

التَّسْهِيلُ الْعُلُومِ التَّنْزِيهِاتِ

تأليف الفلّامة الفسّرابي القاسم
محمد بن أحمد ابن جُزَيِّ الكَلْبِيِّ الأندلسيِّ الغرناطيِّ
رحمه الله وتقبله في الشَّهاد (٦٩٣ - ٧٤١هـ)

وبهامشيه

التَّعْلِيقاتُ عَلَى السَّنَائِدِ الْعُقَدَاتِيَّةِ

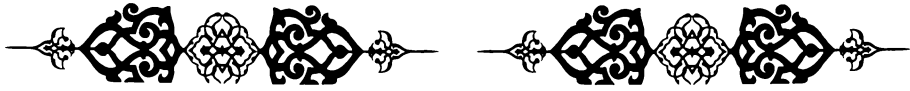
لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ الفلّامة
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاصِرِ البَرَّاكِ
حَفَظَهُ اللهُ تَعَالَى وَرَفَعَ يَدَهُ

الجزء الثاني

من الأنفال إلى فاطر

تقيق
د. علي بن محمد الصّايحي
عضو هيئة التدريس بجامعة أمم القرين

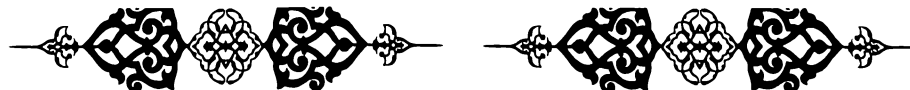
دار الفکر للطباعة والنشر
للشؤون الثقافية

التَّسْبِيحُ الْعِلْمُ وَالْتِزْيَا

وَبِهَامِشِهِ

التَّعْلِيْقَاتُ عَلَى السَّنَائِدِ الْعَقْدِيَّةِ

ح دار طيبة الخضراء ، 1444 هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الغرناطي ، محمد أحمد ابن جزي الكلبي
التسهيل لعلوم التنزيل

وبهامشه التعليقات على المسائل العقدية 1 ❖ 3

محمد أحمد ابن جزي الكلبي الغرناطي ؛ علي بن محمد الصالحي - ط 2 - مكة المكرمة، 1443 هـ

1 مج 770 ص؛ 17×24 سم

ردمك: 0-70-8310-603-978 (مجموعة)

ردمك: 4-72-8310-603-978 (ج2)

1- القرآن - تفسير أ. الصالحي، علي بن محمد (محقق) ب. العنوان

1442/8517

ديوي 3, 227

رقم الإيداع: 1442/8517

ردمك: 0-70-8310-603-978 (مجموعة)

ردمك: 4-72-8310-603-978 (ج2)

يمكنكم طلب الكتب عبر

متجرنا الإلكتروني

حيثما كنت يصلك طلبك

حقوق الطبع محفوظة

والطبعة (طبعة 1444 هـ - 2023 م)

f dar.taibagreen123

dar.taiba

@dar_tg

dar_tg

M dartaibagreen@gmail.com

@ yyy.01@hotmail.com

0125562986

0550428992

مكة المكرمة - العزيزية - خلف مسجد فقيه

التَّسْهِيلُ الْعُلُومِ وَالْتَنْزِيلُ

تأليفُ العَلَّامةِ الفسْرُأبي القاسمِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَزِيِّ الْكَلْبِيِّ الْأَنْدَلِسِيِّ الْغُرْنَاطِيِّ
صَرَفَهُ اللَّهُ وَتَقَبَّلَهُ فِي الشَّهَادَةِ (٦٩٣ - ٧٤١ هـ)

وَبِهَامِشِهِ

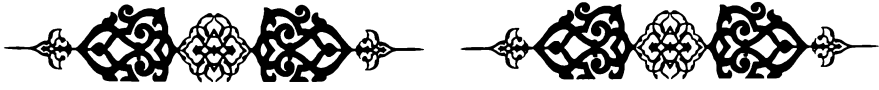
التَّعْلِيقَاتُ عَلَى الْمَسَائِدِ الْعُقَدَاتِيَّةِ

لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ الْعَلَّامةِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاصِرِ الْبَرَّاكِ
حَفَظَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَفَعَ بِهِ

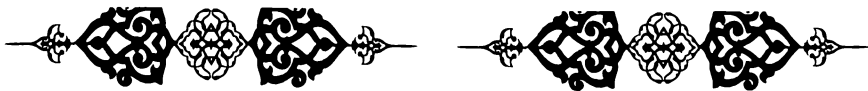
الْجُزْءُ الثَّانِي
مِنَ الْأَنْفَالِ إِلَى فَاطِرِ

تَحْقِيقُ
د. عَلِيِّ بْنِ حَمْدِ الصَّايْحِيِّ
عَضُدِيَّةُ الشَّرِيحِ بِجَامِعَةِ أُمِّ الْقُرَى

مَدْرَسَةُ الْفَيْضِ
لِلنَّشْرِ وَالتَّوَدُّعِ اعْلَمُوا بِمَنْ يَتَّقِعُ بِهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الأنفال

نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمها.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا
 تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يَفِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا
 رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
 كَرِيمٌ ﴿٤﴾ * كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴿٥﴾
 يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَافِرُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾ وَإِذْ
 يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ
 وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَوِّطَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكُفْرِيِّنَ ﴿٧﴾ لِيُحَوِّطَ الْحَقَّ وَيَبْطِلَ الْبَاطِلَ
 وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

﴿١﴾ «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ» الخطاب للنبي ﷺ، والسائلون: هم الصحابة. و«الأنفال»: هي الغنائم. وذلك أن الصحابة رضوا كانوا يوم بدر ثلاث فرق: فرقة مع النبي ﷺ في العريش تحرسه وتؤنسه. وفرقة اتبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهم. وفرقة أحاطوا بأسلاب العدو وعسكرهم لما انهزموا. فلما انجلت الحرب واجتمع الناس رأيت كل فرقة أنها أحق بالغنيمة من غيرها، واختلفوا فيما بينهم، فنزلت الآية، ومعناها: يسألونك عن حكم الغنيمة ومن يستحقها.

وقيل: الأنفال هنا: ما ينقله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادة على حظه.

وقد اختلف الفقهاء هل يكون هذا التَّنْفِيل^(١) من الخمس - وهو قول مالك -؟ أو من الأربعة الأحماس^(٢)؟ أو من رأس الغنيمة قبل إخراج الخمس؟

﴿قُلِ الْأَنْبَاءُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ أي: الحكم فيها لله وللرسول، لا لكم.

﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ أي: اتَّفِقُوا واثْلِفُوا، ولا تنازعوا. و﴿ذَاتَ﴾ هنا بمعنى: الأحوال؛ قاله الزمخشري^(٣). وقال ابن عطية: يراد بها في هذا الموضع: نفس الشيء وحقيقته^(٤).

وقال الزبيدي^(٥): إن إطلاق الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من كلام العرب^(٦).

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ يريد: في الحكم في الغنائم. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: نزلت فينا معشر أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت أخلاقنا، فنزع الله الأنفال من أيدينا، وجعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم فقسمها على السَّوَاءِ، فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين^(٧).

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ الآية؛ أي: الكاملون الإيمان، ف﴿إِنَّمَا﴾ هنا للتأكيد والمبالغة، لا للحصر^(٨).

﴿وَجِلَّتْ فُلُوبُهُمْ﴾ أي: خافت، وقرأ أبي بن كعب: «فَزَعَتْ»^(٩).

(١) في أ، ب، هـ: «المتنفل».

(٢) وهو قول أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٥/١٤١).

(٣) انظر: الكشاف (٧/١٠).

(٤) انظر: المحرر الوجيز (٤/١٣٣).

(٥) هو أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي الإشبيلي النحوي، صاحب «مختصر العين» و«طبقات النحويين»، و«لحن العوام» وغيرها من المصنفات، توفي سنة (٣٧٩هـ). انظر: معجم الأدباء، لياقوت الحموي (١/٢٥١٨)، وبغية الوعاة، للسيوطي (١/٨٤).

(٦) انظر: لحن العوام (ص: ١٢).

(٧) أخرجه الطبري (١١/١٤)، وأحمد (٢٢٧٤٧)، والحاكم (٣٢٥٩)، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وحسنه ابن حجر في الفتح (٦/١٩٩).

(٨) في أ، ب، هـ: «والحصر»، والمثبت الصواب كما في المحرر الوجيز (٤/١٣٥).

(٩) ذكرها ابن عطية في تفسيره (٤/١٣٦).

﴿زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا﴾ أي: قَوِي تصديقهم و يقينهم، خلافًا لمن قال: إن الإيمان لا يزيد، وإن زيادته إنما هي بالعمل^(١).

﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ﴾ يعني: في الجنة.

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ﴾ فيه ثلاث تأويلات^(٢):

أحدها: أن تكون الكاف في موضع رفع؛ على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه الحال كحال إخراجك؛ يعني: أن حالهم في كراهة تنفيل الغنائم كحالهم في كراهة^(٣) خروجك للحرب.

والثاني: أن يكون موضع الكاف نصبًا؛ على أنه صفة لمصدر الفعل المقدّر في قوله: ﴿الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ أي: استقرت الأنفال لله والرسول استقرارًا مثل استقرار خروجك. والثالث: أن تتعلّق الكاف بقوله: ﴿يُجَادِلُونَكَ﴾^(٤).

﴿مِن بَيْتِكَ﴾ يعني: مَسْكَنُهُ بالمدينة إذ أخرجه الله منه لغزوة^(٥) بدر.

﴿وَإِنَّ بَرِيْفًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ﴾ أي: كرهوا قتال العدو، وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام فيها أموال عظيمة، ومعها أربعون راكبًا، فأخبر بذلك جبريل النبي ﷺ، فخرج بالمسلمين، فسمع بذلك أهل مكة، فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير؛ ليمنعوا عيرهم،

(١) [التعليق ٥٩] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «قوي تصديقهم و يقينهم» إلخ، ما اختار المؤلف من إثبات زيادة الإيمان و متعلّقها، وهو إيمان القلب و يقينه هو الصواب، و قوله: «خلافًا لمن قال: إن الإيمان لا يزيد، وإن زيادته إنما هي بالعمل»، وهم المرجئة، و منهم الأشاعرة، و يخصون زيادته بزيادة العمل، و ما اختار المؤلف هو مذهب أهل السنة، فمن أصولهم أن الإيمان يزيد و ينقص و يقوى و يضعف، و دلائل ذلك من الكتاب و السنة كثيرة معلومة، كقوله تعالى: ﴿لِيَزَادُوا إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ﴾، و قوله: ﴿فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا﴾، و قوله سبحانه: ﴿زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا﴾، و قوله ﷺ: «وذلك أضعف الإيمان» [أخرجه مسلم (٤٩) عن أبي سعيد].

(٢) كذا في أ، ب، هـ و هو لغة، و انظر التعليق على نظيره عند تفسير المؤلف للآية رقم (٥٥) من سورة الأعراف، و في ج، د: «ثلاثة أوجه».

(٣) في أ، ب، هـ: «حالة».

(٤) و التقدير: يجادلونك في الحق مجادلةً ككراهتهم إخراج ربك إياك من بيتك. المحرر الوجيز (٤/١٣٨).

(٥) في أ، ب، هـ: «بغزوة».

فنزل جبريل ﷺ فقال: يا محمد إن الله قد وعدكم إحدى الطائفتين: إما العيرَ وإما قريشًا، فاستشار النبي ﷺ أصحابه فقالوا: العير أحبُّ إلينا من لقاء العدو، فقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر، وهذا أبو جهل قد أقبل، فقال له سعد بن عبادة ﷺ: امض لما شئت فإننا متبعوك، وقال سعد بن معاذ ﷺ: والذي بعثك بالحق لو خضت هذا البحر لخضناه معك؛ فسر بنا على بركة الله^(١).

﴿يَجْدِلُونَكَ فِي آلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ﴾ كان جدالهم في لقاء قريش؛ لإيثارهم لقاء العير؛ إذ كانت أكثر أموالاً وأقل رجالاً. وتبين الحق: هو إعلام رسول الله ﷺ بأنهم يُنصرون. ﴿كَأَنَّمَا يَسَافُونَ إِلَى الْمَوْتِ﴾ تشبيه لحالهم في إفراط جزعهم من لقاء قريش. ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ﴾ يعني: قريشاً أو عيرهم. والعامل في «إذ» محذوف تقديره: اذكروا.

﴿أَنَّهَا لَكُمْ﴾ بدل من ﴿إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ﴾.

﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾ الشوكة: عبارة عن السلاح، سميت بذلك لحدتها، والمعنى: تحبون أن تلقوا الطائفة التي لا سلاح لها؛ وهي العير. ﴿أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ﴾ يعني: يُظهر الإسلام؛ بقتل الكفار وهلاكهم يوم بدر.

﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ﴾ متعلق بمحذوف تقديره: ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ذلك، وليس تكراراً للأول؛ لأن الأول مفعول ﴿يُرِيدُ﴾، وهذا تعليلٌ لفعل الله تعالى. ويحتمل أن يريد بـ ﴿الْحَقَّ﴾ الأول: الوعد بالنصرة، وبـ ﴿الْحَقَّ﴾ الثاني: الإسلام؛ فيكون المعنى: أنه نصرهم؛ ليظهر الإسلام، ويؤيد هذا قوله: ﴿وَيَبْطِلُ الْبَاطِلَ﴾ أي: يبطل الكفر.

(١) أخرجه الطبري (٤١/١١)، والبيهقي في دلائل النبوة (٣/٣١-٣٥) من حديث ابن إسحاق.

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ رَبُّكُمْ أَنَّهُ مُمِدُّكُمْ بِالْفِئَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّينَ ﴿١﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢﴾ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿٣﴾ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأُلْفِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿٤﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾ ذَلِكَمْ بَدْوُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿٦﴾

﴿١﴾ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴿٢﴾ إِذْ ﴿٣﴾ بِدَلٍّ مِنْ ﴿٤﴾ إِذْ يَعِدْكُمْ ﴿٥﴾ ، وقيل: تتعلق بقوله: ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ﴾، أو بفعل مضمر. واستغاثتهم: دعاؤهم بالغوث والنصر. ﴿مُمِدُّكُمْ﴾ أي: مكثركم.

﴿مُرَدِّينَ﴾ من قولك: ردفه: إذا تبعه، وأردفته إياه: إذا أتبعته إياه، والمعنى: يتبع بعضهم بعضاً. فمن قرأه بفتح الدال^(١): فهو اسم مفعول، ومن قرأه بالكسر: فهو اسم فاعل. وصحَّ معنى القراءتين؛ لأن الملائكة المنزلين تبع بعضهم بعضاً، فمنهم تابعون ومتبعون. ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ الضمير عائد على الوعد، أو على الإمداد بالملائكة.

﴿١﴾ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ ﴿٢﴾ إِذْ ﴿٣﴾ بِدَلٍّ مِنْ ﴿٤﴾ إِذْ يَعِدْكُمْ ﴿٥﴾ ، أو منصوبٌ: بـ ﴿النَّصْرُ﴾^(٢)، أو بما في ﴿عِنْدِ اللَّهِ﴾ من معنى النصر^(٣)، أو بإضمار فعل تقديره: اذكر. ومن قرأ ﴿يُغَشِّيكُمُ﴾ -بضم الياء والتخفيف-^(٤): فهو من أغشى، ومن قرأ بالضم والتشديد: فهو

(١) قرأ نافع بفتح الدال، وقرأ الباقون بالكسر.

(٢) التقدير: وما النصر إذ يغشيكم النعاس إلا من عند الله. البحر المحيط (٣١/١١).

(٣) كذا! وفي الكشاف (٣٨/٧): «من معنى الفعل» الذي هو: استقر، فيكون التقدير: استقرار النصر من عند الله وقت غشي النعاس. البحر المحيط (٣١/١١).

(٤) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿يَغْشَاكُمْ﴾ بفتح الياء والشين وألف بعدها و﴿النعاس﴾ بالرفع، وقرأ نافع ﴿يُغْشِيكُمْ﴾ بضم الياء وكسر الشين وياء بعدها ونصب ﴿النعاس﴾، وقرأ الباقون ﴿يُغْشِيكُمْ﴾ بضم الياء وفتح الغين وتشديد الشين ونصب ﴿النعاس﴾.

من غَشَى المشدّد، وكلاهما يتعدّى إلى مفعولين؛ فنَصَبُ «النَّعَاسِ» على أنه المفعول الثاني، والمعنى: يغطّيكم به؛ فهو استعارةٌ من الغشاء. ومن قرأ بفتح الياء والشين: فهو من غَشَى المتعدي إلى واحد؛ أي: ينزل عليكم النعاس.

«أَمَنَةً مِنْهُ» أي: أمناً، والضمير المجرور يعود على الله تعالى، وانتصاب «أَمَنَةً» على أنه مفعول من أجله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: النعاس عند حضور القتال علامة أمنٍ من العدو^(١). «وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً» تعديداً لنعمة أخرى؛ وذلك أنهم عَدِمُوا الماءَ في غزوة بدر قبل وصولهم إلى بدر - وقيل: بعد وصولهم -، فأنزل الله لهم المطر حتى سالت الأودية. «لَيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» كان منهم من أصابته جنابة فتطهّر بماء المطر، وتوضأ به سائرهم، وكانوا قبله ليس عندهم ماء للطهور^(٢) ولا للوضوء.

«وَيَذِيبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ» كان الشيطان قد ألقى في نفوس بعضهم وسوسةً بسبب عدمهم الماء، فقالوا: نحن أولياء الله وفينا رسوله فكيف نبقي بلا ماء؟ فأنزل الله المطر، وأزال عنهم وسوسة الشيطان.

«وَلَيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ» أي: يثبتها بزوال ما وسوس لها الشيطان، وبتنشيطها وإزالة الكسل عنها.

«وَيَنْبِتَ بِهِ الْأَفْئَامَ» الضمير في «بِهِ» عائِدٌ على الماء؛ وذلك أنهم كانوا في رَمَلَةٍ دَهْسَةٍ^(٣) لا يثبت بها قدم، فلما نزل المطر تلبّدت وتدمّث الطريق، وسهل للمشى والوقوف. وروي: أن ذلك المطر بعينه صعّب الطريق على المشركين؛ فتبيّن أن ذلك من لطف الله.

﴿١٧﴾ «إِذْ يُوحِي» يحتمل أن يكون بدلاً من «إذ» المتقدمة، كما أنها بدل من التي قبلها، أو يكون العامل فيه «وَيَنْبِتَ».

(١) أخرجه الطبري (١٦٣/٦)، وابن أبي حاتم (٧٩٣/٣)، وابن المنذر في تفسيره (٤٥٤/٢) بلفظ: «النعاس في القتال أمانة، والنعاس في الصلاة من الشيطان».

(٢) في أ، ب: «للطهر».

(٣) الدّهسة: الأرض السهلة اللينة التي يثقل فيها المشى، وتغيب فيها القوائم. لسان العرب (٣٩٢/٧).

﴿بَقِيْتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ (يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا) ^(١) التَّثْبِيْتُ: بِقَاتِ الْمَلَائِكَةَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ بِأَقْوَالِ مُؤَسَّسَةٍ مَقْوِيَّةٍ لِلْقَلْبِ قَالُوهَا إِذْ تَصَوَّرُوا فِي صُورِ بَنِي آدَمَ، أَوْ بِالْقَاءِ فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنِينَ.

﴿سَأَلْفِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّغْبَ﴾ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ خُطَابِ اللَّهِ لِلْمَلَائِكَةِ فِي شَأْنِ غَزْوَةِ بَدْرٍ؛ تَكْمِيلًا لِتَثْبِيْتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ اسْتِثْنَاءَ إِخْبَارٍ عَمَّا يَفْعَلُهُ اللَّهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.

﴿بَاضِرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ يَحْتَمَلُ -أَيْضًا- أَنْ يَكُونَ: خُطَابًا لِلْمَلَائِكَةِ، أَوْ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَمَعْنَى ﴿فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾: أَعَالِي الْأَعْنَاقِ؛ حَيْثُ الْمَفْصِلُ بَيْنَ الرَّأْسِ وَالْعُنُقِ؛ لِأَنَّهُ مَذْبَحٌ، وَالضَّرْبُ فِيهَا يَطِيرُ الرَّأْسَ. وَقِيلَ: الْمَرَادُ الرَّؤُوسَ؛ لِأَنَّهَا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، وَقِيلَ: الْمَرَادُ الْأَعْنَاقَ، وَ﴿فَوْقَ﴾ زَائِدَةٌ.

﴿كَلَّ بَنَائِي﴾ قِيلَ: هِيَ الْمَفَاصِلُ، وَقِيلَ: الْأَصَابِعُ؛ وَهُوَ أَشْهَرُ فِي اللُّغَةِ، وَفَائِدَةُ ذَلِكَ: أَنَّ الْمُقَاتِلَ إِذَا ضُرِبَتْ أَصَابِعُهُ تَعَطَّلَ مِنَ الْقِتَالِ فَأَمْكَنَ أَسْرُهُ وَقَتْلُهُ.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الْإِشَارَةُ إِلَى مَا أَصَابَ الْكُفْرَانَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَالْبَاءُ لِلتَّلْعِيلِ، وَ﴿شَاقُّوا﴾: مِنَ الشَّقَاقِ؛ وَهُوَ الْعِدَاوَةُ وَالْمَقَاطَعَةُ.

﴿ذَلِكَ بِذُوقُوهُ﴾ الْخُطَابُ -هِنَا- لِلْكَفَارِ. وَ﴿ذَلِكَ﴾ مَرْفُوعٌ تَقْدِيرُهُ: ذَلِكَ الْعِقَابُ أَوْ الْعَذَابُ، وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا بِقَوْلِهِ: ﴿بَذُوقُوهُ﴾، كَقَوْلِكَ: زَيْدًا فَاضْرِبْهُ.

﴿وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ﴾ عَطْفٌ عَلَى ﴿ذَلِكَ﴾ عَلَى تَقْدِيرِ رَفْعِهِ، أَوْ نَصْبِهِ، أَوْ مَفْعُولٌ مَعَهُ، وَالْوَاوُ بِمَعْنَى «مَعَ».

(١) سقط من ب، ج، هـ.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَفِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَجْبًا فَلَا تُولُوهُمْ الْاَدْبَرَ ﴿١٥﴾ وَمَنْ يُولِهِمْ
يَوْمَئِذٍ ذُبْرَةٌ اِلَّا مَتَحَرِّبًا لِفِتَالٍ اَوْ مَتَحَرِّبًا اِلَى بِيْتَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَا وِجْهَ جَهَنَّمَ
وَبِيسِ الْمَصِيرِ ﴿١٦﴾ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتْ اِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى
وَلِيْلِي الْمُوْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٧﴾ ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنٌ كٰئِدٌ
الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٨﴾ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْمُبْتَحُ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُوْذُ
وَلَنْ نُّعْنِيْ عَنْكُمْ وَبِئْتِكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩﴾﴾

﴿١٥﴾ ﴿زَجْبًا﴾ حال من ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، أو من الفاعل في ﴿لَفِيتُمْ﴾. ومعناه: متقابلتي الصفوف والأشخاص، وأصل الزحف: الاندفاع.

﴿فَلَا تُولُوهُمْ الْاَدْبَرَ﴾ نهي عن الفرار، مقيد بأن لا يكون^(١) الكفار أكثر من مثلي المسلمين حسبما يذكر في موضعه.

﴿١٦﴾ ﴿وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يوم اللقاء، في أي عصر كان.

﴿اِلَّا مَتَحَرِّبًا لِفِتَالٍ﴾ هو الكرُّ بعد الفر؛ ليرى عدوه أنه منهزم، ثم يعطف عليه، وذلك من الخداع في الحرب.

﴿اَوْ مَتَحَرِّبًا اِلَى بِيْتَةٍ﴾ أي: منحازًا إلى جماعة من المسلمين. فإن كانت الجماعة حاضرة في الحرب: فالتحيز إليها جائز باتفاق. واختلف في التحيز إلى المدينة والإمام والجماعة إذا لم يكن شيء من ذلك حاضرًا، ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «أنا فته لكل مسلم»^(٢)، وهذا إباحة لذلك. والفرار من الذنوب الكبائر.

وانتصب قوله: ﴿مَتَحَرِّبًا﴾ على الاستثناء من قوله: ﴿وَمَنْ يُولِهِمْ﴾، وقال الزمخشري:

(١) في أ، ب، د: «بأن يكون».

(٢) أخرجه الطبري (٨٠/١١-٨١)، وابن أبي حاتم (١٦٧١/٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٤٣٧٦)، وعبد الرزاق (٩٥٢٤)، والبيهقي (١٨٠٨٤) من طريق الشافعي، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (١٤٢/٩).

انتصب على الحال، و«إلا» لغو^(١).

ووزن «متحيز»: مُتَفَيِّل، ولو كان على متفعل لقال: «متحوز»، لأنه من حاز يحوز.

﴿بَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ﴾ أي: لم يكن قتلهم في قدرتكم؛ لأنهم أكثر منكم وأقوى، ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ بتأييدكم عليهم وبالملائكة.

﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾ كان رسول الله ﷺ قد أخذ يوم بدر قبضةً من تراب أو حصي ورمى بها وجوه الكفار فانهمزوا^(٢). فمعنى الآية: أن ذلك من الله في الحقيقة.

﴿بَلَاءٌ حَسَنًا﴾ يعني: الأجر والنصر والغنيمة.

﴿مُوهِنٌ﴾ من الوهن؛ وهو الضعف، وقرئ بالتشديد والتخفيف^(٣)؛ والمعنى واحد.

﴿إِنْ تَسْتَبِيحُوا﴾ الآية؛ خطاب لكفار قريش، وذلك أنهم كانوا قد دعوا إلى الله أن ينصر أحب الطائفتين إليه - وروي أن الذي دعا بذلك أبو جهل^(٤) -، فنصر الله المؤمنين، وفتح لهم. ومعنى ﴿إِنْ تَسْتَبِيحُوا﴾: تطلبوا الفتح. ويحتمل الفتح الذي طلبوه أن يكون بمعنى النصر، أو بمعنى الحكم. وقيل: إن الخطاب للمؤمنين.

﴿بَفَقْدِ جَاءَكُمْ الْبَتْحُ﴾ إن كان الخطاب للكفار: فالفتح هنا بمعنى الحكم؛ أي: قد جاءكم الحكم الذي حكم الله عليكم بالهزيمة والقتل والأسر.

(١) انظر: الكشاف (٥١/٧)، وقال أبو حيان في «البحر المحيط» (٢٩٣/٥): «ولا يريد الزمخشري بقوله «وإلا» لغو» أنها زائدة، إنما يريد أن العامل الذي هو «يولهم» وصل إلى العمل فيما بعدها، كما قالوا في «لا» من قولهم: «جئتُ بلا زاد» إنها لغو، وفي الحقيقة هو استثناء من حالة محذوفة والتقدير: ومن يولهم ملتبسًا بأية حالة إلا في حال كذا».

(٢) أخرجه الطبري (٨٥/١١-٨٦)، وابن أبي حاتم (١٦٧٣/٥) عن ابن زيد، وأخرجه الطبري أيضا عن محمد بن كعب القرظي.

(٣) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ﴿مُوهِنٌ كِيدٌ﴾ بتشديد الهاء والتنوين ونصب ﴿كِيدٌ﴾، وروى حفص عن عاصم: ﴿مُوهِنٌ كِيدٌ﴾ بالتخفيف من غير تنوين وخفض ﴿كِيدٌ﴾، وقرأ الباقر: ﴿مُوهِنٌ كِيدٌ﴾ بالتخفيف والتنوين والنصب.

(٤) أخرجه الطبري (٩٣/١١)، وابن أبي حاتم (١٦٧٥/٥) والنسائي في الكبرى (١١١٣٧)، وأحمد (٢٣٦٦١)، والحاكم (٣٢٦٤) وصححه ووافقه الذهبي، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْر.

وإن كان الخطاب للمؤمنين: فالفتح هنا يحتمل أن يكون: بمعنى الحكم؛ لأن الله حكم لهم، أو بمعنى النصر.

﴿وَإِن تَنَّتَهُوا﴾ أي: ترجعوا عن الكفر، وهذا يدل على أن الخطاب للكفار.

﴿وَإِن تَعُودُوا نَعُدَّ﴾ أي: إن تعودوا للاستفتاح أو للقتال نعد لقتلكم والنصر عليكم.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿١٤﴾ وَلَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٥﴾ * إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا
يَعْفُلُونَ ﴿١٦﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿١٧﴾ يَأْتِيهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا إِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ
الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهٌ تُحْشَرُونَ ﴿١٨﴾ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩﴾ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ
أَنْ يَتَخَطَّبَكُمُ النَّاسُ فَيَوْبِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ يُنْزِرُهُ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿٢٠﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

﴿١٤﴾ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ ﴿الضمير للرسول ﷺ﴾، أو للأمر بالطاعة.

﴿وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ أي: تسمعون القرآن والمواعظ.

﴿١٥﴾ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿هم الكفار؛ أي: سمعوا بأذانهم دون قلوبهم،
فسماعهم كلا سماع.

﴿١٦﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ ﴿أي: كل من يدب، والمقصود: أن الكفار شرُّ الخلق. قال ابن قتبية:
نزلت هذه الآية في بني عبد الدار^(١)؛ فإنهم جدُّوا في القتال مع المشركين.

﴿١٧﴾ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴿أي: للطاعة، وقيل: للجهاد؛ لأنه يُحيي^(٢) بالنصر.

﴿يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ قيل: يُمِيتُه، وقيل: يُصْرِفُ قلبه كيف يشاء؛ فينقلب من الإيمان
إلى الكفر، ومن الكفر إلى الإيمان، وشبه ذلك.

﴿١٨﴾ وَفِتْنَةٌ لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴿أي: لا تصيب الظالمين وحدهم، بل
تصيب معهم من لم يغير المنكر ولم ينه عن الظلم؛ وإن كان لم يظلم.

(١) عزاه إلى ابن قتبية! وهو ثابت في البخاري (٤٦٤٦) عن ابن عباس ؓ.

(٢) في د: «يحيي».

وحكى الطبري أنها نزلت في علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وطلحة
والزبير رضي الله عنهم، وأن الفتنة: ما جرى لهم يوم الجمل^(١).

ودخلت النون في ﴿تُصَيِّبَنَّ﴾؛ لأنه بمعنى النهي.

﴿إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ﴾ الآية؛ أي: حين كانوا بمكة، و﴿أَوَيْكُمْ﴾ بالمدينة، و﴿أَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ﴾
في بدر وغيرها.

﴿لَا تَخُونُوا اللَّهَ﴾ نزلت في قصة أبي لُبابة رضي الله عنه، حين أشار إلى بني قريظة أن ليس عند
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذبح^(٢). وقيل: المعنى: لا تخونوا بغلول الغنائم. ولفظها عام.

﴿وَتَخُونُوا أَمْنَتِيكُمْ﴾ عطف على ﴿لَا تَخُونُوا﴾^(٣)، أو منصوب^(٤).

(١) انظر: تفسير الطبري (١١٣/١١).

(٢) أخرجه الطبري (١١٢/١١)، وابن أبي حاتم (١٦٨٤/٥) عن عبد الله بن أبي قتادة، وأخرجه الطبري أيضا عن
الزهري.

(٣) فمكانه على هذا جزم. المحرر الوجيز (١٧٠/٤).

(٤) بإضمار أن، تقديره: «وأن تخونوا أماناتكم». المحرر الوجيز (١٧٠/٤).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْبَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٧﴾ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿١٨﴾ * وَإِذَا تُثْلِي عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩﴾ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ابْتِنَا بِعَذَابِ آلِ يَمِيمٍ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا لَهُمْ دَأْبًا أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُؤَهُ إِلَّا الْأَمْتَفُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٢٣﴾ إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْبَغُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٥﴾

﴿١٧﴾ ﴿يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ أي: تفرقة بين الحق والباطل؛ وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب، وتشرح الصدر، وتزيد في العلم والمعرفة.

﴿١٨﴾ ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ عطف على ﴿إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ﴾، أو استئناف. وهي إشارة إلى اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ نجدي.. الحديث بطوله^(١).
﴿لِيُثْبِتُوكَ﴾ أي: يسجنوك.

﴿١٩﴾ ﴿قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا﴾ قيل: نزلت في النضر بن الحارث؛ كان قد تعلم من أخبار فارس والروم، فإذا سمع القرآن وفيه أخبار الأنبياء قال: لو شئت لقلت مثل هذا^(٢)، وقيل: هي في سائر قريش.

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ١٣٤) من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس ؓ.

(٢) أخرجه الطبري (١١/ ١٤٢)، وابن أبي حاتم (٥/ ١٦٨٩) عن سعيد بن جبيرة والسدي، وأخرجه الطبري أيضا عن ابن جريج.

﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: أخبارهم المسطورة.

﴿٣٦﴾ ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ الْآيَةَ؛ قائلها^(١): النضر بن الحارث، أو سائر قريش؛ لَمَّا كَذَّبُوا النبي ﷺ دعوا على أنفسهم إن كان أمره هو الحق. والصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل. رواه البخاري ومسلم في كتابيهما^(٢). وانتصب ﴿الْحَقَّ﴾؛ لأنه خبر كان.

وقال الزمخشري: معنى كلامهم جحودٌ؛ أي: إن كان هذا هو الحق فعاقبنا على إنكاره، ولكنه ليس بحق فلا نستوجب عقاباً، وليس مرادهم الدعاء على أنفسهم، إنما مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم^(٣).

﴿٣٧﴾ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ إكرامٌ للنبي ﷺ.

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ أي: لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أمانٌ من العذاب. قال بعض السلف: كان لنا أمانان من العذاب؛ وهما: وجود النبي ﷺ، والاستغفار، فلما مات النبي ﷺ ذهب الأمان الواحد، وبقي الآخر^(٤). وقيل: الضمير في ﴿مُعَذِّبَهُمْ﴾ للكفار، وفي ﴿وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم.

﴿٣٨﴾ ﴿وَمَا لَهُمْ آلًا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ﴾ المعنى: أي شيء يمنع من عذابهم.

﴿وَهُمْ يَصُدُّونَ﴾ أي: يمنعون المؤمنين من المسجد الحرام، والجملة في موضع الحال، وذلك هو^(٥) الموجب لعذابهم.

﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ﴾ الضمير: للمسجد الحرام، أو لله تعالى.

﴿٣٩﴾ ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ المكاء: التصفير بالضم، والتصديّة: التصفيق باليد، وكانوا يفعلونها إذا صلى المسلمون؛ ليخلطوا عليهم صلاتهم.

(١) في د: «قالها».

(٢) أخرجه البخاري (٤٦٤٨)، ومسلم (٢٧٩٦) عن أنس ؓ.

(٣) انظر: الكشاف (٨٧/٧).

(٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٥١/١-١٥٣) من قول ابن عباس وأبي موسى الأشعري وأبي العلاء ؓ.

(٥) في أ، ب: «من».

﴿يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ الآية؛ نزلت في إنفاق قريش في غزوة أحد^(١). وقيل: إنها نزلت في أبي سفيان بن حرب؛ فإنه استأجر ألفين من الأحابيش^(٢) فقاتل بهم النبي ﷺ يوم أحد^(٣).
﴿تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً﴾ أي: يتأسفون على إنفاقها من غير فائدة، أو يتأسفون في الآخرة.
﴿ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ إخباراً بالغيب.

﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ معنى ﴿يَمِيزُ﴾: يفرق بين الخبيث والطيب. والخبيث هنا: الكفار، والطيب: المؤمنون، وقيل: الخبيث: ما أنفقه الكفار، والطيب: ما أنفقه المؤمنون، واللام في ﴿لِيَمِيزَ﴾ -على هذا- تتعلق بـ﴿يُغْلَبُونَ﴾، وعلى الأول: بـ﴿يُحْشَرُونَ﴾.

﴿بَيْرُكُمَهُ﴾ أي: يضمه ويجعل بعضه فوق بعض.

(١) أخرجه الطبري (١١/١٧٣) وابن أبي حاتم (٥/١٦٩٨) عن ابن إسحاق.

(٢) في أ: «الأحباش»، وفي ب، ج، هـ: «الأحابش»، وفي سيرة ابن هشام (١/٣٧٣): «قال ابن إسحاق: والأحابيش: بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة، والهون ابن خزيمة بن مدركة، وبنو المصطلق من خزاعة. قال ابن هشام: تحالفوا جميعاً، فسموا الأحابيش؛ لأنهم تحالفوا بوادٍ يقال له الأخبش بأسفل مكة».

(٣) أخرجه الطبري (١١/١٧٠) وابن أبي حاتم (٥/١٦٩٧) عن سعيد بن جبيرة وغيره.

فَلِذَٰلِكَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِإِذْنِ اللَّهِ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرَةً ﴿٣٩﴾ وَإِنْ تَوَلَّوْا بَاعِلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلِيكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾ *وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَافِي الْجَنَّةِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتِلَافْتُمْ فِي الْمِيْعَدِ وَلَكِنَّ لِيَفْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴿٤٢﴾ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْتِنَا وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَىٰ عَن بَيْتِنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٣﴾ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّخَشِلْتُمْ وَلَتَنزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٤﴾ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي آعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آعْيُنِهِمْ لِيَفْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٥﴾

﴿٣٨﴾ إِنْ يَنْتَهُوا﴾ يعني: عن الكفر؛ لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله، ولا تصحُّ المغفرة إلاَّ به.

﴿وَإِنْ يَعُودُوا﴾ يعني: إلى القتال.

﴿فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ تهديدٌ بما جرى لهم يوم بدر، أو بما جرى للأمم السالفة.

﴿٣٩﴾ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ الفتنة هنا: الكفر؛ فالمعنى: قاتلوهم حتى لا يبقى كفر، فهو كقوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»^(١).

﴿٤٠﴾ *وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ لفظه عامٌ يراد به الخصوص؛ لأن الأموال التي تؤخذ من الكفار: منها ما يخمس؛ وهو ما أخذ على وجه الغلبة بعد القتال. ومنها ما لا يخمس، بل يكون جميعه لمن أخذه؛ وهو ما أخذه من كان ببلاد الحرب من غير إيجاف، وما طرحه العدو خوف الغرق.

(١) أخرجه البخاري (٦٩٢٤)، ومسلم (٢٠) عن أبي هريرة ؓ.

ومنها ما يكون جميعه للإمام يأخذ منه حاجته، ويصرف سائرَه في مصالح المسلمين؛ وهو الفيء الذي لم يُوجَف عليه بخيل ولا ركاب.

﴿بَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ الآية؛ اختلف في قَسْم الخُمس على هذه الأصناف: فقال قوم: يصرف على ستة أسهم: سهم الله^(١) في عمارة الكعبة، وسهم النبي^(٢) ﷺ في مصالح المسلمين - وقيل: للوالي^(٣) بعده-، وسهم لذوي القربى الذين لا تحلُّ لهم الصدقة، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.

وقال الشافعي^(٤): على خمسة أسهم، ولا يجعل لله سهماً مختصاً، وإنما بدأ -عنده- بالله؛ لأن الكلَّ ملكه.

وقال أبو حنيفة: على ثلاثة أسهم: لليتامى، والمساكين، وابن السبيل خاصة.

وقال مالك: الخمس إلى اجتهاد الإمام، يأخذ منه كفايته، ويصرف الباقي في المصالح.

﴿إِنْ كُنْتُمْ دَاءً آمَنْتُمْ بِاللَّهِ﴾ راجعُ إلى ما تقدم، والمعنى: إن كنتم مؤمنين فاعلموا ما ذكر الله لكم من قسمة الخمس، واعملوا بحسب ذلك ولا تخالفوه.

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ يعني: النبي ﷺ. والذي أنزل عليه: القرآن أو النصر.

﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾ أي: التفرقة بين الحق والباطل، وهو يوم بدر.

﴿إِلْتَقَى الْجَمْعَيْنِ﴾ يعني: المسلمين والكفار.

﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا﴾ العامل في ﴿إِذْ﴾: ﴿إِلْتَقَى﴾. والعدوة: شفير الوادي، وقرئ بالضم والكسر^(٥)؛ وهما لغتان. و﴿الدُّنْيَا﴾: القريبة من المدينة، و﴿الْفُضُوءِ﴾: البعيدة.

(١) في أ، ب: «الله».

(٢) في أ، ب: «للنبي».

(٣) في أ، ب، ج، هـ: «للموالي».

(٤) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٠/٢٢٧).

(٥) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر العين، وقرأ الباقون بضمها.

﴿وَالرَّكْبُ أَسْبَلُ مِنْكُمْ﴾ يعني: العير التي كان فيها أبو سفيان، وكان قد نكّب عن الطريق؛ خوفاً من النبي ﷺ، وكان جمعُ قريشِ المشركين قد حال بين المسلمين وبين العير.

﴿وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ﴾ أي: لو تواعدتم مع قريش ثم علمتم كثرتهم وقتكم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم، أو: لو تواعدتم لم يتفق اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير الله ولطفه.

﴿٤٣﴾ ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْتِنَا﴾ أي: يموت من مات ببدر عن إعدار وإقامة حجة عليه، ويعيش من عاش بعد البيان له، وقيل: ﴿لِيَهْلِكَ﴾: يكفر، ﴿وَيَحْيَى﴾: يؤمن. وقرئ ﴿مَنْ حَيَّ﴾ بالإظهار والإدغام^(١)؛ وهما لغتان.

﴿٤٤﴾ ﴿إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ الآية؛ كان رسول الله ﷺ قد رأى الكفار في نومه قليلاً، فأخبر بذلك أصحابه فقويت نفوسهم.

﴿لَقَبِشْتُمْ﴾ أي: جبنتم عن اللقاء.

﴿٤٥﴾ ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ﴾ الآية؛ معناها: أن الله أظهر كل طائفة قليلة في عين الأخرى؛ ليقع التجاسر على القتال.

(١) قرأ نافع والبرقي عن ابن كثير وشعبة عن عاصم: ﴿مَنْ حَيَّ﴾ بالإظهار، وقرأ الباقون ﴿مَنْ حَيَّ﴾ بالإدغام.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَفِئَتُمْ وِیَّةً فَأَثْبَتُوا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِیْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَاَطِیْعُوا
 اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَزَعُوْا بَتَّبَعْتُمْ لَهَا وَتَذَهَبَ رِیْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ ﴿٤٨﴾ وَلَا
 تَكُوْنُوْا كَالَّذِیْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِیْرِهِمْ بَطْرًا وَّرِیْآءَ النَّاسِ وَیَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِمَا
 یَعْمَلُوْنَ مُحِیْطٌ ﴿٤٩﴾ * وَاِذْ زَیِّنَ لَهُمُ الشَّیْطٰنُ اَعْمٰلَهُمْ وَقَالَ لَا غٰلِبَ لَكُمْ الْیَوْمَ مِنَ النَّاسِ
 وَاِنِّیْ جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرٰءَتِ الْفِیْتَتٰنِیْ نَكَصَ عَلٰی عَفْبِیْهِ وَقَالَ اِنِّیْ بِرِیْءٍ مِّنْكُمْ وَاِنِّیْ اَرِیْ
 مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّیْ اَخَافُ اللّٰهَ وَاللّٰهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ﴿٥٠﴾

﴿٤٧﴾ ﴿رِیْحُكُمْ﴾ أي: قوتكم ونشاطكم؛ وذلك استعارة.

﴿٤٨﴾ ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَرِهِمْ﴾ يعني: قريشا الكفار حين خرجوا لبدر.

﴿بَطْرًا﴾ أي: اعتداء^(١) وتكبرا.

﴿٤٩﴾ ﴿وَاِذْ زَیِّنَ لَهُمُ الشَّیْطٰنُ اَعْمٰلَهُمْ﴾ الآية؛ لما خرجت قريش إلى بدر تصور لهم إبليس في
 صورة سراقه بن مالك، فقال لهم: إني جارٌ لكم من قومي - وكانوا قد خافوا من قومه -،
 ووعدهم النصر^(٢).

﴿نَكَصَ﴾ أي: رجع إلى ورائه.

﴿اِنِّیْ اَرِیْ مَا لَا تَرَوْنَ﴾ رأي^(٣) الملائكة تقاتل.

(١) في هامش أ: «عتوا».

(٢) في أ، ب: «بالنصر».

(٣) في أ، ب، ج: «أي».

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَوَاهُ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ وَذُفِرُوا عَذَابَ الْحَرِيبِ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٧﴾ كَذَّابِ عَالٍ بِرِعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ بِأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٨﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُعْتَبِرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّىٰ يُعْذِرُوا مَا بَأْسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٩﴾ كَذَّابِ عَالٍ بِرِعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَفْنَا عَالٍ بِرِعُونَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٢٠﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٢٢﴾ فِيمَا تَثَافَتَتْهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٢٤﴾

﴿يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ﴾ الذين كانوا بالمدينة. وقيل: الذين كانوا مع الكفار، وهم نفرٌ من قريش؛ منهم: قيس^(١) بن الوليد بن المغيرة، وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة، والحارث بن زَمعة^(٢) بن الأسود، وعلي بن أمية بن خلف، والعاصي بن منبّه بن الحجاج؛ وكانوا قد أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفار فقالوا هذه المقالة^(٣).

﴿غَرَّ هَوَاهُ دِينُهُمْ﴾ أي: اغترَّ المسلمون بدينهم، فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به.

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ﴾ ذلك فيمن قُتِل يوم بدر.

﴿وَأَذْبَرَهُمْ﴾ أي: أस्ताههم، وقيل: ظهورهم.

(١) كذا في النسخ الخطية! وفي تفسير الطبري وسيرة ابن هشام (١/٦٤١): «أبو قيس».

(٢) في أ، ب، ج، هـ: «ربيعة»! والمثبت هو الصواب كما في تفسير الطبري، وسيرة ابن هشام (١/٦٤١).

(٣) أخرجه الطبري (١١/٢٢٧) عن مجاهد.

﴿وَذُقُوا﴾ هذا من قول الملائكة لهم؛ تقديره: ويقولون لهم: ذوقوا. والقول المحذوف ومعموله معطوف على ﴿يَضْرِبُونَ﴾. ويحتمل أن يكون ما بعده من قول الملائكة، أو يكون مستأنفاً.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ﴾ تقديره عند سيويه: الأمر ذلك، والباء سببية. والمعنى: أن الله لا يغير نعمة على عبده حتى يغيروا هم بالكفر والمعاصي.

﴿كَذَّابٍ﴾ ذكر في «آل عمران»^(١).

﴿الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ﴾ يريد: بني قريظة.

﴿بَشَرَدَ بِهِمْ مَن خَلَقَهُمْ﴾ أي: افعل بهم من النعمة ما يزرع غيرهم.

﴿وَأَمَّا تَخَابَسَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً﴾ أي: نقضاً للعهد.

﴿بِأَثْبِيدِ إِلَيْهِمْ﴾ أي: ردَّ العهد الذي بينك وبينهم، والمفعول محذوف؛ تقديره: فانبذ إليهم عهدهم.

﴿عَلَى سَوَاءٍ﴾ أي: على معدلة، وقيل: معناه: أن تستوي معهم في العلم بنقض العهد.

(١) انظر تفسير الآية (١١).

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿١٠﴾ * وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ
يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿١١﴾ وَإِنْ جَنَحُوا
لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ
فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِبِضْرِهِ وَإِلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا
فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٤﴾
يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾

﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا﴾ أي: لا تظنَّ أنهم فاتوا ونجوا بأنفسهم.

﴿إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ﴾ أي: لا يفوتون في الدنيا، ولا في الآخرة.

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ﴾ الضمير للذين يُبَدِّإِلَيْهِمُ الْعَهْدُ، أو للذين لا يُعْجِزُونَ. وحكمه عامٌّ في
جميع الكفار.

