفوراً ٣٩٨
- شبهة لمنكري البعث وجوابها ٤٠٢
- قوله عز وجل : وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ٤٠٥
قوله عز وجل : قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر
عنكم ولا تحويلاً ، أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم
الوسيلة ٤٠٧
- قوله عز وجل : وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الا فتنة للناس ٤١٣
قوله عز وجل : والشجرة الملعونة في القرآن . قصة السجود لأدم وامتناع
ابليس منه وتهديده ٤١٤
قوله عز وجل : وشاركهم في الأموال والأولاد . ان عبادي ليس لك
عليهم سلطان .. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في
البحر ٤١٧
قوله عز وجل : ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر . يوم ندعو
كل أناس بآمامهم ٤٣٤
قوله عز وجل : ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى . وان
كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا اليك . ولو أن ثبتناك
لقد كدت تركز اليهم . إذا لأذقناك ضعف الحياة
وضعف الممات . أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق

- ٤٣٠ الليل
- ٤٣٣ قوله عز وجل : عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً وما هو
قوله عز وجل : ونزل من القرآن ما هو شفاء . وإذا أنعمنا على الإنسان
- ٤٤٣ أعرض ونأى
- ٤٤٧ قوله عز وجل : ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي
- ٤٤٩ قوله عز وجل : ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك
قوله عز وجل : قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا
- ٤٥٠ القرآن
- ٤٥١ : تعنت المشركين في طلب المعجزات والرد عليهم
قوله عز وجل : جعلوا كون الرسل من البشر حجة على الكفر بهم والرد
- ٤٥٣ عليهم
- ٤٥٥ قوله عز وجل : من يهد الله فهو المهتد
- ٤٥٧ قوله عز وجل : ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم
قوله عز وجل : قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكنكم خشية
- ٤٦١ الانفاق
- قوله عز وجل : ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات . وما أرسلناك إلا
مبشراً ونذيراً ، وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على
مكث . إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم
يخرون للأذقان سجداً . قل ادعوا الله أو ادعوا
الرحمن .. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها
- ٤٦٣