﴿مِنْ قُوَّةٍ﴾ قال رسول الله ﷺ: «ألا إن القوة الرمي»^(١).

﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ الزمخشري: الرباط: اسم للخيل التي تربط في سبيل الله^(٢).
ابن عطية: رباط الخيل: جمع رَبَط، أو مصدر^(٣).

﴿عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ يعني: الكفار.

﴿وَأَخْرَجَ﴾ يعني: المناقنين، وقيل: بني قريظة، وقيل: الجن؛ لأنها تنفر من سهيل الخيل،
وقيل: فارس.

والأول أرجح؛ لقوله: ﴿مَرَدُّوا عَلَى النَّبِيِّ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٢].

(١) أخرجه مسلم (١٩١٧) عن عقبه بن عامر ؓ.

(٢) انظر: الكشاف (١٤١/٧).

(٣) انظر: المحرر الوجيز (٤/٢٢٧).

قال السهيلي: لا ينبغي أن يقال فيهم شيء؛ لأن الله تعالى قال: ﴿لَا تَعْلَمُونَهُمْ﴾، فكيف يعلمهم أحدا! (١) وهذا لا يلزم؛ لأن معنى قوله: ﴿لَا تَعْلَمُونَهُمْ﴾: لا تعرفونهم؛ أي: لا تعرفون آحادهم وأعيانهم، وقد يُعرف صنفهم من الناس، ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين.

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ السَّلْمُ هنا: المهادنة. والآية منسوخة بآية (٢) القتال في «براءة»؛ لأن مهادنة كفار العرب لا تجوز.

﴿وَأَلْفَ بَيْنٍ فَلُوبِهِمْ﴾ قيل: المراد: بين قلوب الأوس والخزرج؛ إذ كانت بينهما عداوة فذهبت بالإسلام. واللفظ عام.

﴿وَمَنْ إِتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ عطف على اسم الله. وقال الزمخشري: مفعول معه، والواو بمعنى «مع»؛ أي: حسبك وحسب من اتبعك الله (٣).

(١) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي (ص: ١٢٠).

(٢) في ب، ج، هـ: «بآيات».

(٣) انظر: الكشاف (٧/١٤٦).

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرِيصَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْفِتَالِ إِنْ يَكُ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
 مِائَتَيْنِ وَإِنْ تَكُ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْبَاءَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٦﴾ أَلَنْ
 خَبَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ بِيَكُمْ ضَعْفًا بَلَّانِ تَكُ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ
 يَكُ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٧﴾ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ
 يَكُونَ لَهُتَ أُسْرَى حَتَّى يُنْخِصَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ لَوْلَا كَتَبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٩﴾ فَكُلُوا
 مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

﴿١٦﴾ إِنْ يَكُ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ ﴿١٦﴾ الآية؛ إخبارٌ يتضمَّن وعدًا بشرط الصبر، ووجوب
 ثبوت الواحد للعشرة، ثم نُسِخَ بوجوب ثبوت (١) الواحد للثنتين.

﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي: يقاتلون على غير دين ولا بصيرة؛ فلا يثبتون.

﴿١٧﴾ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُتَ أُسْرَى ﴿١٧﴾ لما أخذ الأسرى يوم بدر أشار أبو بكر رضي الله عنه
 بحياتهم، وأشار عمر رضي الله عنه بقتلهم، فنزلت الآية؛ عتابًا على استبقائهم (٢).

﴿حَتَّى يُنْخِصَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: يبالغ في القتل.

﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ عتابٌ لمن رغب في فداء الأسارى.

﴿١٨﴾ لَوْلَا كَتَبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ ﴿١٨﴾ الكتاب: ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهم، وقيل: ما
 قضاه من تحليل الغنائم لهم.

﴿وَمَا أَخَذْتُمْ﴾ يراد به: الأسارى، أو فداؤهم. ولما نزلت الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو
 نزل عذاب ما نجا منه غيرك يا عمر» (٣).

﴿٢٠﴾ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ ﴿٢٠﴾ إباحةٌ للغنائم، ولفداء الأسارى.

(١) في أ، ب: «بثبوت».

(٢) أخرجه مسلم (١٧٦٣) عن عمر رضي الله عنه.

(٣) أخرجه الطبري (٢٨٣/١١) وابن أبي حاتم (١٧٣٥/٥) عن ابن زيد، وأخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ وابن
 مردويه من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كما في الدر المنثور (٢٠٣/٧).

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ فَلِمْ يَحِمْ أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦١﴾ * وَإِنْ يَرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَكَيْتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٣﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٦٤﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾

﴿٦١﴾ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا أَي: إِنْ عَلِمَ فِي قُلُوبِكُمْ إِيمَانًا جَبَرَ عَلَيْكُمْ مَا أَخَذَ مِنْكُمْ مِنَ الْفِدْيَةِ. قَالَ الْعَبَّاسُ رضي الله عنه: فِي نَزَلَتْ؛ وَكَانَ افْتَدَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَالِ مَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَحْمِلَهُ، فَقَالَ: قَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ خَيْرًا مِمَّا أَخَذَ مِنِّي، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَغْفِرَ لِي ^(١).

﴿٦٢﴾ وَإِنْ يَرِيدُوا خِيَانَتَكَ الآية؛ تهديد لهم.

﴿٦٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى آخِرِ السُّورَةِ؛ مَقْصِدُهَا: بَيَانُ مَنَازِلِ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا بَعْدَ الْحُدُوبِ. فَبَدَأَ أَوَّلًا بِالْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ ذَكَرَ الْأَنْصَارَ - وَهُمْ الَّذِينَ آوَأُوا وَنَصَرُوا -، وَأَثَبَتِ الْوِلَايَةَ بَيْنَهُمْ، وَهِيَ وِلَايَةُ التَّعَاوُنِ وَالتَّنَاصُرِ. وَقِيلَ: هِيَ وِلَايَةُ الْمِيرَاثِ، ثُمَّ نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ: ﴿وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾.

﴿٦٤﴾ وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ لَمَّا نَفَى الْوِلَايَةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَمْ يَهَاجِرُوا: أَمْرٌ بِنَصْرِهِمْ إِذَا اسْتَنْصَرُوا بِالْمُؤْمِنِينَ، إِلَّا إِذَا اسْتَنْصَرُوا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ عَهْدًا، فَلَا يَنْصُرُوهُمْ عَلَيْهِمْ.

(١) أخرجه الطبري (١١/٢٨٥).

﴿لَا تَفْعَلُوهُ تَكُنَّ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ﴾ ﴿الْأَلْفُ﴾ هنا مركبة من «إن» الشرطية و«لا» النافية. والضمير في «تَفْعَلُوهُ»: لولاية المؤمنين ومعاونتهم، أو لحفظ الميثاق الذي في قوله: ﴿إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾، أو للنصر الذي في قوله: ﴿فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ﴾. والمعنى: إن لم تفعلوا ذلك تكن فتنة.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا﴾ الآية؛ ثناءً على المهاجرين والأنصار، ووعدهم لهم. والرزق الكريم: في الجنة.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدِ﴾ يعني: الذين هاجروا من بعد الحديدية وبيعة الرضوان. ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ قيل: هي ناسخة للتوارث بين المهاجرين والأنصار. وقال مالك^(١): ليست في الميراث. وقال أبو حنيفة^(٢): هي في الميراث؛ وأوجب بها ميراث الخال والعمة وغيرهما من ذوي الأرحام. ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ أي: في القرآن، وقيل: في اللوح المحفوظ.

(١) والشافعي.

(٢) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٨/١٥٩).

سورة براءة

وتسمى: سورة التوبة، وتسمى -أيضاً- الفاضحة؛ لأنها كشفت أسرار المنافقين.
واتفقت المصاحف والقراء على إسقاط البسمة من أولها.
واختلف في سبب ذلك:

فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أشبهت معانيها معاني «الأنفال»، وكانت تدعى ^(١) القريتين في زمان رسول الله ﷺ؛ فلذلك قرنتُ بينهما ووضعتهما ^(٢) في السبع الطوال ^(٣).
وكان الصحابة قد اختلفوا: هل هما سورتان أو سورة واحدة؟ فتركَّت البسمةُ بينهما لذلك.

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: البسمة أمان، و«براءة» نزلت بالسيف، فلذلك لم تبدأ بالأمان ^(٤).

(١) في هامش أ: «تدعيان».

(٢) في أ، د: «وضعتهما» والمثبت موافق لما في الرواية.

(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٣٩٩)، وأبو داود (٧٨٦)، والترمذي (٣٠٨٦) وحسنه، والنسائي في الكبرى (٧٩٥٣)، وابن حبان في صحيحه (٤٣)، والحاكم (٢٨٧٥) وصححه، وحسنه ابن حجر في موافقة الخبر (٤٥/١).

(٤) أخرجه الحاكم في المستدرک (٣٢٧٣).

بَرَاءةً مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾ بَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكٰفِرِينَ ﴿٢﴾ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى
النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ إِنَّا بُنِينًا مِّنْهُ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن
تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ
مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ وَأَحَدًا بِأُتِيْمًا إِلَيْهِمْ عَاهَدْتُمْ
إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾ * وَإِذَا أُنْسِلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَذُوهُمْ وَاحْضَرُوهُمْ وَأَفْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِنَّا تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ وَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ
حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

﴿١﴾ ﴿بَرَاءةً مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ المراد بالبراءة: التبري من المشركين. وارتفاع ﴿بَرَاءةً﴾ على
أنه: خبر ابتداء، أو مبتدأ^(١).

﴿إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ تقدير الكلام: براءة واصله من الله ورسوله إلى الذين
عاهدتم من المشركين، «فمن» و«إلى» يتعلقان بالمحذوف، لا بـ ﴿بَرَاءةً﴾. وإنما أسند
العهد إلى المسلمين في قوله: ﴿عَاهَدْتُمْ﴾؛ لأن فعل الرسول ﷺ لازم للمسلمين، فكانهم
هم الذين عاهدوا المشركين.

وكان النبي ﷺ قد عاهد المشركين إلى آجالٍ محدودة، فمنهم من وفى، فأمر الله أن يتمَّ
عهده إلى مدته، ومنهم من نقض، أو قارب النقض، فجعل له أجل أربعة أشهر، وبعدها لا
يكون له عهد.

﴿١﴾ ﴿بَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: سيروا آمنين أربعة أشهر، وهي الأجل الذي جعل لهم.
واختلف في وقتها: فقيل: هي شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرّم؛ لأن السورة نزلت
حينئذ، وذلك عام تسعة. وقيل: هي من عيد الأضحى إلى تمام العشر الأول من ربيع

(١) والخبر: ﴿إلى الذين﴾. المحرر الوجيز (٤/٢٥٣).

الآخر؛ لأنهم إنما علموا بذلك حينئذ، وذلك أن رسول الله ﷺ بعث تلك السنة أبا بكر الصديق ﷺ فحجَّ بالناس، ثم بعث بعده علي بن أبي طالب ﷺ فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة، وقيل: يوم النحر.

﴿غَيْرُ مُعْجِزٍ لِلَّهِ أَي: لا تفوتونه.

﴿وَأَذِّنْ﴾ أي: إعلام بتبرؤ الله تعالى ورسوله ﷺ من المشركين.

﴿إِلَى النَّاسِ﴾ جعل البراءة مختصةً بالمعاهدين من المشركين^(١)، وجعل الإعلام بالبراءة عامًا لجميع الناس؛ من عاهد، ومن لم يعاهد، وللمشركين وغيرهم.

﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ هو يوم عرفة، أو يوم النحر. وقيل: أيام الموسم كلها؛ وعبر عنها بيوم؛ كقولك: يوم صفين والجمال وكانت أيامًا كثيرة.

﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ﴾ تقديره: أذان بأن الله بريء، وحذفت الباء تخفيفًا. وقرئ: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ بالكسر^(٢)؛ لأن الأذان في معنى القول.

﴿وَرَسُولُهُ﴾ ارتفع بالعطف على الضمير في ﴿بَرِيءٌ﴾، أو بالعطف على موضع اسم ﴿أَنَّ﴾، أو بالابتداء، وخبره محذوف. وقرئ بالنصب^(٣)؛ عطفًا على اسم ﴿أَنَّ﴾. وأما الخفض^(٤) فلا يجوز فيه العطف على ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾؛ لأنه معنى فاسد، ويجوز على الجوار، أو على القسم، وهو - مع ذلك - بعيد، والقراءة به شاذة.

﴿بِإِنْ تُبْتُمْ﴾ يعني: التوبة من الكفر.

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ﴾ يريد: الذين لم ينقضوا.

﴿بِإِذَا أُنْسِلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ﴾ يعني: الأشهر الأربعة التي جعلت لهم: فمن قال: إنها شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرم: فهي الحُرْمُ المعروفة، زاد فيها شوال، ونقص

(١) من قوله: ﴿إِلَى النَّاسِ﴾ إلى هنا سقط من أ، ب، ج، هـ.

(٢) هي قراءة الحسن البصري والأعرج. المحرر الوجيز (٤/٢٥٨).

(٣) هي قراءة ابن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، وهي من القراءات الشاذة. المحرر الوجيز (٤/٢٥٩).

(٤) ذكر في الكشاف (٧/١٧٤) أنه قرئ بالجر، ولم ينسبها لأحد، وفي البحر المحيط (١١/١٨٥): «ورويت عن الحسن».

رجب، وسميت حُرماً؛ تغليباً للأكثر. ومن قال: إنها إلى ربيع الثاني: فسميت حُرماً؛ لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ.

﴿بِأَفْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ ناسخة لكل موادة في القرآن، وقيل: إنها نسخت أيضاً: ﴿وَمَا مَتَّأَبَعْدُ وَإِنَّمَا إِدَاءٌ﴾ [محمد: ٤].

وقيل: بل نسختها هي؛ فيجوز المنُّ والفداء.

﴿وَخَذُوهُمْ﴾ معناه: الأسر، والأخيد: هو الأسير.

﴿كُلَّ مَرْصِدٍ﴾ كل طريق، ونصبه على الظرفية.

﴿وَإِن تَابُوا﴾ يريد: من الكفر، ثم قرن بالإيمان الصلاة والزكاة؛ فذلك دليل على قتال تارك الصلاة والزكاة، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والآية في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة»^(١).

﴿وَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ تأمين لهم.

﴿وَإِن أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ بِأَجْرَةٍ﴾ هو من الجوار؛ أي: استأمنك فأمنه حتى يسمع القرآن؛ ليرى هل يسلم أم لا.

﴿ثُمَّ أبلغه مآمنه﴾ أي: إن لم يسلم فرده إلى موضعه. وهذا الحكم ثابت عند قوم، وقال قوم: نُسِخَ بالقتال، وقيل: بقي مدة الأربعة الأشهر.

(١) تقدم تخريجه.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ بِمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَفِيمُوا لَهُمْ إِنْ أَلَّفَهُ يَحِبُّ الْمُتَّفِينِ ﴿٧﴾ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا
 عَلَيْكُمْ لَا يَرْفُبُوا بِيَكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ يُرْضُونَكُمْ بِأَبْوَاهِهِمْ وَتَابِي فُلُوبِهِمْ وَأَكْثَرَهُمْ
 بَاسِفُونَ ﴿٨﴾ اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 ﴿٩﴾ لَا يَرْفُبُونَ فِي مَوَدَّةٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾ وَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَعَاتَوْا الزَّكَاةَ بِإِحْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَنَبَّضُوا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ * وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ
 مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتَلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾
 إِلَّا تَقْتُلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَنْتُمْ خَشِيتُهُمْ
 بِاللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ فَتَلَوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ
 وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيَذْهَبُ غَيْظَ فُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى
 مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ
 وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

﴿٧﴾ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ ﴿١﴾ لفظه ﴿١﴾ استفهام، ومعناه: إنكار واستبعاد.

﴿٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿١﴾ قيل: المراد قريش، وقيل: قبائل بني بكر.

﴿٩﴾ بِمَا اسْتَقْتُمُوا ﴿١﴾ «ما» ظرفية.

﴿١٠﴾ كَيْفَ ﴿١﴾ تأكيد للأولى، وحذف الفعل بعدها؛ للعلم به، تقديره: كيف يكون لهم عهد؟

﴿١١﴾ لَا يَرْفُبُوا ﴿١﴾ أي: لا يراعوا.

﴿١٢﴾ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴿١﴾ الإل: القرابة، وقيل: الحلف. والذمة: العهد.

﴿١٣﴾ وَأَكْثَرَهُمْ بَاسِفُونَ ﴿١﴾ استثنى ﴿٢﴾ من قضى له منهم بالإيمان.

(١) في أ، ب، ج، هـ: «الفظ».

(٢) في ب، ج، د: «استثناء».

﴿أَيُّمَةَ الْكُفْرِ﴾ أي: رؤساء أهلِه؛ قيل: إنهم أبو جهل، وأمّية بن خلف، وعتبة بن ربيعة، وأبو سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو. حكى ذلك الطبري^(١)، وهو ضعيف؛ لأن أكثر هؤلاء كان قد مات قبل نزول هذه السورة.

والأحسن أنها على العموم.

﴿لَا أَيْمَنَ لَهُمْ﴾ أي: لا أيمان لهم يوفون بها. وقرئ: ﴿لَا أَيْمَنَ﴾ بكسر الهمزة^(٢).

﴿لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ يتعلّق بـ ﴿بَقَاتِلُوا﴾.

﴿وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ﴾ قيل: يعني: إخراجه من المدينة حين قاتلوه بأحد والخندق، وقيل: يعني إخراجه من مكة إذ تشاوروا فيه بدار الندوة، ثم خرج هو بنفسه.

﴿وَهُمْ بَدَأُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ يعني: إذايتهم للنبي ﷺ والمسلمين بمكة.

﴿يَعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ يريد^(٣): بالقتل والأسر، وفي ذلك وعدٌ للمسلمين بالظفر.

﴿قَوْمٌ مُّؤْمِنِينَ﴾ قيل: إنهم خزاعة. والإطلاق أحسن.

﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ﴾ استئناف إخبار بأن الله يتوب على بعض هؤلاء الكفار فيسلم.

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾ الآية؛ معناها: أن الله لا يتركهم دون تمحيصٍ يظهر به الطيب من الخبيث.

﴿وَأَمْ﴾ هنا بمعنى: بل والهمزة. و﴿يَعْلَمُ اللَّهُ﴾ أي: يعلم ذلك موجوداً؛ لتقوم به الحجة.

﴿وَلِيَجْزِيَ﴾ أي: بطانة.

(١) انظر: تفسير الطبري (١١/٣٦٣).

(٢) قرأ ابن عامر بكسر الهمزة، والباقون بفتحها.

(٣) في أ، ب، ج، هـ: «الله».

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ ۗ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِيهِمْ أَلْبَارِئُ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٥٧﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ
الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٨﴾ * أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُبَارَكُونَ ﴿٦٠﴾ يَبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَعَلَتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّفِيمٌ ﴿٦١﴾
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٦٢﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ
وَإِخْوَانَكُمْ ءَوْلِيَاءَ ۗ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَىٰ الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَءَؤُودِيكُمْ هُمْ
الظَّالِمُونَ ﴿٦٣﴾ قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
إِفْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦٤﴾

﴿٥٧﴾ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ ﴿٥٧﴾ أي: ليس لهم ذلك بالحق والواجب،
وإن كانوا قد عمروها تغلباً^(١) وظلماً. ومن قرأ ﴿مَسْجِدَ﴾ بالجمع^(٢): أراد جميع
المساجد، ومن قرأ بالتوحيد: أراد المسجد الحرام.

﴿شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ﴾ أي: أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار بالكفر. وقيل:
الإشارة إلى قولهم في التلبية: «لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك».

﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ﴾ الآية؛ سببها: أن قوماً من قريش افتخروا بسقاية الحاج،
وبعمارة المسجد الحرام؛ فبين الله أن الجهاد أفضل من ذلك^(٣). ونزلت الآية في علي بن
أبي طالب، والعباس بن عبد المطلب، وطلحة بن شيبه رضي الله عنه، افتخروا؛ فقال طلحة:

(١) في أ، ب، هـ: «تغليبا».

(٢) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿مسجد الله﴾ بالتوحيد، وقرأ الباقون بالجمع.

(٣) أخرجه مسلم (١٨٧٩) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.

أنا صاحب البيت وعندني مفاتحه، وقال العباس: أنا صاحب السقاية، وقال علي: لقد أسلمت قبل الناس، وجاهدت مع رسول الله ﷺ^(١).

﴿لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ﴾ الآية؛ قيل: نزلت فيمن تثبَّط عن الهجرة^(٢). ولفظها عام، وكذلك حكمها.

﴿بَتَّرَبُّصُوا﴾ وعيدٌ لمن آثر أهله أو ماله أو مسكنه على الهجرة والجهاد.

﴿بِأَمْرِهِ﴾ قيل: يعني: فتح مكة، وقيل: هو إشارة إلى عذاب أو عقوبة.

(١) أخرجه الطبري (٣٨٠/١١) عن القرظي والسدي.

(٢) أخرجه الطبري (٣٨٤/١١) وابن أبي حاتم (١٧٧٠/٥) عن مجاهد.

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كَثُرَتْكُمُ بَلَمٌ تُعْصِي عَنكُمْ شَيْئاً وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُذِيرِينَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰبِرِينَ ﴿٥٦﴾ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٧﴾ *يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يُفْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ ءَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ فَنَبَأُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صٰغِرُونَ ﴿٥٩﴾

﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ﴾ عطفٌ على ﴿مَوَاطِنَ﴾. أو منصوبٌ بفعل مضمر، وهذا أحسن؛ لوجهين: أحدهما: أن قوله: ﴿إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كَثُرَتْكُمُ﴾ مختصٌ بحنين، ولا يصح في غيره من المواقن؛ فيضعف عطف (يوم حنين على المواقن؛ للاختلاف الذي بينهما في ذلك. والآخر: أن ﴿مَوَاطِنَ﴾ ظرف مكان، و﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ﴾ ظرف زمان؛ فيضعف عطف^(١) أحدهما على الآخر، إلا أن يريد بالمواقن الأوقات. وحنين: اسم علم لموضع عُرف برجل اسمه حنين، وانصرف لأنه مذكر.

﴿إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كَثُرَتْكُمُ﴾ كانوا يومئذ اثني عشر ألفاً، فقال بعضهم: لن نُغلب اليوم من قلة، فأراد الله إظهار عجزهم، ففرّ الناس عن رسول الله ﷺ، حتى بقي على بغلته في نفر قليل، ثم استنصر بالله، وأخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوه الكفار وقال: «شاهت الوجوه»^(٢)، ونادى بأصحابه^(٣) فرجعوا إليه، وهزم الله الكفار.

وقصة حنين مذكورة في السير.

﴿بِمَا رَحَبَتْ﴾ أي: ضاقت على كثرة اتساعها، و«ما» هنا: مصدرية.

(١) سقط من أ، ب، ج، هـ.

(٢) أخرجه مسلم (١٧٧٧) عن سلمة بن الأكوع ؓ.

(٣) في أ، ب، هـ: «أصحابه».

﴿وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا﴾ يعني: الملائكة.

﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ﴾ إشارة إلى إسلام هوازن الذين قاتلوا المسلمين بحنين.

﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ قيل: إن نجاستهم بكفرهم، وقيل: بالجنابة.

﴿وَلَا يَفْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ نصُّ علي منع المشركين - وهم عبدة الأوثان - من المسجد الحرام، فأجمع العلماء على ذلك. وقاس مالك على المشركين: سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وقاس على المسجد الحرام: سائر المساجد، فمنع جميع الكفار من جميع المساجد.

وجعلها الشافعي^(١) عامة في الكفار، خاصةً بالمسجد الحرام، (فمَنع جميع الكفار من دخول المسجد الحرام خاصة)^(٢)، وأباح لهم دخول غيره^(٣).

وقصرها أبو حنيفة على موضع النص؛ فمَنع المشركين خاصة من دخول المسجد الحرام خاصة، وأباح لهم دخول سائر المساجد، وأباح دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره.

﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ يريد: عام تسعة من الهجرة؛ حين حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس، وقرأ عليهم علي رضي الله عنه سورة «براءة».

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾ أي: فقراً. كان المشركون يجلبون الأطعمة إلى مكة، فخاف الناس قلة القوات بها إذ مُنِعَ المشركون منها، فوعدهم الله بأن يغنيهم من فضله، فأسلمت العرب كلها، وتمادى جلب الأطعمة إلى مكة ثم فتح الله للمسلمين^(٤) سائر الأمصار.

(١) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٠/٤٦٦).

(٢) سقط من ب، ج، هـ.

(٣) ومذهب أحمد أنه لا يجوز لهم دخول مساجد الحل بغير إذن المسلمين، فإن أذن لهم مسلم ففي جواز دخولها روايتان، قال ابن قدامة وابن أبي عمر: «جاز في الصحيح من المذهب». المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٠/٤٧٣).

(٤) في أ، ب، هـ: «ثم فتح المسلمون».

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أمرٌ بقتال أهل الكتاب. ونفى عنهم الإيمان بالله؛ لقول اليهود: عزيز ابن الله، وقول النصارى: المسيح ابن الله، ونفى عنهم الإيمان باليوم الآخر؛ لأن اعتقادهم فيه فاسد، فإنهم لا يقولون بالمعاد الجسماني^(١).

﴿وَلَا يَحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ لأنهم يستحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك. ﴿وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾ أي: لا يدخلون في الإسلام.

﴿مِنَ الَّذِينَ آوَتْهُمُ الْكُتُبُ﴾ بيان للذين أمر بقتالهم، وحين نزلت هذه الآية خرج رسول الله ﷺ إلى غزوة تبوك؛ لقتال النصارى^(٢).

﴿حَتَّىٰ يَعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى، ويُلحق^(٣) بهم المجوس؛ لقوله ﷺ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ»^(٤). واختلفوا في قبولها من عبدة الأوثان والصابئين. ولا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين. وقدرها عند مالك: أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهماً على أهل الورق، ويؤخذ ذلك من كل رأس.

﴿عَنْ يَدٍ﴾ فيه تأويلان: أحدهما: دفع الذمِّ لها بيده، لا يبعثها مع أحد ولا يَمُطُّ بها؛ كقولك: يدا بيد. الثاني: عن استسلام وانقياد؛ كقولك: ألقى فلان بيده. ﴿وَهُمْ صَغِيرُونَ﴾ أي: أذلاء.

(١) في أ، ج، هـ: «الحسابي».

(٢) أخرجه الطبري (٤٠٧/١١) وابن أبي حاتم (١٧٧٨/٥) عن مجاهد.

(٣) في أ: «ويُلحق».

(٤) أخرجه مالك في الموطأ (٧٥٩)، وابن أبي شيبة (٣٣٣١٩)، وعبد الرزاق (١٠٠٢٥) عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وفي إسناده انقطاع. البدر المنير لابن الملقن (٦١٧/٧)، وقال ابن كثير (٤١/٣): «لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري (٣١٥٧): عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر».

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزِيزُ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَتَلَّهُمُ اللَّهُ ابْنِي يَوْكُونَ ﴿٤٦﴾ اِتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَتَهُمْ رَبَّابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا امْرُؤًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٧﴾ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٤٨﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٤٩﴾ *يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٥٠﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي بَارِ جَهَنَّمَ بَتُّكِبَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٥١﴾ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يَقْتُلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٢﴾ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُطَاطَأَ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٣﴾

﴿٤٦﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزِيزُ ابْنِ اللَّهِ ﴿٤٦﴾ قال ابن عباس رضي الله عنه: إن هذه المقالة قالها أربعة من اليهود؛ وهم: سلام بن مشكم، ونعمان بن أوفى، وشأس بن قيس، ومالك بن الصيف^(١). وقيل: لم يقلها إلا فنحاص، ونسب ذلك إلى جميعهم؛ لأنهم متبعون لمن قالها. والظاهر أن جماعتهم قالوها؛ إذ لم ينكروها حين نسبت إليهم. وكان سبب قولهم ذلك: أنهم فقدوا التوراة، فحفظها عزيز وحده، فعلمها لهم، فقالوا: ما علم الله عزيز التوراة إلا أنه ابنه^(٢). و﴿عزير﴾ مبتدأ، و﴿ابن الله﴾ خبره. ومنع ﴿عزير﴾ التنوين^(٣)؛ لأنه أعجمي لا ينصرف،

(١) أخرجه الطبري (٤٠٩/١١) وابن أبي حاتم (١٧٨١/٥).

(٢) أخرجه الطبري (٤٠٩/١١)، وابن أبي حاتم (١٧٨١/٥) من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٣) قرأ عاصم والكسائي بالتنوين، وقرأ الباقون بغير تنوين.

وقيل: بل هو منصرف، وحذف التنوين لالتقاء الساكنين، وهذا ضعيف. وأما من نونه فجعله عربياً.

﴿وَقَالَتِ الْتَصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ قال أبو المعالي: «أطبقت النصارى على أن المسيح إله وابن إله»^(١)، وذلك كفر شنيع.

﴿يَأْفُوهِمْ﴾ يتضمّن معنيين: أحدهما: إلزامهم هذه المقالة، والتأكيد في ذلك. والثاني: أنهم لا حجة لهم عليه، وإنما هو مجرد^(٢) دعوى؛ كقولك لمن تكذّبه: هذا قولك بلسانك.

﴿يُضْهِوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ معنى ﴿يُضْهِوْنَ﴾: يشابهون. فإن كان الضمير لليهود والنصارى فالإشارة بقوله: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾: للمشركين من العرب؛ إذ قالوا: الملائكة بنات الله، وهم أول كافر، أو للصابئين، أو لأمم متقدمة. وإن كان الضمير للمعاصرين للنبي ﷺ من اليهود والنصارى؛ ف﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾: هم أسلافهم المتقدمون.

﴿فَتَلَّهُمُ اللَّهُ﴾ دعاء عليهم، وقيل: معناه: لعنهم الله.

﴿أَبْنَى يَوْكُوتَ﴾ تعجّب كيف يُصْرَفُونَ عن الحق والصواب!

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا﴾ أي: أطاعوهم كما يطاع الرب، وإن كانوا لم يعبدوهم.

﴿وَالْمَسِيحَ﴾ معطوف على الأحبار والرهبان.

﴿وَمَا أَمَرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾ أي: أمرهم بذلك عيسى ﷺ ومحمد ﷺ.

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ﴾ أي: يريدون أن يطفئوا نبوة محمد ﷺ وما جاء به من عبادة الله وتوحيده.

﴿يَأْفُوهِمْ﴾ إشارة إلى أقوالهم، كقولهم: ساحر وشاعر^(٣)، وفيه أيضاً إشارة إلى ضعف حيلتهم فيما أرادوا.

(١) الإرشاد، لأبي المعالي الجويني (ص: ٥١).

(٢) في ج، د: «عن».

(٣) في ب، هـ: «سحر وشعر».

﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ الضمير: للرسول ﷺ، أو للدين. وإظهاره: جعله أعلى الأديان وأقواها حتى^(١) عمَّ المشارق والمغارب. وقيل: ذلك عند نزول عيسى بن مريم ﷺ حين^(٢) لا يبقى دين إلا دين الإسلام.

﴿لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ هي^(٣): الرُّشَا على الأحكام وغير ذلك. ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْبِضَّةَ﴾ ورد في الحديث أن: «كل ما أُدِّيَتْ زكاته فليس بكنز، وما لم تؤدَّ زكاته فهو كنز»^(٤). وقال أبو ذرٍّ وجماعة من الزهاد: كلُّ ما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز^(٥).

﴿وَلَا يَنْفِقُونَهَا﴾ الضمير للأموال والكنوز التي يتضمَّنُها المعنى. وقيل: هو للفضة، واكتفى بذلك عن الذهب؛ إذ الحكم فيهما واحد.

﴿يَوْمَ يُحْمَى﴾ العامل في الظرف: ﴿الْيَوْمِ﴾، أو محذوف.

﴿عَلَيْهَا﴾ الضمير يعود على ما يعود عليه ضمير ﴿يَنْفِقُونَهَا﴾.

﴿إِنَّا عَشَرَ شَهْرًا﴾ هي الأشهر المعروفة؛ أولها: المحرم، وآخرها: ذو الحجة.

وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر بن الخطاب رضي الله عنه^(٦).

﴿يَوْمَ كَتَبَ اللَّهُ﴾ أي: في اللوح المحفوظ، وقيل: في القرآن. والأوَّل أرجح؛ لقوله: ﴿يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾.

(١) في أ، ب، هـ: «حين».

(٢) في ج، د: «حتى».

(٣) في أ، ب: «هنا».

(٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٢٧٩)، والبيهقي (٧٢٣٣) عن ابن عمر مرفوعاً، وضعفه البيهقي والهيتمي في مجمع الزوائد (٢٠١/٣)، وروي موقوفاً على ابن عمر، أخرجه عبد الرزاق (٧١٤٠)، والبيهقي (٧٢٣٠)، قال البيهقي: «هذا هو الصحيح موقوف».

(٥) قال ابن عبد البر في الاستدكار (١٢٣/٩): «فأما أبو ذر، فروي عنه في ذلك آثار كثيرة في بعضها شدة، كلها تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك»، وانظر: تفسير ابن كثير (١٤٢/٤).

(٦) أخرجه الحاكم (٤٢٨٧) وصححه ووافقه الذهبي.

﴿ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ﴾ هي: رجب وذو قعدة وذو حجة والمحرم.

﴿ ذَلِكَ الَّذِينَ أَلْفَيْتُمْ ﴾ يعني: أن تحريم الأشهر الحرم هو الدين المستقيم، دين إبراهيم وإسماعيل ^(١)، وكانت العرب قد تمسكت به حتى غيره بعضهم.

﴿ بَلَا تَظْلِمُوا بِيَهٍ أَنْفُسَكُمْ ﴾ الضمير في قوله: ﴿ بِيَهٍ ﴾ للأشهر الحرم؛ تعظيمًا لأمرها، وتغليظًا للذنوب فيها، وإن كان الظلم ممنوعًا في غيرها. وقيل: الضمير للثاني عشر شهرًا، وهي الزمان كله. والأول أظهر.

﴿ وَقَتَلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً ﴾ أي: قاتلوهم في الأشهر الحرم؛ فهذا نسخٌ لتحريم القتال فيها. و﴿ كَآفَّةً ﴾ حال من الفاعل، أو المفعول.

﴿ إِنَّمَا أَلْتَسِئُ ﴾ هو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخر، وذلك أن العرب كانوا أصحاب حروب وإغارات، وكانت محرمة عليهم في الأشهر الحرم، فيشقُّ عليهم تركها، فيجعلونها في شهر حرام ويحرِّمون شهرًا آخر بدلًا منه، وربما أحلوا المحرم وحرموا صفرًا حتى يكملوا في العام أربعة أشهر محرمة.

﴿ يُجِلُّونَهُدَّ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُدَّ عَامًا ﴾ أي: تارة يحلُّون وتارة يحرمون، ولم يُرد العام حقيقةً.

﴿ لِيُؤَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ أي: ليوافقوا عدد الأشهر الحرم؛ وهو أربعة.

﴿ فَيَجِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ يعني: إحلالهم القتال في الأشهر الحرم.

(١) لم يرد «إسماعيل» في أ، ب، هـ.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا فِئَل لَكُمْ إِنهَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا فِئِلٌ ﴿٢٨﴾ إِلَّا تَنْهَرُوا يُعَذِّبْكُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَنْصُرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ * إِلَّا
تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا إِثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ
لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ
كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٠﴾ إِنهَرُوا خِطَابًا
وِثْقَالًا وَجَهْدًا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
﴿٣١﴾ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِن بَعَدتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ
بِاللَّهِ لَوْ إِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٣٢﴾

﴿٢٨﴾ مَا لَكُمْ إِذَا فِئَل لَكُمْ إِنهَرُوا ﴿١﴾ عتابٌ (١) لمن تخلف عن غزوة تبوك.

﴿إِنَّا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ عبارة عن تخلفهم، وأصل ﴿إِنَّا قُلْتُمْ﴾: تناقلتم.

﴿إِلَّا تَنْهَرُوا يُعَذِّبْكُمْ﴾ شرط وجزاء، وهذا العذاب: في الدنيا أو في الآخرة.

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ شرط وجواب، والضمير لرسول الله ﷺ. فإن قيل: كيف
ارتباط هذا الشرط مع جوابه (٢)؟ فالجواب: أن المعنى: إن لم تنصروه أنتم فسينصره الله
الذي نصره حين كان ثاني اثنين، فدلّ بقوله: ﴿فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ على نصره في المستقبل.

﴿إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني: خروجه من مكة مهاجرًا إلى المدينة، وأسند إخراجهم إلى
الكفار؛ لأنهم فعلوا معه من الأذى ما اقتضى خروجه.

﴿ثَانِيًا إِثْنَيْنِ﴾ هو ﷺ وأبو بكر الصديق ﷺ.

﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ﴾ يعني: أبا بكر ﷺ.

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ يعني: بالنصر واللطف.

(١) في هـ: «خطاب».

(٢) في أ، ب، هـ: «و».

﴿بَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ﴾ الضمير: للرسول ﷺ، وقيل: لأبي بكر ﷺ؛ لأن النبي ﷺ لم تنزل معه السكينة، ويضعف ذلك: بأن الضمائر بعدها للرسول ﷺ.

﴿وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا﴾ يعني: الملائكة يوم بدر وغيره.

﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّبُلَى﴾ يريد: بإذلالها ودخضها.

﴿وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ قيل: هي: لا إله إلا الله، وقيل: الدين كله.

﴿إِنْهَرُوا خِجَابًا وَثِقَالًا﴾ أمرٌ بالنفير إلى الغزو. والخفة: استعارة لمن يمكنه السفر بسهولة، والثقل: من يمكنه بصعوبة. وقال بعض العلماء: الخفيف: الغني، والثقيل: الفقير. وقيل: الخفيف: الشاب، والثقيل: الشيخ. وقيل: الخفيف: النشيط، والثقيل: الكسلان. وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة. وقيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى﴾ [التوبة: ٩٢] الآية.

﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا﴾ الآية؛ نزلت هي وكثير مما بعدها في هذه السورة في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك؛ وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة، وكانت في شدة الحر وطيب الثمار والظلال، فثقلت عليهم، فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعرض من الدنيا، أو إلى مسافة قريبة لفعلوه.

﴿بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ﴾ أي: الطريق والمسافة.

﴿وَسَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ﴾ إخبارٌ بغيب؛ وهو أنهم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون.

﴿يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ أي: يوقعونها في الهلاك: بحلفهم الكاذب، أو بتخلفهم عن الغزو.

عَبَا اللَّهِ عَنكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَّبِعَ لَكَ الَّذِينَ صَدَفُوا وَتَعَلَّمَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٧﴾ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١٨﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ بِهِمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿١٩﴾ * وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ ابْتِغَاءَهُمْ مَبْطِئِينَ وَفِيلَ أَعْعَدُوا مَعَ الْفَاعِلِينَ ﴿٢٠﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعَفُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْمِثْقَةَ الَّتِي فِيكُمْ سَمِعُونَ لَهَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾ لَقَدْ ابْتِغَاؤُا الْمِثْقَةَ مِنَ قَبْلِ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذْ دُنِيَ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْمِثْقَةِ الَّتِي فِيكُمْ سَفَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٢٣﴾ إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلٍ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ يَوْرَحُونَ ﴿٢٤﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ بَلِيَّتُوكُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ هَلْ تَرْتَبِصُونَ بِنَا إِلَّا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسَيْنِيَّ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿٢٦﴾

﴿١٧﴾ ﴿عَبَا اللَّهِ عَنكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ الآية؛ كان بعض المنافقين قد استأذن النبي ﷺ في التخلف عن غزوة تبوك فأذن لهم، فعاتبه الله تعالى على إذنه لهم. وقدم العفو على العتاب؛ إكراماً له ﷺ. وقيل: إن قوله ﴿عَبَا اللَّهِ عَنكَ﴾ ليس لذنب ولا عتاب، ولكنه استفتاح كلام؛ كما تقول: أصلحك الله.

﴿حَتَّى يَتَّبِعَ لَكَ الَّذِينَ صَدَفُوا وَتَعَلَّمَ الْكَاذِبِينَ﴾ كانوا قد قالوا: نستأذنه في القعود، فإن أذن لنا قعدنا، (وإن لم يأذن لنا قعدنا)^(١). وإنما كان يظهر الصدق من الكذب لو لم يأذن لهم؛ فحينئذ كان يقعد العاصي والمنافق، ويسافر المطيع.

﴿لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ الآية؛ أي: لا يستأذِنُكَ في التخلف عن الغزو لغير عذرٍ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

(١) سقط من ب، ج، هـ.

- ﴿وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ أي: شكّت. ونزلت الآية في عبد الله بن أبي ابن سلول والجدّ بن قيس.
- ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ﴾ الآية؛ أي: لو كانت لهم نية في الغزو لاستعدوا له قبل أوانه.
- ﴿إِثْبَعَانَهُمْ﴾ أي: خروجهم.
- ﴿فَبَثَّطَهُمْ﴾ أي: كسر عزمهم، وجعل في قلوبهم الكسل.
- ﴿وَفِيلَ أَفْعَدُوا﴾ يحتمل أن يكون القائل لهم ﴿أَفْعَدُوا﴾ هو الله تعالى؛ وذلك عبارة عن قضائه عليهم بالعود^(١)، ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض.
- ﴿مَعَ الْفَاعِلِينَ﴾ أي: مع النساء والصبيان وأهل الأعدار، وفي ذلك ذمّ لهم لاختلاطهم في القعود مع هؤلاء.
- ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ أي: شرًا وفسادًا.
- ﴿وَلَا وُضِعُوا﴾ أي: أسرعوا السير، والإيضاع: سرعة السير، والمعنى: أنهم يسرعون بالفساد والنميمة.
- ﴿خِذْلَكُمْ﴾ أي: بينكم.
- ﴿يَبْغُونَكُمُ الْبَيْتَةَ﴾ أي: يحاولون أن يفتنوكم.
- ﴿سَمَّعُونَ لَهُمْ﴾ قيل: يسمعون كلامهم، وقيل: يسمعون أخباركم وينقلونها إليهم.
- ﴿لَقَدْ ابْتَدَعُوا الْبَيْتَةَ مِن قَبْلُ﴾ أي: طلبوا الفساد، (وروي أنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين^(٢))^(٣).
- ﴿وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ﴾ أي: دبروها من كل وجه، فأبطل الله سعيهم.
- ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ إِذْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي﴾ لما دعا النبي ﷺ إلى غزوة تبوك قال الجدّ بن قيس - وكان من المنافقين -: ائذن لي في القعود ولا تفتني برؤية بنات الأصفر^(٤)؛ فإني

(١) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٣٤).

(٢) أخرجه الطبري (٤٨٩/١١) عن الحسن.

(٣) سقط من أ، ب، ج، هـ.

(٤) في أ، ب، هـ: «بنات الأصفر».

لا أصبر عن النساء^(١).

﴿أَلَا فِي الْهَيْئَةِ سَفَطُوا﴾ أي: وقعوا في الفتنة التي فرّوا منها.

﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ﴾ الحسنة هنا: النصر والغنيمة وشبه ذلك.

﴿يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا﴾ أي: قد حذرنا وتأهبنا من قبل.

﴿فَلَنْ يُّصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ أي: ما قدر وقضى، وهذا ردّ على المنافقين.

﴿فَلْهَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنِيَّ﴾ أي: هل تنتظرون بنا إلا أحد أمرين: إما

الظفر والنصر، وإما الموت في سبيل الله، وكل واحدة من الخصلتين حسنى.

﴿بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ﴾ المصائب وما ينزل من السماء، أو عذاب الآخرة.

﴿أَوْ بِأَيْدِينَا﴾ يعني: القتل.

﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ تهديد.

(١) أخرجه الطبري (٤٩٢/١١) عن ابن إسحاق، وابن أبي حاتم (١٨٠٩/٦) عن جابر رضي الله عنه.

قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِلَّا أَنْتُمْ كُنتُمْ قَوْمًا بِسِيفٍ ﴿٥٤﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ
تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَبَقَتُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى
وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٥٥﴾ *بَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَخْلِقُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ
لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٧﴾ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَعْرَاجًا أَوْ مَدَّخَلًا
لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٨﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضًا وَإِن لَّمْ
يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَيْنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ
سَيُوتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٦٠﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ بَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

﴿٥٤﴾ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ تَضَمَّنَ الأمر هنا معنى الشرط، فاحتاج
إلى جواب. والمعنى: لن يتقبل منكم سواء أنفقتم طوعاً أو كرهاً، والطوع والكراه عموم
في الإنفاق؛ أي: لن يتقبل على كل حال.

﴿٥٥﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَبَقَتُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَفَرُوا الآية؛ تعليل لعدم قبول نفقاتهم
بكفرهم. ويحتمل أن يكون ﴿أَنْهُمْ كَفَرُوا﴾: فاعل ﴿مَا مَنَعَهُمْ﴾، أو في موضع المفعول
من أجله، والفاعل الله.

﴿٥٦﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا قيل: عذابهم في الدنيا بالمصائب، وقيل: ما ألزموا من أداء
الزكاة.

﴿٥٧﴾ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ إخبارٌ بأنهم يموتون على الكفر.

﴿٥٨﴾ وَيَخْلِقُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ أي: من المؤمنين.

﴿٥٩﴾ يَفْرَقُونَ يخافون.

﴿٦٠﴾ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا أي: ما يلجؤون إليه من المواضع.

﴿أَوْ مَعْرَبٍ﴾ هي الغيران في الجبال.

﴿أَوْ مَدَّخَلًا﴾ وزنه مُفْتَعَلٌ؛ من الدخول، ومعناه: نفقٌ أو سَرْبٌ في الأرض.

﴿يَجْمَحُونَ﴾ أي: يُسرعون.

﴿٥٨﴾ ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ أي: يعيبك على قسمتها. والآية في المنافقين؛ كالتي قبلها وبعدها. وقيل: هي في ذي الخويصرة الذي قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل^(١).

﴿٥٩﴾ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا﴾ الآية؛ ترغيبٌ لهم فيما هو خير لهم. وجواب ﴿لَوْ﴾ محذوفٌ؛ تقديره: لكان ذلك خيرًا لهم.

﴿٦٠﴾ ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ الآية؛ ﴿إِنَّمَا﴾ هنا: تقتضي حصر الصدقات - وهي الزكاة^(٢) - في هذه الأصناف الثمانية، فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم. ومذهب مالك^(٣): أن تفريقها في هؤلاء الأصناف إلى اجتهاد الإمام؛ فله أن يجعلها في بعضهم دون بعض. ومذهب الشافعي: أنه يجب أن تقسم على جميع هذه الأصناف بالسواء^(٤). واختلف العلماء هل الفقير أشدُّ حاجةً من المسكين أو بالعكس؟

فقيل: هما سواء.

وقيل: الفقير الذي يسأل ويُعلم حاله، والمسكين ليس كذلك.

﴿وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهِا﴾ أي: الذين يقبضونها ويفرقونها.

﴿وَالْمَوْلَبَةِ فَلُوبَهُمْ﴾ كفارٌ يعطون ترغيبًا في الإسلام. وقيل: هم مسلمون يعطون ليتمكن إيمانهم، واختلف هل بقي حكمهم، أو سقط للاستغناء عنهم؟

﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ يعني: العبيد؛ يُشترَوْنَ ويُعتَقُونَ.

(١) أخرجه البخاري (٦٩٣٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٢) في ب، هـ: «الزكوات».

(٣) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٧٤/٧).

(٤) وهو رواية عن أحمد، اختارها أبو بكر وأبو الخطاب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٧٥/٧).

﴿وَالْغَرِيمِينَ﴾ يعني: من عليه دين، ويشترط أن يكون استدان في غير فساد ولا سرف^(١).
 ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يعني: الجهاد، فيعطى منها المجاهدون ويشترى منها آلات الحرب.
 واختلّف هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل؟
 ﴿وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾ هو الغريب المحتاج.
 ﴿بَرِيضَةً﴾ أي: حقاً محدوداً، ونضبه على المصدر. فإن قيل: لم ذكر مصرف الزكاة في
 تضاعيف ذكر المنافقين؟ فالجواب: أنه حصر مصرف الزكاة في تلك الأصناف؛ ليقطع
 طمع المنافقين فيها، فاتّصلت هذه الآية في المعنى بقوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي
 الصَّدَقَاتِ﴾ الآية.

(١) في أ، ب: «ولا إسراف».

* وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ
لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٦﴾
يَخْلِبُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ أَلَمْ
يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ أَجْزَى الْعَظِيمِ ﴿١٨﴾
يَحْذَرُ الْمُتَنَبِّهُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اسْتَهِزْءُوا إِنْ أَلَّ اللَّهُ مُخْرِجًا
مَا تَحْذَرُونَ ﴿١٩﴾ وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُوا إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ
كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٠﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ يَعْفَ عَن طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ
تُعَذِّبِ طَائِفَةٌ بَأْتُهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٢١﴾

﴿١٦﴾ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ﴿١﴾ يعني: من المنافقين، وإذابتهم له ﷺ: بالأقوال والأفعال.
﴿وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ﴾ أي: يسمع كل ما يقال له ويصدقّه. وروي: إن قائل هذه المقالة هو
نبتل بن الحارث، وكان من مرّة المنافقين، وقيل: عتاب بن قشير.

﴿قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي: هو يسمع الخير والحق.

﴿وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: يصدقّهم؛ يقال: آمنت لك؛ إذا صدقتك؛ ولذلك تعدّى هذا الفعل
باللام، وتعدّى ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ بالباء.

﴿وَرَحْمَةً﴾ بالرفع^(١)؛ عطفٌ على ﴿أُذُنٌ خَيْرٌ﴾، وبالخفض؛ عطفٌ على ﴿خَيْرٍ﴾.

﴿يَخْلِبُونَ﴾ يعني: المنافقين.

﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ تقديره: والله أحق أن يرضوه، ورسوله كذلك؛ فهما
جملتان حذف الضمير من الثانية؛ لدلالة الأولى عليها.

وقيل: إنما وحّد الضمير لأن رضا الله ورسوله واحد.

﴿مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ﴾ من يعادي ويخالف.

(١) قرأ حمزة بالخفض، والباقون بالرفع.

﴿بَانَ لَهُ﴾ «أَنَّ» هنا مكررة؛ تأكيداً للأولى، وقيل: هي بدل منها. وقيل: التقدير: فواجب أن له؛ فهي في موضع خبر مبتدأ محذوف.

﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ﴾ يعني: تُنَزَّلُ في شأنهم سورة على النبي ﷺ، والضمائر في ﴿عَلَيْهِمْ﴾ و﴿تُنَبِّئُهُمْ﴾ و﴿فَلُوبِهِمْ﴾ تعود على المنافقين. وقال الزمخشري: إن الضمير في ﴿عَلَيْهِمْ﴾ و﴿تُنَبِّئُهُمْ﴾ للمؤمنين، وفي ﴿فَلُوبِهِمْ﴾ للمنافقين^(١). والأول أظهر.

﴿فَلِإِسْتَهْزَؤٍ﴾ تهديد.

﴿إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ﴾ صنع ذلك بهم في هذه السورة؛ لأنها فضحتهم.

﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ نزلت في ودیعة بن ثابت؛ بلغ النبي ﷺ أنه قال: هذا يريد أن يفتح قصور الشام! هيهات هيهات! فسأله عن ذلك فقال: إنما كنا نخوض ونلعب^(٢).

﴿إِنْ يُعَفِّ عَن طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ﴾ كان منهم رجل اسمه مُحَشَّن^(٣)، تاب ومات شهيداً.

(١) انظر: الكشاف (٧/٢٩٢).

(٢) أخرجه الطبري (١١/٥٤٢) عن ابن إسحاق.

(٣) قال ابن هشام في السيرة (٢/٥٢٤): «يقال له: مُحَشَّنُ بْنُ حُمَيْرٍ، ويقال: مخشي».

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْبَاسِقُونَ ﴿٦٦﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَذَابٌ مُّهِمٌّ ﴿٦٧﴾ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٨﴾ * أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ﴿٦٩﴾ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدِدٍ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ ذَلِكَ هُوَ الْجَنَّةُ الْعَظِيمَةُ ﴿٧٢﴾

﴿بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ﴾ نفى لأن يكونوا من المؤمنين.

﴿وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ﴾ كناية عن البخل.

﴿نَسُوا اللَّهَ﴾ أي: غفلوا عن ذكره.

﴿فَنَسِيَهُمْ﴾ تركهم من رحمته وفضله.

﴿وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ﴾ الأصل في الشر أن يقال: «أوعد»، وإنما يقال فيه «وعد» إذا

صُرح بالشر.

﴿وَالْكُفَّارَ﴾ يعني: المجاهرين بالكفر.

﴿كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ خطابٌ للمنافقين، والكاف: في موضع نصب؛ والتقدير: فعلتم

مثل فعل الذين من قبلكم. أو في موضع خبر مبتدأ؛ تقديره: أنتم كالذين من قبلكم.

﴿وَحُضْتُمْ﴾ أي: خلطتم، وهو مستعارٌ من الخوض في الماء، ولا يقال إلا في الباطل من الكلام.

﴿كَالَّذِينَ خَاضُوا﴾ تقديره: كالخوض الذي خاضوا. وقيل: كالذين خاضوا؛ ف«الذي» هنا -على هذا- بمعنى الجمع.

﴿أَلَمْ يَأْتِهِمُ﴾ الآية؛ تهديدٌ لهم بما أصاب الأمم المتقدمة.

﴿وَالْمُوتِمَكَّتِ﴾ يعني: مدائن قوم لوط.

﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: بالمعجزات.

﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ في مقابلة قوله -في المنافقين-: ﴿بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ﴾، ولكنه خصَّ المؤمنين بالوصف بالولاية.

﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ قيل: عدن: هي مدينة الجنة وأعظمها، وقال الزمخشري: هو اسم علم^(١).

﴿وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٍ﴾ أي: رضوانٌ من الله أكبر من كلِّ ما ذُكِر. وذلك معنى ما ورد في الحديث: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: أتريدون شيئاً أزيدكم، فيقولون: يا ربنا أيَّ شيء تزيدينا؟ فيقول: رضواني فلا أسخط عليكم أبداً»^(٢).

(١) انظر: الكشاف (٧/ ٣٠٤).

(٢) أخرجه البخاري (٦٥٤٩)، ومسلم (٢٨٢٩) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

يَأْتِيهَا النَّيْبُ جَهْدِ الْكِبَارِ وَالْمُنْبِغِينَ وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوِيَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّ الْمَصِيرَ ﴿٧٥﴾
يَخْلِبُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا
وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا
يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٦﴾
* وَمِنْهُمْ مَن عَاهَدَ اللَّهُ لِيَنَاطِلَنَا مِنْ فَضْلِهِ لَتَصَّدَّقَنَّ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٧﴾ بَلَّمَا
عَاطَبَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧٨﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِقَافًا فِي قُلُوبِهِمْ دَلَّى يَوْمَ
يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَبُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٩﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ
وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمَ الْغُيُوبَ ﴿٨٠﴾ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٨١﴾
إِسْتَعْمِرَ لَهُمْ دَلَّى لَا تَسْتَعْمِرَ لَهُمْ دَلَّى إِنْ تَسْتَعْمِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨٢﴾

﴿٧٥﴾ جَهْدِ الْكِبَارِ وَالْمُنْبِغِينَ ﴿٧٥﴾ جهاد الكفار بالسيف، وجهاد المنافقين باللسان ما لم يظهر ما يدل على كفرهم، فإن ظهر منهم ذلك فحكمهم حكم الزنديق، وقد اختلف هل يقتل أم لا؟

﴿وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ﴾ الغلظة ضد الرحمة والرفقة، وقد تكون بالقول والفعل وغير ذلك.

﴿٧٦﴾ يَخْلِبُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ﴿٧٦﴾ نزلت في الجلاس بن سويد؛ فإنه قال: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن شرٌّ من الحُمُر، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقرر عليه، فحلف أنه ما قاله (١).

﴿وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ﴾ يعني: ما تقدم من قول الجلاس؛ لأن ذلك يقتضي التكذيب.

﴿وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾ لم يقل: «بعد إيمانهم»؛ لأنهم كانوا يقولون بألسنتهم: آمنا، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم.

(١) أخرجه الطبري (١١/ ٥٦٩) عن عروة بن الزبير، وابن أبي حاتم (٦/ ١٨٤٣) عن ابن عباس ؓ.

﴿وَهُمْ أَوْ بِمَا لَمْ يَنَالُوا﴾ هَمَّ الْجُلَّاسُ بِقَتْلِ مَنْ بَلَغَ تِلْكَ الْمَقَالَةَ عَنْهُ، وَقِيلَ: هَمَّ بِقَتْلِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقِيلَ: الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بِنِ اسْلُولٍ، وَكَلِمَةُ الْكُفْرِ الَّتِي قَالَهَا قَوْلُهُ: سَمَنْ كَلْبِكَ يَا كَلْبُكَ، وَهَمُّهُ بِمَا لَمْ يَنْبَلْ: قَوْلُهُ: ﴿لَيْسَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: ٨] (١).

﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَيْهُمْ اللَّهُ﴾ أَي: مَا عَابُوا إِلَّا الْغِنَى الَّذِي كَانَ حَقُّهُ أَنْ يَشْكُرُوا عَلَيْهِ، وَذَلِكَ فِي الْجُلَّاسِ، أَوْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي.

﴿وَإِنْ يَتُوبُوا﴾ فَتَحَّ اللَّهُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ، فَتَابَ الْجُلَّاسُ وَحَسَّنَ حَالَهُ.

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ﴾ الْآيَةُ؛ نَزَلَتْ فِي ثَعْلَبَةَ بْنِ حَاطِبٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَكْثُرَ مَالِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَلِيلٌ تُوْدِي شُكْرَهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ لَا تَطِيقُهُ»، فَأَعَادَ عَلَيْهِ حَتَّى دَعَا لَهُ، فَكَثُرَ مَالُهُ، فَتَشَاغَلَ بِهِ حَتَّى تَرَكَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ، فَنَزَلَتْ فِيهِ الْآيَةُ، فَجَاءَ بِزَكَاتِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَلَمْ يَأْخُذْهَا مِنْهُ، وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ لَا أَخْذُ زَكَاتِكَ»، ثُمَّ لَمْ يَأْخُذْهَا مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ (٢).

﴿بَخِلُوا بِهِ﴾ إِشَارَةٌ إِلَى مَنَعِهِ الزَّكَاةَ.

﴿بِأَعْقَابِهِمْ نِبَافًا﴾ ذَلِكَ عَقُوبَةٌ عَلَى الْعَصِيَانِ بِمَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ.

﴿إِلَى يَوْمٍ يَلْفُوتُهُ﴾ حُكْمُ بُوْفَاتِهِ عَلَى النِّفَاقِ.

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ﴾ نَزَلَتْ فِي الْمُنَافِقِينَ؛ حِينَ تَصَدَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ فَقَالُوا: مَا هَذَا إِلَّا رِيَاءٌ (٣). وَأَصْلُ ﴿الْمُطَّوِّعِينَ﴾ الْمُتَطَوِّعِينَ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا: مَنْ تَصَدَّقَ بِكَثِيرٍ.

(١) أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ (١١/٥٧٢)، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (٦/١٨٤٤) عَنْ قَتَادَةَ.

(٢) أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ (١١/٥٧٨-٥٨٠)، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (٦/١٨٤٧)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْمَعْجَمِ الْكَبِيرِ (٧٨٧٣)، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ (٥/٢٨٩) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: «هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ فِيْمَا بَيْنَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ، وَإِنَّمَا يَرُودُ مَوْصُولًا بِأَسَانِيدٍ ضَعْفَاءٍ»، وَضَعَفَ إِسْنَادَهُ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْإِحْيَاءِ (١١٧٩)، وَالْهَيْثَمِيُّ فِي الْمَجْمَعِ الزَّوَائِدِ (٧/١٠٧)، وَابْنُ حَجْرٍ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْكَشَافِ (٧٧)، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْحَفَازِ.

(٣) أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ (١١/٥٩٠)، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (٦/١٨٥٠) عَنْ مُجَاهِدٍ.

﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ هم الذين لا يقدرُونَ إِلَّا على القليل فيتصدقون به. نزلت في أبي عقيل؛ تصدق بصاع من تمر، فقال المنافقون: إن الله غني عن صدقة هذا^(١).
﴿وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ﴾ أي: يستخفون بهم.

﴿سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ تسمية للعقوبة باسم الذنب^(٢).

﴿إِسْتَعْمِرَ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَعْمِرَ لَهُمْ﴾ يحتمل معنيين:

أحدهما: أن يكون لفظ أمر، ومعناه الشرط، بمعنى: إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، كما جاء في سورة «المنافقين».

والآخر: أن يكون تخييراً؛ كأنه قال: إن شئت فاستغفر، وإن شئت فلا تستغفر لهم، ثم أعلمه الله أنه لا يغفر لهم، وهذا أرجح؛ لقول رسول الله ﷺ: «إن الله خيرني فاخترت»، وذلك حين قال له عمر: أتصلي على عبد الله بن أبيي وقد نهاك الله عن الصلاة عليه! ^(٣)
﴿سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ ذكرها على وجه التمثيل للعدد الكثير.

(١) أخرجه البخاري (٤٦٦٨)، ومسلم (١٠١٨) عن أبي مسعود ؓ، وفيه: «فتصدق أبو عقيل بنصف صاع».

(٢) [التعليق ٦٠] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول ابن جزي ؓ: «تسمية للعقوبة باسم الذنب»:

أقول: معنى كلامه: أن الله لا يسخر حقيقة بالمنافقين، بل هذا من تسمية العقوبة باسم الذنب الذي ارتكبه، وهو سُخْرِيَّتُهُمُ بالمؤمنين المتصدقين؛ وهذا معنى قول بعضهم: هذا من قبيل المشاكلة؛ يُعْتَوْنَ: المشاكلة اللفظية؛ كما قالوا مثل ذلك في المكر والكيد والاستهزاء والخداع.

وليس هذا صواباً، بل الصواب: أن الله يمكر حقيقة بالماكرين من الكافرين والمنافقين، ويخدع المخادعين، ويستهزئ بالمستهزين، ويسخر بالساحرين.

ومن ذلك: إملاؤه تعالى للكافرين واستدراجهم، وإظهاره سبحانه قبول ما أظهره المنافقون من الإيمان، فيحسبون أنهم خدعوا الله بما أظهروه من العمل، وهو تعالى محمود على ذلك؛ لأنه عدل.

ومن مكر الله واستهزائه بالمنافقين يوم القيامة: أنهم يكونون مع المؤمنين، فيعطون أنواراً حتى يظنوا أنهم ناجون، وليسوا بناجين؛ كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقِشْ مِنَّا نُورَكُمْ...﴾ الآيات

[الحديد: ١٣-١٥].

ومن مكر الله بالكافرين: ما ذكره في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا سُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: ٤٤]، والله أعلم.

(٣) أخرجه البخاري (١٣٦٦) عن عمر ؓ، وأخرجه البخاري (١٢٦٩)، ومسلم (٢٧٧٤) عن ابن عمر ؓ.

بَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْهَرُوا فِي الْحَرِّ فُلْ نَارِ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨٥﴾
 بَلِيضِحَكُوا قَلِيلًا وَلَيَبْكَوْا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٦﴾ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَدْنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُفْتَلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْفُجُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَافْعَدُوا مَعَ الْخَالِيفِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلَيَّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَيَّ فَبَرَّةً إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨٨﴾ * وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٩﴾ وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ آءِ-امِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذِنَكَ أُولُوا الطَّلُوفِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْفَاعِلِينَ ﴿٩٠﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٩١﴾ لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَآئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩٢﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩٣﴾

﴿٨٥﴾ ﴿بَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ﴾ أي: الذين خلفهم الله عن الغزو^(١) وأقعدهم عنه، وفي هذا تحقيرٌ وذلٌّ لهم، ولذلك لم يقل: «المتخلفون».

﴿بِمَقْعَدِهِمْ﴾ أي: بقعودهم.

﴿خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ أي: بعده حين خرج إلى تبوك، ف﴿خِلَافَ﴾ على هذا ظرف. وقيل: هو مصدر من خَالَفَ؛ فهو على هذا مفعول من أجله.

﴿وَقَالُوا لَا تَنْهَرُوا فِي الْحَرِّ﴾ قال هذه المقالة رجل من بني سَلَمَةَ ممن صعب عليه السفر إلى تبوك في الحرِّ.

﴿بَلِيضِحَكُوا قَلِيلًا وَلَيَبْكَوْا كَثِيرًا﴾ أمرٌ بمعنى الخبر، فَضَحِكُهُم القليل: في الدنيا مدة بقائهم فيها، وبكاؤهم الكثير: في الآخرة. وقيل: هو بمعنى الأمر؛ أي: يجب أن يكونوا

(١) في أ، ب، هـ: «عن بدر»!

يضحكون قليلاً ويكون كثيراً في الدنيا؛ لما وقعوا فيه.

﴿إِلَىٰ ظَائِبَةٍ مِّنْهُمْ﴾ إنما لم يقل: «إليهم»؛ لأن منهم من تاب من النفاق وندم على التخلف.

﴿لَس تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا﴾ عقوبة لهم فيها خزي وتوبيخ.

﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ يعني: في غزوة تبوك.

﴿بِافْعُدُوا مَعَ الْخَلِيفِينَ﴾ أي: مع القاعدين؛ وهم النساء والصبيان.

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَيَّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا﴾ نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول، وصلاة رسول الله ﷺ عليه حين مات^(١). فروي أنه صلى عليه فنزلت الآية بعد ذلك. وروي أن رسول الله ﷺ لما تقدم ليصلي عليه جاءه جبريل فجبذ بثوبه، وتلا عليه: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَيَّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا﴾ الآية، فانصرف ﷺ ولم يصل عليه^(٢).

﴿وَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً﴾ قيل: يعني براءة، والأرجح أنه على الإطلاق.

﴿أَنْ- آمِنُوا﴾ «أَنْ» هنا مفسرة.

﴿إِسْتَدْنَكَ أَتُولُوا الطَّوِلَ مِنْهُمْ﴾ أي: أولو الغنى والمال الكثير.

﴿لَكِنَّ الرُّسُولَ﴾ الآية؛ أي: إن تخلف هؤلاء فقد جاهد الرسول ومن معه.

﴿الْخَيْرَاتُ﴾ تعم منافع الدارين. وقيل: هي الحور العين؛ لقوله: ﴿خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ [الرحمن: ٦٩].

(١) تقدم تخريجه قريبا.

(٢) أخرجه الطبري (١١/ ٦١٢) عن أنس ؓ، وضعفه ابن كثير في تفسيره (٤/ ١٩٥).

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَفَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَمِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ﴿١٣﴾ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فُلَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ فَمَا تَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ سَيَحْلِبُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ وَمَا بِهِمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٦﴾ يَحْلِبُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿١٧﴾ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يَنْعِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّوَابِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٩﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يَنْعِقُ مُرْتَبِتًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا إِنَّهَا فُرْقَانٌ لَّهُمْ سَيُخَلِّهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

﴿١١﴾ ﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ﴾ هم: المعتذرون؛ ثم أدغمت التاء في الذال، ونقلت حركتها إلى العين، واختلف هل كانوا في اعتذارهم صادقين أو كاذبين؟ وقيل: هم المقصرون؛ من عدّ في الأمر: إذا قصر فيه ولم يجد؛ فوزنه على هذا: المفعّلون.

وروي أنها نزلت في قوم من غفار^(١).

﴿وَفَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ هم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا عن تخلفهم؛ فكذبوا في دعوهم الإيمان.

(١) أخرجه الطبري (١١/٦٢١) عن مجاهد، وابن أبي حاتم (٦/١٨٦٠) عن أبي إسحاق.

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ﴾ أي: من المعدّرين.

﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى﴾ هذا رفعٌ للحرج عن أهل الأعذار الصحيحة من ضعف البدن والفقير إذا تركوا الغزو. وقيل: إن الضعفاء هنا هم النساء والصبيان، وهذا بعيد.

﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ﴾ قيل: نزلت في بني مُقَرَّنٍ، وهم ستة إخوة صحبوا النبي ﷺ^(١)، وقيل: في عبد الله بن مغفل المزني ﷺ^(٢).

﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ﴾ يعني: بنيتهم وأقوالهم، وإن لم يخرجوا للغزو.

﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ وصفهم بالمحسنين؛ لأنهم^(٣) نصحوا لله ورسوله، ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم.

﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّ لِتَحْمِلَهُمْ﴾ قيل: هم بنو مقرن، وقيل: ابن مغفل ﷺ، وقيل: سبعة نفر من بطون شتى؛ وهم البكاؤون. ومعنى ﴿لِتَحْمِلَهُمْ﴾: على الإبل. وجواب ﴿إِذَا﴾: يحتمل أن يكون: ﴿قُلْتَ لَا أَجِدُ﴾ أو ﴿تَوَلَّوْا﴾.

﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ يعني: من غزوة تبوك.

﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ﴾ لن نصدقكم.

﴿مِنْ أَخْبَارِكُمْ﴾ نعتٌ لمحذوف هو المفعول الثاني؛ تقديره: قد نبأنا الله جملةً من أخباركم.

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَبِقَافًا﴾ هم أهل البوادي من العرب.

﴿وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ يعني: أنهم أحقُّ أن لا يعلموا الشرائع؛ لبعدهم عن الحاضرة ومجالس العلم.

(١) أخرجه الطبري (١١/٦٢٥)، وابن أبي حاتم (٦/١٨٦٢)، وابن سعد في الطبقات (٦/٢٠) عن مجاهد، وفي

الطبقات أنهم «سبعة».

(٢) أخرجه الطبري (١١/٦٢٣) من طريق العوفي عن ابن عباس ؓ وابن أبي حاتم (٦/١٨٦٢) عن أبي العالية.

(٣) في أ، ب، هـ: «أنهم».

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا ﴾ أي: تثقل عليه الزكاة والنفقة في سبيل الله ثقلاً المغرم الذي ليس بحق عليه.

﴿ وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمْ الدَّوَابِرَ ﴾ أي: ينتظر بكم مصائب الدنيا.

﴿ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ ﴾ خبر، أو دعاء.

﴿ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ﴾ أي: دعواته لهم. وهو عطف على ﴿ فَرَبَّاتٍ ﴾ ؛ أي: يقصدون بنفقاتهم التقرب إلى الله^(١) واغتنام دعاء الرسول لهم. وقيل: نزلت في بني مقرن.

(١) في أ، ج، هـ: «إليه».

وَالسَّيْفُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
 وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٥١﴾
 * وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّبِيِّ لَا تَعْلَمُهُمْ
 نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنَعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٢﴾ وَعَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ
 خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَعَاخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٣﴾ خُذْ
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٤﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ
 هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٥﴾ وَقُلِ إِعْمَلُوا بَسِيرًا اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
 عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥٦﴾ وَعَاخَرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا
 يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥٧﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا
 وَتَفْرِيفًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا
 الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٨﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّفْوِيءِ مِنْ
 أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٥٩﴾ أَقَمَسُ
 أُسِّسَ بُنِيْنُهُ عَلَى تَفْوِيءٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أُسِّسَ بُنِيْنُهُ عَلَى شِبَا جُرْفٍ هَارٍ
 بَانْهَارٍ بِهِ فِي بَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٦٠﴾ لَا يَزَالُ بُنِيْنُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً
 فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٦١﴾

﴿وَالسَّيْفُونَ الْأَوْلُونَ﴾ قيل: هم من صُلِّيَ للقبليتين، وقيل: من شهد بدرًا، وقيل: من
 حضر بيعة الرضوان.

﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ﴾ سائر الصحابة رضي الله عنهم، ويدخل في ذلك التابعون ومن بعدهم إلى يوم
 القيامة؛ بشرط الإحسان.

﴿مَرَدُوا عَلَى النَّبِيِّ﴾ أي: اجترؤوا عليه، وقيل: أقاموا عليه.

﴿سَنَعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ العذاب العظيم: هو عذاب النار.
 وأما المرّتان قبله: فالثانية منهما: عذاب القبر، والأولى: عذابهم بإقامة الحدود عليهم،

وقيل: فضيحتهم في النفاق.

﴿وَأَخْرَوْنَ إِعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ الآية؛ قيل: إنها نزلت في أبي لبابة^(١)، فعمله الصالح: الجهاد، وعمله السيئ: نصيحته لبني قريظة. وقيل: هي فيمن تخلف عن تبوك من المؤمنين، فعملهم الصالح: ما سبق لهم، وعملهم السيئ: تخلفهم عن تبوك، وروي أنهم ربطوا أنفسهم إلى سواري المسجد، وقالوا: لا نحلُّ أنفسنا حتى يحلِّنا رسول الله ﷺ^(٢). وقيل: هي عامة في الأمة إلى يوم القيامة. قال بعضهم: ما في القرآن آية أرجى لهذه الأمة من هذه^(٣).

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ قيل: نزلت في المتخلفين الذين ربطوا أنفسهم؛ لما تاب الله عليهم قالوا: يا رسول الله إنا نريد أن نتصدق بأموالنا، فنزلت هذه الآية، وأخذ ثلث أموالهم^(٤). وقيل: هي الزكاة المفروضة؛ فالضمير على العموم لجميع المسلمين.

﴿تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ خطاب للنبي ﷺ، في موضع صفة لـ ﴿صَدَقَةً﴾، أو حال من الضمير في ﴿خُذْ﴾.

﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ أي: ادع لهم.

﴿سَكَرَ لَهُمْ﴾ أي: تسكن به نفوسهم؛ فهو عبارة عن صحة الاعتقاد، أو عن طمأنينة نفوسهم إذا علموا أن الله تاب عليهم.

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ الضمير في ﴿يَعْلَمُوا﴾: للتائبين من التخلف، وقيل: للذين تخلفوا ولم يتوبوا، وقيل: عام. وفائدة الضمير المؤكِّد: تخصيص الله تعالى بقبول التوبة دون غيره.

﴿وَيَاخُذْ أَلْصَدَقَاتِ﴾ قيل: معناه: يأمر بها، وقيل: يقبلها من عباده^(٥).

(١) أخرجه الطبري (٦٥٦/١١) وابن أبي حاتم (١٨٧٣/٦) عن مجاهد.

(٢) أخرجه الطبري (٦٥١/١١) وابن أبي حاتم (١٨٧٣/٦) من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس ؓ.

(٣) أخرجه الطبري (٦٥٨/١١) عن أبي عثمان النهدي.

(٤) أخرجه الطبري (٦٥٩/١١) وابن أبي حاتم (١٨٧٤/٦) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ؓ.

(٥) [التعليق ٦١] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله ﷺ: «قيل: معناه: يأمر بها، وقيل: يقبلها من عباده» أقول:

ذكر في تفسير أخذ الله الصدقات قولين؛ أحدهما: أن معناه الأمر بها، والثاني: أنه يقبلها، ولم يرجح، =

﴿وَعَاخَرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ﴾ قيل: هم الثلاثة الذين خُلفوا قبل أن يتوب الله عليهم. وقيل: هم الذين بنوا مسجد الضرار. وقرئ ﴿مُرْجُونَ﴾ بالهمز وتركه^(١)، وهما لغتان، ومعناه: التأخير.

﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا﴾ قرئ ﴿الَّذِينَ﴾ بغير واو^(٢)؛ صفة لقوله: ﴿وَعَاخَرُونَ مُرْجُونَ﴾، أو على تقدير: هم الذين، وهذه القراءة جارية على قول من قال في الـ ﴿مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ﴾: هم أهل مسجد الضرار. وقرئ ﴿وَالَّذِينَ﴾ بالواو؛ عطفاً على ﴿وَعَاخَرُونَ مُرْجُونَ﴾، وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرَجِين: إنهم الثلاثة الذين خلفوا.

﴿ضُرَارًا وَكُفْرًا﴾ كان بنو عمرو بن عوف من الأنصار قد بنوا مسجد قباء، وكان رسول الله ﷺ يأتيه ويصلي فيه، فحسداهم على ذلك قومهم بنو غنم بن عوف وبنو سالم بن عوف؛ فبنوا مسجداً آخر مجاوراً له؛ ليقطعوا الناس عن الصلاة في مسجد قباء، وذلك هو الضرار الذي قصدوا، وسألوا من رسول الله ﷺ أن يأتيه، ويصلي لهم فيه، فنزلت عليه فيه هذه الآية^(٣).

= ولا ريب أن تفسير الأخذ بالأمر صرفاً للكلام عن ظاهره إلى معنى بعيد عن مدلول اللفظ، وأما تفسيره بالقبول، فهو قريب، فيكون من قبيل التجوز بالأخذ عن القبول؛ لأنه سببه، ومع ذلك فلا موجب لصرف اللفظ عن حقيقته، وهو الأخذ باليد، كيف وقد جاء التصريح بالأخذ باليمين في الحديث المتفق عليه، وهو قوله ﷺ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه» الحديث [أخرجه البخاري (١٤١٠)، ومسلم (١٠١٤) عن أبي هريرة ؓ]، وفي مسلم: «إلا أخذها الرحمن بيمينه» الحديث، فثبت أن الأخذ في الآية على حقيقته، ويؤيده أنه قد جاء التصريح بالأخذ باليد في غير الصدقة، وهو قوله ﷺ: «ياخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه» الحديث [أخرجه مسلم (٢٧٨٨) عن ابن عمر ؓ]، فعلم مما تقدم أن الأخذ فعلٌ من أفعال الرب تعالى التي تكون بمشيئته، وقائمة بذاته، فيجب فيها ما يجب في سائر الصفات، وهو إجراؤها على ظاهرها وإثباتها مع نفي التشبيه، ونفي العلم بالكيفية، والله أعلم.

ومما يؤكد ما سبق أن الله تعالى ذكر الأخذ مضافاً إلى الرسول ﷺ في قوله: ﴿حُدِّثُوا عَنْ آلِهَتِكُمْ إِذَ بَدَأُوا خَلْقَ الْبَشَرِ فِي كُفْرٍ كَبِيرٍ﴾، فدل ذلك أن الأخذ من الأفعال التي تضاف إلى الخالق على ما يليق به، وتضاف إلى المخلوق على ما يليق به، كالحبِّ والرِّضا والاستواء، وليس الحب كالحب، ولا الرضا كالرضا، ولا الاستواء كالاستواء، وكذلك ليس الأخذ كالأخذ، والله أعلم.

(١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم «مرجؤون» بالهمز، وقرأ الباقون بغير همز.

(٢) قرأ نافع وابن عامر بغير واو، وقرأ الباقون بالواو.

(٣) أخرجه ابن المنذر عن سعيد بن جبير، كما في الدر المنثور (٥٢٤ / ٧)، وأخرجه الطحاوي بإسناده في شرح مشكل الآثار (١٧٣ / ١٢).

﴿وَتَبَرِّفًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أرادوا أن يتفرَّق المؤمنون عن مسجد قباء.

﴿وَإِزْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ أي: انتظارًا لمن حارب الله ورسوله، وهو أبو عامر الراهب الذي سمَّاه رسول الله ﷺ: الفاسق، وكان من أهل المدينة، فلما قدمها رسول الله ﷺ جاهر بالكفر والنفاق، ثم خرج إلى مكة فحزَّب الأحزاب من المشركين، فلما فُتحت مكة خرج إلى الطائف، فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام، ليستنصر بقيصر فهلك هناك. وكان أهل مسجد الضرار يقولون: إذا قدم أبو عامر المدينة يصلي في هذا المسجد. والإشارة بقوله: ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ إلى ما فعل مع الأحزاب.

﴿وَلِيَخْلِبَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْأَحْسَنِيَّ﴾ أي: الخصلة الحسنی؛ وهي الصلاة وذكر الله، فأكدَّهم الله في ذلك.

﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ نهي عن إتيانه والصلاة فيه، فكان رسول الله ﷺ لا يمرُّ بطريقه.

﴿لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى﴾ قيل: هو مسجد قباء، وقيل: مسجد النبي ﷺ بالمدينة، وقد روي ذلك عن رسول الله ﷺ (١).

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا﴾ كانوا يستنجون بالماء، ونزلت في الأنصار على قول من قال: إن المسجد الذي أُسِّس على التقوى هو مسجد المدينة، ونزلت في بني عمرو بن عوف خاصة على قول من قال: إنه مسجد قباء.

﴿أَقَمَّ أُسَسَ بُنَيْنَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مِنْ أُسَسَ بُنَيْنَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ﴾ الآية؛ استفهام بمعنى التقرير. والذي أُسِّس على التقوى والرضوان: مسجد المدينة أو مسجد قباء، والذي أُسِّس على شفا جرف هار: هو مسجد الضرار. وتأسيس البناء على التقوى والرضوان: هو بحسن النية فيه، وقصد وجه الله، وإظهار شرعه. والتأسيس على شفا جرف هار: هو بفساد النية، وقصد الرياء، والتفريق بين المؤمنين؛ فذلك على وجه الاستعارة والتشبيه البارع.

(١) أخرجه مسلم (١٣٩٨) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

ومعنى «شَبَا جُرُوبٍ»: طَرَفِ حَفْرَةٍ. ومعنى «هَارٍ»: ساقط، أو واه؛ بحيث أشفى على السقوط، وأصل «هَارٍ»: هَائِرٌ؛ فهو من المقلوب؛ لأن لأمه جعلت في موضع العين.

«بَانْتَهَارَ بِهِ» فِي بَارِ جَهَنَّمَ أَي: طاح في جهنم، وهذا ترشيحٌ للمجاز^(١)؛ فإنه لما شُبِّه بالجرف وُصِفَ بالانهيار؛ الذي هو من شأن الجرف. وقيل: إن ذلك حقيقة، وأنه سقط في نار جهنم وخرج الدخان من موضعه. والصحيح أن رسول الله ﷺ أمر بهدمه فهُدِمَ.

﴿لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ أَي: لا يزال في قلوب أهل مسجد الضرار ريبَةٌ من بنيانه؛ أَي: شكٌّ في الإسلام بسبب بنيانه؛ لاعتقادهم صواب فعلهم، أو غيظٌ بسبب هدمه.

﴿إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ﴾ أَي: إِلَّا أَنْ يَمُوتُوا.

(١) سبق بيان هذا المصطلح البلاغي عند تفسير الآية رقم (١٥) من سورة البقرة.

﴿لَإِنَّ اللَّهَ إِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُفْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُفْتَلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْبَيْعُ الْعَظِيمُ ﴿١١٠﴾﴾ التَّائِبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ الْمُسْتَبِيحُونَ الرَّكْعُونَ السُّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَمِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾﴾ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٢﴾﴾ وَمَا كَانَ إِسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٣﴾﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّفِقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٤﴾﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٥﴾﴾ *لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبَ بَرِيئٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١١٦﴾﴾ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَبُوا حَتَّى إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٧﴾﴾

﴿١١٠﴾ ﴿لَإِنَّ اللَّهَ إِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ قيل: إنها نزلت في بيعة العقبة^(١). وحكمها عام في كل مؤمن مجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. قال بعضهم: ما أكرم الله! فإن أنفسنا هو خلقها، وأموالنا هو رزقها، ثم وهبها لنا، ثم اشتراها منا بهذا الثمن الغالي، فإنها لصفقة رابحة!

﴿يُفْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ جملة في موضع الحال؛ بياناً للشراء.

﴿فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ قال بعضهم: ناهيك من بيع البائع فيه ربُّ العلى، والتمن جنة المأوى، والواسطة محمد المصطفى ﷺ.

(١) أخرجه الطبري (٦/١٢) عن محمد بن كعب القرظي.

﴿التَّائِبُونَ﴾ وما بعده: أوصاف المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم؛ تقديره: هم التائبون.

﴿السَّيِّحُونَ﴾ قيل: معناه الصائمون. ويقال: ساح في الأرض: أي: ذهب.

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ نزلت في شأن أبي طالب؛ فإنه لما امتنع أن يقول: «لا إله إلا الله» عند موته؛ قال له رسول الله ﷺ: «والله لأستغفرنَّ لك ما لم أُنه عنك»، فكان يستغفر له حتى نزلت هذه الآية^(١). وقيل: إن النبي ﷺ استأذن ربه في أن يستغفر لأُمَّه؛ فنزلت الآية^(٢). وقيل: إن المسلمين أرادوا أن يستغفروا لأبائهم المشركين؛ فنزلت^(٣).

﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ﴾ المعنى: لا حجة لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم لأبيه؛ فإن ذلك لم يكن إلا لوعده^(٤) تقدّم، وهو قوله: ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ [مریم: ٤٧].

﴿بَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ قيل: تبين له ذلك بموت أبيه على الكفر. وقيل: بأنه نُهي عن الاستغفار.

﴿الْأَوَّاهُ﴾ قيل: كثير الدعاء، وقيل: مُوقِنٌ، وقيل: فقيه، وقيل: كثير الذكر لله، وقيل: كثير التأوّه من خوف الله.

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا﴾ الآية؛ نزلت في قوم من المسلمين؛ استغفروا للمشركين من غير إذن، فخافوا على أنفسهم من ذلك، فنزلت الآية؛ تأنيساً لهم^(٥)؛ أي: ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يبيّن لكم المنع من ذلك.

(١) أخرجه البخاري (١٣٦٠)، ومسلم (٢٤) عن سعيد بن المسيّب عن أبيه.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (١٨٩٣/٦)، وابن حبان (٩٨١)، والحاكم (٣٢٩٢) وصححه، وعبد الرزاق في مصنفه (٦٧١٤).

(٣) أخرجه الطبري (٢٣/١٤) وابن أبي حاتم (١٨٩٣/٦) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ؓ.

(٤) في أ، ب، هـ: «وعد».

(٥) ذكره ابن عطية في تفسيره (٤٢٦/٤)، ولم أقف عليه مسنداً.

﴿ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴾ يعني: حين محاولة غزوة تبوك. والساعة هنا: بمعنى الحين والوقت، وإن كان مدة. و﴿الْعُسْرَةَ﴾: الشدة وضيق الحال.

﴿ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبَ بَرِيئِ مِّنْهُمْ ﴾ يعني: تزيغ عن الثبات على الإيمان، أو عن الخروج في تلك الغزوة؛ لِمَا رَأَوْا من الضيق والمشقة. وفي ﴿كَادَ﴾ ضمير الأمر والشأن^(١)، أو ترتفع بها القلوب^(٢).

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴾ يعني: على هذا الفريق؛ أي: رجع بهم عما كادوا يقعون فيه.

﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَبُوا ﴾ هم: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومُرارة بن الربيع رضي الله عنه، تخلّفوا عن غزوة تبوك من غير عذر ومن غير نفاق ولا قصدٍ للمخالفة، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله عتب عليهم، وأمر أن لا يكلمهم أحد، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم، فبقوا على ذلك مدة إلى أن أنزل الله توبتهم، وقد وقع حديثهم في البخاري ومسلم^(٣) والسير. ومعنى ﴿خَلَبُوا﴾ هنا: عن الغزوة. وقال كعب بن مالك^(٤): معناه: خُلفوا عن قبول العذر، وليس بالتخلّف عن الغزو، ويقوي ذلك: كونه جعل ﴿إِذَا ضَافَتْ﴾ غايةً للتخلف.

﴿ ضَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ ﴾ عبارة عما أصابهم من الغم والخوف من الله.

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾ أي: رجع بهم ليستقيموا على التوبة.

(١) فيرتفع الضمير بها، وترتفع ﴿قلوب﴾ بـ﴿تزيغ﴾.

(٢) أي: ترتفع بـ﴿كاد﴾: ﴿قلوب﴾، و﴿تزيغ﴾ خبر مقدم، ويكون في قوله: ﴿تزيغ﴾ ضمير القلوب. المحرر الوجيز (٤/٤٢٩).

(٣) أخرجه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).

(٤) في الحديث المتقدم تخريجه.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِتَقْوَى اللَّهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١٣٥﴾ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يُرِغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنِ نَفْسِهِ ؕ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْشُونَ مَوْطِئًا يَعِظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنَ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا أَكْتَبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٦﴾ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يُفْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا أَكْتَبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْهَرُوا كَأَظْفَارَ فَلَانٍ ؕ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ بَرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَّبَعَهُوا فِي الدُّنْيَا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٣٨﴾

﴿١٣٥﴾ ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ: صَدَقَ اللِّسَانُ؛ إِذْ كَانَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ قَدْ صَدَقُوا وَلَمْ يَعْتَدُوا بِالْكَذِبِ، فَنَفَعَهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ: أَعَمَّ مِنْ صَدَقَ اللِّسَانُ، وَهُوَ الصَّدَقُ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْمَقَاصِدِ وَالْعَزَائِمِ. وَالْمُرَادُ بِـ ﴿الصَّادِقِينَ﴾: الْمُهَاجِرُونَ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ فِي «الْحَشْرِ»: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الْحَشْرِ: ٨]، وَقَدْ احْتَجَّ بِهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه عَلَى الْأَنْصَارِ يَوْمَ السَّقِيْفَةِ، فَقَالَ: نَحْنُ الصَّادِقُونَ، وَقَدْ أَمْرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَكُونُوا مَعَنَا؛ أَي: تَابِعِينَا لَنَا ^(١).

﴿١٣٦﴾ ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾ الْآيَةُ؛ عِتَابٌ لِمَنْ تَخَلَّفَ عَنِ غَزْوَةِ تَبُوكَ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ وَمَنْ جَاوَرَهَا مِنْ قِبَائِلِ الْعَرَبِ.

﴿وَلَا يُرِغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنِ نَفْسِهِ﴾ أَي: لَا يَمْتَنِعُوا مِنْ اقْتِحَامِ الْمَشَقَّاتِ الَّتِي تَحْمِلُهَا هُوَ صلى الله عليه وسلم.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ﴾ تَعْلِيلٌ لِمَا يَجِبُ مِنْ عَدَمِ التَّخَلُّفِ.

﴿ظَمَأٌ﴾ أَي: عَطَشٌ.

﴿وَلَا نَصَبٌ﴾ أَي: تَعَبٌ.

﴿وَلَا مَخْمَصَةٌ﴾ أَي: جُوعٌ.

﴿وَلَا يَطْشُونَ﴾ يَعْنِي: بِأَرْجُلِهِمْ أَوْ بِدَوَابِّهِمْ.

(١) أَخْرَجَهُ الرَّاقِدِيُّ فِي كِتَابِ الرَّدَّةِ (ص: ٣٦).

﴿وَلَا يَتَالَوْنَ مِنْ عَدْوٍ نَبِيًّا﴾ عموم في كل ما يصيب الكفار .

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْهَرُوا كَأَبَةً﴾ ابن عباس رضي الله عنه: هذه الآية في البعوث إلى الغزو والسرايا^(١)؛ أي: لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السرايا، وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولذلك عاتبهم في الآية المتقدمة على التخلف عنه، فالآية الأولى: في الخروج معه صلى الله عليه وسلم، وهذه: في السرايا التي كان يبعثها.

وقيل: هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع؛ فهو دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. وقيل: هي في طلب العلم؛ ومعناها: أنه لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع، بل على البعض؛ لأنه فرض كفاية.

﴿بَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ تحضيض على نفي بعض المؤمنين للجهاد، أو لطلب العلم.

﴿لِيَتَّبِعَهُوا فِي الدِّينِ﴾ إن قلنا: إن الآية في الخروج إلى طلب العلم؛ فالضمير في ﴿يَتَّبِعَهُوا﴾ للفرقة التي (تنفر - أي: ترحل -)، وكذلك الضمير في ﴿يُنذِرُوا﴾ وفي ﴿رَجَعُوا﴾؛ أي: يُعَلِّمُونَ قومهم إذا رجعوا إليهم من الرحلة. وإن قلنا: إن الآية في السرايا؛ فالضمير في ﴿يَتَّبِعَهُوا﴾ للفرقة التي^(٢) تقعد في المدينة ولا تخرج مع السرايا، وكذلك الضمير في ﴿يُنذِرُوا﴾، وأما الضمير في ﴿رَجَعُوا﴾ فهو للفرقة التي خرجت مع السرايا. وقيل: إن التفقه يكون في حين خروجهم مع السرايا؛ فعلى هذا تكون الضمائر كلها للفرقة التي خرجت مع السرايا.

﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ الضمير للقوم.

(١) أخرجه الطبري (٧٧/١٢) وابن أبي حاتم (١٩١٠/٦) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) سقط من أ، ب، ج، هـ.

* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٥٥﴾ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ بَيْنَهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا بِأَمَّا
 الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٥٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ
 رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٥٧﴾ أَوْ لَا يَزُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ
 مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٥٨﴾ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
 هَلْ يَرِيكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٥٩﴾ لَفَذَ جَاءَكُمْ
 رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٠﴾ فَإِن
 تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٦١﴾

﴿١٥٥﴾ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ﴿١﴾ أمرٌ بقتال الأقرب فالأقرب على تدرّج. وقيل: إنها
 إشارة إلى قتال الروم بالشام؛ لأنهم كانوا أقرب الكفار إلى أرض العرب، وكانت أرض
 العرب قد عمها الإسلام، وكانت العراق حينئذ بعيدة.

﴿١٥٦﴾ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ بَيْنَهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا ﴿٢﴾ أي: من المنافقين من
 يقول بعضهم لبعض: أيكم زادته هذه إيمانًا؟ على وجه الاستخفاف بالقرآن؛ كأنهم
 يقولون: أيُّ عَجَبٍ في هذا؟ وأي دليل في هذا؟

﴿١٥٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴿٣﴾ وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول
 كل سورة.

﴿١٥٨﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ﴿٤﴾ المرض: عبارة عن الشك
 والنفاق. ومعنى: ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾ زادتهم كفرًا ونفاقًا إلى كفرهم ونفاقهم.

﴿١٥٩﴾ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ ﴿٥﴾ قيل: ﴿يُفْتَنُونَ﴾ أي: يُخْتَبَرُونَ بالأمراض والجوع، وقيل: بالامر
 بالجهاد. واختار ابن عطية أن يكون المعنى: يفضحون بما يُكشَف من سرائرهم ^(١).

﴿١٦٠﴾ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ﴿٦﴾ أي: تغامزوا، وأشار بعضهم إلى بعض؛ على وجه

(١) انظر: المحرر الوجيز (٤/٤٣٩).

الاستخفاف بالقرآن، ثم قال بعضهم لبعض: ﴿هَلْ يَرِيكُمْ مِّنْ أَحَدٍ﴾ فيُنقل عنكم هذا الاستخفاف؟ فقولهم: ﴿هَلْ يَرِيكُمْ مِّنْ أَحَدٍ﴾ كان بسبب خوفهم أن يُنقل عنهم ذلك.

وقيل: معنى ﴿نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾: على وجه التعجب مما ينزل في القرآن؛ من كشف أسرارهم، ثم قال بعضهم لبعض: ﴿هَلْ يَرِيكُمْ مِّنْ أَحَدٍ﴾؛ أي: هل رأى أحدٌ أحوالكم فنقلها عنكم؟ أو علّمت من غير نقل؟ فهذا أيضًا على وجه التعجب.

﴿ثُمَّ أَنْصَرَفُوا﴾ يحتمل أن يريد الانصراف بالأبدان، أو الانصراف بالقلوب عن الهدى. ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ دعاء، أو خبر.

﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ﴾ تعليلٌ لصرف قلوبهم.

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ يعني: النبي ﷺ، والخطاب: للعرب، أو لقريش خاصة؛ أي: من قبيلتكم حيث تعرفون حسبه وصدقته وأمانته، أو لبني آدم كلهم؛ أي: من جنسكم. وقرئ: «مِنْ أَنفُسِكُمْ» بفتح الفاء^(١)؛ أي: من أشرفكم.

﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ أي: يشقُّ عليه عنتكم، والعنت: هو ما يضرهم في دينهم أو دنياهم. و﴿عَزِيزٌ﴾ صفة للرسول، و﴿مَا عَنِتُّمْ﴾ فاعلٌ ب﴿عَزِيزٌ﴾، و﴿مَا﴾ مصدرية. أو ﴿مَا عَنِتُّمْ﴾ مصدر، و﴿عَزِيزٌ﴾ خبر مقدّم، والجملة في موضع الصفة.

﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ أي: حريص على إيمانكم وسعادتكم.

﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ سماه الله هنا باسمين من أسمائه.

﴿إِن تَوَلَّوْاْ بَقُلِّ حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ أي: إن أعرضوا عن الإيمان بك فاستعن بالله وتوكل عليه. وقيل: إن هاتين الآيتين نزلتا بمكة.

(١) قال في المحرر الوجيز (٤/٤٤٠-٤٤١): «وقرأ عبد الله بن قُسيط المكي: (من أَنفُسِكُمْ) بفتح الفاء من النفاسة، ورويت عن النبي ﷺ، وعن فاطمة ؓ، وذكر أبو عمرو أن ابن عباس ؓ رواها عن النبي ﷺ. وأخرج الحاكم (٢٩٤٥) عن ابن عباس ؓ، يرفعه إلى النبي ﷺ: قرأ: (لقد جاءكم رسولٌ من أَنفُسِكُمْ) يعني: من أعظمكم قدرًا. وسكت عنه الذهبي.

سورة يونس

أَلَمْ يَلِكْ أَمَّا آيَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ
 أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ
 مُّبِينٌ ﴿٢﴾ * إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى
 الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا
 تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا لِأَنَّهُ يُبَدِّئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ بِالْفِئْصِطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ
 أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ
 لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ نَبَّضِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 ﴿٥﴾ إِنَّ فِي إِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾
 إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُونَ
 ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَاؤُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ
 يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٩﴾ دَعْوَاهُمْ فِيهَا
 سُبْحٰنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَعَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٠﴾

﴿أَلَمْ يَلِكْ﴾ تكلمنا في أول «البقرة» على حروف الهجاء التي في أوائل السور.

﴿تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ﴾ إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات، و﴿الْكِتَابِ﴾ هنا: القرآن.

﴿الْحَكِيمِ﴾ من الحكمة، أو من الحكم، أو من الأحكام للأمر؛ أي: أحكمه الله.

﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ﴾ الهمزة للإنكار، و﴿عَجَبًا﴾ خبر ﴿كَانَ﴾، و﴿أَنْ أَوْحَيْنَا﴾ اسمها، و﴿أَنْ أَنْذِرِ﴾ تفسيرٌ للوحي. والمراد بالناس هنا: كفار قريش وغيرهم، والرجل هنا: رسول الله ﷺ. ومعنى الآية: الردُّ على من استبعدَ النبوةَ أو تعجَّبَ من أن يبعثَ اللهُ رجلاً.

﴿قَدَمَ صِدِّي﴾ أي: عملٌ صالحٌ قدَّمه. وقال ابن عباس: السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ^(١).

﴿قَالَ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ يعنون: ما جاء به من القرآن. وقرئ ﴿لَسٰحِرٌ﴾^(٢)؛ يعنون به: النبي ﷺ. ويحتمل أن يكون كلامهم هذا تفسيرًا لما ذُكرَ قبلَ من تعجَّبهم من النبوة، أو يكون خبرًا مستأنفًا.

﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللهُ﴾ تعريفٌ بالله وصفاته؛ ليعبدوه ولا يشركوا به، وفيه ردُّ على من أنكر النبوة؛ كأنه يقول: إنما أدعوكم إلى عبادة ربكم الذي خلق السماوات والأرض، فكيف تنكرون ذلك وهو الحق المبين؟!

﴿مَا مِنْ شَيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ أي: لا يشفع إليه أحدٌ إلا بعد أن يأذن له في الشفاعة، وفي هذا ردُّ على المشركين الذين يزعمون أن الأصنام تشفع لهم.

﴿وَعَدَ اللهُ حَقًّا﴾ نَصْبٌ ﴿وَعَدَ﴾ على المصدر المؤكَّد للرجوع إلى الله، ونَصْبٌ ﴿حَقًّا﴾ على المصدر المؤكَّد لوعده الله.

﴿إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ أي: يبدؤه في الدنيا ويعيده في الآخرة، والبداة دليلٌ على العودة. ﴿لِيَجْزِيَ﴾ تعليلٌ للعودة؛ وهي البعث^(٣).

﴿بِالْفِسْطِ﴾ أي: بعدله في جزائهم، أو بقسطهم في أعمالهم الصالحة.

(١) أخرجه الطبري (١١٠/١٢) وابن أبي حاتم (١٩٢٢/٦) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

(٢) قرأ نافع أبو عمرو وابن عامر ﴿لَسٰحِرٌ﴾، وقرأ الباقون ﴿لَسٰجِرٌ﴾.

(٣) في أ، ب، ج، هـ: «البعثة».

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ وُضِفَ أفعال الله وقدرته وحكمته. والضياء أعظم من النور.

﴿وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ﴾ الضمير للقمر، والمعنى: قَدَّرَ سَيْرَهُ فِي مَنَازِلَ.

﴿وَالْحِسَابَ﴾ يعني: حساب الأوقات؛ من الأشهر والأيام والليالي.

﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي: ما خلقه عبثًا، والإشارة بـ ﴿ذَلِكَ﴾ إلى ما تقدم من المخلوقات.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ قيل: معنى ﴿يَرْجُونَ﴾ هنا: يخافون. وقيل: لا يرجون حسن لقائنا؛ فالرجاء على أصله. وقيل: ﴿لَا يَرْجُونَ﴾: لا يتوقعونه أصلًا، ولا يخطر ببالهم.

﴿وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: قنعوا أن تكون حظهم ونصيبتهم.

﴿وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا﴾ أي: سكنت نفوسهم عن ذكر الانتقال عنها.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ يحتمل أن تكون هي الفرقة الأولى؛ فيكون من عطف الصفات، أو تكون غيرها.

﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾ أي: يسددهم بسبب إيمانهم إلى الاستقامة. أو يهديهم في الآخرة إلى طريق الجنة، وهذا أرجح؛ لما بعده.

﴿دَعَوِيَّهُمْ بِهَا﴾ أي: دعاؤهم.

*وَلَوْ يَعَجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفَضِي إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا
 يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١﴾ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَيْهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ
 قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِّلْمُسْرِينَ
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم
 بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي
 الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ وَإِذَا تُثْلِبِي عَلَيْهِمْ دَعَائِنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ
 لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آيَاتٍ بِفُرْءَائٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ فُلٌ مَا يَكُونُ لِيَ أَن أَبْدَلَهُ مِن تِلْقَاءِ
 نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِنَّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ قُلْ لَوْ
 شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِيكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَوَّلًا
 تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
 الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْبَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَبَعُونَا
 عِنْدَ اللَّهِ فَلْيُتَّبِعُوا اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا
 يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ *وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّيكَ
 لَفَضِي بَيْنَهُمْ مِيمًا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا
 الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾

﴿١١﴾ ﴿وَلَوْ يَعَجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفَضِي إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ﴾ أي: لو عَجَّلَ اللهُ
 للناس الشر كما يحبون تعجيل الخير لهلكوا سريعاً. ونزلت الآية - عند قوم -: في دعاء
 الإنسان على نفسه وماله وولده^(١). وقيل: نزلت في الذين قالوا: ﴿إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ
 مِنْ عِنْدِكَ بِأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [الأنفال: ٣٢]^(٢).

(١) أخرجه الطبري (١٣١/١٤) وابن أبي حاتم (١٩٣٢/٦) عن مجاهد وقتادة.

(٢) ذكره ابن عطية في تفسيره (٤/٤٥٧)، ولم أفد عليه مسنداً.

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا﴾ عتابٌ في ضمنه نهي لمن يدعو الله عند الضر، ويغفل عنه عند العافية.

﴿لِجَنبِهِ﴾ أي: مضطجعاً، وروي أنها نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة؛ لمرضٍ كان به^(١).

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ﴾ إخبارٌ في ضمنه وعيد للكفار.

﴿لِنَنْظُرَ﴾ معناه: ليظهر في الوجود؛ فتقوم عليكم الحجة.

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ يعني: على قريش.

﴿فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ﴾ أي: ما تلوته إلا بمشيئة الله؛ لأنه من عنده وما هو من عندي.

﴿وَلَا أَدْرِيكُمْ بِهِ﴾ أي: ولا أعلمكم به.

﴿بَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ﴾ أي: بقيت بينكم أربعين سنة قبل البعث ما تكلمت في هذا حتى جاءني من عند الله.

﴿بِمَن أَظْلَمَ مِمَّنِ إِفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ تنصّل من الافتراء على الله، وبيان لبراءته ﷺ مما نسبوه إليه من الكذب. أو^(٢) إشارة إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له.

﴿أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ بيان لظلمهم في تكذيب رسول الله ﷺ.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْبَعُهُمْ﴾ الضمير في ﴿يَعْبُدُونَ﴾ لكفار العرب، و﴿مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْبَعُهُمْ﴾: هي الأصنام.

﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم.

﴿فَلِأَتَّبِعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ﴾ ردٌ عليهم في قولهم بشفاعة الأصنام، والمعنى: أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة لله الذي هو عالم بما في السماوات والأرض، وكل ما ليس بمعلوم لله فهو عدمٌ محض، ليس بشيء؛ فقلوه: ﴿أَتَتَّبِعُونَ اللَّهَ﴾ تقريرٌ لهم على وجه التوبيخ والتهكُّم؛ أي: كيف تعلمون الله بما لا يعلم؟

(١) قاله مقاتل بن سليمان كما في تفسيره (٢/٢٣٠).

(٢) في د: «و».

﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ تقدم في «البقرة» في قوله: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [البقرة: ٢١١].

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ﴾ يعني: القضاء.

﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ﴾ كانوا يطلبون آية من الآيات التي اقترحوا، ولقد نزلت عليه آيات عظام فما اعتدوا بها؛ لعنادهم وشدة ضلالهم.

﴿بَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ﴾ أي: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لا يطلع على ذلك أحد.

﴿بِأَنْتَظِرُونَ﴾ أي: انتظروا نزول ما اقترحوه.

﴿إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ أي: منتظر لعقابكم على كفركم.

وَإِذَا أَدْفَنَّا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسْتَهْمَرٍ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا فَلِئِنَّ اللَّهَ أَسْرَعُ
 مَكْرًا لَّأَن رُّسُلَنَا يَكْتُوبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿١٦﴾ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرْكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا
 كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ
 مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَيْسَ أُنجِينَا مِنْ
 هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٧﴾ فَلَمَّا أُنجِيَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
 يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ
 الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا
 أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَيْهَا أَمْرٌ نَّالٍ أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ
 كَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
 إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٠﴾ *لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ
 أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَمْثِلُهَا
 وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا
 أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْبَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٢﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا
 مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ فَرَيْلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَّا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٣﴾
 فَكَيْفِي بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَابِلِينَ ﴿٢٤﴾ هُنَالِكَ تَبْلُغُوا كُلَّ
 نَفْسٍ مَّا أَسْلَبَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٥﴾

﴿١٦﴾ وَإِذَا أَدْفَنَّا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ ﴿١٦﴾ هذه الآية في الكفار، وتتضمن النهي لمن كان
 كذلك من غيرهم، والمكر هنا: الطعن في آيات الله وترك شكره، ومكر الله الموصوف
 بالسرعة: هو عقابه لهم، سماه مكرًا؛ مشاكلةً لفعالهم، وتسميةً للعقوبة باسم الذنب^(١).

﴿٢٢﴾ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴿٢٢﴾ الضمير المؤنث في ﴿جَرَيْنَ﴾ للفلك، والضمير في ﴿بِهِم﴾ للناس، وفيه
 الخروج من الخطاب إلى الغيبة، وهو الذي يسمى الالتفات.

(١) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (١٧، ٣٩، ٥٨، ٦٠).

وجواب ﴿إِذَا كُنْتُمْ﴾ قوله: ﴿جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ﴾ . وقوله: ﴿دَعَوْا اللَّهَ﴾: قال الزمخشري: هو بدلٌ من ﴿وَوَطَّنُوا﴾^(١). ومعناه: دعوا الله وحده وكفروا بمن دونه.

﴿مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ رفع^(٢) على أنه خبر ابتداء مضمرة؛ تقديره: وذلك متاع، أو يكون خبر ﴿إِنَّمَا بَغْيِكُمْ﴾^(٣). ويختلف الوقف باختلاف الإعراب.

﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ معنى الآية: تحقير الدنيا وبيان سرعة فنائها؛ فشبَّهها بالمطر الذي يخرج به النبات، ثم تصيب ذلك النبات آفةٌ عند حسنه وكماله.

﴿مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ﴾ كالزروع والفواكه.

﴿وَالْأَنْعَامِ﴾ يعني: المرعى الذي^(٤) ترعاه من العشب وغيرها.

﴿أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا﴾ تمثيل بالعروس إذا تزيّنت بالثياب والحلي.

﴿فَقَدِرُونَ عَلَيْهَا﴾ أي: متمكنون من الانتفاع بها.

﴿أَتَيْهَا أَمْرُنَا﴾ أي: بعض الجوائح؛ كالريح، والصرّ، وغير ذلك.

﴿وَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا﴾ أي: جعلنا زرعها كالذي حُصِدَ وإن كان لم يُحصَد.

﴿كَأَن لَّمْ تَغْنَ﴾ كأن لم تنعم.

﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ﴾ أي: إلى الجنة، وسمّيت دار السلام؛ أي: دار السلامة من

العناء والتعب. وقيل: السلام هنا: اسم الله؛ أي: يدعو إلى داره.

﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ ذكر الدعوة إلى الجنة عامة مطلقة، والهداية خاصة بمن يشاء.

(١) انظر: الكشاف (٧/٤٥٨).

(٢) قرأ حفص عن عاصم ﴿متاع﴾ بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع.

(٣) وعلى القراءة بالنصب يكون إعراب ﴿متاع﴾ مصدر في موضع الحال من البغي، أي: متمتعين، وخبر البغي - على هذا - محذوف تقديره: مذموم أو مكروه أو نحو هذا، ويصح أن ينتصب ﴿متاع﴾ بفعل مضمرة تقديره: تُمتعون متاع الحياة الدنيا. المحرر الوجيز (٤/٤٦٩)، والبحر المحيط (١٢/٥٦).

(٤) في أ، ب، ج، هـ: «التي»!

﴿لَّذِينَ أَحْسَنُوا أَلْحُسْبَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ الحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله. وقيل: الحسنى: جزاء الحسنه بعشر أمثالها، والزيادة: التضعيف فوق ذلك إلى سبع مئة. والأول أصح؛ لوروده في الحديث^(١)، وكثرة القائلين به. ﴿فَتَرَىٰ﴾ أي: غبار يغيّر الوجه.

﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ﴾ مبتدأ على حذف مضاف؛ تقديره: جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، أو على تقدير: لهم جزاء سيئة بمثلها. أو معطوف على ﴿لَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾؛ ويكون: ﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ﴾ مبتدأ، وخبره ﴿بِمِثْلِهَا﴾^(٢). ﴿مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَاصِرٍ﴾ أي: لا يعصمهم أحد من عذاب الله.

﴿فِطْعَاً مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا﴾ من قرأ بفتح الطاء^(٣): فهو جمع قطعة، وإعراب ﴿مُظْلِمًا﴾ على هذه القراءة: حال من ﴿الَّيْلِ﴾. ومن قرأ ﴿فِطْعَاً﴾ بإسكان الطاء: ف﴿مُظْلِمًا﴾: صفة له، أو حال من ﴿الَّيْلِ﴾.

﴿مَكَانَكُمْ﴾ تقديره: الزموا مكانكم؛ أي: لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم. ﴿فَرَقْنَا﴾ أي: فرّقنا.

﴿تَبَلَّوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَبَتْ﴾ أي: تختبر ما قدمت من الأعمال. وقرئ ﴿تَتَلَّوْا﴾ بتاءين^(٤)؛ بمعنى: تتبّع، أو تقرأه في الصحائف.

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦١/١٢).

(٢) كذا قال: «وخبره ﴿بِمِثْلِهَا﴾» وفي المحرر الوجيز (٤/٤٧٤) والكشاف (٧/٤٧٠): أن خبر ﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ﴾ على هذا الوجه: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ﴾ المعطوف.

(٣) قرأ ابن كثير والكسائي بإسكان الطاء، وقرأ الباقر بفتحها.

(٤) قرأ حمزة والكسائي بتاءين، وقرأ الباقر بالتاء والباء.

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦١﴾
 بَدَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ بِمَاذَا بَعَدَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَبَى تُصْرَفُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَفَوْا أَنَّهُمْ لَا يَوْمِنُونَ ﴿٦٣﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ فَلَإِنَّ اللَّهَ يُبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ بِأَبَى تُؤَفَّكُونَ ﴿٦٤﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ فَلِإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ إِلَى الْحَقِّ أَخَوْا أَنْ يَتَّبِعَ أَمْسَ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَّ بِمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٦٥﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٦٦﴾ * وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ إِفْتَرِيَهُ قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَضَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَاوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٦٩﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبِّي أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٧٠﴾

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ﴾ الآية؛ احتجاج على الكفار بحجج كثيرة واضحة، لا محيص لهم عن الإقرار بها.

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ مذكور في «آل عمران»^(١).

﴿رَبُّكُمُ الْحَقُّ﴾ أي: الثابت الربوبية، بخلاف ما يعبدون من دونه.

﴿بِمَاذَا بَعَدَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ أي: عبادة غير الله ضلالٌ بعد وضوح الحق. وتدلل الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في علم الاعتقادات؛ إذ الحق فيها في طرف واحد، بخلاف مسائل الفروع^(٢).

(١) انظر تفسير الآية (٢٧).

(٢) [التعليق ٦٢] قال الشيخ عبد الرحمن البراك، قوله: «وتدل الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة» إلخ؛ ما قاله ﷺ من دلالة الآية على أنه لا واسطة بين الحق والباطل صحيح، وهو ظاهر الآية، كما قال، =

﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ بَسَفُوا﴾ المعنى: كما حَقَّ الحَقُّ في الاعتقادات كذلك حقت كلمات ربك على الذين عتوا وتمردوا في كفرهم أنهم لا يؤمنون. والكلمة يراد بها: القدر والقضاء.

﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ الآية؛ احتجاج على الكفار. فإن قيل: كيف يُحتج عليهم بإعادة الخلق، وهم لا يعترفون بها؟

فالجواب: أنهم معترفون أن شركاءهم لا يقدرون على الابتداء ولا على الإعادة؛ ففي ذلك إبطال لربوبيتهم، وأيضاً فوضعت الإعادة هنا موضع المتفق عليه؛ لظهور برهانها.

﴿أَمْسْ لَا يَهْدِي﴾ بتشديد الدال^(١)؛ معناه: لا يهتدي في نفسه، فكيف يهدي غيره؟ وقرئ بالتخفيف؛ بمعنى: يهدي غيره. والقراءة الأولى أبلغ في الاحتجاج.

﴿فَمَا لَكُمْ﴾ ﴿مَا﴾ استفهامية معناها تقرير وتوبيخ، و﴿لَكُمْ﴾ خبرها، ويوقف عليه.

﴿كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ أي: تحكمون بالباطل في عبادتكم لغير الله.

= فمعنى الآية: فما لم يكن من الحق فهو باطل؛ فالحق والباطل نقيضان، لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ فلا يكون الشيء حقاً باطلاً، ولا يكون لا حقاً ولا باطلاً، وهذا معنى قول المؤلف: إنه لا واسطة بين الحق والباطل، لكن المؤلف قصر الآية على مسائل الاعتقاد دون مسائل الفروع، وفي الصواب أن الآية عامة، ولا ريب أن الاختلاف في العقائد اختلاف تضاد، فما خرج عن الحق الذي قام عليه الدليل فهو باطل، وأما الاختلاف في الفروع فهو نوعان: اختلاف تضاد، واختلاف تنوع؛ فما كان من اختلاف التضاد في معنى الآية، مثل من يقول في شيء: هذا حلال، ويقول المخالف: بل هو حرام، فما كان منهما هو الحق فالآخر باطل؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾، ومعلوم أنه لا يمتنع أن يكون الشيء حلالاً حراماً من وجه واحد، ولا يكون لا حلالاً ولا حراماً، وعليه فلا يكون المختلفان في اختلاف التضاد مصيبين، ولا يكون كلُّ منهما مخطئاً؛ لأنه في الأول ينتفي النقيضان، وفي الثاني يجتمع النقيضان، وخلاصة القول: أن ما علم أنه الحق بالدليل، فما خالفه فهو باطل ولا بد، وعليه فتبقى الآية على إطلاقها، ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾.

(١) قرأ حمزة والكسائي ﴿يَهْدِي﴾ بتخفيف الدال، مع فتح الياء وإسكان الهاء، وقرأ الباقون بتشديد الدال، ثم اختلفوا في الياء والهاء، فقرأ ابن كثير وابن عامر وورش عن نافع وأبو عمرو في أحد الوجهين: ﴿يَهْدِي﴾ بفتح الياء والهاء، وقرأ قالون في أحد وجهيه: ﴿يَهْدِي﴾ بفتح الياء وإسكان الهاء، وقرأ حفص عن عاصم ﴿يَهْدِي﴾ بفتح الياء وكسر الهاء، وقرأ شعبة عن عاصم ﴿يَهْدِي﴾ بكسر الياء والهاء، وقرأ أبو عمرو وقالون في وجههم الثاني باختلاس فتحة الهاء.

﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا﴾ أي: غير تحقيق؛ لأنه لا يستند إلى برهان.
 ﴿لَإِنَّ الظَّلَّ لَا يُغْنِيهِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ ذلك في الاعتقادات؛ إذ المطلوب فيها اليقين، بخلاف
 الفروع^(١).

﴿تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ مذكور في «البقرة»^(٢).

﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ ﴿أَمْ﴾ هنا بمعنى: «بل» والهمزة.

﴿بَاتُوا بِسُورَةٍ﴾ تعجيز لهم، وإقامة حجة عليهم.

﴿مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ﴾ يعني: شركاءكم وغيرهم من الجن والإنس.

﴿مَنْ دُونَ اللَّهِ﴾ أي: غير الله.

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾ أي: سارعوا إلى التكذيب بما لم يفهموه ولم
 يعلموا تفسيره.

﴿وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ أي: علم تأويله، أو يعني بتأويله: الوعيد الذي فيه لهم.

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ الآية؛ فيها قولان:

أحدهما: أنها إخبار بما يكون منهم في المستقبل، وأن بعضهم يؤمن وبعضهم يتمادى
 على الكفر.

والآخر: أنها إخبار عن حالهم؛ أن منهم من هو مؤمن به ويكتم إيمانه، ومنهم من هو
 مكذب.

(١) انظر التعليق الذي سبق عند تفسير الآية رقم (١٠٣) من سورة آل عمران.

(٢) انظر تفسير الآية (٤٠).

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلكُمْ عَمَلِكُمْ وَأَنْتُمْ بَرِيثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَقَابَتْ نَسِيعَ الصَّمِّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَفْعَلُونَ ﴿١٤٢﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَقَابَتْ تَهْدِيءَ الْعُمَى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٤٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٤٤﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَمَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فَمَنْ حَسِبَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٥﴾ وَإِنَّمَا تَرِيَّتْكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيْتِكَ بِإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿١٤٦﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْفِطْرِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٨﴾ * قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْجِرُونَ ﴿١٤٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ آتَيْكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٥٠﴾ أَتَمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْتُمْ بِهِ ءَالَسَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٥١﴾ ثُمَّ فِيلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿١٥٢﴾ وَتَسْتَأْجِرُونَكَ أَحَقُّ هُوَ فُلِي لِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٥٣﴾

﴿١٤١﴾ ﴿قُلْ لِي عَمَلِي﴾ الآية موادة، منسوخة بالقتال.

﴿١٤٢﴾ ﴿مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ أي: يستمعون القرآن، وجمع الضمير بالحمل على معنى «من».

﴿أَقَابَتْ نَسِيعَ الصَّمِّ﴾ المعنى: أتريد أن تسمع الصم؟ وذلك لا يكون؛ لا سيما إذا انضاف إلى الصمم عدم العقل.

﴿١٤٣﴾ ﴿أَقَابَتْ تَهْدِيءَ الْعُمَى﴾ المعنى: أتريد أن تهدي العمي؟ وذلك لا يكون؛ لا سيما إذا انضاف إلى عمى^(١) البصر عمى البصيرة. والصمم والعمى: عبارة عن قلة فهمهم.

﴿١٤٤﴾ ﴿كَمَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً﴾ تقليل لمدة بقائهم في الدنيا، أو في القبور.

﴿١٤٥﴾ ﴿يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾ يعني: يوم الحشر؛ فهو-على هذا- (عامل في «يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ»، أو)^(٢)

(١) في أ: «عدم».

(٢) سقط من أ، ب، ج، هـ.

حال من الضمير في ﴿يَلْبَثُوا﴾.

﴿٤٦﴾ ﴿وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ﴾ شرط، جوابه: ﴿بِإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ﴾، والمعنى: إن أريناك بعض عذابهم في الدنيا فذلك، وإن توفيناك قبل ذلك فالينا مرجعهم.

﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِدٌ﴾ ذكرت «ثم» لترتيب الإخبار، لا لترتيب الأمر. قاله ابن عطية^(١). وقال الزمخشري: ذُكرت الشهادة والمراد مقتضاها؛ وهو العقاب^(٢). فالترتيب على هذا صحيح.

﴿٤٧﴾ ﴿بِإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ﴾ قيل: مجيئه في الآخرة للفضل، وقيل: مجيئه في الدنيا؛ وهو بعثه.

﴿٤٨﴾ ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ كلام فيه استبعاد واستخفاف.

﴿٤٩﴾ ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ أي: بالليل.

﴿مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾ المعنى: أي شيء تستعجلون من العذاب وهو ما لا طاقة لكم به! وقوله: ﴿مَاذَا﴾ جواب ﴿إِنْ آتَيْكُمْ﴾، والجملته متعلقة بـ ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾.

﴿٥١﴾ ﴿أَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْتُمْ بِهِ﴾ دخلت همزة التقرير على «ثم» العاطفة، والمعنى: إذا وقع العذاب وعايتموه آمنتم به الآن؟! وذلك لا ينفعكم؛ لأنكم كنتم تستعجلون به مكذِّبين به.

﴿٥٢﴾ ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ أَمْ لَا؟﴾ أي: يسألونك هل الوعيد حق؟ أو: هل الشرع والدين حق؟ والأول أرجح؛ لقوله: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾؛ أي: لا تفوتون من الوعيد.

﴿٥٣﴾ ﴿فَلِإِنَّ﴾ أي: نعم.

(١) انظر: المحرر الوجيز (٤/٤٨٨).

(٢) انظر: الكشاف (٧/٤٩٨).

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ
وَفُضِي بَيْنَهُمْ بِالْفِئْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٩٤﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ
اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ هُوَ يُخِيءُ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٩٦﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
فَدَجَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشَبَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾ قُلْ
بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ بَدَلْتُكَ فَبَلِّغْهُمُ الْخَيْرَ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٩٨﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ
لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَّالًا قُلْ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ أَذِنَ لَكُمْ أَن تَقْتُلُوا عَلَى اللَّهِ تَقْتُلُونَ ﴿٩٩﴾ وَمَا
ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ يَوْمَ الْفَيْصَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿١٠٠﴾

﴿ظَلَمَتْ﴾ صفة لـ ﴿نَفْسٍ﴾؛ أي: لو ملك الظالم الدنيا لافتدى بها من عذاب الآخرة.

﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ﴾ أي: أخفوها في نفوسهم، وقيل: أظهروها.

﴿مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ يعني: القرآن.

﴿وَشَبَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾ أي: يشفي ما فيها من الجهل والشك.

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ بَدَلْتُكَ فَبَلِّغْهُمُ الْخَيْرَ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ بقوله: ﴿بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ﴾،

وكرر الفاء في قوله: ﴿بِبَدَلْتُكَ﴾ تأكيداً، والمعنى: الأمر أن يفرحوا بفضل الله وبرحمته

لا بغيرهما. والفضل والرحمة: عموم، وقد قيل: الفضل: الإسلام، والرحمة: القرآن.

﴿هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ أي: فضل الله ورحمته خير مما يجمعون من حطام الدنيا.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ﴾ الآية؛ مخاطبة لكفار العرب الذين حرّموا

البحيرة والسائبة وغير ذلك.

﴿قُلْ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ أَذِنَ لَكُمْ تَقْتُلُونَ﴾ متعلق بـ ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾، وكرر ﴿قُلْ﴾ للتأكيد، ولما قسم الأمر إلى إذن الله

لهم وافتراءهم ثبت افتراءهم؛ لأنهم معترفون أن الله لم يأذن لهم في ذلك.

﴿وَمَا ظَنَّ﴾ وعيد للذين يفترون.

﴿يَوْمَ الْفَيْصَةِ﴾ ظرف منصوب بالظن، والمعنى: أي شيء يظنون أن يفعل بهم في ذلك اليوم؟!!

* وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُبْعِضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١٠١﴾ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٠٢﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٠٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٤﴾ وَلَا يُحْزِنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٠٥﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١٠٦﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا لَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمَعُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهَذَا أْتِفُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٠٨﴾ فُلِ لَنْ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١٠٩﴾ مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١١٠﴾

﴿١٠١﴾ ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ﴾ الشأن: الأمر، والخطاب للنبي ﷺ، والمراد: هو وجميع الخلق؛ ولذلك قال في آخرها: ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ﴾ بمخاطبة الجماعة. ومعنى الآية: إحاطة علم الله بكل شيء.

﴿وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ﴾ الضمير عائد على القرآن وإن لم يتقدم ذكره؛ لدلالة ما بعده عليه؛ كأنه قال: ما تتلو شيئاً من القرآن. وقيل: يعود على الشأن. والأول أرجح؛ لأن الإضمار قبل الذكر تفخيمٌ للشيء.

﴿إِذْ تُبْعِضُونَ فِيهِ﴾ يقال: أفاض الرجل في الأمر: إذا أخذ فيه بجِدِّ.

﴿وَمَا يَعْزُبُ﴾ ما يغيب.

﴿مِثْقَالِ ذَرَّةٍ﴾ وزنها، والذرة: صغار النمل. قال الزمخشري: إن قلت: لم قدمت الأرض على السماء بخلاف سورة «سبأ»؟ فالجواب: أن السماء قدمت في «سبأ»؛ لأن حَقَّها

التقديم، وقدمت الأرض هنا؛ لما ذكرت الشهادة على أهل الأرض^(١).

﴿وَلَا أَضْعَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ﴾ من قرأهما بالفتح^(٢): فهو عطف على لفظ «مَثْقَالٍ». ومن قرأهما بالرفع: عطفه على موضعه، أو رفع بالابتداء.

﴿١٦﴾-﴿١٧﴾ «أَوْلِيَاءَ اللَّهِ» اختلف الناس في معنى الولي اختلافًا كثيرًا، والحق فيه ما فسره الله بعد هذا بقوله: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾، فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو الولي. وإعراب ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: صفة للأولياء، أو منصوب على التخصيص، أو رفع بإضمار: هم الذين. ولا يكون ابتداءً مستأنفًا؛ لئلا ينقطع مما قبله.

﴿١٨﴾ «لَهُمْ النَّبِيُّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ» أما بشرى الآخرة: فهي الجنة اتفاقًا. وأما بشرى الدنيا: فهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، روي ذلك عن رسول الله ﷺ^(٣).

وقيل: محبة الناس للرجل الصالح، وقيل: ما بشر به في القرآن من الثواب.

﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ أي: لا تغيير لأقواله ولا خلف لمواعده. وقد استدل بها ابن عمر رضي الله عنهما على أن القرآن لا يقدر أحد أن يبدله^(٤).

﴿١٩﴾ «وَلَا يَحْزِنَكَ فَوَلَّهُمْ» يعني: ما يقوله الكفار من التكذيب.

﴿إِنَّ أَلْعِزَّةَ لِلَّهِ﴾ إخبار في ضمنه وعد للنبى ﷺ بالنصر، وتسليته له.

﴿٢٠﴾ «وَمَا يَتَّبِعِ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ» فيها وجهان:

أحدهما: أن تكون «مَا» نافية، وأوجب بقوله: «إِلَّا الظَّنَّ»، وكرّر «إِنْ يَتَّبِعُونَ» توكيدًا، والمعنى: ما يتبع الكفار إلا الظن.

(١) انظر: الكشاف (٧/٥١٩).

(٢) قرأ حمزة برفع الراء فيهما، وقرأ الباقون بالنصب.

(٣) أخرجه مسلم (٤٧٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٤) أخرجه الطبري (١٢/٢٢٦)، والحاكم (٣٣٠١) وصححه ووافقه الذهبي.

والوجه الثاني: أن تكون ﴿مَا﴾ استفهامية، ويتم الكلام عند قوله: ﴿شَرَكَاءَ﴾، والمعنى: أي شيء يتبعون؟ على وجه التحقير لما يتبعونه، ثم ابتداء الإخبار بقوله: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّلَّ﴾. والعامل في ﴿شَرَكَاءَ﴾ على الوجهين: ﴿يَدْعُونَ﴾.

﴿لِتَسْكُنُوا بِهِ﴾ من السكون؛ وهو ضد الحركة.

﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ أي: مضيئاً تبصرون فيه الأشياء.

﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ الضمير: للنصارى، ولمن قال: إن الملائكة بنات الله.

﴿هُوَ الْغَنِيُّ﴾ وصف يقتضي نفي الولد، والرد على من نسبه لله؛ لأن الغني المطلق لا يفتقر إلى اتخاذ ولد.

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ بيان وتأکید للغني، وباقي الآية توبيخ للكفار ووعيد لهم.

﴿مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا﴾ تقديره: لهم متاع في الدنيا.

*وَأَثَلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَفْقَهُمْ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي
بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرَكُمْ
عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ إِنْ أَفْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُوا ۝٦٦ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ مِنْ آخِرٍ إِنْ آخِرِي
إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَإُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝٦٧ بِكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ
وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَةً وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ۝٦٨
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِمَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ
مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ۝٦٩ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى
بِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ۝٧٠ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ
عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ۝٧١ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ وَأَسِحْرٌ هَذَا
وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ۝٧٢ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْمِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا
الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ۝٧٣ وَقَالَ بِرْعَوْنُ لِيَتُونِي بِكُلِّ سَلْحٍ عَلِيمٍ
۝٧٤ فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْفُونَ ۝٧٥ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا
جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۝٧٦ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ
بِكَلِمَتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝٧٧

﴿نُوحٍ﴾ روي أن اسمه عبد الغفار^(١)، وإنما سمي نوحًا؛ لكثرة نُوحِه على نفسه من خوف الله.

﴿كَبُرَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: صعب وشق.

﴿مَقَامِي﴾ أي: قيامي لوعظكم والكلام معكم. وقيل: معناه: مكاني؛ يعني: نفسه، كقولك: فعلت ذلك لمكان فلان.

﴿فَأَجْمِعُوا﴾ بقطع الهمزة^(٢)؛ من أجمع الأمر: إذا عزم عليه. وقرئ بألف وصل؛ من الجمع.

(١) لم أقف عليه.

(٢) قرأ رويس عن يعقوب ﴿فأجمعوا﴾ بهمزة وصل، وقرأ السبعة وبقية العشرة: ﴿فأجمعوا﴾ بهمزة قطع.

﴿وَشَرَكَاكُمْ﴾ أي: ما تعبدون من دون الله. وإعرابه: مفعول معه، أو مفعول بفعل مضمَر تقديره: ادعوا. وهذا على القراءة بقطع الهمزة. وأما على الوصل: فهو معطوف.

﴿ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً﴾ أي: لا يكنْ قِضْدُكُمْ إلى إهلاكِ مستورًا، ولكن مكشوفًا تجاهروني به، وهو من قولك: غُمَّ الهلال: إذا لم يظهر. والمراد بقوله: ﴿أَمْرُكُمْ﴾ في الموضوعين: إهلاككم لنوح عليه السلام؛ أي: لا تقصروا في إهلاكِ إن قدرتم على ذلك.

﴿ثُمَّ إَفْضُوا إِلَيَّ﴾ أي: انفذوا في ما تريدون. ومعنى الآية: أن نوحًا عليه السلام قال لقومه: إن صعب عليكم دعائي لكم إلى الله فاصنعوا بي غاية ما تريدون؛ فإني لا أبالي بكم؛ لتوكلني على الله وثقتي به سبحانه.

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْفَيْ﴾ أي: يخلفون من هلك بالغرق.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا﴾ يعني: هوذا وصالحًا وإبراهيم عليهما السلام وغيرهم.

﴿أَسِحْرٌ هَذَا﴾ قيل: إنه معمول ﴿أَتَقُولُونَ﴾؛ فهو من كلام قوم فرعون، وهذا ضعيف؛ لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر؛ لقولهم: ﴿إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ﴾، فكيف يستفهمون عنه؟ وقيل: إنه من كلام موسى تقريرًا وتوبيخًا لهم، فيوقف على قوله: ﴿أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ﴾، ويكون معمول ﴿أَتَقُولُونَ﴾ محذوفًا؛ تقديره: أتقولون للحق لما جاءكم إنه لسحر، ويدل على هذا المحذوف ما حكى عنهم من قولهم: ﴿إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ﴾، فلما تم الكلام ابتداء موسى يوبخهم^(١) بقوله: ﴿أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُونَ﴾، وهذا هو اختيار شيخنا الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير رحمته الله.

﴿لِتَلْمِزْنَا﴾ أي: لتصرفنا وتردنا عن دين آبائنا.

﴿وَتَكُونَ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءَ﴾ أي: الملك، والخطاب لموسى وأخيه عليهما السلام.

﴿مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ﴾ ﴿مَا﴾ موصولة مرفوعة بالابتداء، و﴿السِّحْرُ﴾ الخبر.

(١) في ج، د: «توبيخهم».

وقرى ﴿السِّحْرُ﴾ بالاستفهام^(١)؛ ف﴿مَا﴾ على هذا استفهامية^(٢)، و﴿السِّحْرُ﴾ خبر ابتداء مضمرة^(٣).

﴿وَيَجِئُ اللَّهُ الْحَقَّ﴾ يحتمل أن يكون من كلام موسى ﷺ، أو إخباراً من الله تعالى.

(١) قرأ أبو عمرو بالاستفهام، وقرأ الباقون ﴿السِّحْرُ﴾ بدون استفهام.

(٢) و﴿جئتُ بِهِ﴾ الخبر.

(٣) تقديره: «أهو السحر»، والاستفهام فيه بدل من الاستفهام الأول. المحرر الوجيز (٤/ ٥١٢).

﴿بِمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ ﴿٩٧﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِيَّاكُمْ كُنْتُمْ عَادِمِينَ بِاللَّهِ بَعَلِّيهِ تَوَكَّلُوا وَإِن كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿٩٨﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٩﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٠﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠١﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا أَبْغِضْ عَلَيَّ أَمْوَالَهُمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿١٠٢﴾ قَالَ فَذُحِّبَتْ دَعْوَتُكُمْ بِاسْتَفِيمًا وَلَا تَتَّبِعَنِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٤﴾ ءَالَسَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٥﴾ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لَنُكَوِّنَ لِمَن خَلَقَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ ءَايَتِنَا لَٰغِبُونَ ﴿١٠٦﴾

﴿٩٧﴾ ﴿بِمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ﴾ الضمير عائد على موسى ﷺ، ومعنى الذرية: شَبَانٌ وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوفهم من فرعون. وقيل: إن الضمير عائد على فرعون، فالذرية على هذا من قوم فرعون، وروي في هذا أنها امرأة فرعون وخازنُه^(١) وامرأة خازنُه^(٢)، وهذا بعيد؛ لأن هؤلاء لا يقال لهم ذرية، ولأن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذكور.

﴿عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ﴾ الضمير يعود على الذرية؛ أي: آمنت الذرية من بني إسرائيل؛ على خوف من فرعون وملا بني إسرائيل؛ لأن الأكابر من بني إسرائيل كانوا يَمنعون أولادهم من الإيمان؛ خوفاً من فرعون.

(١) في أ، ب، ج، هـ: «وخازنُه».

(٢) أخرجه الطبري (٢٤٦/١٢) من طريق العوفي عن ابن عباس ؓ.

وقيل: يعود على فرعون؛ بمعنى: آل فرعون، كما يقال: ربيعة ومضر، أو لأنه ذو أصحاب يأترون له.

﴿أَنْ يَبْتَنَّهُمْ﴾ بدل من ﴿فِرْعَوْنَ﴾.

﴿لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: متكبر قاهر.

﴿٨٥﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿أي: لا تمكّنهم من عذابنا فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما عذبناهم، فيفتنون بذلك.﴾

﴿٨٧﴾ ﴿أَنْ تَبَوَّءَ لِقَوْمِكُمْ مَا بَیَضَرَ بُيُوتًا﴾ أي: اتّخذاً^(١) لهم بيوتاً للصلاة والعبادة، وقيل: إنه أراد الإسكندرية.

﴿وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾ أي: مساجد، وقيل: موجّهة إلى جهة القبلة. فإن قيل: لم خصّ موسى وهارون ﷺ بالخطاب في قوله ﴿أَنْ تَبَوَّءَ﴾، ثم خوطب معهما بنو إسرائيل في قوله: ﴿وَأَجْعَلُوا﴾؟ فالجواب: أن قوله ﴿تَبَوَّءَ﴾ من الأمور التي يختصّ بها الأنبياء وأولو الأمر.

﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أمر لموسى ﷺ، وقيل: لمحمد ﷺ.

﴿٨٨﴾ ﴿رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ﴾ دعاء بلفظ الأمر. وقيل: اللام لام كي، وتتعلق بقوله: ﴿عَاتَيْنَتْ﴾.

﴿إِظْمِيسَ عَلَيَّ أَمْوَالِهِمْ﴾ أي: أهلكتها.

﴿وَأَشَدُّ عَلَيَّ قُلُوبِهِمْ﴾ أي: اجعلها شديدة القسوة.

﴿فَلَا يُؤْمِنُوا﴾ جوابٌ للدعاء الذي هو ﴿وَأَشَدُّ﴾. أو دعاء بلفظ النهي^(٢).

﴿٨٩﴾ ﴿قَالَ فَذَٰلِكُمْ أَجِيبْتَ دَعْوَتَكُمْ﴾ الخطاب لموسى وهارون ﷺ؛ على أنه لم يذكر الدعاء إلا عن موسى وحده، ولكن كان موسى يدعو، وهارون يؤمّن على دعائه.

﴿بِاسْتَفْيَامًا﴾ أي: اثبتنا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله.

(١) في أ، ب، ج، هـ: «اتخذ».

(٢) في ب، ج، هـ: «النهي».

﴿بَاتَّبَعَهُمْ وَرَعُونَ﴾ أي: لحقهم؛ يقال: تَبِعَهُ حَتَّى اتَّبَعَهُ، هكذا قال الزمخشري^(١). وقال ابن عطية: اتَّبَعَ بِمَعْنَى تَبِعَ، وَأَمَّا اتَّبَعَ -بِالتشديد- فَهُوَ طَلَبُ الْأَثَرِ، سِوَاءِ أَدْرَكَ أَوْ لَمْ يَدْرَكَ^(٢).

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ﴾ يعني: الله عز وجل، وفي لفظ فرعون مَجْهَلَةٌ وتَلَعْنُمُ؛ لكونه لم يصرح باسم الله.

﴿عَالَسَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ﴾ أي: قيل له: أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار؟ وذلك لا يُقبل منك.

﴿نَنْجِيكَ﴾ أي: نُبْعِدُكَ مِمَّا جَرَى لِقَوْمِكَ مِنَ الْوَصُولِ إِلَى قَعْرِ الْبَحْرِ. وقيل: نلقيك على نجوة من الأرض؛ أي: على موضع مرتفع.

﴿يَبْدَنِكَ﴾ أي: بجسدك جسداً دون روح. وقيل: بدرعك، وكانت له درع من ذهب يعرف بها. والمجورور^(٣) في موضع الحال، والباء للمصاحبة.

﴿لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً﴾ أي: لمن وراءك آية، وهم بنو إسرائيل.

(١) انظر: الكشاف (٧/ ٥٥٥).

(٢) انظر: المحرر الوجيز (٤/ ٥٢١).

(٣) في أ، ب، ج، هـ: «والمحذوف»، والمثبت هو الصواب كما في الكشاف (٧/ ٥٦٠).

* وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبُوءًا صِدْقِي وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يُفْضِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْفَيْئَةِ بِمَا كَانُوا بِهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٣٦﴾ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُفْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٣٧﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٣٩﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿١٤٠﴾ فَلَوْلَا كَانَتْ فَرِيئَةً أَمَنْتَ وَتَبَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا فَوْمٌ يُؤَسُّ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤١﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ يَلَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَبَآنْتَ تَكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١٤٢﴾ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٤٣﴾ فَلَا تَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِيهِ الْآيَاتُ وَالتُّذُرُ عَن فَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٤٤﴾ بِهِمْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ فَلَا تَنْتَظِرُوا إِلَيْنَا مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٤٥﴾ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٦﴾

﴿١٣٦﴾ ﴿مَبُوءًا صِدْقِي﴾ منزلاً حسناً، وهو مصر والشام.

﴿بِمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ قيل: يريد اختلافهم في دينهم، وقيل: اختلافهم في أمر محمد ﷺ.

﴿١٣٧﴾ ﴿لَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ القائل لابنه: إن كنت ابني فبرني، مع أنه لا يشك أنه ابنه، ولكن من شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم، فأمره بسؤالهم، قال ابن عباس ؓ: لم يشك النبي ﷺ ولم يسأل^(١). وقال الزمخشري: ذلك على وجه الفرض والتقدير؛ أي: إن فرضت أن تقع في شك فاسأل^(٢).

(١) أخرجه ابن أبي حاتم (١٩٨٦/٦) عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس ؓ.

(٢) انظر: الكشاف (٥٦٤/٧).

﴿مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ قيل: يعني: القرآن والشرع بجملته، وهذا أظهر. وقيل: يعني ما تقدم من أن بني إسرائيل ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الحق.

﴿بَسَّطِ لِلَّذِينَ يُفْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ يعني: الذين يقرؤون التوراة والإنجيل. قال السهيلي: هم عبد الله بن سلام ومُخَيَّرِيقُ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْأَحْبَارِ^(١). وهذا بعيد؛ لأن الآية مكية، وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة، فحملُ الآية على الإطلاق أولى.

﴿بَلَا تَكُونَنَّ﴾ خطابٌ للنبي ﷺ والمراد غيره.

﴿حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ أي: قضى أنهم لا يؤمنون.

﴿بَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَّنتُ﴾ «لولا» هنا للتخصيص؛ بمعنى «هلاً»، وقرئ في الشاذ: «هلاً»^(٢). والمعنى: هلاً كانت قرية من القرى المتقدمة آمنت قبل نزول العذاب فنفعها إيمانها! إذ لا ينفع بعد معاينة العذاب كما جرى لفرعون.

﴿إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ﴾ استثناء من القرى؛ لأن المراد أهلها، وهو استثناء منقطع، بمعنى: ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب. ويجوز أن يكون متصلاً، والجملة في معنى النفي؛ كأنه قال: ما آمنت قرية إلا قوم يونس. وروي في قصصهم: أن يونس ﷺ أنذرهم بالعذاب، فلما رأوه قد خرج من بين أظهرهم علموا أن العذاب ينزل بهم، فتابوا وتضرعوا إلى الله تعالى، فدفعه الله عنهم.

﴿وَمَتَّعْنَاهُمْ رِجَالًا حِينًا﴾ يريد: إلى آجالهم المكتوبة في الأزل.

﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ الهمزة للإنكار؛ أي: أتريد أنت أن تكره الناس بإدخال الإيمان في قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك؟ وليس ذلك إليك، إنما هو بيد الله. وقيل: المعنى: أفأنت تكره الناس بالقتال حتى يؤمنوا؟ وكان هذا في صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد، ثم نسخت بالسيف.

(١) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي (ص: ١٣٤).

(٢) في المحرر الوجيز (٤/٥٢٨): «في مصحف أبي وعبد الله بن مسعود: (فهلاً)».

﴿نَظَرُوا﴾ أمرٌ بالاعتبار والنظر في آيات الله.

﴿وَمَا تُغْنِيهِ الْآيَاتُ وَالذُّرُوعُ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ﴾ يعني: من قضى الله عليه أنه لا يؤمن.
و«ما»: نافية، أو استفهامية يراد بها النفي.

﴿فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ﴾ الآية؛ تهديدٌ.

﴿حَقًّا عَلَيْنَا﴾ اعتراضٌ بين العامل ومعموله، وهما: ﴿كَذَلِكَ﴾ و﴿نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

* قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٥﴾ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ
 لِلدِّينِ حَنِيبًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْبَغُكَ وَلَا
 يَضُرُّكَ فَإِنْ بَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا
 هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
 ﴿١٠٨﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ إِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ
 ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٩﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ
 يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١١٠﴾

﴿١٠٥﴾ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ ﴿الوجه هنا بمعنى: القصد والدين.﴾

﴿١٠٨﴾ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿منسوخ بالقتال، وكذلك قوله: ﴿وَاصْبِرْ﴾.﴾

﴿١١٠﴾ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ﴿وعد بالانصر والظهور على الكفار.﴾

سورة هود

أَلَمْ يَكُتَبْ أَحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنْ يَشَاءُ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾ وَإِنْ إِسْتَعْمَرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ يَمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣﴾ إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَىٰ الْمَاءِ لِيُبَلِّغَكُمْ هَذَا أَيْكُمَ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَيْسَ فَلَكَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾ وَلَيْسَ أَخْرَنَّا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِيَقُولَنَّ مَا يَحْبِسُهُ إِلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَظْرُوبًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨﴾

﴿١﴾ ﴿كُتِبَ﴾ يعني: القرآن، وهو خبر ابتداء مضمير.

﴿أَحْكِمَتْ﴾ أي: أتقنت؛ فهو من الإحكام للشيء.

﴿ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ قيل: معناها: بُيِّنَتْ، وقيل: قُطِعَتْ سورة سورة. و﴿ثُمَّ﴾ هنا ليست للترتيب في الزمان، وإنما هي لترتيب الأحوال؛ كقولك: فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل.

﴿١﴾ ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ «أن»: مفسرة. وقيل: مصدرية؛ في موضع مفعول من أجله، أو بدل من الآيات. أو يكون كلامًا مستأنفًا، منقطعًا عما قبله، على لسان رسول الله ﷺ، ويدل على ذلك قوله: ﴿إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾.

﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ أي: استغفروه مما تقدّم من الشرك والمعاصي، ثم ارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة عليها.

﴿يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا﴾ أي: ينفعكم^(١) في الدنيا بالأرزاق، والنعم، والخيرات. وقيل: هو طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه؛ لأن الكافر قد يمتّع في الدنيا بالأرزاق. ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ يعني: الموت.

﴿وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ أي: يعطي في الآخرة كل ذي عمل جزاء عمله. والضمير يحتمل أن يعود على الله تعالى، أو على ﴿ذِي فَضْلٍ﴾.

﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ خطاب للناس، وهو فعل مستقبل حذف منه إحدى التاءين.

﴿عَذَابٍ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ يعني: يوم القيامة، أو غيره كيوم بدر.

﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾ قيل: كان الكفار إذا لقيهم رسول الله ﷺ يردّون إليه ظهورهم؛ لئلا يروه من شدة البغضة والعداوة، والضمير في ﴿مِنْهُ﴾ على هذا يعود على رسول الله ﷺ. وقيل: إن ذلك عبارة عما تنطوي عليه صدورهم من البغض والغلّ. وقيل: هو عبارة عن إعراضهم؛ لأن من أعرض عن شيء انثنى عنه وانحرف. والضمير في ﴿مِنْهُ﴾ على هذا يعود على الله تعالى؛ أي: يريدون أن يستخفوا من الله تعالى؛ فلا يطلع رسوله والمؤمنين^(٢) على ما في قلوبهم.

﴿أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ﴾ أي: يجعلونها أغشية وأغطية؛ كراهة لاستماع القرآن، والعامل في ﴿حِينَ﴾: ﴿يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ﴾. وقيل: المعنى: يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيابهم، فيوقف عليه على هذا، ويكون ﴿يَعْلَمُ﴾ استئنافاً.

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ وعدّ وضمان صادق. فإن قيل: كيف قال: ﴿عَلَىٰ اللَّهِ﴾ بلفظ الوجوب، وإنما هو تفضّل؛ لأن الله لا يجب عليه شيء؟

(١) في هـ: «يتمتعكم».

(٢) في أ، ب، د، هـ: «فلا يطلع رسوله والمؤمنون».

فالجواب: أنه ذكره كذلك تأكيداً في الضمان؛ ولأنه لما وعد به صار واقعاً لا محالة؛ لأنه لا يخلف الميعاد.

﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ المستقر: صلب الأب، والمستودع: بطن الأم. وقيل: المستقر: المكان في الدنيا، والمستودع: القبر.

﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ دليل على أن العرش والماء كانا موجودين قبل خلق السماوات والأرض.

﴿لِيَبْلُوكُمْ﴾ أي: ليختبركم اختباراً تقوم به الحجة عليكم؛ لأنه كان عالمًا بأعمالكم قبل خلقكم، ويتعلق ﴿لِيَبْلُوكُمْ﴾ بـ ﴿خَلَقَ﴾.

﴿سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ يحتمل أن يشير إلى القرآن، أو إلى القول بالبعث؛ يعنون أنه باطل كبطلان السحر.

﴿وَلِيِّنَ آخِرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ﴾ يحتمل أن يريد: عذاب الدنيا، أو الآخرة.

﴿إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ﴾ أي: إلى وقت محدود.

﴿لَيَقُولَنَّ مَا يَحْبِسُهُ﴾ أي: أي شيء يمنع هذا العذاب الموعود به؟ وقولهم ذلك على وجه التكذيب والاستخفاف.

وَلَيْسَ آذُنَا إِلَّا نَسْرٌ مِّنَّا رَحْمَةً مِّنَّا نَرْغَبُهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَتُوسُّ كُفُورًا ﴿١١﴾ وَلَيْسَ آذُنُهُ نِعْمَاءٌ
 بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَه لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَجَرِيحٌ بِخُورٍ ﴿١٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَتُؤَلِّيكَ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٣﴾ بَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ
 إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكَ أَنْتَ
 نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٤﴾ أَمْ يَقُولُونَ إِفْتَرِيهِ قُلْ بَاتُوا بِعَشْرِ سَوْرٍ مِّثْلِهِ
 مُبْتَرِيَتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥﴾ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ
 فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٦﴾ * مَنْ كَانَ يُرِيدُ
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٧﴾ أَتُؤَلِّيكَ الَّذِينَ
 لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَطُلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

﴿١١﴾ «وَلَيْسَ آذُنَا» الآية؛ ذمٌ لمن يقنط عند الشدائد، ولمن يفخر ويتكبر عند النعم. والرحمة هنا والنعماء: يراد بهما الخيرات الدنياوية. والإنسان: عام يراد به الجنس، والاستثناء على هذا متصل. وقيل: المراد بالإنسان الكافر، فالاستثناء على هذا منقطع.

﴿١٢﴾ «بَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ» الآية؛ كان الكفار يقترحون على رسول الله ﷺ أن يأتي بكنز أو يأتي معه ملك، وكانوا يستهزئون بالقرآن، فقال الله تعالى له: لعلك تترك أن تلقى إليهم بعض ما أنزل إليك ويثقل عليك تبليغهم من أجل استهزائهم، أو لعلك يضيق صدرك من أجل أن يقولوا: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك.

والمقصد بالآية: تسليته ﷺ عن قولهم حتى يبلغ الرسالة، ولا يبالي بهم.

وإنما قال «ضَائِقٌ»، ولم يقل «ضَيْقٌ»؛ ليدل على اتساع صدره ﷺ وقلة ضيقه.

﴿١٣﴾ «إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ» أي: ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ، والله هو الوكيل الذي يقضي بما شاء من إيمانهم أو كفرهم.

﴿١٤﴾ «أَمْ يَقُولُونَ إِفْتَرِيهِ» «أم» هنا منقطعة بمعنى: «بل» والهمزة، والضمير في «إفْتَرِيهِ» لما يوحى إليه.

﴿قُلْ بَاتُوا بِعَشْرِ سَوْرٍ مِّثْلِهِ﴾ تحدّاهم أوّلاً بعشر سور، فلما بان عجزهم عنها تحدّاهم بسورة واحدة فقال: ﴿بَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ [يونس: ٣٨]، والمماثلة المطلوبة: في فصاحته وعلومه.

﴿مُفْتَرِيَّتٍ﴾ صفة لـ ﴿عَشْرِ سَوْرٍ﴾، وذلك مقابلةً لقولهم ﴿إِفْتَرِيَّةٌ﴾، وليست المماثلة في الافتراء.

﴿وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ﴾ أي: استعينوا بمن شئتم.

﴿قَالِمٌ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ بِأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ فيها وجهان:

أحدهما: أن تكون مخاطبة من الله للنبي ﷺ وللمؤمنين؛ أي: إن لم يستجب الكفار إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن؛ فاعلموا أنه من عند الله، وهذا على معنى: دوموا على علمكم بذلك، أو زيدوا يقيناً به.

والثاني: أن يكون خطاباً من النبي ﷺ للكفار؛ أي: إن لم يستجب من تدعونه من دون الله إلى شيء من المعارضة ولا قدر جميعكم عليه؛ فاعلموا أنه من عند الله، وهذا أقوى من الأول؛ لقوله: ﴿بَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ومعنى ﴿بِعِلْمِ اللَّهِ﴾: بإذنه، أو بما لا يعلمه إلا الله من الغيوب. وقوله: ﴿بَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ لفظه استفهام، ومعناه: استدعاء إلى الإسلام، وإلزام للكفار أن يسلموا، لما قام الدليل على صحة الإسلام؛ لعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ الآية؛ نزلت في الكفار الذين يريدون الدنيا، ولا يريدون الآخرة؛ إذ هم لا يصدّقون بها. وقيل: نزلت في أهل الرياء من المؤمنين الذين يريدون بأعمالهم الدنيا، حسبما ورد في الحديث -في القارئ، والمنفق، والمجاهد الذين أرادوا أن يقال لهم ذلك-: «إنهم أول من تسعّر^(١) بهم النار»^(٢).

(١) كذا في هامش أ: «خ: تسعرا» وهو الموافق لما في الرواية، وفي بقية النسخ: «تسجّر».

(٢) وهو من حديث أبي هريرة ؓ، أخرجه مسلم (١٩٠٥)، ولفظه: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه..»، وزاد في آخره الترمذي (٢٣٨٢)، والنسائي في الكبرى (١١٨٢٤)، وابن خزيمة (٢٤٨٢)، وابن حبان (٤٠٨)، والحاكم (١٥٢٧). ثم ضرب رسول الله ﷺ على ركبتي، فقال: «يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة».

والأول أرجح^(١)؛ لتقدم ذكر الكفار المناقضين للقرآن، وإنما قصد بهذه الآية أولئك.
 ﴿نُوفٍ إِلَيْهِمْ وَعَمَلُهُمْ فِيهَا﴾ أي: نوفٌ إليهم أجور أعمالهم بما نعطيهم في الدنيا من
 الصحة والرزق. والضمير في ﴿فِيهَا﴾ يعود على الدنيا، والمجرور متعلقٌ بقوله: ﴿نُوفٍ﴾،
 أو بـ ﴿عَمَلُهُمْ﴾.

﴿وَحَيْطٌ مَّا صَنَعُوا فِيهَا﴾ الضمير في ﴿فِيهَا﴾ هنا: يعود على الآخرة: إن تعلق المجرور بـ
 ﴿حَيْطٌ﴾. ويعود على الدنيا: إن تعلق بـ ﴿صَنَعُوا﴾.

(١) في أ، ب: «أوضح».

أَبَسَ كَانَ عَلِيٌّ بَيْنَهُ مِنْ رَبِّهِ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً
 أَوْلِيكَ يَوْمُنَا بِهِ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، مِنَ الْأَحْزَابِ، بِالْآثَارِ مَوْعِدُهُ، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ
 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ابْتَدَى عَلَى اللَّهِ
 كَذِبًا أَوْلِيكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا
 لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
 كَاذِبُونَ ﴿١٩﴾ أَوْلِيكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
 أَوْلِيَاءَ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ أَوْلِيكَ
 الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَزْمَ لَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ
 الْآخِسُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَوْلِيكَ أَصْحَابُ
 الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ * مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ
 يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَوْ لَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

﴿١٧﴾ «أَبَسَ كَانَ عَلِيٌّ بَيْنَهُ مِنْ رَبِّهِ» الآية؛ معادلة لما تقدّم، والمعنى: أمن كان يريد الحياة
 الدنيا كمن كان على بينة من ربه. والمراد بمن كان على بينة من ربه: النبي ﷺ والمؤمنون؛
 لقوله بعد ذلك: «أَوْلِيكَ يَوْمُنَا بِهِ». ومعنى البينة: البرهان العقلي والأمر الجلي.

«وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ» الضمير في «يَتْلُوهُ»: للبرهان؛ وهو البينة، أو لمن كان على بينة من
 ربه. والضمير في «مِنْهُ» للرب تعالى. و«يَتْلُوهُ» هنا بمعنى: يتبع. والشاهد يراد به:
 القرآن؛ فالمعنى: يتبع ذلك البرهان شاهد من الله وهو القرآن، فيزيد وضوحه وتعظيم
 دلالاته^(١). وقيل: إن الشاهد المذكور هنا: هو علي بن أبي طالب^(٢).

«وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى» أي: ومن قبل ذلك الشاهد كتاب موسى، وهو أيضًا دليل
 آخر متقدم.

(١) في ب: «وتعظم دلالاته».

(٢) أخرجه الطبري (٣٥٦/١٢)، وابن أبي حاتم (٢٠١٤/٦) عن علي ؑ أنه قال ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 (٨٥/١٥): «وهذا كذب على علي قطعاً»، وقال ابن كثير في تفسير (٣١٢/٤): «وهو ضعيف لا يثبت له قائل».

وقد قيل أقوال كثيرة في معنى هذه الآية، وأرجحها ما ذكرنا.

﴿مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ أي: من أهل مكة.

﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ﴾ جمع شاهد، كأصحاب، ويحتمل أن يكون من الشهادة؛ فيراد به: الملائكة والأنبياء، أو من الشهود بمعنى الحضور؛ فيراد به: كلُّ من حضر الموقف.

﴿وَيَبْتَغُونَهَا عِوَجًا﴾ أي: يطلبون اعوجاجها، أو يصفونها بالاعوجاج.

﴿لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ﴾ أي: لا يفلتون.

﴿يُضَعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾ إخبارٌ عن تشديد عذابهم، وليس بصفة لـ ﴿أَوْلِيَاءَ﴾.

﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾ الآية؛ «ما» نافية، والضمير للكفار، والمعنى: وصفهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون، كقوله: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: ٦] الآية. وقيل غير ذلك، وهو بعيد.

﴿لَا جَرَمَ﴾ أي: لا بد، ولا شك.

﴿وَأَخْبَتُوا﴾ خشعوا، وقيل: أنابوا.

﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ﴾ يعني: المؤمنين والكافرين.

﴿كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَ وَالْبَصِيرَ وَالسَّمِيعَ﴾ شبه الكافر بالأعمى وبالأصم، وشبه المؤمن بالبصير وبالسميع، فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثالين، وتمثيل للكافرين بمثالين. وقيل: التقدير: كالأعمى الأصم، والبصير السميع، فالواو لعطف الصفات، فهو على هذا تمثيل للمؤمن بمثال واحد؛ وهو من جمع بين السمع والبصر، وتمثيل للكافر بمثال واحد؛ وهو من جمع بين العمى والصمم.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٦٦﴾ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ ﴿٦٧﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرِيكَ بِاتَّبَعِكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّئِ الرَّأْيِ وَمَا نَرِي لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٦٨﴾ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَيْنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعَمِيتُ عَلَيْكُمْ أَنْزَلْتُكُمْ هَا وَنْتُمْ لَهَا كَاظِمُونَ ﴿٦٩﴾ وَيَقَوْمِ لَا تَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مَلَافُوا رَبَّهُمْ وَلَكِنِّي أَرِيكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٧٠﴾ وَيَقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٧١﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَغْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا مِنَ اللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٧٢﴾ * قَالُوا يَبْنُوخُ قَدْ جَدَلْتَنَا بِأَكْثَرِ جِدَالِنَا فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٣﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٧٤﴾ وَلَا يَنْبَغُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٥﴾ أَمْ يَقُولُونَ إِفْتَرِيهِ فَلِإِنْ إِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ ﴿٧٦﴾

﴿٦٦﴾ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ ﴿٦٧﴾ وصف اليوم بالأيام على وجه المجاز؛ لوقوع الألم فيه.

﴿٦٧﴾ أَرَادَلْنَا ﴿٦٨﴾ جمع أَرَذَلٍ، وهم سَفِلَةُ النَّاسِ، وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم؛ جهلاً منهم، واعتقاداً أن الشرف هو بالمال والجاه، وليس الأمر كما اعتقدوا، بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وحمولهم في الدنيا. وقيل: إنهم كانوا حاكّةً وحقّامين. واختار ابن عطية أنهم أرادوا: أَرَادَلْ فِي أفعالهم؛ لقول نوح: ﴿وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الشعراء: ١١٢] ^(١).

﴿٦٨﴾ بَادِي الرَّأْيِ ﴿٦٩﴾ أي: أول الرأي، من غير نظر ولا تدبّر. و﴿بَادِي﴾ منصوب على الظرفية، أصله: وقت حدوث أول رأيهم، والعامل فيه: ﴿إِتَّبَعَكَ﴾ على أصح الأقوال، والمعنى:

(١) انظر: المحرر الوجيز (٦/٤٩٥).

اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تثبت.

وقيل: هو صفة لـ ﴿بَشْرًا مِثْلَنَا﴾؛ أي: غير متثبت في الرأي.

﴿وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾ أي: من زيادة وشرف^(١)، والخطاب لنوح عليه السلام ومن معه.

﴿عَلَى بَيْنَةِ مِ رَّبِّي﴾ أي: على برهان وأمر جلّي، وكذلك في قصة صالح وشعيب عليه السلام.

﴿وَأَتَيْنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِي﴾ يعني: النبوة.

﴿وَعَمِيَّتْ عَلَيْنَكُمْ﴾ أي: خفيت، والفاعل: البينة، أو الرحمة.

﴿أَنْزَلْنَاهُمْ مَكُوهًا﴾ أي: أنكرهم على قبولها قهراً؟ وهذا هو جواب ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾.

ومعنى الآية: أن نوحاً عليه السلام قال لقومه: أرايتم إن هداني الله وأضللكم؛ أأجبركم على الهدى وأنتم له كارهون؟

﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا﴾ الضمير في ﴿عَلَيْهِ﴾ عائد على التبليغ.

﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يقتضي أنهم طلبوا منه طرد الضعفاء.

﴿إِنَّهُمْ مُتَّقُوا رَبَّهُمْ﴾ المعنى: أنه يجازيهم على إيمانهم.

﴿مَنْ يَنْصُرْنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتَهُمْ﴾ أي: من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد.

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾ الآية؛ أي: لا أدعي ما ليس لي فتتكرون قولي.

﴿تَزُدَّرِي﴾ أي: تحتقر؛ من قولك: زريت على الرجل: إذا قصرت به. والمراد بالذين

تزدري أعينهم: ضعفاء المؤمنين.

﴿إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ أي: إن قلت للمؤمنين: لن يؤتيهم الله خيراً. والخير هنا يحتمل أن

يراد به: خير الدنيا، أو الآخرة.

﴿جَدَلْتَنَا﴾ الجدال: هو المخاصمة والمراجعة في الحجة.

﴿بَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾ أي: بالعذاب.

(١) في د: «زيادة شرف».

﴿وَلَا يَنْبَغُكُمْ نُضْحِي﴾ الآية؛ جزاء قوله: ﴿إِن أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ﴾ هو ما دل عليه قوله: ﴿نُضْحِي﴾، وجزاء قوله: ﴿إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ هو ما دل عليه قوله: ﴿وَلَا يَنْبَغُكُمْ نُضْحِي﴾، فتقديرها: إن أراد الله أن يغويكم لم ينفعكم نصحي إن نصحت لكم، ثم استأنف قوله: ﴿هُوَ رَبُّكُمْ﴾. ولا يجوز أن يكون ﴿هُوَ رَبُّكُمْ﴾ جواب الشرط.

﴿أَمْ يَقُولُونَ إِفْتَرِي﴾ الآية؛ الضمير في ﴿يَقُولُونَ﴾ لكفار قريش، وفي ﴿إِفْتَرِي﴾ لمحمد ﷺ، هذا قول جميع المفسرين. واختار ابن عطية أن تكون في شأن نوح ﷺ، فيكون الضمير في ﴿يَقُولُونَ﴾ لقوم نوح، وفي ﴿إِفْتَرِي﴾ لنوح؛ لثلا يعترض ما بين قصة نوح وغيرها، وهذا بعيد^(١).

﴿إِجْرَامِي﴾ أي: ذنبي.

(١) انظر: المحرر الوجيز (٤/٥٦٩).

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدَّامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٥﴾
 وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَفُونَ ﴿٦٦﴾ وَيَصْنَعِ
 الْفُلْكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ
 كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٦٧﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّهِمٌّ ﴿٦٨﴾
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَذَلْنَا إِحْمِيلٌ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ إِنْتَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن
 سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٦٩﴾ * وَقَالَ أَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ
 مُجْرِبِيهَا وَرُؤْسِيهَا إِنِّي رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٠﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ
 ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ أَرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ سَأُوذِيهِ
 الْجِبِلُّ يَعْصَمِينِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ
 فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَفِينَ ﴿٧٢﴾ وَفِيلٌ يَأْرُضُ الْبَلْعِيِّ مَاءِ كِي وَيَسْمَاءُ أَفْلَحِيَّةٌ وَغِيصُ الْمَاءِ وَفَضِي
 الْأَمْرِ وَاسْتَوَتْ عَلَىٰ الْجُودِيِّ وَفِيْلٌ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٧٣﴾ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ وَقَالَ رَبِّ إِنِّي
 ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ
 أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْهُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ
 مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي
 وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٧٦﴾ فِيلٌ يَنْوُحُ إِهْبِطْ بِسَلْمٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ
 مِمَّنْ مَعَكَ وَأَمَمٌ سَنَمَتَّعُهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِتًّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾ تِلْكَ مِنْ آثَاءِ الْعُغَيْبِ نُوحِيهَا
 إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا بِأَصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٧٨﴾

﴿٦٥﴾ ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ﴾ أي: فلا تحزن.

﴿٦٦﴾ ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ أي: تحت نظرنا وحفظنا^(١).

﴿وَوَحْيِنَا﴾ أي: وتعليمنا لك كيف تصنع الفلك.

﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: لا تشفع لي فيهم؛ فإني قد قضيت عليهم بالغرق.

(١) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٧٠).

﴿وَكَلَّمَا﴾ يحتمل أن يكون جوابها: ﴿سَخِرُوا مِنْهُ﴾، أو ﴿قَالَ إِنْ تَسْحَرُوا﴾.

﴿بَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ تهديد، و﴿مَنْ يَأْتِيهِ﴾ منصوبٌ بـ﴿تَعْلَمُونَ﴾.

﴿عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ هو الغرق، والعذاب المقيم: عذاب النار.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ غاية لقوله: ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ﴾.

﴿وَفَارَ التَّنُورُ﴾ أي: فآر بالماء، جعل الله تلك علامة لنوح ﷺ؛ ليركب حينئذ في السفينة. والمراد: التنور^(١) الذي يُوقَد فيه عند ابن عباس رضي الله عنه وغيره^(٢)، وروى أنه كان تنور آدم خَلَص إلى نوح^(٣). وقيل: التنور: وجه الأرض.

﴿فَلَمَّا أَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ المراد بالزوجين: الذكر والأنثى من الحيوان. وقرئ ﴿مِنْ كُلِّ﴾ بغير تنوين^(٤)؛ فعمل ﴿أَحْمِلْ﴾ في ﴿إِثْنَيْنِ﴾. وقرئ بالتنوين؛ فعمل ﴿أَحْمِلْ﴾ في ﴿زَوْجَيْنِ﴾، وجعل ﴿إِثْنَيْنِ﴾ توكيداً.

﴿وَأَهْلَكَ﴾ أي: قرابتك، وهو معطوف على ما عمل فيه ﴿أَحْمِلْ﴾.

﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ أي: من قضي عليه بالعذاب، فهو مستثنى من أهله، والمراد بذلك: ابنه الكافر وامرأته.

﴿وَمَنْ آمَنَ﴾ معطوفٌ على ﴿أَهْلَكَ﴾؛ أي: أحمل أهلك ومن آمن من غيرهم.

﴿وَمَاءَ آَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ قيل: كانوا ثمانين، وقيل: عشرة، وقيل: ثمانية.

﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا﴾ الضمير في ﴿قَالَ﴾ لنوح، والخطاب لمن كان معه، والضمير في ﴿فِيهَا﴾ للسفينة. وروى أنهم ركبوا فيها أول يوم من رجب، واستقرت على الجودي يوم عاشوراء^(٥).

(١) في د: «بالتنور».

(٢) أخرجه الطبري (٤٠٤/١٢) وابن أبي حاتم (٢٠٢٩/٦) من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٣) أخرجه الطبري (٤٠٤/١٢) عن الحسن البصري.

(٤) قرأ حفص عن عاصم بالتنوين، وقرأ الباقر بغير تنوين.

(٥) أخرجه الطبري (٤١٩/١٢) عن عبد الغفور بن عبد العزيز، عن أبيه عن النبي ﷺ، قال الشيخ أحمد شاکر في

تعليقه على تفسير الطبري (٣٣٥/١٥): «وهذا خبر هالك من نواحيه جميعاً».

﴿بِسْمِ اللَّهِ مُجْرِبَهَا وَمُرْسِيَهَا﴾ اشتقاق ﴿مُجْرِبَهَا﴾ من الجري ، واشتقاق ﴿مُرْسِيَهَا﴾ من الإرساء، وهو الثبوت؛ أي^(١): وقوف السفينة. ويمكن أن يكونا: ظرفين للزمان أو للمكان، أو مصدرين. ويحتمل الإعراب وجهين:

أحدهما: أن يكون ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ في موضع الحال من الضمير في ﴿أَرْكَبُوا﴾، والتقدير: اركبوا متبركين باسم الله، أو قائلين بسم الله، فيكون ﴿مُجْرِبَهَا وَ مُرْسِيَهَا﴾ على هذا طرفين للزمان، بمعنى: وقت إجرائها وإرسائها، أو طرفين للمكان، ويكون العامل فيه^(٢) ما في قولك: «بسم الله» من معنى الفعل، ويكون قوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ متصلاً مع ما قبله، والجملة كلام واحد.

والوجه الثاني: أن يكون كلامين، فيوقف على ﴿أَرْكَبُوا فِيهَا﴾، ويكون ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ في موضع خبر، و ﴿مُجْرِبَهَا وَ مُرْسِيَهَا﴾ مبتدأ بمعنى المصدر؛ أي: إجراؤها وإرسائها، ويكون ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ على هذا مستأنفاً، غير متصل بما قبله، ولكنه من كلام نوح ﷺ حسبما روي أن نوحاً كان إذا أراد أن يُجري السفينة قال: «بسم الله» فتجري، وإذا أراد وقوفها قال: «بسم الله» فتقف^(٣).

﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾ روي أن الماء طَبَّقَ ما بين السماء والأرض، فصار الكل كالبحر^(٤)، قال ابن عطية: وهذا ضعيف، وأين كان الموج كالجبال على هذا؟^(٥) وصوبه الزمخشري، وقال: كانت تجري في موج كالجبال قبل التطبيق، وقبل أن يغمر الماء الجبال^(٦).

﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ﴾ كان اسمه: كنعان، وقيل: يام، وكان له ثلاثة بنون^(٧) سواه؛ وهم: سام

(١) في أ، ب: «أو من».

(٢) في د: «فيهما».

(٣) أخرجه الطبري (٤١٦/١٤) وابن أبي حاتم (٢٠٣٣/٦) عن الضحاك.

(٤) ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (٥٣/٣)، ولم أقف عليه مسنداً.

(٥) انظر: المحرر الوجيز (٥٨٠/٤).

(٦) انظر: الكشاف (٨٠/٨).

(٧) في د: «بنين».

وحامٌ ويافثٌ، ومنهم تناسل الخلق.

﴿وَيْ مَغزِيلٍ﴾ في ناحية.

﴿لَا عَصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجِمَ﴾ يحتمل أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون ﴿عَصِمَ﴾ اسم فاعل، و﴿مَنْ رَجِمَ﴾ كذلك بمعنى الراحم، فالمعنى: لا عاصم إلا الراحم؛ وهو الله تعالى.

والثاني: أن يكون ﴿عَصِمَ﴾ بمعنى: ذي عصمة؛ أي: معصوم، و﴿مَنْ رَجِمَ﴾ بمعنى مفعول؛ أي: من رحمه الله، فالمعنى: لا معصوم إلا من رحمه الله.

والاستثناء على هذين الوجهين متصل.

والثالث: أن يكون ﴿عَصِمَ﴾ اسم فاعل، و﴿مَنْ رَجِمَ﴾ بمعنى المفعول، والمعنى: لا عاصم من أمر الله، لكن من رحمه الله فهو المعصوم.

والرابع: عكسه.

والاستثناء على هذين منقطع.

﴿إِبْلَعِي مَاءَكُمْ﴾ عبارة عن جفوف الأرض من الماء^(١).

﴿أَفْلَعِي﴾ أي: أمسكي عن المطر، ورُوي أنها أمطرت من كل موضع منها.

﴿وَرَغِيضَ الْمَاءِ﴾ أي: نقص.

﴿وَفُضِيَ الْأَمْرُ﴾ أي: تمّ وكمل.

﴿وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ﴾ أي: استقرت السفينة على الجودي؛ وهو جبل بالموصل.

﴿وَفِيلٌ بُعْدًا﴾ أي: هلاكًا، وانتصابه على المصدر.

﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ﴾ يحتمل أن يكون هذا النداء قبل الغرق؛ فيكون العطف من غير

ترتيب، أو يكون بعده.

(١) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٣٤).

﴿بِقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ أي: وقد^(١) وعدتني أن تنجني أهلي.

﴿قَالَ يَنْفُخُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ أي: ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم؛ لأنه كافر. وقال الحسن: لم يكن ابنه، ولكن خاتمه امرأته، وكان لغير رَشْدَةٍ^(٢)، وهذا ضعيف؛ لأن الأنبياء ﷺ قد عصمهم الله من أن يزني نساؤهم، ولقوله: ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ﴾.

﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ﴾ فيه ثلاثة تأويلات على قراءة الجمهور:

أحدها: أن يكون الضمير في ﴿إِنَّهُ﴾ لسؤال نوح نجاة ابنه.

والثاني: أن يكون الضمير لابن نوح، وحذف مضاف من الكلام؛ تقديره: إنه ذو عملٍ غير صالح.

والثالث: أن يكون الضمير لابن نوح، و﴿عَمَلٌ﴾ مصدر وصف به مبالغة، كقولك: رجل صومٌ.

وقرأ الكسائي: ﴿عَمِلٌ﴾ بفعل ماضٍ ﴿غَيْرٌ صَالِحٌ﴾ بالنصب، والضمير على هذا لابن نوح بلا إشكال.

﴿بَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي: لا تطلب مني أمراً لا تعلم أصوابٌ هو أم غير صواب حتى تقف على كُنْهه. فإن قيل: لم سمي نداؤه سؤالاً، ولا سؤال فيه؟ فالجواب: أنه تضمن السؤال وإن لم يصرح به.

﴿إِنِّي أَعْظَمُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ «أن» في موضع مفعول من أجله؛ تقديره: أعظك؛ كراهة أن تكون من الجاهلين، وليس في ذلك وصف^(٣) له بالجهل، بل فيه ملاطفة وإكرام.

﴿إِهْبِطْ بِسَلْمٍ مِّنَّا﴾ أي: اهبط من السفينة بسلامة.

(١) في أ، ب، ج، هـ: «قد» بلا واو.

(٢) أخرجه الطبري (٤٢٦/١٢) وابن أبي حاتم (٢٠٣٩/٦).

(٣) أ، ب، ج، هـ: «وصفاً».

﴿وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّ مَعَكَ﴾ أي: ممن معك في السفينة. واختار الزمخشري أن يكون المعنى: من ذرية من معك، ويعني به: المؤمنين إلى يوم القيامة، ف«من» على هذا لابتداء الغاية، والتقدير: على أمم ناشئة ممن معك^(١). وعلى الأول: تكون «من» لبيان الجنس.

﴿وَأُمَّمَّ سَنَمَتَّعَهُمْ﴾ يعني: نمتعهم متاع الدنيا - وهم الكفار - إلى يوم القيامة.

﴿تِلْكَ مِنْ آثَابِ الْعُيُبِ﴾ إشارة إلى القصة، وفي الآية دليل على أن القرآن من عند الله؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يعلم ذلك قبل الوحي.

(١) انظر: الكشاف (٨/٩٨).

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٦﴾ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِن أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٧﴾ وَيَقَوْمِ لَا تَسْأَلُونَ عَنِّي أَجْرًا إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ أَيْدِي بَطْرَيْنِي أَوْ لَآ تَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾ وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٩﴾ * قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٦٠﴾ إِن نَّقُولُ إِلَّا إِعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوِّهِ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَآشْهَدُوكُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ بَكِيدُونَ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ ﴿٦١﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِن رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٢﴾ وَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِن رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَافِظٌ ﴿٦٣﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٦٤﴾ وَتِلْكَ ءَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٦٥﴾ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِن ءَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّءَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٦﴾

﴿٥٦﴾ وَإِن أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ يعني: في عبادتهم لغير الله.

﴿٥٧﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿٥٧﴾ السماء هنا: المطر، و﴿مِدْرَارًا﴾ بناءً تكثير؛ من الدرّ، يقال: درّ المطر واللبن وغيره. وفي الآية دليل على أن التوبة والاستغفار سبب لنزول الأمطار، ورؤي أن عادًا كان المطر قد حُبس عنهم ثلاث سنين، فأمرهم بالتوبة والاستغفار، ووعدهم على ذلك بالمطر. والمراد بالتوبة هنا: الرجوع عن الكفر، ثم عن الذنوب؛ لأن التوبة من الذنوب لا تصحُّ إلا بعد الإيمان.

﴿٥٨﴾ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ ﴿٥٨﴾ أي: بمعجزة، وذلك كذب منهم وجحود. أو يكون معناه: بآية تضطرنا إلى الإيمان بك، وإن كان قد أتاهم بآية نظرية.

﴿٥٩﴾ عَن قَوْلِكَ ﴿٥٩﴾ أي: بسبب قولك.

﴿٦٠﴾ إِن نَّقُولُ إِلَّا إِعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوِّهِ ﴿٦٠﴾ معناه: ما نقول إلا أن بعض آلهتنا أصابتك بجنون لما سببتنا ونهيتنا عن عبادتها.

﴿بِكَيْدُونِي جَبِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ﴾ هذا أمرٌ بمعنى التعجيز؛ أي: لا تقدرّون أنتم ولا آلهتكم على شيء، ثم ذكر سبب قوته في نفسه وعدم مبالاته بهم، فقال: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ﴾ الآية.

﴿مَّا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ أي: هي في قبضته وتحت قهره، والأخذ بالناصية تمثيل لذلك، وهذه الجملة تعليل لقوة توكله على الله وعدم مبالاته بالخلق.

﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ يريد: أن أفعال الله جميلة، وقوله صدق، ووعدته حق، فالاستقامة تامة.

﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ﴾ أصل ﴿تَوَلَّوْا﴾ هنا: تتولوا؛ لأنه فعل مستقبل حذف منه تاء المضارعة. فإن قيل: كيف وقع الإبلاغ جوابًا للشرط، وقد كان الإبلاغ قبل التولي؟

فالجواب: أن المعنى إن تتولوا فلا عتب عليّ؛ لأنني قد أبلغتكم رسالة ربي.

﴿وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا﴾ أي: لا تنقصونه شيئًا إذا أهلككم واستخلف غيركم.

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ إن قيل: لم قال هنا وفي قصة شعيب: ﴿وَلَمَّا﴾ بالواو، وقال في قصة صالح ولوط: ﴿بَلَمَّا﴾ بالفاء؟ فالجواب على ما قال الزمخشري: أنه وقع ذلك في قصة صالح ولوط بعد الوعيد؛ فجيء بالفاء التي تقتضي التسيب، كما تقول: وعدته فلما جاء الميعاد... بخلاف قصة هود وشعيب؛ فإنه لم يتقدم ذلك فيهما فعطف بالواو^(١).

﴿وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ يحتمل أن يريد به عذاب الآخرة؛ ولذلك عطفه على النجاة الأولى التي أراد بها النجاة من الريح. ويحتمل أن يريد بالثاني أيضًا الريح، وكرّره؛ إعلامًا بأنه عذاب غليظ، وتعديدًا للنعمة في نجاتهم.

﴿وَعَصَوْا رَسُولَهُ﴾ في جمع الرسل هنا وجهان:

أحدهما: أن من عصى رسولًا واحدًا لزمه عصيان جميعهم؛ فإنهم متفقون على الإيمان بالله وعلى توحيده.

(١) انظر: الكشاف (٨/ ١٨٤).

والثاني: أن يراد الجنس؛ كقولك: فلان يركب الخيل، وإن لم يركب إلا فرسًا واحدًا.
 ﴿أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ هذا تشنيع لكفرهم، وتهويل بحرف التثنية، وبتكرار اسم عاد.

﴿أَلَا بُعْدًا﴾ أي: هلاكًا، وهذا دعاء عليهم، وانتصابه بفعل مضمر. فإن قيل: كيف دعا عليهم بالهلاك بعد أن هلكوا؟ فالجواب: أن المراد: أنهم أهلٌ لذلك.
 ﴿لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ﴾ بيان؛ لأن عادًا اثنان؛ أحدهما: قوم هود، والآخر^(١): إرم.

(١) في ج، هـ: «والأخرى».

وَالَّذِينَ تَمَوَّدُوا بِأَخَاهُمْ صَلِحًا قَالِ يَقْتُمُوا لِغَيْبِ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْبٌ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا بِأَسْتَعْمَرَهُ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿١٠﴾ * قَالُوا يَنْصَلِحُ
 قَدْ كُنْتَ بَيْنَنَا مَرْجُوعًا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهِينَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَهِيَ شَكَّ مِمَّا
 تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴿١١﴾ قَالِ يَقْتُمُوا أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَعَاطَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً
 فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿١٢﴾ وَيَقْتُمُوا هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ
 لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسَوْءٍ بِيَاخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿١٣﴾
 بَعَفَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرِ مَكْذُوبٍ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا
 نَجَّيْنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ
 ﴿١٥﴾ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَثِيمِينَ ﴿١٦﴾ كَأَن لَّمْ يَعْنُوا بِهَا آلًا إِنْ
 تَمَوَّدَا كَقَبْرِهِمْ رَبَّهُمْ آلًا بَعْدَ لَقْمُودٍ ﴿١٧﴾

﴿١٠﴾ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴿١﴾ لَأَن آدَمَ خَلَقَ مِنْ تَرَابٍ.

﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ أَي: جَعَلَكُمْ تَعْمُرُونَهَا؛ فَهُوَ مِنَ الْعِمْرَانِ لِلْأَرْضِ. وَقِيلَ: هُوَ مِنَ
 الْعُمَرِ؛ نَحْوُ: اسْتَبَقَاكُمْ مِنَ الْبَقَاءِ.

﴿قَدْ كُنْتَ بَيْنَنَا مَرْجُوعًا﴾ أَي: كُنَّا نَرْجُو أَنْ نَنْتَفِعَ بِكَ حَتَّى قُلْتَ مَا قُلْتَ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ:
 كُنَّا نَرْجُو أَنْ تَدْخُلَ فِي دِينِنَا.

﴿وَفِي دَارِكُمْ﴾ أَي: بِلَدِّكُمْ.

﴿ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ قِيلَ: إِنَّهَا الْخَمِيسُ وَالْجُمُعَةُ وَالسَّبْتُ؛ لِأَنَّهُمْ عَقَرُوا النَّاقَةَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ،
 وَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْأَحَدِ.

﴿وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ﴾ مَعْطُوفٌ عَلَى ﴿نَجَّيْنَا﴾ أَي: نَجَّيْنَاهُمْ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ.

﴿جَثِيمِينَ﴾ ذَكَرَ فِي «الْأَعْرَافِ» (١).

﴿كَأَن لَّمْ يَعْنُوا بِهَا آلًا﴾ كَأَن لَمْ يَقِيمُوا فِيهَا، وَالضَّمِيرُ لِلدِّيَارِ، وَكَذَلِكَ فِي قِصَّةِ شَعِيبٍ.

(١) انظر تفسير الآية (٧٧).

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَّمَ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿١٦﴾
 فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْزَبْ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَىٰ
 قَوْمِ لُوطٍ ﴿١٧﴾ وَأَمْرَاتُهُ فَايِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِهِ اسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿١٨﴾
 قَالَتْ يَوْلِيْتِي آلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿١٩﴾ * قَالُوا أَتَعْجَبِينَ
 مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿٢٠﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ
 عَنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبَشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٢١﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿٢٢﴾
 يَتْلُو آيَاتِهِ لَعَلَّ هَذَا آيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾ فَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِمَّا كَانُوا
 يَكْفُرُونَ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَتَرَهُ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٢٥﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ
 يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَتَقَوْمَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْعِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٢٦﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي
 بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِيَةٌ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ
 ﴿٢٨﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِفِطْحِ اللَّيْلِ لَوْلَا يُلتِمُ
 مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مَصِيبٌ مِمَّا آصَابَهُمْ إِنْ مَوْعَدُهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ
 بِقَرِيبٍ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴿٣٠﴾
 مَنصُودٍ مُسَوِّمَةٍ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٣١﴾

﴿١٦﴾ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَاهِيمَ ﴿١٦﴾ الرسل هنا: الملائكة.

﴿١٧﴾ بِالْبَشْرَىٰ ﴿١٧﴾ بشروه بالولد.

﴿١٨﴾ قَالُوا سَلَّمَ ﴿١٨﴾ نصب على المصدر، والعامل فيه فعل مضمرة؛ تقديره: سلمنا عليكم سلامًا.

﴿١٩﴾ قَالَ سَلَّمَ ﴿١٩﴾ تقديره: عليكم سلام، أو سلام عليكم، وهذا على أن يكون بمعنى التحية،

وإنما رُفِعَ جوابه؛ ليدل على إثبات السلام، فيكون قد حيَّاهم بأحسن مما حيَّوه. ويحتمل

أن يكون السلام بمعنى السلامة، ونُصِبَ الأول؛ لأنه في معنى الطلب، ورفِعَ الثاني؛ لأنه في

معنى الخبر.

﴿بَمَا لَيْتَ أَنْ جَاءَ﴾ أي: ما لبت مجيئه، بل عجل، و«ما» نافية، و﴿أَنْ جَاءَ﴾ فاعل بـ﴿لَيْتَ﴾.

﴿بِعَجَلٍ حَيْنِدٍ﴾ أي: مشوي، وفعل هنا بمعنى مفعول.

﴿نَكِرَهُمْ﴾ أي: أنكرهم ولم يعرفهم؛ يقال: نكر وأنكر بمعنى واحد.

﴿وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيبَةً﴾ قيل: إنه لم يعرفهم، فخاف منهم لما لم يأكلوا طعامه. وقيل: عرف أنهم ملائكة، ولكن خاف أن يكونوا أرسلوا بما يخاف، فأمنوه بقولهم: ﴿لَا تَخَفْ﴾.

﴿وَأَمْرَأَتُهُ فَايِمَةٌ﴾ قيل: قائمة خلف ستر، وقيل: قائمة في الصلاة، وقيل: قائمة تخدم القوم، واسمها سارة.

﴿بَضَحِكْتُ﴾ قيل: معناه حاضت، وهو ضعيف. وقال الجمهور: هو الضحك المعروف، واختلفوا من أي شيء ضحكت؟ فقيل: سرورًا بالولد الذي بشرت به؛ ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير، وقيل: سرورًا بالأمن بعد الخوف، وقيل: سرورًا بهلاك قوم لوط.

﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ﴾ أسند البشارة إلى ضمير الله تعالى؛ لأنها كانت بأمره.

﴿وَمِنْ وَرَاءِ اسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ أي: من بعده، وهو ولده. وقيل: الوراثة ولد الولد. و﴿يَعْقُوبَ﴾ بالرفع^(١): مبتدأ، وبالفتح: معطوف على ﴿اسْحَاقَ﴾.

﴿قَالَتْ يَوَيْلَيَّ﴾ الألف فيه مبدلة من ياء المتكلم، وكذلك «يا لهفا» و«يا أسفًا» و«يا عجبًا»، ومعناه: التعجب من الولادة، وروي أنها كانت حينئذ بنت تسع وتسعين سنة، وإبراهيم ابن مئة سنة.

﴿رَحِمَتْ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ﴾ يحتمل الدعاء والخبر.

﴿أَهْلَ النَّبِيِّ﴾ أي: أهل بيت إبراهيم، وهو منصوب بفعل مضمرة على الاختصاص، أو منادى.

﴿حَمِيدٌ﴾ أي: محمود. ﴿مَجِيدٌ﴾ من المجد؛ وهو العلو والشرف.

(١) قرأ ابن عامر وحزمة وحفص عن عاصم بنصب الباء، وقرأ الباقون بالرفع.

﴿يَجِدِلُنَا﴾ هذا جواب ﴿لَمَّا﴾، على أن يكون المضارع في موضع الماضي، أو على تقدير: ظلّ أو أخذ يجادلنا. أو يكون ﴿يَجِدِلُنَا﴾ مستأنفاً، والجواب محذوف. ومعنى جداله: كلامه مع الملائكة في رفع العذاب عن قوم لوط. وقد ذُكر في «اللغات» ﴿حَلِيمٌ﴾^(١)، وفي «براءة» ﴿أَوْهٌ﴾^(٢).

﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ أي: قلنا: يا إبراهيم أعرض عن هذا؛ يعني: عن المجادلة فيهم، فقد نفذ القضاء بعذابهم.

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِتَّةَ يَهُمٌ﴾ الرسل هم الملائكة، ومعنى ﴿سِتَّةَ يَهُمٌ﴾ أصابه سوء وضجر؛ لما ظن أنهم من بني آدم، وخاف عليهم من قومه. ﴿يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ أي: شديد.

﴿وَجَاءَهُرُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ﴾ أي: يُسرِعُونَ، وكانت امرأة لوط قد أخبرتهم بنزول الأضياف عنده، فأسرعوا ليعملوا بهم عملهم الخبيث.

﴿وَمِمَّن قَبُلَ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ أي: كانت عاداتهم إتيان الفواحش في الرجال.

﴿قَالَ يَفْقَوْمَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾ المعنى: فتزوجوهن، وإنما قال ذلك ليقبي أضيافه بيناته. وقيل: إن اسم بنته الواحدة ريثا^(٣)، والأخرى غوثا^(٤)، وأن اسم امرأته الهالكة والهة، واسم امرأة نوح والغة.

﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَيٍّ﴾ أي: ما لنا فيهنَّ أربُّ.

﴿وَأِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ﴾ يعنون: نكاح الذكور.

﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ﴾ جواب «لو» محذوف؛ تقديره: لو كانت لي قدرة على دفعكم لفعلت. ويحتمل أن تكون «لو» للتمني.

(١) انظر المادة (١٢٩) في اللغات.

(٢) انظر تفسير الآية (١١٥).

(٣) في ب، ج، هـ: «زينا».

(٤) في ب، ج، هـ: «رغوثا».

﴿أَوْ آوِيَةِ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ معنى ﴿آوِيَةٍ﴾ العجا، والمراد بالركن الشديد: ما يلجأ إليه من عشيرة أو أنصار يحمونه من قومه، وقال رسول الله ﷺ: «يرحم الله أخي لوطاً؛ لقد كان يأوي إلى ركن شديد»^(١) يعني: إلى الله وملائكته.

﴿قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ﴾ الضمير في ﴿قَالُوا﴾ للملائكة، والضمير في ﴿لَنْ يَصِلُوا﴾ لقوم لوط، وذلك أن الله طمس على أعينهم حينئذ.

﴿بِأَسْرِ بِأَهْلِكَ﴾ أي: اخرج بهم بالليل؛ فإن العذاب ينزل بأهل هذه المدائن. وقرئ ﴿بِأَسْرِ﴾ بوصل الألف وقطعها^(٢)، وهما لغتان؛ يقال: سرى وأسرى.

﴿يَفِطْحُ مِنَ اللَّيْلِ﴾ أي: قطعة منه.

﴿وَلَا يَلْتَمِثُ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾ نُهوا عن الالتفات؛ لئلا تتفطر أكبادهم على قريتهم. وقيل: ﴿يَلْتَمِثُ﴾ معناه: يتلوَّى^(٣).

﴿إِلَّا إِمْرَأَتَكَ﴾ قرئ بالنصب والرفع^(٤): فالنصب: استثناءً من قوله: ﴿بِأَسْرِ بِأَهْلِكَ﴾، فيقتضي هذا أنه لم يُخرجها مع أهله. والرفع: بدلٌ من ﴿وَلَا يَلْتَمِثُ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾، ورُوي على هذا أنه أخرجها معه، وأنها التفتت وقالت: يا قوماه! فأصابها حجر فقتلها.

﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ﴾ أي: وقت عذابهم الصبح.

﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ ذُكر أنهم لما قالوا: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ﴾ قال لهم لوط ﷺ: هَلَّا عُدُّوا الآن! فقالوا له: ﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾.

﴿جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَابِلَهَا﴾ الضمير للمدائن، رُوي أن جبريل ﷺ أدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط، واقتلعها فرفعها حتى سمع أهل السماء صُراخ الديكة ونباح الكلاب، ثم أرسلها مقلوبة.

(١) أخرجه البخاري (٣٣٧٢)، ومسلم (١٥١) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

(٢) قرأ نافع وابن كثير بوصل الهمزة، وقرأ الباقون بقطع الهمزة.

(٣) قال في المحرر الوجيز (٦٢٥/٤): «وقالت فرقة: هي من لفت الشيء يلفته: إذا ثناه ولوآه، فمعناها: ولا يتبسط».

(٤) قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع التاء، وقرأ الباقون بالنصب.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً﴾ أي: على المدائن، والمراد أهلها، روي أنه من كان منهم خارج المدائن أصابته حجارة من السماء، وأما من كان في المدائن فهلك لما قُلبت.

﴿مِنْ سَجِيلٍ﴾ قيل: معناه من ماء وطين، وإنما كانت مثل (١) الأجر المطبوخ. وقيل: هو من سَجَلَه: إذا أرسله، وقيل: هو لفظ أعجمي.

﴿مَنْضُودٍ﴾ أي: مضمومٌ بعضه فوق بعض.

﴿مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ معناه: معلّمة بعلامة، روي أنه كان فيها بياض وحمرة. وقيل: كان في كل حجر اسمٌ صاحبه.

﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ﴾ الضمير للحجارة، والمراد بـ ﴿الظَّالِمِينَ﴾ كفار قريش، فهذا تهديدٌ لهم؛ أي: ليس الرمي بالحجارة ببعيد منهم؛ لأجل كفرهم. وقيل: الضمير للمدائن، فالمعنى: ليست ببعيد منهم أفلا يعتبرون بها؛ كقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْفَرِيَةِ الَّتِي آمُطِرَتْ مَطَرُ السَّوءِ﴾ [الفرقان: ٤٠]. وقيل: إن ﴿الظَّالِمِينَ﴾ على العموم.

(١) في د: (من).

﴿أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾ يعنون: ما كانوا عليه من بخس المكيال والميزان.

و﴿أَنْ تَفْعَلَ﴾ عطف على ﴿أَنْ تَتْرَكَ﴾^(١).

﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ قيل: إنهم قالوا ذلك على وجه الاستهزاء والتهكم، وقيل: معناه: الحليم الرشيد عند نفسك.

﴿وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ أي: سالمًا من الفساد الذي أدخلتم أنتم في أموالكم. وجواب ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ محذوف، يدل عليه المعنى، وتقديره: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أيصح^(٢) لي ترك تبليغ رسالته؟

﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ اخَالِفَكُمْ إِلَيَّ مَا أَنهَيْكُمْ عَنْهُ﴾ يقال: خالفني فلان إلى كذا: إذا قصده وأنت مؤل عنه، وخالفني عنه: إذا ولّى عنه وأنت قاصده.

﴿وَيَقُولُ لَا يَحْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي﴾ أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أي: لا تكسبكم عداوتي أن يصيبكم مثل عذاب الأمم المتقدمة، و﴿شِقَاقِي﴾ فاعل، و﴿أَنْ يُصِيبَكُمْ﴾ مفعول.

﴿وَمَا قَوْمٌ لَوْطٍ مِنْكُمْ بَبَعِيدٍ﴾ يعني: في الزمان؛ لأنهم كانوا أقرب الأمم الهالكين إليهم. ويحتمل أن يريد: في البلاد.

﴿مَا تَفَفَّهُ﴾ أي: ما نفهم.

﴿وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا﴾ أي: ضعيف الانتصار والقدرة، وقيل: نأجل البدن، وقيل: أعمى.

﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ﴾ الرَّهْطُ: القرابة، والرَّجْمُ: بالحجارة، أو بالسب.

(١) كذا في جميع النسخ الخطية! ولعل الصواب - كما في المحرر الوجيز -: أنها عطف على ﴿مَا يَعْبُدُ﴾ أي: أصلوأتك تأمرك أن نترك عبادة الأوثان أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء! قال في المحرر الوجيز (٥/٥): ﴿أَنْ﴾ الثانية عطف على ﴿مَا﴾، لا على ﴿أَنْ﴾ الأولى؛ لأن المعنى يصير: أصلوأتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وهذا قلب ما قصده، وانظر: حاشية الطيبي على الكشاف (١٦٧/٨).

(٢) في د: «أصلح».

﴿أَرْهَطِي أَعَزَّ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ﴾ هذا توبيخٌ لهم. فإن قيل: إنما وقع كلامهم فيه وفي رهطه وأنهم هم الأعزّة دونه، فكيف طابق جوابه كلامهم؟ فالجواب: أن تهاونهم به وهو رسول الله تهاونٌ بالله؛ فلذلك قال: ﴿أَرْهَطِي أَعَزَّ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ﴾.

﴿وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا﴾ الضمير في ﴿اتَّخَذْتُمُوهُ﴾ لله تعالى، أو لدينه وأمره. والظَّهْرِيُّ: ما يُطْرَحُ وراء الظهر ولا يُعْبَأُ به، وهو منسوب إلى الظهر بتغيير النسب.

﴿إِعْمَلُوا عَلَيَّ مَكَانَتِكُمْ﴾ تهديدٌ، ومعنى ﴿مَكَانَتِكُمْ﴾ تمكُّنكم في الدنيا وعزَّتكم فيها.

﴿مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ عذاب الدنيا والآخرة.

﴿وَارْتَفَبُوا﴾ تهديدٌ.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿١١٠﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِۦ بِأَتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿١١١﴾ يَفْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ أَلْفَيْمَةٍ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيَبْسُ الرِّزْدَ الْمُرْوَدَ ﴿١١٢﴾ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ أَلْفَيْمَةٍ يَبْسُ الرِّفْدَ الْمَرْفُودَ ﴿١١٣﴾ ذَلِكَ مِنْ آثَابِ الْفُرَىٰ نَفْصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا فَايِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١١٤﴾ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آءَالِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْسِيبٍ ﴿١١٥﴾ وَكَذٰلِكَ أَخَذُ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْفُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ لِّأَن أَخَذَهُدَ إِلَيْمٍ شَدِيدٌ ﴿١١٦﴾ لَنْ فِي ذٰلِكَ بِلَايَةٌ لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١١٧﴾ وَمَا نُوخِرُهُدَ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿١١٨﴾ * يَوْمٌ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ فَمِنْهُمْ شَفِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١١٩﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَفَعُوا فِيهِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٢٠﴾ خٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ بَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٢١﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فِيهِ الْجَنَّةِ خٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُودٍ ﴿١٢٢﴾ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمَوْبُوءُهُمْ نَصِيحُهُمْ غَيْرَ مَنْفُوصٍ ﴿١٢٣﴾

﴿١١٠﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ﴿١١٠﴾ أي: بالمعجزات.

﴿١١١﴾ وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿١١١﴾ أي: برهان بين.

﴿١١٢﴾ يَفْدُمُ قَوْمَهُ ﴿١١٢﴾ أي: يتقدم قدامهم للنار، كما كانوا في الدنيا يتبعونه على الضلال والكفر.

﴿١١٣﴾ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ﴿١١٣﴾ الورد هنا بمعنى: الدخول، وذكره بلفظ الماضي؛ لتحقيق وقوعه.

﴿١١٤﴾ وَيَوْمَ أَلْفَيْمَةٍ ﴿١١٤﴾ عطف على ﴿فِي هَذِهِ﴾؛ فإن المراد به: الدنيا.

﴿١١٥﴾ يَبْسُ الرِّفْدَ الْمَرْفُودَ ﴿١١٥﴾ أي: العطية المعطاة.

﴿١١٦﴾ فَايِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١١٦﴾ باقٍ ودائر.

﴿١١٧﴾ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آءَالِهَتُهُمْ ﴿١١٧﴾ حجة على التوحيد ونفي الشرك.

﴿١١٨﴾ تَتْسِيبٍ ﴿١١٨﴾ أي: تخسير.

﴿١١٩﴾ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ ﴿١١٩﴾ أي: يُجْمَعُونَ فِيهِ لِلْحِسَابِ، والثواب والعقاب. وإنما عبر

باسم المفعول دون الفعل؛ ليدل على ثبوت الجمع لذلك اليوم؛ لأن لفظ ﴿مَّجْمُوعٌ﴾ أبلغ

من لفظ «يُجَمَع».

﴿يَوْمَ مَّشْهُودٍ﴾ أي: يحضره الأولون والآخرون.

﴿يَوْمَ يَأْتِ﴾ العامل في الظرف: «لَا تَكَلَّمْ»، أو مضمر. وفاعل «يَأْتِ» ضمير يعود على «يَوْمَ مَّشْهُودٍ». وقال الزمخشري: يعود على الله تعالى؛ كقوله: «أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ» [الأنعام: ١٥٩]، ويعضده عود الضمير عليه في قوله: «يَأْذِنَهُ»^(١).

﴿بِمَنْهُمْ شَفِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ الضمير يعود على أهل الموقف الذين دلّ عليهم قوله: «لَا تَكَلَّمْ نَفْسٌ».

﴿زَفِيرٌ وَشَهيقٌ﴾ الزفير: إخراج النفس، والشهيق: رده. وقيل: الزفير: صوت المحزون، والشهيق: صوت الباكي. وقيل: الزفير من الحلق، والشهيق من الصدر.

﴿خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن يراد بها سماوات الآخرة وأرضها، وهي دائمة أبداً.

والآخر: أن يكون عبارة عن التأبيد، كقول العرب: ما لاح كوكب، وما ناح الحمام، وشبه ذلك مما يقصد به الدوام.

﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ في هذا الاستثناء ثلاثة أقوال: قيل: إنه على طريق التأدب مع الله، كقولك: «إن شاء الله» وإن كان الأمر واجباً. وقيل: المراد به: زمان خروج المذنبين من النار، ويكون «الَّذِينَ شَفُّوا» على هذا يعمُّ الكفار والمذنبين. وقيل: استثنى مدة كونهم في الدنيا وفي البرزخ. وأما الاستثناء في أهل الجنة فيصح فيه القول الأول والثالث، دون الثاني.

﴿غَيْرَ مَجْذُوزٍ﴾ أي: غير مقطوع.

﴿وَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ﴾ المرية: الشك، والإشارة إلى عبدة الأصنام؛ أي: لا تشك في فساد دين هؤلاء.

﴿مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ﴾ أي: هم متبعون لأبائهم، تقليداً من غير برهان.

﴿وَأَنَا لَمَوْقُوهُم نَصِيْبُهُمْ﴾ يعني: من العذاب.

(١) انظر: الكشاف (٨/١٩٥).

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بِاِخْتِلَافٍ بِهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ
 وَإِنَّهُمْ لَهِيَ شَكٌّ مِنْهُ مُرِيبٌ ﴿١٢٧﴾ وَإِنْ كَلَّا لَمَا لِيَوقَيْنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ رَبُّهُمُ بِمَا يَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ ﴿١٢٨﴾ بِاسْتَفْهِمٍ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٩﴾ وَلَا
 تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ
 ﴿١٣٠﴾ وَأَفِمْ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَمًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَّ أَلْسِيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي
 لِلذَّكْرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٢﴾ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْفُرُوقِ مِنْ
 قَبْلِكُمْ تَأْوَلُوا بِفِيَّةِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا مَا أَتَرَفُوا بِهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾ * وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا
 مُصْلِحُونَ ﴿١٣٤﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ
 رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَفَهُمُ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَانِ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٥﴾
 وَكَأَلَّا تَفْضُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَنْبَيْتَ بِهِءَ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ
 وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٦﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إَعْمَلُوا عَلَيَّ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا
 عَامِلُونَ وَانظُرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٣٧﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ
 فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٣٨﴾

﴿كَلِمَةٌ سَبَقَتْ﴾ يعني: القدر، وذلك أن الله قضى أن يفصل بينهم يوم القيامة، فلا يفصل في الدنيا.

﴿وَإِنْ كَلَّا﴾ قرئ: بتشديد ﴿إِنْ﴾، وبتخفيفها وإعمالها عمل الثقيلة^(١). والتنوين في ﴿كَلَّا﴾ عوض من المضاف إليه؛ يعني: كلهم. واللام في ﴿لَمَّا﴾ موطئة للقسم، و«ما» زائدة، و﴿لِيَوقَيْنَهُمْ﴾ خبر ﴿إِنْ﴾. وقرئ ﴿لَمَّا﴾ بالتشديد^(٢)؛ على أن تكون ﴿إِنْ﴾ نافية، و﴿لَمَّا﴾ بمعنى «إلا».

﴿لِيَوقَيْنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ﴾ يعني: جزاء أعمالهم.

(١) قرأ نافع وابن كثير وشعبة عن عاصم بإسكان النون مخففة، وقرأ الباقون بتشديدها.

(٢) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بالتشديد، وقرأ الباقون بتخفيفها.

﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ يعني: الكفار، وقيل: إنهم الظلمة من الولاة وغيرهم.

﴿ثُمَّ لَا تَنْصُرُونَ﴾ مستأنف غير معطوف، وإنما ذكر بـ ﴿ثُمَّ﴾ لبعده النصر.

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ الآية؛ يراد بها الصلوات المفروضة، فالطرف الأول: الصبح، والطرف

الثاني: الظهر والعصر، والزُّف من الليل: المغرب والعشاء.

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُ السَّيِّئَاتِ﴾ لفظه عام، وخصَّصه أهل التأويل بأن الحسنات الصلوات

الخمس، ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل. وروى أن رجلاً قبل امرأة، ثم ندم،

فذكر ذلك للنبي ﷺ، وصلى معه الصلاة، فنزلت الآية، فقال النبي ﷺ: «أين السائل؟»،

فقال: ها أنا ذا، فقال: «قد غُفر لك»، فقال الرجل: ألي خاصة أو للمسلمين عامة؟ فقال:

«بل للمسلمين عامة»^(١)، والآية على هذا مدنية. وقيل: إن الآية كانت قبل ذلك، وذكرها

النبي ﷺ للرجل مستدلاً بها، والآية على هذا مكية كسائر السورة. وإنما تُذهب الحسناتُ

-عند الجمهور- الصغائر إذا اجتنبت الكبائر.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى الصلوات، أو إلى كل ما تقدّم من وعظ ووعد ووعيد.

﴿قَلِيلًا﴾ تحضيض بمعنى «هلاً».

﴿أُولُوا بَقِيَّةٍ﴾ أي: أولو خير ودين بقي لهم دون غيرهم.

﴿إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ﴾ استثناء منقطع، معناه: ولكن قليلاً ممن أنجينا من القرون

ينهون عن الفساد في الأرض. وقيل: هو متصل، فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي؛ كأنه

قال: ما كان فيهم من ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلاً، على أن الوجه في مثل هذا

البدل، ويجوز فيه النصب.

﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ يعني: الذين لم ينهوا عن الفساد.

﴿يُظَلِّمِ﴾ هذا المجرور في موضع الحال من ﴿رَبِّكَ﴾، والمعنى: أنه لا يهلك أهل

القرى ظالمًا لهم، تعالى عن ذلك.

(١) أخرجه البخاري (٥٢٦)، ومسلم (٢٧٦٣) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ يعني: مؤمنة، لا خلاف بينهم في الإيمان.

﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ يعني: في الأديان، والملل، والمذاهب.

﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ قيل: الإشارة إلى الاختلاف، وقيل: إلى الرحمة، وقيل: إليهما.

﴿وَكَلَّا نَفْضُ﴾ انتصب ﴿كَلَّا﴾ بـ ﴿نَفْضُ﴾، و﴿مَا﴾ بدلٌ من ﴿كَلَّا﴾.

﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ﴾ الإشارة إلى السورة.

﴿إِغْمَلُوا﴾ و﴿وَانتظروا﴾ تهديدٌ.

سورة يوسف

أَلَمْ تَرَ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ نَحْنُ
 نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ
 الْعَٰمِلِينَ ﴿٣﴾ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنَّهُ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
 رَأَيْتُهُمْ لِي سَٰجِدِينَ ﴿٤﴾ قَالَ يَبْنَؤِي لَا تَفْضُضْ رُءُوبَاكَ عَلَيَّ إِخْوَتَكَ فَيَبْكِدُوا لَكَ كَيْدًا
 لَّانَ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥﴾ وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَابِيلِ
 الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

﴿١﴾ ﴿الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ يعني: القرآن، و﴿الْمُبِينِ﴾ يحتمل: أن يكون بمعنى البين، فيكون غير متعدي. أو يكون متعدياً، بمعنى أنه أبان الحق؛ أي: أظهره.

﴿٢﴾ ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ يتعلق ب﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾، أو ب﴿عَرَبِيًّا﴾^(١).

﴿٣﴾ ﴿أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ يعني: قصة يوسف، أو قصص الأنبياء على الإطلاق. و﴿الْقَصَصِ﴾ يكون مصدرًا، أو اسم مفعول؛ بمعنى المقصوص. فإن أريد به هنا المصدر فمفعول ﴿نَقُصُّ﴾ محذوف؛ لأن ذكر القرآن يدل عليه^(٢).

﴿٤﴾ ﴿وَأَن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَٰمِلِينَ﴾ الضمير في ﴿قَبْلِهِ﴾ للقصص؛ أي: من الغافلين عن معرفته، وفي هذا احتجاج على أنه من عند الله؛ لكونه جاء به من غير تعليم.

(١) أي: جعلناه عربياً لعلكم تعقلون إذ هو لسانكم. المحرر الوجيز (٣٩/٥).

(٢) التقدير: نقص الموحى أحسن القصص. الكشاف (٢٤٠/٨).

﴿إِذْ قَالَ الْعَامِلُ فِيهِ: «اذكر» المضمرة، أو «الْفَصِصِ»﴾.

﴿يَأْتِيَتْ أَي: يا أباي، والتاء للمبالغة، وقيل: للتأنيث. وكُسِرَتْ دلالةً على ياء المتكلم، والتاء عوض من ياء المتكلم.﴾

﴿رَأَيْتَهُمْ لِي سَجِدِينَ﴾ كَرَّرَ الفعل لطول الكلام، وأجرى الكواكب والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجماعة؛ لما وصفها بفعل مَنْ يعقل، وهو السجود. وتأويل الكواكب في المنام: إخوته، والشمس والقمر: أبواه، وسجودهم له: تواضعهم له ودخولهم تحت كنفه وهو مَلِكٌ.

﴿لَا تَفْضُضْ رُءُوبًاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ﴾ إنما قال ذلك؛ لأنه علم أن تأويلها ارتفاع منزلته، فخاف عليه من الحسد.

﴿يَجْتَبِيكَ﴾ يختارك.

﴿وَيَعْلَمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ قيل: هي عبارة الرؤيا، واللفظ أعم من ذلك.

﴿ءَالٍ يَعْقُوبَ﴾ يعني: ذريته.

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٍ لِّلسَّالِفِينَ ﴿٧﴾ إِذْ قَالَ لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَيْبَانَا
مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَانَا لَهِيَ ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾ ففْتَلُوا يُونُسَ أَوْ بِطَرَحُوهُ أَرْضًا يَخُلُ لَكُمْ
وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾ * قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَفْتَلُوا يُونُسَ
وَأَلْفُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ بِعِلْمٍ ﴿١٠﴾ فَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا
تَأْتِنَا عَلَى يُونُسَ وَإِنَّا لَهُ لَنَنصِحُونَ ﴿١١﴾ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَزْتَعِ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَنَحْمِظُونَ
﴿١٢﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزِنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّيبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَمِيلُونَ ﴿١٣﴾ فَالُوا
لَيْسَ أَكْلَهُ الذِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخٰسِرُونَ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ
فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾ وَجَاءَ وَ آبَاهُمْ
عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ فَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكْلَهُ الذِّيبُ
وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَاءَهُ عَلَى فَمِيصِهِ بِدَمٍ كٰذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ
لَكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ وَأَمْرًا بَصِيرًا جَمِيلًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ
بَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلْمٌ وَأَسْرُوهُ بَضْعَةَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ
﴿١٩﴾ وَشَرُّهُ بِثَمَنِ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

﴿٧﴾ ءَايَاتٍ لِّلسَّالِفِينَ﴾ أي: لمن سأل عنها، رُوي أن اليهود سألوا رسول الله ﷺ عن قصة
يوسف، أو أمروا قريشاً أن يسألوه عنها، فهم السائلون على هذا^(١)، واللفظ أعم من ذلك.

﴿٨﴾ لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ﴾ هو بنيامين، وهو أصغر من يوسف، ويقال إنه شقيق يوسف، وكان^(٢)
أصغر أولاد يعقوب.

﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ أي: جماعة نقدر على النفع والضرر بخلاف الصَّغِيرِينَ، والعصبة: العشرة
فما فوقها إلى الأربعين.

﴿لَنْ أَبَانَا لَهُ ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي: في خطإٍ وخروجٍ عن الصواب بإفراط حبه ليوسف وأخيه.

(١) لم أقف عليه.

(٢) في أ، ج، د، هـ: «وكان».

﴿يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ﴾ أي: لا يشارككم غيره في محبته لكم وإقباله عليكم.

﴿فَوَمَا صَلَّحِينَ﴾ أي: بالتوبة والاستقامة، وقيل: هو صلاح حالهم مع أبيهم.

﴿قَالَ فَأَيِّلٍ مِّنْهُمْ﴾ هو يهوذا، وقيل: روبيل.

﴿عَيَّبَتِ الْجُبِّ﴾ عَوْره، وما غاب منه.

﴿السِّيَّارَةِ﴾ جمع سَيَّارٍ، وهم القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة، وغيرها.

﴿إِن كُنْتُمْ بَعِلِينَ﴾ أي: هذا هو الرأي إن فعلتموه.

﴿مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ﴾ أي: لم تخاف عليه منا؟ وقرأ السبعة ﴿تَأْمَنَّا﴾ بالإدغام

والإشمام؛ لأن أصله بضم النون الأولى.

﴿يَرْتَعُ﴾ مَنْ قرأه بكسر العين^(١) فهو من الرَّعِي، أي: من رعى الإبل، أو من رعى

بعضهم لبعض، وحراسته. ومن قرأه بالإسكان، فهو من الرَّتْع؛ وهو الإقامة في الخصب

والتنعم، والتاء على هذا أصلية، ووزن الفعل «يَفْعَلُ»، ووزنه على الأول «يَفْتَعِلُ».

ومن قرأ ﴿يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ﴾ بالياء: فالضمير ليوسف. ومن قرأ بالنون: فالضمير

للمتكلمين؛ وهم إخوته. وإنما قالوا: ﴿نَلْعَبُ﴾؛ لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء، أو كان

اللعب من المباح لتعلم القتال، كالمسابقة بالخيل.

﴿وَأَجْمَعُوا﴾ أي: عزموا، وجواب ﴿لَمَّا﴾ محذوف^(٢). وقيل: إنه ﴿وَأَجْمَعُوا﴾، أو

﴿وَأَوْحَيْنَا﴾ على زيادة الواو.

﴿وَأَوْحَيْنَا﴾ يحتمل أن يكون هذا الوحي: بوساطة ملك، أو بالهام. والضمير في ﴿إِلَيْهِ﴾

ليوسف، وقيل: ليعقوب، والأول هو الصحيح.

(١) قرأ نافع: ﴿يرتع ويلعب﴾ بالياء فيهما وبكسر العين، وقرأ ابن كثير: ﴿نرتع ونلعب﴾ بالنون فيهما وبكسر

العين، وقرأ أبو عمرو وابن عامر: ﴿نرتع ونلعب﴾ بالنون فيهما وبإسكان العين، وقرأ الباقون: ﴿يرتع ويلعب﴾ بالياء فيهما وبإسكان العين.

(٢) قدره الزمخشري: فعلوا به ما فعلوا من الأذى. الكشاف (٨/٢٧١)، وفي البحر المحيط (٤٢٦/١٢): «وقدره

بعضهم: جعلوه فيها، وهذا أولى؛ إذ يدل عليه قوله: ﴿وأجمعوا أن يجعلوه﴾».

﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ في موضع الحال: من ﴿لَتَنْبِيئَنَّهُمْ﴾؛ أي: لا يشعرون حين تنبئهم، فيكون خطاباً ليوسف عليه السلام. أو من ﴿وَأَوْحَيْنَا﴾؛ أي: لا يشعرون حين أوحينا إليه، فيكون خطاباً لمحمد صلى الله عليه وسلم.

﴿نَسْتَبِينُ﴾ أي: نجري على أقدامنا لننظر أينما يسبق.

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ أي: بمصدقٍ لمقالتنا.

﴿وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ أي: لا تصدقنا ولو كنا عندك من أهل الصدق، فكيف وأنت تتهمنا! وقيل: معناه: لا تصدقنا وإن كنا صادقين في هذه المقالة، فذلك على وجه المغالطة منهم. والأول أظهر.

﴿وَجَاءَ عَلِيٌّ فَمِيصَهُ بِدَمِ كَذِبٍ﴾ أي: ذي كذب، أو وَصَفُ بالمصدر مبالغة. وروي أنهم لَطَخُوا قميصه بدم جَدِي، وقالوا ليعقوب: هذا دمه في قميصه، فقال لهم: ما بال الذئب أكله ولم يخرق قميصه؟ فاستدلَّ بذلك على كذبهم^(١).
﴿سَوَّلَتْ﴾ زَيْنَتْ.

﴿بَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ وعد من نفسه بالصبر، وارتفاعة على أنه مبتدأ، تقديره: صبر جميل أمثل، أو خبر مبتدأ، تقديره: شأني صبر جميل.

﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ﴾ رُوي أن هؤلاء^(٢) السيارة من مَدِين، وقيل: هم أعراب.

﴿وَأَرَادَهُمْ﴾ الوارد: هو الذي يستقي الماء لجماعة، ونقل السهيلي أن اسم هذا الوارد: مالك بن دُعْرٍ من العرب العاربة، ولم يكن له ولد، فسأل يوسف عليه السلام أن يدعو له بالولد فدعا له، فرزقه الله اثني عشر ولداً، أعقب كلُّ واحد منهم قبيلة^(٣).

﴿قَالَ يَبَشِّرِي﴾ نادى البشري، كقولك: يا حسرة، وأضافها إلى نفسه. وقرئ: ﴿يَبَشِّرِي﴾

(١) أخرجه الطبري (٣٧/١٣) عن الشعبي.

(٢) في أ، ب، هـ: «هذه».

(٣) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي (١٤٤).

بحذف ياء المتكلم^(١)، والمعنى كذلك. وقيل على هذه القراءة: نادى رجلاً منهم اسمه بشرى، وهذا بعيد. ولما أدلى الواردُ الحبلَ في الجب تعلق به يوسف ﷺ فحيثُ قال: ﴿يَبْشُرِي هَذَا غُلْمٌ﴾.

﴿وَأَسْرُوهُ بِضَعَةٌ﴾ الضمير الفاعل للسيارة، والضمير المفعول ليوسف ﷺ، أي: أخفوه من الرفقة، وقالوا لهم: دفعه لنا قوم لنبيعه لهم بمصر.

﴿وَشَرَوْهُ﴾ أي: باعوه، والضمير أيضًا للذين أخذوه. وقيل: الضمير لإخوة يوسف، وأنهم رجعوا إليه فقالوا للسيارة: هذا عبدنا.

﴿يَتَمَّ بِخَيْسٍ﴾ أي: ناقصٍ عن قيمته، وقيل: البخس هنا: الظلم.

﴿دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ عبارة عن قلتها.

﴿وَكَانُوا﴾ الضمير للذين أخذوه، أو لإخوته.

(١) قرأ عاصم وحمزة والكسائي: ﴿يَا بُشْرَى﴾ بحذف ياء المتكلم، وقرأ الباقون ﴿يَا بُشْرَايَ﴾ بإثباتها.

وَقَالَ الَّذِي ابْتُرِيَهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوِيَهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْبَغَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا
وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ رَءَاهُ تَائِبَةً حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٧﴾ * وَرَوَدَتْهُ الْمِيَاهُ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ
لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٤٨﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ
بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا
الْمُخْلِصِينَ ﴿١٤٩﴾ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ فَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْقِيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا
جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥٠﴾ قَالَ هِيَ رَوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ فَمِيصُهُ فَدٌّ مِن فُبْلِ بَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٥١﴾ وَإِنْ
كَانَ فَمِيصُهُ فَدٌّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٢﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ فَمِيصَهُ فَدٌّ مِن دُبُرٍ
قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكَ إِنْ كَيْدُكَ عَظِيمٌ ﴿١٥٣﴾ يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرَ
لذُنُوبِهِ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿١٥٤﴾

﴿١٤٦﴾ وَقَالَ الَّذِي ابْتُرِيَهُ﴾ يعني: العزيز، وكان حاجب الملك وخازنه، وقال السهيلي: اسمه قَطْفِير^(١).

﴿مِنْ مِصْرَ﴾ هو البلد المعروف، ولذلك لم ينصرف. وكان يوسف قد سبق إلى مصر، فنودي عليه في السوق حتى بلغ ثمنه وزنه ذهباً، وقيل: فضة، فاشتراه العزيز.

﴿تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ قد تقدم.

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ﴾ في عودة الضمير وجهان:

أحدهما: أن يعود على الله؛ فالمعنى: أنه يفعل ما يشاء لا رادَّ لأمره.

والثاني: أن يعود على يوسف ﷺ؛ أي: يدبر الله أمره بالحفظ له والكرامة.

(١) انظر: التعريف والإعلام، للسهيلي (١٤٤).

﴿بَلَّغَ أَشُدَّهُ﴾ قيل في الأشد: البلوغ، وقيل: ثمان عشرة سنة، وقيل: ثلاث وثلاثون، وقيل: أربعون.

﴿حُكْمًا﴾ هو الحكمة أو^(١) النبوة.

﴿وَرَوَدَتْهُ الْمِيَاهُ بِبَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهَا﴾ أي: طلبت منه ما يكون من الرجل إلى المرأة^(٢)، وهي زليخا امرأة العزيز.

﴿وَعَلَّقَتِ الْأَبْيَابَ﴾ روي أنها كانت سبعة أبواب.

﴿هَيْتَ لَكِ﴾ اسم فعل معناه: تعال وأقبل. وقرئ بفتح الهاء وكسرها، وبفتح التاء وكسرها وضمها^(٣)، والمعنى في ذلك كله واحد، وحركات التاء للبناء. وأما من قرأه بالهمز؛ فهو فعل من تهيأت، كقولك: جئت.

﴿مَعَاذَ اللَّهِ﴾ منصوب على المصدرية، والمعنى: أعوذ بالله.

﴿إِنَّهُ رَبِّي﴾ يحتمل أن يكون الضمير لله تعالى، أو للذي اشتراه؛ لأن السيد يقال له رب، فالمعنى: لا ينبغي لي أن أخونه.

﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ الضمير للأمر والشأن، ويحتمل ذلك في الأوّل.

﴿وَلَفَذَ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا﴾ أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى ألفوا فيها التواليف، فمنهم مُفَرِّطٌ ومُفَرِّطٌ. وذلك أن منهم من جعل همّ المرأة وهمّ يوسف ﷺ من حيث الفعل الذي أرادته، وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليها، وحلّه للتكة وغير ذلك، مما ينبغي أن لا يقال به؛ لضعف نقله، ولنزاهة الأنبياء عن مثله. ومنهم من جعل أنها همّت به لتضربه على امتناعه، وهمّ بها ليقتلها، أو يضربها ليدفعها، وهو بعيد، يردده قوله:

(١) في ج: «و».

(٢) في أ، ب، هـ: «للمرأة».

(٣) قرأ نافع وابن ذكوان عن ابن عامر: ﴿هَيْتَ﴾ بكسر الهاء وفتح التاء، وقرأ هشان عن ابن عامر: ﴿هَيْتَ﴾ بالهمز، وقرأ ابن كثير: ﴿هَيْتَ﴾ بفتح الهاء وضم التاء، وقرأ الباقون: ﴿هَيْتَ﴾ بفتح الهاء والتاء. وأما القراءة بكسر التاء مع فتح الهاء ﴿هَيْتَ﴾ فليست سبعية، وإنما هي قراءة ابن عباس ؓ، وابن أبي إسحاق، وابن محيصن، وأبي الأسود، وعيسى. المحرر الوجيز (٥/ ٦٤).

﴿لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾. ومنهم من جعل همَّها به من حيث مرادها، وهمه بها ليدفعها، وهذا أيضًا بعيد؛ لاختلاف سياق الكلام.

والصواب إن شاء الله: أنها همت به من حيث مرادها، وهمَّ بها كذلك، لكنه لم يعزم على ذلك، ولم يبلغ إلى ما ذُكر من حلِّ التكة وغيرها، بل كان همُّه خطرةً خطرت على قلبه لم يُطعها، ولم يتابعها، ولكنه بادر إلى التوبة والإقلاع عن تلك الخطرة حتى محاها من قلبه لما رأى برهان ربه، ولا يُقدِّح هذا في عصمة الأنبياء؛ لأن الهمَّ بالذنب ليس بذنب، ولا نقص عليه في ذلك؛ فإنه من همَّ بذنب ثم تركه كتبت له حسنة.

﴿لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ جوابه محذوف، تقديره: لولا أن رأى برهان ربه لخالطها، وإنما حذف؛ لأن قوله ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ يدلُّ عليه. وقد قيل: إن ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ هو الجواب، وهذا ضعيف؛ لأن جواب «لولا» لا يتقدَّم عليها.

واختلف في البرهان الذي رآه: فقيل: ناداه جبريل: يا يوسف تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء! وقيل: رأى يعقوب ينهاه. وقيل: تفكَّر فاستبصر. وقيل: رأى زليخا غطت وجه صنم لها حياة منه، فقال: أنا أولي أن أستحيي من الله.

﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ﴾ الكاف: في موضع نصب، متعلقة بفعل مضمر، التقدير: ثبتناه مثل ذلك الثبيت. أو في موضع رفع، تقديره: الأمر مثل ذلك.

﴿السُّوءَ وَالْبَحْشَاءَ﴾ خيانة سيده، والوقوع في الزنا.

﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ قرئ بفتح اللام حيث وقع^(١)؛ أي: الذين أخلصهم الله لطاعته. وبالكسر؛ أي: أخلصوا دينهم لله.

﴿وَاسْتَبَقَا الْبَابَ﴾ معناه: سابق كل واحد منهما صاحبه إلى الباب، فقصد هو الخروج والهروب عنها، وقصدت هي أن تردّه. فإن قيل: كيف قال هنا: ﴿الْبَابَ﴾ بالإفراد، وقد قال: ﴿وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ﴾ بالجمع؟ فالجواب: أن المراد هنا الباب البرآني الذي هو المخرج من الدار.

(١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام، وقرأ الباقون بفتحها.

﴿وَفَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ﴾ أي: قطعته من وراء، وذلك أنها قبضت في قميصه من خلفه لترده، فتخرق القميص، والقُدُّ: القطع بالطول، والقطُّ: بالعرض.

﴿وَأَلْفِيَا سَيِّدَهَا﴾ أي: وجدا زوجها عند الباب.

﴿قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ﴾ لما رأت الفضيحة عكست القضية، وادّعت أن يوسف راودها عن نفسها، فذكرت جزاء كل من فعل ذلك على العموم، ولم تصرح بذكر يوسف؛ لدخوله في العموم، وبناء على أن الذنب ثابت عليه بدعواها. و﴿مَا جَزَاءُ﴾ يحتمل أن تكون «ما»: نافية، أو استفهامية.

﴿قَالَ هِيَ رَوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي﴾ برأ نفسه من دعواها.

﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ﴾ قيل: هو ابن عمها، وقيل: كان طفلاً في المهد فتكلم. وكونه من أهلها أوجب للحجة عليها وأوثق في براءة يوسف ﷺ. وكونه لم يتكلم قط، ثم تكلم بذلك كرامة ليوسف ﷺ. والتقدير: شهد شاهد فقال، أو ضمنت الشهادة معنى القول.

﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِنْ قَبْلِ بَصَدَقَةٍ﴾ لأنها كانت تدافعه فتقذ قميصه من قبل.

﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِنْ دُبُرٍ بَكَدَبَتْ﴾ لأنها جبذته إلى نفسها حين قر منها، فعدت^(١) قميصه من دبر.

﴿بَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدٌّ مِنْ دُبُرٍ﴾ فاعل ﴿رءا﴾: زوجها، أو الشاهد.

﴿إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكِنَّ﴾ الضمير للأمر، أو لقولها: ﴿مَا جَزَاءُ﴾.

﴿يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا﴾ أي: اكتمه ولا تحدّث به، و﴿يُوسُفُ﴾ منادى حذف منه حرف النداء؛ لأنه قريب، وفي حذف الحرف إشارة إلى تقريبه وملاطفته.

﴿وَاسْتَعْمِرَ لِدُنْيَاكَ﴾ خطاب لها، وذلك من كلام زوجها، أو من كلام الشاهد.

﴿مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ جاء بلفظ التذكير، ولم يقل «من الخاطئات»؛ تغليبا للذكور.

(١) في أ، ب، هـ: «فقد».

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَيْهَا عَنِ نَفْسِهِ فذ شَعْبَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرِيهَا فِي
 ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِنًا وَهَاتَتْ كُلَّ
 وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيْنَهُنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ
 حَسْبُ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣٦﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ لَمْتُنَّيْنِي فِيهِ وَلَقَدْ
 رَوَدْتُهُ عَنِ نَفْسِهِ فاستعصمَ وَلَيْسَ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ لَيْسَجَنَّ وَلَيْكُونًا مِّنَ الصَّغِيرِينَ
 ﴿٣٧﴾ * قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ
 إِلَيْهِنَّ وَأَكْسُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٨﴾ فاستجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ ﴿٣٩﴾ ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَجُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ﴿٤٠﴾

﴿نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ﴾ أي: في مصر، وروي أنهم خمس نسوة: امرأة الساقى، وامرأة
 الخباز، وامرأة صاحب الدواب، وامرأة صاحب السجن، وامرأة الحاجب^(١).

﴿فَتَيْهَا﴾ أي: خادمها، والفتى يقال بمعنى الشاب، وبمعنى الخادم.

﴿شَعْبَهَا﴾ بلغ شغاف قلبها وهو غلافه، وقيل: السويداء منه. وقيل: الشغاف: داءٌ يصل إلى
 القلب.

﴿سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ﴾ أي: بقولهن، وسماهن مكرًا؛ لأنه كان في خفية. وقيل: كانت قد
 استكتمتهن سرها فأفشيته عليها.

﴿وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِنًا﴾ أي: أعتدت لهن ما يُتَّكأ عليه من الفرش ونحوها. وقيل: المتكأ:
 طعام. وقرئ في الشاذ: «مُتَّكًا» بسكون التاء وتنوين الكاف^(٢)، وهو الأثْرُجُ. وإعطاؤها
 السكاكين لهنَّ يدلُّ على أن الطعام كان مما يقطع بالسكاكين كالأترج، وقيل: كان لحمًا.
 ﴿وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيْنَهُنَّ﴾ أمرٌ ليوسف ﷺ، وإنما أطاعها؛ لأنه كان مملوكٌ زوجها.

(١) قاله مقاتل بن سليمان كما في تفسيره (٣٣١/٢).

(٢) قرأ بها ابن عباس ؓ، وابن عمر ؓ، ومجاهد، والجحدري، وقتادة، والضحاك، والكلبي، وأبان بن تغلب.
 المحرر الوجيز (٧٧/٥).

﴿أَكْبَرَنَّهُ﴾ أي: عظم شأنه وجماله. وقيل: معنى أكبرن: حِضَنَ، والهاء للسكت، وهذا بعيد جداً.

﴿وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ أي اشتغلن بالنظر إليه، وبُهِتْنَ من جماله حتى قَطَّعْنَ أيديهن وهنَّ لا يشعرن كما يقطع الطعام.

﴿حَشَّ لِلَّهِ﴾ معناه براءة وتنزيه؛ أي: تنزيهٌ لله وتعجب من قدرته على خلقه مثله. و«حاش» في باب الاستثناء تخفض على أنها حرف، وأجاز المبرد النصب بها على أن تكون فعلاً. وأما هنا: فقال أبو علي الفارسي: إنها فعل، والدليل على ذلك من وجهين:

أحدهما: أنها دخلت على لام الخبر وهو اللام في قوله ﴿لِلَّهِ﴾، ولا يدخل الحرف على حرف.

والآخر: أنها حذف منها الألف على قراءة الجماعة، والحروف لا يحذف منها شيء، وقرأها أبو عمرو بالألف على الأصل، وإنما تحذف من الأفعال كقولك: لم يك، ولا أدِر. والفاعل بـ ﴿حَشَّ﴾ ضمير يعود على يوسف، تقديره: بعد يوسف عن الفاحشة لخوف الله.

وقال الزمخشري: إن ﴿حَشَّ﴾ وُضِعَ موضع المصدر، كأنه قال: «تنزيهاً»، ثم قال: «الله»؛ لبيان من ينزهه، قال: وإنما حذف منه التنوين مراعاةً لأصله من الحرفية^(١).

﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ أخرجنه من البشر، وجعلنه من الملائكة؛ مبالغة في وصفه بالحسن.

﴿قَالَتْ بَدَا لِكَنَّ الَّذِي لَمْتَنِّي فِيهِ﴾ توبيخٌ لهن على اللوم^(٢).

﴿بِاسْتَعْصَمَ﴾ أي: طلب العصمة، وامتنع مما أرادت منه.

﴿أَضْبُ إِلَيْهِنَّ﴾ أي: أميل^(٣)، وكلامه هذا تضرعٌ إلى الله.

(١) انظر: الكشاف (٣١٧/٨).

(٢) من قوله: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ إلى هنا: سقط من أ، ب، ج، هـ.

(٣) في أ، ب، ج، هـ: «أميل».

﴿ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ﴾ أي: ظهر، والفاعل محذوف، تقديره: رأيي، والضمير في ﴿لَهُمْ﴾ :
 لزوجها وأهلها، أو^(١) من تشاور معه في ذلك.
 ﴿رَأَوْا آيَاتٍ﴾ أي: الأدلة على براءته.

(١) في أ، ب، د، هـ: «و».

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيِّبٌ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِنِّي أَخْضِرُ خَمْراً وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرِنِّي
 أَخْمِلُ قُبُورَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ لَا
 يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقْنِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا ۗ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي
 إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٦٧﴾ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۗ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا
 وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٨﴾ يَصْحَبِي السِّجْنِ ۗ آرَبَاتٌ مُتَّبِعُونَ
 خَيْرٌ أَمْ لِلَّهِ الْوَالِدُ الْفَهَّارُ ﴿٦٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۗ إِنْ لِحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۗ ذَلِكَ الَّذِينَ الْفَتِمَ
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ يَصْحَبِي السِّجْنِ ۗ أَمَا أَحَدُكُمَا بَيِّنَةٌ رَبِّهِ خَمْراً
 وَأَمَا الْآخَرُ بَيِّنَةٌ ۗ تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۗ فَضِي الْأَمْرِ أَلَيْسَ فِيهِ تَسْتَبْتِينَ ﴿٧١﴾ * وَقَالَ
 لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۗ فَأَنْبِئْهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ۗ فَلَبِثَ فِي
 السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٧٢﴾

﴿٦٦﴾ ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيِّبٌ﴾ أي: شابان، وقبل هذا محذوف لا بد منه، وهو: فسجنوه.
 وكان يوسف عليه السلام قد قال لأهل السجن: إني أعبرُ الرؤيا، فلذلك سأله الفتيان عن منامهما.
 وقيل: إنهما استعملاهما ليُجرِّباه، وقيل: رأيا ذلك حقاً.

﴿أَخْضِرُ خَمْراً﴾ قيل فيه: سمى العنب خمرًا بما يؤول إليه، وقيل: هي لغة.

﴿إِنَّا نَرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ قيل: معناه: في تأويل الرؤيا، وقيل: إحسانه إلى أهل السجن.

﴿قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقْنِيهِ﴾ الآية؛ تقتضي أنه وصف لهما نفسه بكثرة العلم؛
 ليجعل ذلك وُصلةً إلى دعائهما لتوحيد الله. وفيها وجهان:

أحدهما: أنه قال: إنه يخبرهما بكل ما يأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيهما، وذلك
 من الإخبار بالغيوب الذي هو معجزةٌ للأنبياء.

والآخر: أنه قال: لا يأتيكما طعام في المنام إلا أخبرتكما بتأويله قبل أن يظهر تأويله في الدنيا.

﴿ذَلِكَ مَا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ رُوي أنهما قالا له: من أين لك هذا العلم وأنت لست بكاهن ولا منجم؟ فقال: ﴿ذَلِكَ مَا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾.

﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْكَلَامَ تَعْلِيلًا لِمَا قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿عَلَّمَنِي رَبِّي﴾، أَوْ يَكُونَ اسْتِثْنَاءً.

﴿٣٩﴾ ﴿يَصْحَبِي السِّجْنِ﴾ نَسَبَهُمَا إِلَى السِّجْنِ: إِمَّا لِأَنَّهُمَا سَكَنَاهُ، أَوْ لِأَنَّهُمَا صَحَبَاهُ فِي السِّجْنِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: يَا صَاحِبِي فِي السِّجْنِ.

﴿أَرْبَابٌ مُّتَّبِعُونَ خَيْرٌ﴾ الْآيَةُ؛ دَعَاهُمَا إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ، وَأَقَامَ عَلَيْهِمَا الْحُجَّةَ؛ رَغْبَةً فِي إِيمَانِهِمَا.

﴿٤٠﴾ ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً﴾ أَوْقَعَ الْأَسْمَاءَ هُنَا مَوْقِعَ الْمَسْمِيَّاتِ، وَالْمَعْنَى: سَمِيتُمْ آلِهَةً مَا لَا يَسْتَحِقُّ الْإِلَهِيَّةَ، ثُمَّ عَبَدْتُمُوهَا^(١).

﴿مِن سُلْطٰنٍ﴾ أَي: حُجَّةٌ وَبِرْهَانٌ.

﴿٤١﴾ ﴿يَسْفِي رَبَّهُ﴾ يَعْنِي: الْمَلِكُ.

﴿٤٢﴾ ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا﴾ الظَّنُّ هُنَا يَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْيَقِينِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَضِي الْأَمْرُ﴾ يَقْتَضِي ذَلِكَ. أَوْ يَكُونَ عَلَى بَابِهِ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الرَّؤْيَا ظَنٌّ.

﴿أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ أَي: عِنْدَ الْمَلِكِ.

﴿بِأَنبِيءِ الشَّيْطٰنِ ذَكَرَ رَبَّهُ﴾ قِيلَ: الضَّمِيرُ لِيُوسُفَ ﷺ؛ أَي: نَسِيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنْ

يَذْكُرَ اللَّهَ، وَرَجَا غَيْرَهُ، فَعَاقَبَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ لَبِثَ فِي السِّجْنِ. وَقِيلَ: الضَّمِيرُ لِلَّذِي نَجَا

مِنْهُمَا، وَهُوَ السَّاقِي؛ أَي: نَسِيَ ذَكَرَ يُوسُفَ عِنْدَ رَبِّهِ، فَأَضَافَ الذِّكْرَ إِلَى رَبِّهِ؛ إِذْ هُوَ عِنْدَهُ،

وَالرَّبُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ: الْمَلِكُ.

﴿بِضْعَ سِنِينَ﴾ الْبِضْعُ: مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ، وَقِيلَ: إِلَى التَّسْعَةِ، وَقِيلَ: إِلَى السَّبْعَةِ.

وَرُوي أَنَّ يُوسُفَ ﷺ سُجِنَ خَمْسَ سِنِينَ أَوَّلًا، ثُمَّ سَجِنَ بَعْدَ قَوْلِهِ ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ^(٢).

(١) فِي ب: «تَسَمِيَّتُهُمْ آلِهَةً مَا لَا يَسْتَحِقُّ الْإِلَهِيَّةَ، ثُمَّ عَبَدُوهَا».

(٢) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَرْدُويَه كَمَا فِي الدَّر الْمَشْهُور (٨/٢٦١) عَنِ الْكَلْبِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جَدًّا.

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ
 وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ أفتونيه في رؤيتي إن كنتم للرؤيا تعبرون ﴿١٥﴾ قَالُوا أَضَعَتْ
 أَحْلَمَ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَلَمِينَ ﴿١٦﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا
 أُنْتَبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿١٧﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ
 سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾
 قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ
 يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ يَأْتِي
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٢١﴾

﴿١٥﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ﴾ هو ملك مصر الذي كان العزيز خادماً له، واسمه رِيَّان بن الوليد،
 وقيل: مصعب بن الريان، وكان من الفراعنة. وقيل: إنه فرعون موسى، عُمُر أربع مئة سنة
 حتى أدرك موسى ﷺ، وذلك بعيد.

﴿إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ﴾ يعني: في المنام.

﴿عِجَافٌ﴾ أي: ضعافٌ في غاية الهزال.

﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ﴾ خطابٌ لجلسائه وأهل دولته.

﴿لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾ أي: تعرفون تأويلها، يقال: عبرتُ الرؤيا بتخفيف الباء، وأنكر بعضهم
 التشديد، وهو مسموعٌ من العرب. وأدخلت اللام على المفعول به لِمَّا تقدَّم على الفعل.

﴿١٦﴾ قَالُوا أَضَعَتْ أَحْلَمَ﴾ أي: تخاليطها وأباطيلها، وما يكون منها من حديث نفسٍ
 ووسوسة شيطانٍ بحيث لا يُعبرُ. وأصل الأضغاث: ما جُمع من أخلاط النبات، واحده:
 ضغثٌ. فإن قيل: لم قال ﴿أَضَعَتْ أَحْلَمَ﴾ بالجمع، وإنما كانت رؤيا واحدة؟
 فالجواب: أن هذا كقولهم: «فلان يركب الخيل»، وإن ركب فرساً واحداً.

﴿وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَلَمِينَ﴾ إمَّا أن يريدوا: تأويل الأحلام الباطلة، أو تأويل الأحلام
 على الإطلاق، وهو الأظهر.

﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا﴾ هو ساقى الملك.

﴿وَأَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ أي: بعد حين.

﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ﴾ يُقَدَّرُ قَبْلَهُ مَحْذُوفٌ لَا بَدَّ مِنْهُ، وَهُوَ: فَأَرْسَلُوهُ فَقَالَ: يَا يُوسُفُ. وَسَمَّاهُ صَدِيقًا؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ جَرَّبَ صِدْقَهُ فِي تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا وَغَيْرِهَا، وَالصِّدِّيقُ مَبَالِغَةٌ فِي الصِّدْقِ.

﴿أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ﴾ أي: فيمن رأى سبع بقرات، وكان الملك قد رأى سبع بقرات سمان أكلتهن سبع عجاف، فتعجب كيف غلبتهن؟ وكيف وسعت في بطونهن؟ ورأى سبع سنبلات خضر، وقد التفت بها سبع يابسات، حتى غطت خضرتها.

﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ﴾ هذا تعبير الرؤيا، وذلك أنه عبر البقرات السمان بسبع سنين مخصبة، وعبر البقرات العجاف بسبع سنين مجذبة، وكذلك السنبلات الخضر واليابسة. ﴿دَابَّاءٌ﴾ بسكون الهمزة وفتحها^(١)، مصدر دأب على العمل: إذا داوم عليه، وهو مصدر في موضع الحال.

﴿فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ﴾ هذا رأي أرشدهم يوسف ﷺ إليه، وذلك أن أرض مصر لا يبقى فيها الطعام عامين، فعلمهم حيلة يبقى بها من السنين المخصبة إلى السنين المجذبة، وهي أن يتركوه في سنبله غير مدروس^(٢)، فإن الحبة إذا بقيت في غشائها انحفظت.

﴿إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ﴾ أي: لا تدرسوا منه إلا ما يحتاج للأكل خاصة.

﴿سَبْعَ شِدَادٍ﴾ يعني: سبع سنين ذات شدة وجوع.

﴿يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ﴾ أي: تأكلون فيهن ما اخترنتم من الطعام في سنبله، وأسند الأكل إلى السنين مجازًا.

(١) قرأ حفص عن عاصم بفتح الهمزة، وقرأ الباقون بإسكانها.

(٢) درس الحنطة دراسًا: إذا داسها. لسان العرب (٧/٣٨٢).

﴿مِمَّا تُخْصِنُونَ﴾ أي: تُخْرِزُونَ^(١) وتُخَبِّتُونَ.

﴿ثُمَّ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ﴾ هذا زيادة على ما تقتضيه الرؤيا، وهو الإخبار بالعام الثامن.

﴿يَعَاثُ النَّاسُ﴾ يحتمل أن يكون من الغيث؛ أي: يُمَطَّرُونَ، أو من الغوث؛ أي: يَفْرَجُ اللهُ عَنْهُمْ.

﴿وَبِهِ يَعْصِرُونَ﴾ أي: يعصرون الزيتون والعنب والسَّمْسَمَ وغير ذلك مما يعصر.

(١) في د: «تخزنون».

وَقَالَ الْمَلِكُ إِيْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ بِسَأَلِهِ مَا بَالَ النِّسْوَةِ الَّتِي
 قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿١٠٨﴾ قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَاوَدْتَنِّي يُوسُفَ عَنِ نَفْسِهِ
 فَلَنْ حَشَّ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ فَقَالَتْ إِمْرَأَتُ الْعَزِيزِ إِنَّنِي خَشِصْتُ الْحَقَّ أَنَا
 رَاوَدْتُهُ عَنِ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٩﴾ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا
 يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿١١٠﴾ * وَمَا أَكْبَرَتْ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ
 رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١١﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ إِيْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ
 الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿١١٢﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿١١٣﴾
 وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوهُ مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا
 نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٤﴾ وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١١٥﴾

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِيْتُونِي بِهِ﴾ قبل هذا محذوف، وهو: فرجع الرسول إلى الملك فقصص عليه مقالة يوسف عليه السلام، فرأى علمه وعقله، فقال: ﴿إِيْتُونِي بِهِ﴾.

﴿قَالَ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ بِسَأَلِهِ﴾ لما أمر الملك بإخراج يوسف من السجن وإتيانه إليه، أراد يوسف أن يبرئ نفسه مما نُسب إليه من مراودة امرأة العزيز عن نفسها، وأن يُعلم الملك وغيره أنه سُجن ظلماً، فذكر طرفاً من قصته لينظر الملك فيها فيتبين له الأمر، وكان هذا الفعل من يوسف صبراً وحلماً؛ إذ لم يُجب إلى الخروج من السجن ساعة دُعِيَ إلى ذلك بعد طول المدّة، ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة العزيز؛ رعيًا لِدِمَامِ زوجها وستراً لها، بل ذكر النسوة اللَّاتي قَطَّعن أَيْدِيَهُنَّ.

﴿قَالَ مَا خَطْبُكَ﴾ الآية؛ جمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهنّ، فسألهنّ عن قصة يوسف، وأسند المراودة إلى جميعهنّ؛ لأنه لم يكن عنده علم بأن امرأة العزيز هي التي راودته وحدها.

﴿فَلَنْ حَشَّ لِلَّهِ﴾ تبرئة ليوسف عليه السلام، أو تبرئة لأنفسهن من مراودته، وتكون تبرئة يوسف عليه السلام بقولهن: ﴿مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾.

﴿إِنِّي خَشِصْتُ الْحَقَّ﴾ أي: تبين وظهر، ثم اعترفت على نفسها بالحق.

﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾ قيل: إنه من كلام امرأة العزيز متصلاً بما قبله، والضمير في ﴿لِيَعْلَمَ﴾ و﴿أَخُنْهُ﴾ على هذا ليوسف ﷺ؛ أي: ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال غيبته، والإشارة بـ﴿ذَلِكَ﴾ إلى توبتها وإقرارها. وقيل: إنه من كلام يوسف ﷺ، فالضمير للعزيز؛ أي: لم أخنه في زوجته في غيبته، بل تعففتُ عنها، والإشارة بـ﴿ذَلِكَ﴾ إلى توقفه عن الخروج من السجن حتى تظهر براءته.

﴿وَمَا ابْتَرَيْتُ نَفْسِي﴾ اختلف أيضاً هل هو من كلام امرأة العزيز، أو من كلام يوسف ﷺ؟ فإن كان من كلامها: فهو اعترافٌ بعد الاعتراف. وإن كان من كلامه: فهو اعترافٌ بما همَّ به على وجه خطوره على قلبه، لا على وجه العزم والقصد، أو قاله في عموم الأحوال على وجه التواضع.

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ النفس هنا للجنس، والنفوس ثلاثة أنواع: أمانة بالسوء، ولؤامة؛ وهي التي تلوم صاحبها، ومطمئنة.

﴿الْأَمَّا رَجِمَ رَبِّي﴾ استثناء من ﴿النَّفْسِ﴾؛ إذ هي بمعنى النفوس، أي: إلا النفس المرحومة وهي المطمئنة، فد«ما» على هذا بمعنى الذي. ويحتمل أن تكون ظرفية؛ أي: إلا حين رحمة الله.

﴿أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي﴾ أي: أجعله خاصتي وخلصتي، قال أولاً: ﴿إِيْتُونِي بِهِ﴾، فلما تبين له حاله قال: ﴿إِيْتُونِي بِهِ﴾ استخْلِصُهُ لِنَفْسِي.

﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ أي: لما رأى حُسن كلامه وعرف وفور عقله وعلمه قال له: ﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾، والمكين: من التمكن، والأمين: من الأمانة.

﴿فَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ لما فهم يوسف ﷺ من الملك أنه يريد تصريحه والاستعانة به قال له ذلك، وإنما طلب منه الولاية رغبةً منه في العدل وإقامة الحق والإحسان، وكان هذا الملك كافراً.

ويُستدلُّ بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يُصلح بعض الأحوال. وقيل: إن الملك أسلم.

وأراد بقوله: ﴿حَزَائِبِ الْأَرْضِ﴾: أرض مصر؛ إذ لم يكن للملك غيرها، والخزائن: كل ما يختزن من طعام ومال وغير ذلك.

﴿إِنِّي حَمِيْظٌ عَلِيْمٌ﴾ صفتان تعم^(١) وجوه المعرفة والضبط للخزائن. وقيل: حفيظٌ للحساب، عليمٌ بالألسن، واللفظ أعم من ذلك. ويُسْتَدَلُّ بذلك على أنه يجوز للرجل أن يعرف بنفسه ويمدح نفسه بالحق إذا جهل أمره، وإذا^(٢) كان في ذلك فائدة.

﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ الإشارة بـ«ذلك» إلى ما تقدّم من جميل صنع الله به. ورُوي أن الملك ولّاه في موضع العزيز، وأسند إليه جميع الأمور حتى تغلب على أمره، وأن امرأة العزيز شاخت وافتقرت، فتزوجها يوسف عليه السلام ودعا الله، فردّها عليها جمالها وشبابها، وأنه باع من أهل مصر في أعوام القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولى حتى لم يبق لهم شيء منها، ثم بالحلي، ثم بالدواب، ثم بالضّياع والعقار، ثم برقابهم حتى تملّكهم جميعاً، ثم أعتقهم وردّ عليهم أملاكهم.

﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ﴾ الرحمة هنا: يراد بها في الدنيا، وكذلك الأجر في قوله: ﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾؛ بدليل قوله بعد ذلك: ﴿وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾، فأخبر تعالى أن رحمته في الدنيا يصيب بها من يشاء من مؤمن وكافر ومطيع وعاص، وأن المحسن لا بدّ له من أجره في الدنيا، فالأول: في المشيئة، والثاني: واقعٌ لا محالة، ثم أخبر أن أجر الآخرة خيرٌ من ذلك كلّهُ للذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الآية إشارةٌ إلى أن يوسف عليه السلام جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة.

(١) في هامش أ: «تعمان».

(٢) في أ، هـ: «أو إذا».

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿١٠٦﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ قَالَ
 أَيَّتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَرْوِي الْأَنْهَارَ وَالْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُحْسِنُونَ الْعِلْمَ ﴿١٠٧﴾
 وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿١٠٨﴾ وَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونِي ﴿١٠٩﴾ قَالُوا سَنُرْوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَبَاطِلُونَ ﴿١١٠﴾
 وَقَالَ لِمَتِّي إِنَّهُمْ يَكْتُمُونَ عَلَيَّ خَيْرًا أَن أَرْسِلَ لَهُم بِرِجَالٍ مُّجْرِمِينَ لَعَلَّهُمْ يُعْذِرُونَ ﴿١١١﴾ فَإِن لَّمْ يَأْتُواكُم بِبُرْهَانٍ كَبِيرٍ
 وَلَا يَأْتِيَكُمُ الْيَقِينُ لَئِن لَّمْ يَآتُواكُم بِبُرْهَانٍ كَبِيرٍ لَّيْسَ لَكُم مِّنْ عِنْدِي حِسَابٌ وَتُجْرَبُونَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا لَعَلَّكُمْ
 أَهْلُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن مُّطَرَّاتٍ فَسُيِّرُوا وَيُرْسَلُونَ ﴿١١٣﴾ وَقَالَ يُوسُفُ إِنِّي أَنَا أَخِيكُمْ
 فَلِمَ تَقْرَبُونِي قَالُوا لَعَلَّكَ كَاذِبٌ سَاحِرٌ جَدِيدٌ ﴿١١٤﴾ إِنَّا لَنَجْعَلُكَ أَهْلًا لِلْيَقِينِ ﴿١١٥﴾ قَالُوا
 إِنَّا نَحْنُ آلُ يَاقَانَ فَلِمَ لَمْ تُخَبِّرْنَا بِلِقَائِكُمْ عَادًا لَّئِن لَّمْ يَكُن لَّكُم بَأْسٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا لَمَلَّمْنَا
 بَدَلَ مَا نَمْنَعُكُم وَاللَّيْلِ أَهْلُكُمْ وَمَا كُنَّا بِعَدْوٍ أَعَدَّةً لَّهُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُم بِآيَاتِنَا إِحْسَابٌ
 إِلَّا مَا حِطُّوا بِهِمْ فَانظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي مُوَيْثِقٍ أَن يُخَافُ رَبَّهُ فِي الرِّجَالِ وَالرِّجَالُ مَخَافَتُهُ كَذِبٌ
 ﴿١١٦﴾ قَالُوا إِنَّا نَحْنُ آلُ يَاقَانَ فَلِمَ لَمْ تُخَبِّرْنَا بِلِقَائِكُمْ عَادًا لَّئِن لَّمْ يَكُن لَّكُم بَأْسٌ مِّنْ
 عِنْدِ رَبِّنَا لَمَلَّمْنَا بَدَلَ مَا نَمْنَعُكُم وَاللَّيْلِ أَهْلُكُمْ وَمَا كُنَّا بِعَدْوٍ أَعَدَّةً لَّهُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ
 بِآيَاتِنَا إِحْسَابٌ إِلَّا مَا حِطُّوا بِهِمْ فَانظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي مُوَيْثِقٍ أَن يُخَافُ رَبَّهُ فِي الرِّجَالِ
 وَالرِّجَالُ مَخَافَتُهُ كَذِبٌ ﴿١١٧﴾ قَالُوا إِنَّا نَحْنُ آلُ يَاقَانَ فَلِمَ لَمْ تُخَبِّرْنَا بِلِقَائِكُمْ عَادًا
 لَّئِن لَّمْ يَكُن لَّكُم بَأْسٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا لَمَلَّمْنَا بَدَلَ مَا نَمْنَعُكُم وَاللَّيْلِ أَهْلُكُمْ وَمَا
 كُنَّا بِعَدْوٍ أَعَدَّةً لَّهُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ بِآيَاتِنَا إِحْسَابٌ إِلَّا مَا حِطُّوا بِهِمْ فَانظُرْ إِلَىٰ
 عَلِيِّ بْنِ أَبِي مُوَيْثِقٍ أَن يُخَافُ رَبَّهُ فِي الرِّجَالِ وَالرِّجَالُ مَخَافَتُهُ كَذِبٌ ﴿١١٨﴾

﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ﴾ كان سبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم، فخرجوا إلى مصر ليشتروا بها من الطعام الذي ادخره يوسف ﷺ.

﴿فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ إنما أنكروه لبعد العهد به وتغير سنه، أو لأنه كان مثلثاً. وروي أنهم دخلوا عليه وهو على^(١) هيئة عظيمة من الملك، وأنه سألهم عن أحوالهم، وأخبروه أنهم تركوا أخا لهم (عند أبيهم)^(٢)، فحينئذ قال لهم: ﴿أَيَّتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ﴾، وهو بنيامين شقيق يوسف ﷺ.

(١) في د: «في».

(٢) لم ترد في أ، ج، هـ.

﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ﴾ الجهاز: ما يحتاج إليه المسافر من زاد وغيره، والمراد به هنا: الطعام الذي باع منهم.

﴿خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ أي: المضيفين.

﴿وَأَنَّا لَبَعْلُونَ﴾ أي: نفعل ذلك لا محالة.

﴿وَقَالَ لِمَتَيْتِي﴾ جمع فتى، وهو الخادم سواء كان حراً أو عبداً.

﴿اجْعَلُوا بِضَعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ﴾ أمر أن يجعلوا البضاعة التي اشتروا منه بها الطعام في أوعيتهم.

﴿لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا﴾ أي: لعلهم يعرفون اليد والكرامة في ردّ البضاعة إليهم، وليس الضمير للبضاعة.

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي: لعل معرفتهم بها تدعوهم إلى الرجوع، وقصد بردّ البضاعة إليهم مع الطعام استئلافهم بالإحسان إليهم.

﴿مَنْعَ مِمَّا أَلْكَيْلُ﴾ إشارة إلى قوله: ﴿فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِءَ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي﴾، فهو خوف من المنع في المستقبل.

﴿تَكْتَلُ﴾ وزنه نَفْتَعِلُ من الكيل.

﴿مَا تَبْغِي﴾ ﴿مَا﴾ استفهامية، و﴿تَبْغِي﴾ بمعنى: نطلب، والمعنى: أي شيء نطلبه بعد هذه الكرامة، وهي ردّ البضاعة مع الطعام؟ ويحتمل أن تكون ﴿مَا﴾ نافية، و﴿تَبْغِي﴾ من البغي؛ أي: لا نتعدى على أخينا ولا نكذب على الملك.

﴿وَنَمِيرُ أَهْلَنَا﴾ أي: نسوق لهم الطعام.

﴿وَنَزِدَادُ كَيْلِ بَعِيرٍ﴾ يريدون بَعِيرَ أخيه؛ إذ كان يوسف لا يعطي إلا كيل بغير من الطعام لإنسان، فأعطاهم عشرة أبعرة، ومنعهم الحادي عشر؛ لغيبة صاحبه حتى يأتي، والبعير: الجمل.

﴿ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾ إن كانت الإشارة إلى الأحمال فالمعنى: أنها قليلة لا تكفيهم حتى يضاف إليها كيل بعير. وإن كانت الإشارة إلى ﴿كَيْلٌ بَعِيرٌ﴾ فالمعنى: أنه يسير على يوسف؛ أي: قليل عنده أو سهل عليه، فلا يمنعهم منه.

﴿حَتَّىٰ تُوْتُوهُ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ﴾ أراد أن يحلفوا له، و﴿لَتَأْتَيْنِي﴾ جواب اليمين.

﴿إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ﴾ إلا أن تغلبوا، فلا تطيقون الإتيان به.

﴿وَقَالَ يَبْنَئِي لَأَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ﴾ خاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين؛ إذ كانوا أهل جمالٍ وهيئة.

﴿مَا كَانَ يُغْنِيهِ عَنْهُمْ﴾ جواب ﴿لَمَّا﴾، والمعنى: أن ذلك لا يدفع ما قضى الله.

﴿إِلَّا حَاجَةً﴾ استثناءً منقطع، والحاجة هنا: هي شفقتة عليهم ووصيته لهم.

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ بَلَّمَا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتَهَا الْعِزُّ إِنَّكُمْ لَسَّرِفُونَ ﴿١٧﴾ قَالُوا وَأَنْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْعَدُونَ ﴿١٨﴾ قَالُوا نَفْعِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿١٩﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِفِينَ ﴿٢٠﴾ قَالُوا بِمَا جَزَّؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا جَزَّؤُهُ مِنْ وَجْدٍ فِي رَحْلِهِ بِهِ هُوَ جَزَّؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٢﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ فَبَلَّ وَعَاءَ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣﴾ * قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ بِقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَيِّدْهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٢٤﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنًا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَطَلِمُونَ ﴿٢٦﴾

﴿١٦﴾ ﴿ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ﴾ أي: ضمّه.

﴿قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ﴾ أخبره بأنه أخوه، واستكتمه ذلك.

﴿فَلَا تَبْتَئِسْ﴾ أي: لا تحزن؛ وهو من البؤس.

﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ الضمير لإخوة يوسف، ويعني: ما فعلوا بيوسف وأخيه. ويحتمل أن يكون لفتيانه؛ أي: لا تبال بما تراه من تحيُّلي في أخذك.

﴿٧﴾ ﴿جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾ السِّقَايَةُ هي الصُّوَاعُ، وهو إناءٌ يُشْرَبُ به الملك، ويكال به الطعام، وكان من فضة، وقيل: من ذهب. وقصد بجعله في رحل أخيه أن يحتال على إمساكه معه؛ إذ كان شرع يعقوب أن من سرق استعبده المسروق له.

﴿ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ﴾ أي: نادى منادٍ.

﴿أَيَّتَهَا الْعِزُّ﴾ أي: أيتها الرفقة.

﴿إِنَّكُمْ لَسَّرِفُونَ﴾ خطابٌ لإخوة يوسف، وإنما استحل أن يرميهم بالسرقة؛ لما في ذلك

من المصلحة من إمساك أخيه. وقيل: إن حافظ السقاية نادى: إنكم لسارقون، بغير أمر يوسف، وهذا بعيد؛ لتفتيش الأوعية.

﴿وَلَمَسَ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ أَيْ: لَمَسَ جَبْرَهُ﴾^(١) وردّه حِمْلُ بَعِيرٍ مِنْ طَعَامِ عَلِيٍّ وَجْهَ الْجُعْلِ.

﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ أنا ضامنٌ لحمل البعير لمن ردّ الصواع، وهذا من كلام المنادي.

﴿٧٦﴾ ﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ﴾ استشهدوا بعلمهم؛ لما ظهر لهم من ديانتهم في دخولهم أرضهم، حتى كانوا يجعلون الأكمة في أفواه إبلهم؛ لئلا تنال زروع الناس.

﴿٧٧﴾ ﴿قَالُوا مِمَّا جَزَّؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ أي: قال فتیان يوسف: ما جزاء آخذ الصواع إن كنتم كاذبين في قولكم: ﴿وَمَا كُنَّا سَرَفِينَ﴾، فالضمير في قوله: ﴿جَزَّؤُهُ﴾ يعود على الآخذ المفهوم من الكلام.

﴿٧٨﴾ ﴿قَالُوا جَزَّؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ بِهِ جَزَّؤُهُ﴾ المعنى: أن إخوة يوسف أفتوا فيما سئلوا عنه فقالوا: جزاء السارق أن يُستعبد، ويُؤخذ في السرقة.

وأما الإعراب فيحتمل وجهين:

الأول: أن يكون ﴿جَزَّؤُهُ﴾ الأول مبتدأ، و﴿مَنْ﴾ مبتدأ وهي شرطية أو موصولة، وخبرها ﴿بِهِ جَزَّؤُهُ﴾، والجملة خبر ﴿جَزَّؤُهُ﴾ الأول.

والوجه الثاني: أن يكون ﴿مَنْ﴾ خبر المبتدأ الأول على حذف مضاف، وتقديره: جزاؤه أخذ من وُجد في رحله، وتمّ الكلام، ثم قال: ﴿بِهِ جَزَّؤُهُ﴾؛ أي: هذا الحكم جزاؤه.

﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ من كلام إخوة يوسف؛ أي: هذا حكمنا في السراق. وقد كان هذا الحكم في أول الإسلام، ثم نسخ بقطع الأيدي^(٢).

(١) أي: ردّه.

(٢) قال ابن عطية في المحرر الوجيز (٥/١٢٣): «وحتى بعض الناس أن هذا الحكم كان في أول الإسلام ثم نُسخ بالقطع، وهذا ضعيف، ما كان قط فيما علمت.»

﴿بَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ﴾ هذا تمكينٌ للحيلة، ورفعٌ للتُّهْمَة. ﴿ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ رِيعِ أَخِيهِ﴾ ليصحَّ له بذلك إمساكه معه، وإنما أتت الصواع في هذا الموضوع؛ لأنه سقاية، أو لأن الصواع يذكر ويؤنث. ﴿كَذَلِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ﴾ أي: صنعنا له هذا الصُّنْع. ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ أي: في شُرْعِهِ أو عاداته؛ لأنه إنما كان جزاء السارق عنده أن يُضْرَبَ ويُضَعَفَ عليه الغرم، ولكن حَكَمَ في هذه القضية بحكم آل يعقوب. ﴿تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ﴾ يعني: الرِّفْعَة بالعلم؛ بدليل ما بعده. ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ أي: فوق كل عالم من هو أعلم منه من البشر، أو الله ﷻ. ﴿فَالْوَا إِنْ يَسْرِقْ بِقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ الضمير في ﴿فَالْوَا﴾ لإخوة يوسف، وأشاروا إلى يوسف ﷺ، ومعنى كلامهم: إن يسرق بنيامين فقد سرق أخوه يوسف من قبل؛ فهذا الأمر إنما صدر من ابني راحيل^(١)، لا مِنَّا، وقصدوا بذلك دفع المعرَّة عن أنفسهم، ورموا بها يوسف وشقيقه.

واختلف في السرقة التي رموا بها يوسف ﷺ على ثلاثة أقوال:

الأول: أن عمته ربته، فأراد والده أن يأخذه منها، وكانت تحبه ولا تصبر عنه، فجعلت عليه منطقة لها، ثم قالت: إنه أخذها، فاستعبده بذلك، وبقي عندها إلى أن ماتت. والثاني: أنه أخذ صنماً لجده والديه فكسره.

والثالث: أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ويعطيه المساكين.

﴿بَأَسْرَهَا يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ﴾ قال الزمخشري: الضمير للجمله التي بعد ذلك؛ وهي قوله: ﴿أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا﴾، والمعنى: قال في نفسه: ﴿أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا﴾^(٢). وقال ابن عطية: الضمير للحزاة التي وجد في نفسه من قولهم: ﴿بَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾، أسر كراهية مقاتلتهم،

(١) راحيل: اسم أم يوسف وبنيامين.

(٢) انظر: الكشاف (٨/٤٠١-٤٠٣).

ثم جاهرهم بقوله: ﴿أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا﴾؛ أي: لسوء أفعالكم^(١).
 ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ إشارة إلى كذبهم فيما وصفوه به من السرقة.
 ﴿إِنَّ لَهُرَ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا﴾ استعطاف، وكانوا قد أعلموه بشدة محبة أبيه فيه.
 ﴿فَخَذَ أَحَدُنَا مَكَانَتَهُ﴾ على وجه: الضمان، أو^(٢) الاسترهان، أو الاستعباد، وهذا هو
 الأظهر؛ لقوله: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَلَعْنَا عِنْدَهُ﴾.
 ﴿مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: أحسنت إلينا فيما فعلت معنا قبل، أو على الإطلاق.

(١) انظر: المحرر الوجيز (٥/١٢٦).

(٢) في ب: «و».

بَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ رَبِّ أَلَمْ نَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا بَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٥٠﴾ اِرْجِعُوا إِلَيَّ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَاطِينَ ﴿١٥١﴾ وَسئِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ رَبُّكُمْ أَنْفُسَكُمْ رَبِّ أَمْرًا بَصِيرًا جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٥٣﴾ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَهْبِي عَلَى يُوسُفَ وَأَبِيصَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزَنِ بِهِوَ كَظِيمٌ ﴿١٥٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُونَ تَذَكَّرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿١٥٥﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٥٦﴾ يَبْنِي إِذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٥٧﴾ *بَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلْنَا الضَّرَّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُرْجِيَّةٍ يَا أُوْبُ لَنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿١٥٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا بَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿١٥٩﴾ قَالُوا أَنْتَ لَأَنْتَ يُوسُفَ قَالَ أَنَا يُوسُفَ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦٠﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ائْتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِبِينَ ﴿١٦١﴾ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ أَيُّومَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٦٢﴾ إِذْهَبُوا بِقَمِيصِهِ هَذَا بَأْلَفُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَاتُّوْنِي بِأَهْلِكُمْ رَبِّ اجْمَعِينَ ﴿١٦٣﴾

﴿١٥٠﴾ اسْتَيْسَسُوا: أي: يتسوا.

﴿١٥١﴾ خَلَصُوا نَجِيًّا: أي: انفردوا عن غيرهم يناجي بعضهم بعضًا. والنجي: يكون: بمعنى المناجي، ومصدرًا.

﴿١٥٢﴾ قَالَ كَبِيرُهُمْ: قيل: كبيرهم في السن؛ وهو روبيل. وقيل: كبيرهم في الرأي؛ وهو شمعون، وقيل: يهوذا.

﴿١٥٣﴾ وَمِنْ قَبْلُ مَا بَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ: تحتمل ﴿مَا﴾ وجوها:

الأول: أن تكون زائدة^(١).

والثاني: أن تكون مصدرية، ومحلها الرفع بالابتداء^(٢)، وتقديره: وقع من قبل^(٣) تفريطكم في يوسف.

والثالث: أن تكون موصولة^(٤)، ومحلها أيضاً الرفع كذلك. والأول أظهر.

﴿بَلَّغَ آدْرَجَ الْأَرْضَ﴾ يريد: الموضع الذي وقعت فيه القصة.

﴿إِزْجِعُوا إِلَيَّ أَبِيكُمْ﴾ من قول كبيرهم، وقيل: من قول يوسف ﷺ، وهذا بعيد.

﴿إِنَّ إِبْنَكُ سَرَقَ﴾ قرأ الجمهور بفتح السين والراء. وروي عن الكسائي «سَرَّقَ» بضم السين وكسر الراء وتشديدها^(٥)؛ أي: نُسِبَتْ له السرقة.

﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا﴾ أي: قولنا لك: ﴿إِنَّ إِبْنَكُ سَرَقَ﴾ إنما هي شهادة بما علمنا من ظاهر ما جرى.

﴿وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَاطِينَ﴾ أي: لا نعلم الغيب هل ذلك حقٌّ في نفس الأمر، أم لا؛ إذ يمكن أن دُسَّ الصُّوَاعُ في رحله من غير علمه. وقال الزمخشري: المعنى: ما شهدنا إلا بما علمنا من سرقة وتيقناه؛ لأن الصُّوَاعَ استُخْرِجَ من وعائه، ﴿وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَاطِينَ﴾ أي: ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق^(٦). وقراءة ﴿سَرَقَ﴾ بالفتح تعضد قول الزمخشري، والقراءة بالضم تعضد القول الأول.

(١) أي: صلة، لا موضع لها من الإعراب، أي: ومن قبل هذا قَصَرْتُمْ في شأن يوسف. المحرر الوجيز (١٣/٥)، والكشاف (٤٠٨/٨).

(٢) وخبرها الظرف، وهو ﴿من قبل﴾. الكشاف (٤٠٨/٨).

(٣) في هامش ب زيادة «هذا».

(٤) أي: ومن قبل هذا ما فَرَطْتُمُوهُ في حق يوسف. الكشاف (٤٠٩/٨).

(٥) ذكرها في المحرر الوجيز (١٣١/٥)، قال: «قرأ ابن عباس ﷺ وأبو رزين: (سَرَّقَ).. ورويت هذه القراءة عن الكسائي». اهـ. ولم يذكرها ابن مجاهد في كتابه: السبعة في القراءات.

(٦) انظر: الكشاف (٤١٠/٨).

﴿وَسئِلِ الْقَرْيَةَ﴾ تقديره: واسأل أهل القرية، وكذلك: أهل العير؛ يعنون الرُّفقة، هذا قول الجمهور. وقيل: المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها، ولا يبعد أن تخبره الجمادات؛ لأنه نبيٌّ. والأول أظهر وأشهر على أنه مجاز. والقرية هنا: هي مصر.

﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ﴾ قبله محذوف تقديره: فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له هذا الكلام، فقال: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ﴾ الآية.

﴿بِهِمْ جَمِيعاً﴾ يعني: يوسف، وأخاه بنيامين، وأخاهم الكبير الذي قال: لن أبرح الأرض.

﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ لما لم يصدقهم أعرض عنهم، ورجع إلى التأسف.

﴿وَقَالَ يَا سَهْبَى عَلَى يَوْسَفَ﴾ تأسف على يوسف ﷺ، دون أخيه الثاني والثالث الذاهبين؛ لأن حُزنه عليه كان أشد؛ لإفراط محبته، ولأن مصيبتَه كانت السابقة.

﴿وَأَبْيَضَتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزَنِ﴾ أي: من البكاء الذي هو ثمرة الحزن، فقيل: إنه عمي، وقيل: إنه كان يدرك إدراكاً ضعيفاً. وروي عن النبي ﷺ: أن يعقوب حزن حُزن سبعين ثكلى، وأُعطي أجر مئة شهيد، وما ساء ظنه بالله قط^(١).

﴿بِهِوَ كَظِيمٌ﴾ قيل: إنه فعيل بمعنى فاعل؛ أي: كاظم لحزنه لا يظهره لأحد، ولا يشكو إلا إلى الله^(٢). وقيل: بمعنى مفعول، كقوله: ﴿إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ [القلم: ٤٨]؛ أي: مملوء القلب بالحزن، أو بالغیظ على أولاده. وقيل: الكظيم: الشديد الحُزن.

﴿تَاللَّهِ تَفْتَرُوا﴾ أي: لا تفتؤ، والمعنى: لا تزال، وحذف حرف النفي؛ لأنه لا يلتبس بالإثبات؛ لأنه لو كان إثباتاً لكان مؤكِّداً باللام والنون.

﴿حَرَضاً﴾ أي: مُشْفياً^(٣) على الهلاك.

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٣٠٧/١٣-٣٠٨) عن الحسن البصري مرفوعاً إلى النبي ﷺ فيكون مرسلًا، ورواه أيضًا عن الحسن من كلامه، وشيخ الطبري في كلا الإسنادين محمد بن حميد الرازي، ضعفه البخاري، وقال يعقوب بن شيبة: «كثير المناكير»، وضعفه أبو حاتم الرازي والنسائي وغير واحد. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (٩/١٢٧-١٣١).

(٢) في أ، ب: «إلَّا لله».

(٣) في د: «مشرقاً».

﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِيَّ وَخَازِنِي إِلَى اللَّهِ﴾ ردَّ عليهم تفتيدهم له؛ أي: إنما أشكو إلى الله، لا إليكم ولا لغيركم. والبثُّ: أشدُّ الحزن.

﴿وَأَعْلَمَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي: أعلم من لطفه ورأفته ورحمته ما يوجب حسن ظني به، وقوة رجائي فيه.

﴿يَبْنَئِي إِذْهَبُوا﴾ يعني: إلى الأرض التي تركتم بها أخويكم.

﴿فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ أي: تعرَّفوا خبرهما، والتحسسُ: طلب الشيء بالحواس؛ السمع والبصر. وإنما لم يذكر الولد الثالث؛ لأنه بقي هناك اختياراً منه، ولأن يوسف وأخاه كانا أحبَّ إليه.

﴿وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾ أي: من رحمة الله.

﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ إنما جعل اليأس من صفة الكافر؛ لأن سببه تكذيبٌ بالربوبية، أو جهلٌ بصفات الله من قدرته وفضله ورحمته.

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ أي: على يوسف ﷺ، وقَبَلُ هذا محذوفٌ؛ تقديره: فرجعوا إلى مصر.

﴿الضَّرُّ﴾ يريدون به: المجاعة، أو الهَمُّ على إخوانهم^(١).

﴿بِضْعَةٍ مُزْجِيَةٍ﴾ يعنون الدراهم التي جاؤوا بها لشراء الطعام، والمزجاة: القليلة، وقيل: الرديئة، وقيل: الناقصة. وقيل: إن بضاعتهم كانت عروضا؛ فلذلك قالوا هذا.

﴿وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا﴾ قيل: يعنون بما بين الدراهم الجياد ودراهمهم. وقيل: أوف لنا الكيل الذي هو حقنا، وزدنا على حقنا، وسموا الزيادة صدقة، ويقتضي هذا أن الصدقة كانت حلالاً للأنبياء قبل محمد ﷺ. وقيل: ﴿وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا﴾ بردُّ أخينا إلينا.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ قال النقاش: هو من المعاريض؛ وذلك أنهم كانوا يعتقدون أنه كافر؛ لأنهم لم يعرفوه، فظنوا أنه على دين أهل مصر، فلو قالوا: إن الله يجزيك

(١) في د: «أخويهم».

بصدقك كذبوا، فقالوا لفظاً يوهم أنهم أرادوه وهم لم يريدوه^(١).

﴿٨٩﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا بَعَلْتُمْ يَوْسُفَ وَأَخِيهِ ﴿لَمَا شَكُوا إِلَيْهِ رَقَّ لَهُمْ وَعَرَّفَهُمْ بِنَفْسِهِ. وَرُوي أَنَّهُ كَانَ يَكْلِمُهُمْ وَعَلَى وَجْهِهِ لثَامٌ، ثُمَّ أزال اللثام ليعرفوه^(٢). وأراد بقوله: ﴿مَا بَعَلْتُمْ يَوْسُفَ وَأَخِيهِ﴾ التفريقَ بينهما في الصغر، ومضرتهم ليوسف ﷺ، وإذاية أخيه من بعده؛ فإنهم كانوا يُذَلُّونَهُ وَيَشْتَمُونَهُ.

﴿إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ اعتذارٌ عنهم؛ فيحتمل أن يريد: الجهل بقبح ما فعلوه، أو جهل الشباب.

﴿٩٠﴾ قَالُوا أَنْتَ لَأَنْتَ يَوْسُفَ ﴿قُرئ بالاستفهام، والخبر^(٣). فالخبر على أنهم عرفوه، والاستفهام على أنهم توهموا أنه هو ولم يحققوه.

﴿مَنْ يَتَّبِعْ وَيَصْبِرْ﴾ قيل: أراد من يتق في ترك المعصية، ويصبر على السجن. واللفظ أعم من ذلك.

﴿٩١﴾ ﴿إِثْرَكَ اللَّهُ﴾ أي: فضلك.

﴿لَخَطِيبِينَ﴾ أي: عاصين، وفي كلامهم استعطافٌ واعترافٌ.

﴿٩٢﴾ ﴿لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ﴾ عفوٌ جميل، والتثريب: التعنيف، أو العقوبة. وقوله: ﴿الْيَوْمَ﴾ راجعٌ إلى ما قبله فيوقف عليه، وهو يتعلّق بالتثريب، أو بالمقدّر في ﴿عَلَيْكُمْ﴾ من معنى الاستقرار^(٤). وقيل: إنه يتعلّق بـ﴿يَغْفِرُ﴾، وذلك بعيد؛ لأنه تحكّم على الله؛ وإنما ﴿يَغْفِرُ﴾ دعاءً، فكانه أسقط حقّ نفسه بقوله: ﴿لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ﴾، ثم دعا الله^(٥) أن يغفر لهم حقه.

(١) انظر: المحرر الوجيز (١٤٣/٥).

(٢) أخرجه الطبري (٣٢٨/١٣) عن ابن إسحاق.

(٣) قرأ ابن كثير ﴿إنك﴾ بالإخبار، وقرأ الباقون بالاستفهام.

(٤) تقديره: لا تثريب ثابت أو مستقر عليكم اليوم. المحرر الوجيز (١٤٦/٥).

(٥) في ب، د، هـ: «دعا إلى الله».

﴿إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي﴾ روي أن هذا القميص كان لإبراهيم عليه السلام، كساه الله له حين أُخْرِجَ من النار، وكان من ثياب الجنة، ثم صار لإسحاق، ثم ليعقوب، ثم دفعه يعقوب ليوسف^(١)، وهذا يحتاج إلى سند يوثق به. والظاهر: أنه كان قميص يوسف عليه السلام الذي بمنزلة قميص كلِّ أحدٍ.

﴿يَاتِ بِصِيرًا﴾ الظاهر: أنه عَلِمَ ذلك بوحى من الله.

(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٢١٩٦ / ٧) عن المطلب بن عبد الله بن حنطب رضي الله عنه.

وَلَمَّا بَصَلَتْ الْعَيْرُ قَالَ أَبُوهُمْ رَبِّيَ لِأَجْدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُقْبِدُونَهُ ﴿١٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَمِ بِصَلِّكَ الْقَدِيمِ ﴿١٥﴾ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْفِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ بَارِئًا بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ عَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبُوئِهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَامِنِينَ ﴿١٩﴾ وَرَفَعَ أَبُوئِهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا بَنَاتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢٠﴾ * رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيَِّّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٢١﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٤﴾

﴿بَصَلَتْ الْعَيْرُ﴾ أي: خرجت من مصر متوجهة إلى يعقوب ﷺ.

﴿قَالَ أَبُوهُمْ رَبِّيَ لِأَجْدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾ كان يعقوب ﷺ بيت المقدس، ووجد ريح القميص وبينهما مسافة بعيدة.

﴿لَوْلَا أَنْ تُقْبِدُونَهُ﴾ أي: تلووموني أو تردون عليّ قولي. وقيل: معناه: تقولون: ذهب عقلك؛ لأن الفند هو الخرف.

﴿لَمِ بِصَلِّكَ الْقَدِيمِ﴾ أي: في ذهابك عن الصواب؛ بإفراط محبتك في يوسف قديمًا.

﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ﴾ روي أن البشير يهوذا؛ لأنه كان جاء بقميص الدَّم، فقال لإخوته: إني ذهبت إليه بقميص التُّرْحَة؛ فدعوني أذهب إليه بقميص الفرحة.

﴿قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ﴾ وعدهم بالاستغفار لهم، فقيل: سَوْفَهُمْ إِلَى السَّحَرِ؛ لأن الدعاء يستجاب فيه، وقيل: إلى ليلة الجمعة.

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ﴾ هنا محذوفات يدلُّ عليها الكلام؛ وهي: فرحل يعقوب بأهله حتى بلغوا يوسف.

﴿عَاوِيَّ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ﴾ أي: ضمَّهما، أراد^(١) بالأبوين: أباه وأمه. وقيل: أباه وخالته؛ لأن أمه كانت قد ماتت، وسمِّي^(٢) الخالة على هذا أمًا.

﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ راجع إلى الأمن الذي في قوله: ﴿عَامِنِينَ﴾.

﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ﴾ أي: على سرير الملك.

﴿وَحَرَّوْا لَهُ سُجْدًا﴾ كان السجود عندهم تحية وكرامة، لا عبادة.

﴿وَقَالَ يَا بَنِيَّ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ﴾ يعني: حين رأى الأحد عشر كوكبًا والشمس والقمر يسجدون له. وكان بين رؤياه وبين ظهور تأويلها ثمانون عامًا، وقيل: أربعون.

﴿أَحْسَنَ بَنِيَّ﴾ يقال: أحسن به وإليه.

﴿أَخْرَجْنِي مِنَ السِّجْنِ﴾ إنما لم يقل أخرجني من الجبِّ لوجهين: أحدهما: أن في ذكر الجب خزي إخوته، وتقربهم^(٣) بما فعلوا؛ فترك ذكره؛ توقيراً لهم. والآخر: أنه خرج من الجب إلى الرق، ومن السجن إلى الملك؛ فالنعمة به أكثر.

﴿وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ﴾ أي: من البادية، وكانوا أصحاب إبل وغنم، فعدَّ في النعم مجيئهم للحاضرة.

﴿نَزَعَ الشَّيْطَانُ﴾ أي: أفسد وأغوى.

﴿لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ﴾ أي: لطيف التدبير لما يشاء من الأمور.

﴿مِنَ الْمَلِكِ﴾ «من» للتبعيض؛ لأنه لم يعطه الله إلا بعض ملك الدنيا، بل بعض ملك مصر.

(١) في د: «وأراد».

(٢) في د: «وتسمي».

(٣) كذا في نسخة خزانة القرويين، أي: توبيخهم، وفي بقية النسخ: «وتعريفهم»! ولعلَّ المثبت أدلُّ على مقصود السياق، وترجَّحه عبارة المحرر الوجيز (٥/١٥٣): «أن في ذكر إخراجه من الجبِّ تجديد فعل إخوته وخزيهم بذلك، وتقليع [كذا باللام] نفوسهم، وتحريك تلك الغوائل وتخبيث النفوس».

﴿تَوَفَّيْنِي مُسْلِمًا﴾ لما عدَّد النعم التي أنعم الله عليه اشتاق إلى لقاء ربه ولقاء الصالحين من سلفه وغيرهم، فدعا بالموت. وقيل: ليس ذلك دعاءً بالموت، وإنما دعا أن يتم الله عليه النعم بالوفاة على الإسلام إذا حان أجله.

﴿ذَلِكَ مِنْ آثَاءِ الْغَيْبِ﴾ احتجاجٌ على صحة نبوة النبي ﷺ بإخباره بالغيوب.

﴿وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ﴾ الخطاب للنبي ﷺ؛ تأكيداً لحجته، والضمير لإخوة يوسف.

﴿إِذْ أَجْمَعُوا﴾ أي: عزموا.

﴿وَهُمْ يَمَكُرُونَ﴾ يعني: فعلهم بيوسف ﷺ.

﴿وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ﴾ عمومٌ؛ لأن الكفار أكثر من المؤمنين، وقيل: أراد أهل مكة.

﴿وَلَوْ حَرَصْتَ﴾ اعتراضٌ؛ أي: لا يؤمنون، ولو حرصت على إيمانهم.

﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ أي: لست تسألهم أجراً على الإيمان، فيثقل عليهم بسبب

ذلك. وهكذا معناه حيث وقع.

وَكَايٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٧٦﴾ وَمَا يَوْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٧٧﴾ أَبَآمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٧٨﴾ فَلَ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٧٩﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُّوجِيهِ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٨٠﴾ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّجِ مَن نَّشَاءُ وَلَا يَرُدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٨١﴾ * لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٢﴾

﴿١٧٦﴾ وَكَايٍ مِّنْ آيَةٍ: يعني: المخلوقات والحوادث الدالة على الله سبحانه.

﴿١٧٦﴾ وَمَا يَوْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ: نزلت في كفار العرب الذي يُقِرُّون بالله ويعبدون معه غيره. وقيل: في أهل الكتاب؛ لقولهم: عزيز ابن الله، (والمسيح ابن الله)^(١).

﴿١٧٧﴾ غَشِيَةٌ: هي ما يغشى ويغتم.

﴿١٧٨﴾ فَلَ هَذِهِ سَبِيلِي: إشارة إلى شريعة الإسلام.

﴿١٧٩﴾ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ: أي: أدعو الناس إلى عبادة الله، وأنا على بصيرة من أمري وحجة واضحة.

﴿١٨٠﴾ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي: ﴿أَنَا﴾ تأكيد للضمير في ﴿أَدْعُوا﴾، و﴿مَنِ اتَّبَعَنِي﴾ معطوف عليه، و﴿عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ في موضع الحال. وقيل: ﴿أَنَا﴾ مبتدأ، و﴿عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ خبره، فعلى هذا: يوقف على قوله: ﴿أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ﴾، وهذا ضعيف.

﴿١٨١﴾ وَسُبْحَانَ اللَّهِ: تقديره: وأقول: سبحان الله.

(١) سقط من أ، ب، هـ.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا﴾ ردُّ على من أنكر أن يكون النبي من البشر. وقيل: فيه إشارة إلى أنه لم يبعث رسولاً من النساء.

﴿مِنْ أَهْلِ الْفُرَيْيِّ﴾ أي: من أهل المدن، لا من أهل البوادي؛ فإن الله لم يبعث رسولاً من أهل البادية؛ لجفائهم^(١).

﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ﴾ متصل في المعنى بقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا﴾ إلى قوله: ﴿عَفِيفَةً الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾. ويأسهم يحتمل أن يكون: من إيمان قومهم، أو من النصر، والأول أحسن.

﴿وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا﴾ قرئ بتشديد الذال وتخفيفها^(٢). فأما التشديد: فالضمير في ﴿ظَنُّوا﴾ وفي ﴿كَذَّبُوا﴾ للرسول. والظن يحتمل أن يكون: على بابه، أو بمعنى اليقين؛ أي: علم الرسول أن قومهم قد كذبوهم فيئسوا من إيمانهم. وأما التخفيف: فالضميران فيه للقوم المرسل إليهم؛ أي: ظنوا أن الرسول قد كذبوهم فيما ادَّعوا من الرسالة، أو من النصرة عليهم.

﴿فِي فَصْصِهِمْ﴾ الضمير: للرسول على الإطلاق، أو ليوסף وإخوته.

﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى﴾ يعني: القرآن.

﴿وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ تقدّم معناه في «البقرة»^(٣).

(١) في ب: «لجفالتهم».

(٢) قرأ عاصم وحزمة والكسائي بتخفيف الذال، وقرأ الباقون بتشديدها.

(٣) انظر تفسير الآية (٤٠).

سورة الرعد

الْمَرْبُ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾
 اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
 كُلَّ يَجْرِهٖ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُبَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُؤْفِنُونَ ﴿٢﴾ وَهُوَ
 الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ لِتُؤْتِيَا
 اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾ وَفِي الْأَرْضِ قَطْعُ مَتَّجِرَاتٍ وَجَنَّتْ مِنَ
 الْأَعْنَابِ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ صِنْوَانٍ وَعَظِيرٍ صِنْوَانٍ تُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَلُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي
 الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْمَلُونَ ﴿٤﴾ * وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَذًا كُنَّا ثَرِيًّا إِنَّا
 لَمِمْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٥﴾ أُوَلِّيكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُوَلِّيكَ الْأَعْمَلُ فِي أَعْنَفِهِمْ وَأُوَلِّيكَ
 أَصْحَابَ الْبَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٦﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ
 قَبْلِهِمُ الْمُثَلَّثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْبَرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظَلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ وَيَقُولُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٨﴾

﴿تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ﴾ أي: آيات هذه السورة. ويحتمل أن يريد: آيات الكتب على

الإطلاق. ويحتمل أن يريد: القرآن، وهذا بعيد؛ لتكرار ذكر القرآن بعد ذلك.

﴿وَالَّذِي أُنزِلَ﴾ يعني: القرآن، وإعرابه: مبتدأ، وخبره ﴿الْحَقُّ﴾.

﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ﴾ أي: بغير شيء تقف عليه إلا قدرة الله.

﴿تَرَوْنَهَا﴾ قيل: الضمير للسماوات، ف﴿تَرَوْنَهَا﴾ على هذا: في موضع الحال، أو استئناف.

وقيل: الضمير للعمد؛ أي: ليس لها عمدٌ مرئية، فيقتضي المفهوم: أن لها عمدًا لا تُرى.

وقيل: إن عمدًا هو جبل قاف المحيطُ بالدنيا. وقال الجمهور: لا عمد لها ألبتة، فالمراد:

نفى العمد ونفي رؤيتها.

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ ﴿ثُمَّ﴾ هنا لترتيب الأخبار، لا لترتيب وقوع الأمر؛ فإن العرش كان قبل خلق السماوات^(١). وتقدّم الكلام على الاستواء في «الأعراف»^(٢).

﴿يَدِيرُ الْأَمْرَ﴾ يعني: أمر الملكوت.

﴿يَفْصِلُ الْآيَاتِ﴾ يعني آيات كتبه^(٣).

﴿مَدَّ الْأَرْضَ﴾ يقتضي أنها بسيطة لا كورة، وهو ظاهر الشريعة^(٤). وقد يترتب لفظ

(١) [التعليق ٦٢] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «(ثم) هنا لترتيب الأخبار، لا لترتيب وقوع الأمر» إلخ، يفهم من كلامه ﷺ أن الآية لا تدل على أن استواء الله على عرشه كان بعد خلق السماوات والأرض، كما يقتضيه عطف الفعل على الفعل، بل قوله: «فإن العرش كان قبل خلق السماوات» يدل على أنه يذهب إلى أن الاستواء على العرش كان قبل خلق السماوات والأرض، وهذا يقتضي أن الاستواء تابع لوجود العرش، فيلزم من ذلك أنه تعالى لم يزل مستويا على العرش منذ خلقه، وهذا خلاف ظاهر القرآن؛ لأن الأصل في المعطوف بـ (ثم) أنه بعد المعطوف عليه، بل هو مترسخ عنه، ولا أعلم قائلا بهذا ممن يقتدى به من الأئمة، أعني أنه تعالى لم يزل مستويا على العرش منذ خلقه، بل ولا أعلم من تعرّض لهذه المسألة بنفي ولا إثبات، أي: استواء الله على عرشه قبل خلق السماوات والأرض، لكن ذكر المسألة الشيخ العلامة محمد العثيمين ﷺ في شرح العقيدة الواسطية (١/٣٨٦)، واختار التوقف. هذا؛ والذي ينبغي القطع به أن الله بعد خلق السماوات والأرض استوى على عرشه، وما قبل ذلك فيسكت عنه، ولا يتعرض له بنفي ولا إثبات؛ لعدم الدليل على النفي أو الإثبات. والله أعلم.

وبعد: فيزيد المقام إيضاحا الإجابة عن الأسئلة الآتية: الأول: هل استوى الله على العرش بعد خلق السماوات والأرض؟ الجواب: نعم؛ يقينا وقطعا؛ لأن هذا موجبٌ خبر الله عن نفسه.

ثانيا: هل كان الله عند خلق السماوات والأرض مستويا على العرش؟ الجواب: لا؛ لم يكن مستويا على العرش عند خلق السماوات والأرض؛ إذ يمتنع في الكلام أن يقال لمن كان قائما: ثم قام، أو لمن كان قاعدا: ثم قعد، فقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ يدل على إثبات الاستواء بعد خلق السماوات والأرض، وعلى نفيه عند خلق السماوات والأرض، يوضحه أن الله لو كان مستويا على العرش عند خلق السماوات والأرض لم يصح في اللسان أن يقال فيه: ثم استوى على العرش، كما تقدم.

ثالثا: هل استوى الله على العرش قبل الاستواء الذي أخبر عنه بعد خلق السماوات والأرض؟ الجواب: هذا هو الذي لم يأت فيه بيان، فيجب الإمساك عن القول فيه. والله أعلم.

(٢) انظر تفسير الآية (٥٣).

(٣) في د: «كتابه».

(٤) يرى ابن جزى ﷺ تبعا لابن عطية في المحرر الوجيز (٥/١٧٢) أن ظاهر ما تدلُّ عليه نصوص الشريعة كون الأرض بسيطة لا كروية! مع أنه في العبارة التالية: «وقد يترتب..» وجّه معنى الآية توجيهًا صحيحًا (انظر: التبيان في إيمان القرآن لابن القيم، ص ٤٤٧)، وقد قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ أن الأرض كروية =

البسط والمد مع التكوير؛ لأن كل قطعة من الأرض ممدودة على حدتها، وإنما التكوير لجملة الأرض.

﴿رَوَّاسِي﴾ يعني: الجبال الثابتة.

﴿زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ﴾ يعني: صنفين من الثمر، كالأسود والأبيض، والحلو والحامض. فإن قيل: تقتضي الآية أنه تعالى خلق من كل ثمرة صنفين، وقد خلق من كثير من الثمرات أصنافاً كثيرة! فالجواب: أن ذلك زيادة في الاعتبار، وأعظم في الدلالة على القدرة، فذكر الاثنین؛ لأن دلالة غيرها^(١) من باب أولى^(٢). وقيل: إن الكلام تم في قوله: ﴿وَمِن كَلِّ الْأَثْمَرَاتِ﴾ ثم ابتداء بقوله: ﴿جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ﴾ يعني: الذكر والأنثى. والأول أحسن.

﴿يُعْشِيهِ أَيْلَ النَّهَارِ﴾ أي: يلبسه إياه، فيصير له كالغشاء، وذلك تشبيهة.

﴿فِطْعَ مَتَجَوِّرَاتٍ﴾ يعني: قرى^(٣) متلاصقة، ومع تلاصقها فإن أرضها تنوع إلى طيب ووردي، وصلب ورخو، وغير ذلك، وكل ذلك دليل على الصانع المختار المريد القادر.

﴿صِنَوَائٍ وَعَئِيرِ صِنَوَائٍ﴾ الصنوان: هي النخلات الكثيرة، ويكون أصلها واحداً، وغير الصنوان: المفترق فرداً فرداً، وواحد الصنوان: صنو.

= والأفلاك مستديرة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وهو مما يعلم بالعقل، وأن علماء المسلمين يتفقون مع ما يقرره أهل الهيئة والحساب في هذا (انظر: مجموع الفتاوى ٥/١٥٠، ٦/٥٦٦، ٦/٥٨٦، ١٧/٣٣٤، ٢٥/١٤٢، ٢٥/١٩٣)، ولكن بعض أهل الإسلام يخالف في كون الأرض كروية، وربما استندوا في هذا الرأي إلى ما ظنوه مستنداً لهم من ظواهر النصوص، وليست هي عند التحقيق كذلك، وقد بين شيخ الإسلام السبب الداعي لمن جنح إلى هذا الرأي من أهل الإسلام، وهو أنهم لما رأوا ما في كلام أهل الهيئة والحساب من الباطل الكثير المخالف لأدلة الشرع الصحيحة الصريحة، ظنوا أن كل ما يقوله هؤلاء باطل مردود، ولو كان في نفس الأمر حقاً يتفق مع ما علم الشرع، ظانين أنهم بذلك ينصرون الشرع، ولا يميزون بين الحق الذي عندهم، مما دل عليه السمع والعقل، وبين الباطل المخالف للسمع والعقل. (انظر: مجموع الفتاوى ١٧/٣٣٤، ٢٥/١٣٢).

(١) في د: «غيرهما».

(٢) قال في المحرر الوجيز (٥/١٧٣): «وهذه الآية تقتضي أن كل ثمرة فموجود منها نوعان، فإن اتفق أن وُجد من ثمرة أكثر من نوعين فغير ضار في معنى الآية».

(٣) في أ، ب: «قطعا».

﴿تُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَبْضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ﴾ حجة وبرهان على أنه تعالى قدير مُريد؛ لأن اختلاف مذاقها وأشكالها وألوانها مع اتفاق الماء الذي تسقى به دليل على القدرة والإرادة، وفي ذلك ردُّ على القائلين بالطبيعة.

﴿وَإِنْ تَعْجَبْ بَعَجَبٍ فَوَلَّهُمْ مَا يَشَاءُ مَا نَدْرَأُ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالشَّمَرَاتِ قَادِرٌ عَلَىٰ إِنْشَاءِ الْخَلْقِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ﴾ أي: إن تعجب يا محمد فإن إنكارهم للبعث حقيق أن يُتَعَجَّبَ منه؛ فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والشمرات قادر على إنشاء الخلق بعد موتهم.

﴿أَدَا كُنَّا تَرَابًا إِنَّا لَهُمْ خَلْقٌ جَدِيدٌ﴾ هذا هو قول الكفار المنكرين للبعث. واختلف القراء في هذا الموضوع وفي سائر المواضع التي فيها استفهامان، وهي أحد عشر موضعاً، أولها: هذا، وفي «الإسراء» موضعان، وفي «المؤمنين» موضع، وفي «النمل» موضع، وفي «العنكبوت» موضع، وفي «آل عمران» «السجدة» موضع، وفي «الصفات» موضعان، وفي «الواقعة» موضع، وفي «النازعات» موضع: فمنهم من قرأ بالاستفهام في الأول والثاني^(١). ومنهم من قرأ بالاستفهام في الأول فقط، وهو نافع^(٢). ومنهم من قرأ بالاستفهام في الثاني فقط^(٣). وأصل الاستفهام في المعنى إنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضع؛ فإن همزة الاستفهام معناها الإنكار، وإنما أنكروا أن يكونوا خلقاً جديداً، ولم ينكروا أن يكونوا تراباً.

فمن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط: فهو على الأصل. ومن قرأ بالاستفهام في الأول: فإنما القصد بالاستفهام الثاني. ومن قرأ بالاستفهام فيهما: فذلك للتأكيد.

﴿وَأُولَٰئِكَ الْأَعْلَىٰ عَلَيْهِمْ أَغْنَاهُمْ﴾ يحتمل: أن يريد الأغلال في الآخرة، فيكون حقيقة. أو يريد أنهم ممنوعون من الإيمان، كقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيهِمْ أَغْلَالًا﴾ [يس: ٧]، فيكون مجازاً يجري مجرى الطبع والختم على القلوب.

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ أي: بالنقمة قبل العافية، والمعنى: أنهم طلبوا العذاب على وجه الاستخفاف.

(١) وهم ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة.

(٢) والكسائي.

(٣) وهو ابن عامر.

﴿وَقَدْ حَلَلْتُمِ الْإِنْسَانَ مِثْلَ حَلِّهِ الْمَتَلَكُ﴾ جمع مثلة على وزن «سمرّة»، وهي العقوبة العظيمة التي تجعل الإنسان مثلاً، والمعنى: كيف يطلبون العذاب وقد أصابت العقوبات الأمم الذين كانوا قبلهم؟ أفلا يخافون مثل ذلك؟

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ يريد: ستره وإمهاله في الدنيا للكفار والعصاة، وقيل: يريد مغفرته لمن تاب، والأول أظهر هنا.

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية؛ اقترحوا نزول آية على النبي ﷺ، من نزول ملك معه أو شبه ذلك، ولم يعتدوا بالقرآن ولا بغيره من الآيات العظام التي جاء بها، وذلك منهم معاندة.

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ﴾ أي: إنما عليك إنذارهم، وليس عليك أن تأتيهم بآية، إنما ذلك إلى الله. ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن يراد بالهادي الله تعالى، فالمعنى: إنما عليك الإنذار والله هو الهادي لمن يشاء إذا شاء.

والوجه الثاني: أن يريد بالهادي النبي ﷺ، فالمعنى: إنما أنت نبي منذر، ولكل قوم هادي من الأنبياء ينذرهم، فليس أمرك ببذع ولا مستنكر.

الثالث: روي أنها لما نزلت قال رسول الله ﷺ: «أنا المنذر، وأنت يا علي الهادي»^(١).

(١) أخرجه الطبري (١٣/٤٤٢-٤٤٣) عن ابن عباس ؓ، قال ابن كثير في تفسيره (٤/٤٣٤): «وهذا الحديث فيه نكارة شديدة»، وأخرجه الحاكم (٤٦٤٦) عن علي ؓ، وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: «بل كذب، قبح الله وأضعه»، وقال ابن تيمية في المنهاج (٧/١٣٩): «هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث».

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿١٨٤﴾
 عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿١٨٥﴾ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ
 هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿١٨٦﴾ لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ
 مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا
 مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١٨٧﴾ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْبًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ
 السَّحَابَ الْقِثَالَ ﴿١٨٨﴾ وَيَسْبِغُ الرُّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَكِيبَةُ مِنَ خَيْبَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ
 فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿١٨٩﴾ * لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطَ كَفْبِهِ إِلَىٰ الْمَاءِ لِيَبْلُغَ قَاهُ
 وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دَعَا الْكُفْرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٩٠﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَمَهُم بِالْغُدُورِ وَالْأَصَالِ ﴿١٩١﴾ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ
 أَبَاتُخَذْتُمْ مِّنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ
 وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ﴿١٩٢﴾ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْفِهِ فَتَشَبَّهَ
 الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٩٣﴾ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ
 أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا تُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي الْبَارِ إِبْتِغَاءَ جَلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ
 زَبَدٌ مِّثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُثَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ
 النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٩٤﴾ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ
 الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ
 وَأُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٥﴾

﴿١٨٤﴾ «اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ» كقوله: «وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ» [لقمان: ٣٣]، وهي من
 الخمس التي لا يعلمها إلا الله، ويعني: يعلم هل هو ذكر أو أنثى، أو تامٌّ أو خداجٌ^(١)، أو
 حسنٌ^(٢) أو قبيح، أو غير ذلك.

(١) في ج: «مخدج»، وفي ب: «ناقص»، وكلها بمعنى واحد.

(٢) في ب: «أعرج» بدلا من «حسن».

﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزْدَادُ﴾ معنى ﴿تَغِيضُ﴾: تنقص، ومعنى ﴿تَزْدَادُ﴾: من الزيادة. فقيل: إن الإشارة لدم الحيض^(١)؛ فإنه يقل ويكثر. وقيل: للولد، فالغيض: السقط، أو الولادة لأقل من تسعة أشهر، والزيادة: البقاء أكثر من تسعة أشهر. ويحتمل أن تكون «ما» في قوله: ﴿مَا تَحْمِلُ﴾، ﴿وَمَا تَغِيضُ﴾، ﴿وَمَا تَزْدَادُ﴾: موصولة، أو مصدرية.

﴿سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَ الْأَفْوَالَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ﴾ المعنى: إن الله يسمع كل شيء، فالجهر والإسرار عنده سواء. وفي هذا وما بعده تقسيم، وهو من أدوات البيان؛ فإنه ذكر أربعة أقسام، وفيه أيضًا مطابقة.

﴿وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ المعنى: سواء عند الله المستخفي بالليل وهو في غاية الاختفاء، مع السارب بالنهار، وهو في غاية الظهور. ومعنى السارب: المتصرف في سره - بالفتح -؛ أي: في طريقه ووجهه.

والسارب والمستخفي اثنان، قصد التسوية بينهما في اطلاع الله عليهما، مع تباين حالهما. وقيل: إن المستخفي بالليل والسارب بالنهار صفتان لموصوف واحد، يستخفي بالليل، ويظهر بالنهار، ويعضد هذا كونه قال: ﴿وَسَارِبٌ﴾، فعطفه عطف الصفات، ولم يقل: «ومن هو سارب» بتكرار «من» كما قال: ﴿مَنْ أَسَرَ الْأَفْوَالَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ﴾.

إلا أن جعلهما اثنين أرجح؛ ليقابل ﴿مَنْ أَسَرَ الْأَفْوَالَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ﴾، فيكمل التقسيم إلى أربعة، وعلى هذا يكون قوله: ﴿وَسَارِبٌ﴾ عطفًا على الجملة وهي قوله: ﴿وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ﴾، لا على ﴿مُسْتَخْفٍ﴾ وحده.

﴿لَهُرَّ مَعْقِبَاتٌ﴾ المعقبات هنا: جماعات^(٢) الملائكة، وسميت معقبات؛ لأن بعضهم يعقب بعضًا، والضمير في ﴿لَهُرَّ﴾ يعود على «من» المتقدمة، كأنه قال: لمن أسر ولمن جهر ولمن استخفي ولمن ظهر معقبات. وقيل: يعود على الله، وهو قول ضعيف؛ لأن الضمائر التي بعده تعود على العبد باتفاق.

(١) في أ: «إلى دم الحيض».

(٢) في أ: «جماعة».

﴿يَحْفَظُونَهُ﴾ صفة للمعقبات، وهذا الحفظ يحتمل أن يراد به: حفظ أعماله، أو حفظه وحراسته من الآفات.

﴿مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ صفة للمعقبات؛ أي: معقبات من أجل أمر الله؛ إذ أمرهم بحفظه^(١)، وقرئ: «بأمر الله»^(٢)، وهذه القراءة تعضد ذلك، ولا يتعلق ﴿مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ على هذا بـ ﴿يَحْفَظُونَهُ﴾. وقيل: يتعلق به؛ على معنى أنهم يحفظونه من عقوبة الله إذا أذنب؛ بدعائهم له واستغفارهم.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ المعنى: إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعم حتى يغيروا ما بأنفسهم بالمعاصي، فيقتضي ذلك: أن الله لا يسلب النعم، ولا يُنزل النقم إلا بالذنوب.

﴿يُرِيكُمْ أَلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ الخوف يكون مع البرق من الصواعق والأمور الهائلة، والطمع في المطر الذي يكون معه.

﴿السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ وصفها بالثقل؛ لأنها تحمل الماء.

﴿وَيَسِيحُ الرِّعْدُ بِحَمْدِهِ﴾ الرعد: اسم ملك، وصوته المسموع تسبيح. وقد جاء في الأثر: أن صوته زجرٌ للسحاب^(٣)، فعلى هذا يكون تسبيحه غير ذلك.

﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ﴾ قيل: إنها إشارة إلى الصاعقة التي نزلت على أزيد الكافر وقتلته، حين هم بقتل النبي ﷺ هو وأخوه عامر بن الطفيل^(٤).

واللفظ أعم من ذلك.

(١) فيكون في الكلام تقديم وتأخير، أي: له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. المحرر الوجيز (١٨٧/٥).

(٢) قرأ كذلك علي بن أبي طالب وابن عباس وعكرمة وجعفر بن محمد. المحرر الوجيز (١٨٧/٥).

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم (١٧٩-١٨٠)، وأحمد (٢٤٨٣)، والترمذي (٣١١٧) وقال: «حسن غريب»، والنسائي في الكبرى (٩٠٢٤) عن ابن عباس. عن النبي ﷺ في ضمن حديث طويل، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٣٨/٨): «ورجاله ثقات».

(٤) أخرجه الطبري (٤٨١/١٣) عن ابن جريج.

﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ﴾ يعني: الكفار، والواو: للاستئناف، أو للحال.
 ﴿شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ أي: شديد القوة، والمحال: مشتق من الحيلة، فالميم زائدة، ووزنه مِفْعَل. وقيل: معناه: شديد المكر؛ من قولك: محلّ بالرجل: إذا مكر به، فالميم على هذا أصلية، ووزنه فِعَال، وتأويل المكر على هذا القول كتأويله في المواضع التي ورد^(١) في القرآن^(٢).

﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ﴾ قيل: هي لا إله إلا الله، والمعنى: أن دعوة العباد بالحق لله، ودعوتهم بالباطل لغيره.

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ﴾ يعني بـ﴿الَّذِينَ﴾: ما عبد من دون الله من الأصنام وغيرهم، والضمير في ﴿يَدْعُونَ﴾ للكفار. والمعنى: أن المعبودين لا يستجيبون لمن عبدهم.

﴿إِلَّا كَبَسِطَ كَفِّهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ﴾ شبه إجابة الأصنام لمن عبدهم بإجابة الماء لمن بسط إليه كفيه، وأشار إليه بالإقبال إلى فيه، ولا يبلغ فمه على هذا أبداً؛ لأن الماء جمادٌ لا يعقل المراد، فكذلك الأصنام. والضمير في قوله: ﴿وَمَا هُوَ﴾ للماء، وفي ﴿بِالْبَالِغِهِ﴾ للفم.

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ «من» لا تقع إلا على من يعقل، فهي هنا يراد بها: الملائكة والإنس والجن. فإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله وقضائه؛ فهو عامٌ في الجميع، من شاء منهم، ومن أبى، ويكون ﴿طَوْعًا﴾ لمن أسلم ورضي، ﴿وَكَرْهًا﴾ لمن كره وسخط. وإن جعلنا السجود هو المعروف بالجسد، فيكون سجود الملائكة والمؤمنين من الإنس والجن طوعاً، وأما الكره؛ فهو سجود المنافق، أو^(٣) سجود ظل الكافر.

(١) في د: «وردت».

(٢) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (١٧) و(٣٩) و(٥٨) و(٦٠).

(٣) في د، هـ: «أو».

﴿وَوَدَّعَلَهُمْ﴾ معطوف على ﴿مَس﴾، والمعنى: أن الظلال تسجد غدوةً وعشيةً، وسجودها: انقيادها للتصرف بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وقيل: سجودها: فيها بالعشي.

﴿١٧﴾ ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ جواب عن السؤال المتقدم، وهو ﴿مَس رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وإنما جاء الجواب والسؤال من جهة واحدة؛ لأنه أمرٌ واضح لا يمكن جحده ولا المخالفة فيه، ولذلك أقام به الحجة على المشركين بقوله: ﴿أَبَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ الْأَعْمَىٰ تَمَثِيلٌ لِلْكَافِرِ، وَالْبَصِيرُ تَمَثِيلٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَالظُّلُمَاتُ الْكُفْرُ، وَالنُّورُ الْإِيمَانُ، وَذَلِكَ كُلُّهُ عَلَىٰ وَجْهِ التَّشْبِيهِ وَالتَّمَثِيلِ.

﴿١٨﴾ ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَفُوا كَخَلْفِهِ بَتَشْبِهَةِ الْخَلْقِ عَلَيْهِمْ﴾ ﴿أَمْ﴾ هنا بمعنى «بل» والهمزة، و﴿خَلَفُوا﴾ صفة لـ ﴿شُرَكَاءَ﴾، والمعنى: أن الله وقفهم هل خلق شركاؤهم خلقاً كخلق الله فحملهم ذلك واشتباهه بما خلق الله على أن جعلوا إلهاً غير الله؟ ثم أبطل ذلك بقوله: ﴿قُلِ اللَّهُ خَلِيقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ فحصل الرد عليهم.

﴿١٩﴾ ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ الآية؛ هذا مثل ضربه الله للحق وأهله، والباطل وحزبه، فمثل الحق وأهله: بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية، وتتفع به الأرض. وبالذهب والفضة والحديد والصفير وغيرها من المعادن التي ينتفع بها الناس. وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله: بالزبد الذي يرمي به السيل. وبزبد تلك المعادن التي يطفو فوقها إذا أذيت، وليس في الزبد منفعة، وليس له دوام.

﴿بِقَدَرِهَا﴾ يحتمل أن يريد: ما قدر لها من الماء، ويحتمل أن يريد: بقدر ما تحتمله، على قدر صغرها وكبرها.

﴿زَبَدًا رَّابِيًا﴾ الزبد: ما يحمله السيل من غثاء ونحوه، والرابي: المنتفخ الذي ربا، ومنه الربوة.

﴿وَمِمَّا تُوفِدُونَ﴾ المجرور في موضع خبر مقدم، والمبتدأ ﴿زَبَدٌ مِّثْلُهُ﴾؛ أي: ينشأ من الأشياء التي يوقد عليها زبدٌ مثل زبد السيل.

﴿إِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ﴾ الذي يُوقَدُ عَلَيْهِ ابْتِغَاءَ الْحَلِيِّ: هو الذهب والفضة، والذي يوقد عليه ابْتِغَاءَ مَتَاعٍ: هو الحديد والرصاص والنحاس والصفير وشبه ذلك. ومعنى المتاع: ما يَسْتَمْتَعُ النَّاسُ بِهِ فِي مِرَافِقِهِمْ وَحَوَائِجِهِمْ.

﴿يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ﴾ أي: يضرب أمثال الحق والباطل.

﴿جَفَاءً﴾ يَجْفُوهُ السَّيْلُ؛ أي: يرمي به.

﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكِّتُ فِي الْأَرْضِ﴾ يريد: الخالص من الماء، ومن تلك الأحجار.

﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى﴾ الذين استجابوا: هم المؤمنون، وهذا استئناف كلام، والحسنى: الجنة، وإعرابها: مبتدأ، وخبرها: ﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا﴾. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا﴾ مبتدأ، وخبره: ﴿لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ﴾ الآية، فيوقف على ﴿الأمثال﴾، وعلى ﴿الحسنى﴾.

وقيل: ﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا﴾ يتعلّق بـ ﴿يَضْرِبُ﴾، و ﴿الْحُسْنَى﴾ مصدر من معنى ﴿اسْتَجَابُوا﴾؛ أي: استجابوا الاستجابة الحسنى، ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا﴾ معطوف على ﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا﴾، والمعنى: يضرب الله الأمثال للطائفتين، وعلى هذا إنما يوقف على: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ﴾.

﴿سَوْءَ الْحِسَابِ﴾ أي: المناقشة والاستقصاء.

* أَمَّنَ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ
 الْأَلْبَابُ ﴿١١﴾ الَّذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْفُضُونَ الْعَيْثُ ﴿١٢﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
 أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿١٣﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ
 عُقْبَى الْبَارِئِ ﴿١٤﴾ جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
 وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ بِنِعْمِ عُقْبَى الْبَارِئِ ﴿١٥﴾
 وَالَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ
 فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الْبَارِئِ ﴿١٦﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
 وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿١٧﴾

﴿١١﴾ «أَمَّنَ يَعْلَمُ» تقريرٌ، والمعنى: أسوأ من آمن ومن لم يؤمن؟ والأعمى هنا: من لم
 يؤمن بالنبى ﷺ. وقيل: إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب ﷺ، وأبي جهل لعنه الله (١).

﴿١٢﴾ «يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ» القرابات وغيرها.

﴿١٣﴾ «وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ» قيل: يدفعون الشرك بقول: لا إله إلا الله. وقيل: يدفعون
 من أساء إليهم بالتي هي أحسن. والأظهر: يفعلون الحسنات؛ فيدروون بها السيئات،
 كقوله: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِيَّاتِ﴾ [هود: ١١٤]. وقيل: إن هذه الآية نزلت في
 الأنصار (٢)، ثم هي عامة في كل من اتصف بهذه الصفات.

﴿١٤﴾ «عُقْبَى الْبَارِئِ» يعني: الجنة، ويحتمل أن يريد بالدار: الآخرة، وأضاف العقبي إليها؛ لأنها
 فيها، ويحتمل أن يريد بالدار: الدنيا، وأضاف العقبي إليها؛ لأنها عاقبتها.

(١) ذكره مكي بن أبي طالب في الهداية (٥/٣٧٢٧)، وابن عطية في تفسيره (٥/١٩٩)، ولم أقف عليه مسنداً.

(٢) ذكره ابن عطية في تفسيره (٥/٢٠٠)، ولم أقف عليه مسنداً، وفي تفسير مقاتل بن سليمان (٢/٣٧٥): «نزلت في
 المهاجرين والأنصار».

﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ﴾ بدلٌ من ﴿عُقْبَى الْبَارِ﴾، أو خبر ابتداء مضمرة؛ تفسيراً لـ ﴿عُقْبَى الْبَارِ﴾.

﴿وَمَنْ صَلَحَ﴾ أي: مَنْ كان صالحاً.

﴿سَلَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: يقولون لهم: سلام عليكم.

﴿بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ يتعلّق بمحذوف تقديره: هذا بما صبرتم، ويجوز أن يتعلّق بـ ﴿سَلَّمَ﴾؛ أي: نسلم^(١) عليكم بما صبرتم.

﴿وَالَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ﴾ إلى آخر الآية؛ أوصافٌ مضادةٌ لما تقدّم. وقيل: إنها في الخوارج، والأظهر: أنها في الكفار.

﴿سَوْءَ الْبَارِ﴾ يحتمل أن يراد بها: الدنيا، أو الآخرة^(٢).

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أي: يوسّع على من يشاء، ويضيّق على من يشاء، وهذا تفسيره حيث وقع.

﴿وَبَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ إخبارٌ في ضمنه ذمٌّ وتسفيه لمن فرح بالدنيا، ولذلك حقرها بقوله: ﴿إِلَّا مَتَّعَ﴾؛ أي: قليلاً بالنظر إلى الآخرة.

(١) في ج، هـ: «يسلم».

(٢) في أ، ب: «في الدنيا والآخرة».

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فُلِ إِنَّ اللَّهَ يَضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ
 مَن آتَابَ ﴿١٥﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿١٥﴾
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَتَى ﴿١٦﴾ * كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ
 قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوا عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ فُلِ هُوَ
 رَبُّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴿١٧﴾ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ
 بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ أَلْمُوتَى بَل لِّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِئْسَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَن لَّو يَشَاءُ
 اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا فَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا
 مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٨﴾

﴿١٥﴾ ﴿قُلِ إِنَّ اللَّهَ يَضِلُّ مَن يَشَاءُ﴾ خرج به مخرج التعجب منهم لما طلبوا آية، أي: قد
 جاءكم محمد ﷺ بالقرآن وبآيات كثيرة فعميتم عنها، وطلبتم غيرها، وتماديتم على
 الكفر؛ لأن الله يضل من يشاء مع ظهور الآيات، وقد يهدي من يشاء دون ذلك.

﴿١٦﴾ ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ بدل من ﴿مَن آتَابَ﴾، أو خبر ابتداء مضمرة.
 و﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ بدل ثانٍ، أو مبتدأ.

﴿١٧﴾ ﴿طُوبَى﴾ مصدر من: طاب، كبشري، ومعناها: أصبت خيرًا وطيبًا. وقيل: هي شجرة
 في الجنة. وإعرابها: مبتدأ.

﴿١٨﴾ ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ﴾ الكاف تتعلّق بالمعنى الذي في قوله: ﴿يَضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ
 مَن آتَابَ﴾.

﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ قيل: إنها نزلت في أبي جهل^(١). وقيل: نزلت في قريش حين عاهدتهم
 رسول الله ﷺ عام الحديبية، فكتب الكاتب: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال قائلهم: نحن
 لا نعرف الرحمن^(٢)، وهذا ضعيف؛ لأن الآية نزلت قبل ذلك، ولأن تلك القصة إنما أنكروا
 فيها التسمية فقط. ومعنى الآية: أنهم يكفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم.

(١) لم أقف عليه مسندًا.

(٢) أخرجه الطبري (٥٣٠/١٣) عن قتادة ومجاهد.

﴿مَتَابٍ﴾ مَفْعَلٌ مِنَ التَّوْبَةِ، وَهُوَ اسْمٌ مُصَدَّرٌ.

﴿وَلَوْ أَنَّ فُرْعَانَ سِيرَتْ بِهِ الْجِبَالَ﴾ الآية؛ جواب «لو» محذوف تقديره: لو أن قرآنا على هذه الصفة من تسيير الجبال به، وتقطيع الأرض، وتكليم الموتى؛ لم يؤمنوا به، فالمعنى كقوله: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ﴾ [يونس: ٩٦-٩٧].

وقيل: تقديره: لو أن قرآنا على هذه الصفة لكان هذا القرآن الذي هو غايةٌ في التذكير، ونهايةٌ في الإنذار، كقوله: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا﴾ [الحشر: ٢١]. وقيل: هو متعلق بما قبله، والمعنى: وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال.

﴿أَفَلَمْ يَأْتِسَّ﴾ معناه: أفلم يعلم، وهي لغة هوازن، وقرئ: «أو لم يتبين»^(١).

﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني: كفار قريش والعرب.

﴿فَارِعَةً﴾ يعني: مصيبةٌ في أنفسهم وأولادهم وأموالهم، أو غزوات المسلمين إليهم.

﴿أَوْ تَحُلَّ﴾ الفاعل ضمير القارعة، والمعنى: أنها إما أن تصيبهم، وإما أن تقرب منهم. وقيل: التاء للخطاب، والفاعل ضمير المخاطب؛ وهو النبي ﷺ. والأول أظهر.

﴿حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ﴾ هو فتح مكة، وقيل: قيام الساعة.

(١) قال في المحرر الوجيز (٢٠٦/٥): «قرأ ابن عباس وعلي بن أبي طالب وابن أبي مليكة وعكرمة والجحدري

وعلي بن الحسين وزيد بن علي وجعفر بن محمد ﷺ: (أفلم يتبين)».

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ بِأَمْلِيَتِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ بِكَيْفِ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٣﴾ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُل سَمُّوهُمْ ذَرِّمُوا تَنْبِيْهُنَّ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَظْهَرُ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيَّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿٣٤﴾ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابٌ آخِرٌ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَّائٍ ﴿٣٥﴾ * مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ فَبَلِ لَأَنتَمَّ أَهْمِيَتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبٍ ﴿٣٧﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَّلِيٍّ وَلَا وَائٍ ﴿٣٨﴾

﴿٣٣﴾ ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ﴾ الآية؛ مقصدها: تأنيس وتسلية للنبي ﷺ، وهكذا حيث وقع.

﴿بِأَمْلِيَتِ﴾ أي: أمهلتهم.

﴿٣٤﴾ ﴿أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ هو الله تعالى؛ أي: حفيظ رقيب على عمل كل أحد. والخبر محذوف تقديره: «أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أحق أن يعبد أم غيره؟»، ويدل على ذلك قوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾.

﴿قُل سَمُّوهُمْ﴾ أي: اذكروا أسماءهم.

﴿أَمْ تَنْبِيْهُنَّ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ﴾ المعنى: أن الله لا يعلم لنفسه شركاء، وإذا لم يعلمهم هو فليسوا بشيء، فكيف تفترون الكذب في عبادتهم، وتعبدون الباطل؟ وذلك كقولك: قل لي من زيد؟ أم هو أقل من أن يُعرف؛ فهو كالعدم.

﴿أَمْ يَظْهَرُ مِّنَ الْقَوْلِ﴾ المعنى: أتسمونهم شركاء بظاهر اللفظ من غير أن يكون لذلك حقيقة؟ كقوله: ﴿إِن هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴾ [النجم: ٢٣].

﴿٣٥﴾ ﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ يعني: بالقتل والأسر والخوف وغير ذلك.

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾ هنا وفي «القتال»: أي: صفتها، وليس بضرب مثل لها. والخبر: عند سيويه: محذوف متقدّم، تقديره: فيما يتلى عليكم: صفة الجنة. وقال الفراء: الخبر متأخر، وهو: ﴿تَجْرِبُهُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾.

﴿أَكْلُهَا دَائِمٌ﴾ يعني: ما يؤكل فيها من الثمرات وغيرها، والأكل -بضم الهمزة-: المأكول، ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها^(١)، والأكل -بفتح الهمزة-: المصدر.

﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ يعني: من أسلم من اليهود والنصارى، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه والنجاشي وأصحابه. وقيل: يعني: المؤمنين، و﴿الْكِتَابَ﴾ على هذا: القرآن.

﴿وَمِنَ الْأَحْزَابِ﴾ قيل: هم بنو أمية وبنو المغيرة من قريش، والأظهر: أنها في سائر كفار العرب. وقيل: هم اليهود والنصارى؛ لأنهم لا ينكرون القصص والأشياء التي في كتبهم، وإنما ينكرون البعض مما لا يعرفونه أو مما حرفوه.

﴿فَلِإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ﴾ وجه اتصاله بما قبله: أنه جوابٌ للمنكرين، وردّ عليهم، كأنه قال: إنما أمرت بعبادة الله وتوحيده، فكيف تنكرون هذا؟

﴿مَتَابٍ﴾ مَفْعَلٌ مِنَ الْأَوْبِ؛ وهو الرجوع، أي: مرجعي في الآخرة، أو مرجعي بالتوبة.

(١) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بإسكان الكاف، وقرأ الباقون بضمها.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ
 إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٥﴾ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٦﴾
 وَإِنْ مَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٣٧﴾
 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْفُضُهَا مِن آفَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ ﴿٣٨﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ
 وَسَيَعْلَمُ الْكَاهِنُ لِمَن عَفَبَى الْبَارِ ﴿٣٩﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَيْفَىٰ بِاللَّهِ
 شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٠﴾

﴿٣٥﴾ «وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً» ردُّ على من أنكر أن يكون الرسول من البشر، أو يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من النساء والذرية، فالمعنى: لست بيدع في ذلك، بل أنت كمن تقدم من الرسل.

﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ ردُّ على الذين اقترحوا الآيات.

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ قال الفراء: المعنى: «لكل كتاب أجل» بالعكس. وهذا لا يلزم، بل المعنى صحيح من غير عكس، أي: لكل أجل كتاب كتبه الله في اللوح المحفوظ.

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾ قيل: يعني ينسخ ما يشاء من القرآن والأحكام، ويثبت منها ما يشاء. وقيل: هي في آجال بني آدم، وذلك أن الله تعالى في ليلة القدر - وقيل: في ليلة النصف من شعبان - يكتب آجال من يموت في ذلك العام، فيُمحى^(١) من ديوان الأحياء، ويثبت من لا يموت في ذلك العام. وقيل: إن المحو والإثبات على العموم في جميع الأشياء. وهذا ترده القاعدة المتقررة: أن القضاء لا يتبدل، وأن علم الله لا يتغير، فقال بعضهم: المحو والإثبات في كل شيء إلا في السعادة والشقاوة الأخراوية، والآجال.

﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ أصل كل كتاب، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الأشياء كلها.

(١) في أ، ب: «فيمحوا».

﴿وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ﴾ «إن» شرط دخلت عليها «ما» المؤكدة، وجوابها: ﴿وإِنَّمَا﴾ .

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ الإتيان هنا: بالقدرة والأمر، والأرض: أرض الكفار، ونقصها: هو بما يفتح^(١) الله للمسلمين منها، والمعنى: أو لم يروا ذلك فيخافوا أن نمكّنك منهم. وقيل: الأرض: جنس، ونقصها: بموت الناس، وهلاك الثمرات، وخراب البلاد، وشبه ذلك.

﴿لَا مَعْقِبَ لِحُكْمِهِ﴾ المعقب: الذي يكرّر على الشيء فيبطله.

﴿فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا﴾ تسمية للعقوبة باسم الذنب^(٢).

﴿وَسَيَعْلَمَ أَكْثَرُ﴾ تهديد، والمراد بالكافر: الجنس؛ بدليل قراءة ﴿الْكُفَّارِ﴾ بالجمع^(٣). و ﴿عُقْبَى الْبَارِ﴾: الدنيا، أو^(٤) الآخرة.

﴿قُلْ كَيْفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ أمره الله أن يستشهد بالله على صحة نبوته. وشهادة الله له هي: علمه بذلك، أو^(٥) إظهاره للآيات الدالة على ذلك.

﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ معطوف على اسم الله؛ على وجه الاستشهاد به. فقيل: المراد عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن أسلم من اليهود والنصارى الذين يعلمون صفته رضي الله عنه من التوراة والإنجيل. وقيل: المراد: المؤمنون الذين يعلمون علم القرآن ودلالته على النبوة. وقيل: المراد: الله تعالى؛ فهو الذي عنده علم الكتاب، ويضعف هذا، لأنه عطف صفة على موصوف، ويقويه قراءة: «ومن عنده» بـ«من» الجارة وخفض «عنده»^(٦).

(١) في أ، ب، د: «فتح».

(٢) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (١٧) و(٣٩) و(٥٨) و(٦٠).

(٣) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالتوحيد، وقرأ الباقون بالجمع.

(٤) في أ، ب، د: «و».

(٥) في ج، د: «و».

(٦) هي قراءة علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وابن عباس وابن جبير وعكرمة ومجاهد والضحاك والحكم رضي الله عنه. المحرر الوجيز (٢١٧/٥).

سورة إبراهيم

أَلَمْ يَكْتُبْ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿١﴾ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٢﴾ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٣﴾ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَنْتَعِمُونَ بِعُوجِ الْأُولَىٰ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿٦﴾ وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٧﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْكَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدْعِيحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٨﴾

﴿١﴾ ﴿لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، والظلمات: الكفر والجهل، والنور: الإيمان والعلم.

﴿٢﴾ ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ أي: بأمره، (وهو إرساله) ^(١).

﴿٣﴾ ﴿إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ بدل من: ﴿إِلَى النُّورِ﴾.

﴿٤﴾ ﴿اللَّهُ﴾ قرئ بالرفع ^(٢): وهو مبتدأ، أو خبر مبتدأ مضمرة. وبالخفض: بدل.

﴿٥﴾ ﴿يَسْتَحِبُّونَ﴾ أي: يؤثرون.

(١) سقط من أ، ب، ج، هـ.

(٢) قرأ نافع وابن عامر بالرفع، وقرأ الباقون بالخفض.

﴿وَيَبْغُونَهَا﴾ قد ذُكِرَ^(١).

﴿بِلِسَانٍ قَوْمِي﴾ أي: بلغتهم وكلامهم.

﴿أَنْ أَخْرِجَ﴾ «أَنْ» مفسرة، أو مصدرية على تقدير: بأن.

﴿وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِنَا﴾ أي: عقوبته للأمم المتقدمة، وقيل: إنعامه على بني إسرائيل.

واللفظ يعمُّ النعم والنقم. وعبر عنها بالأيام؛ لأنها كانت في أيام، وفي ذلك تعظيم لها،

كقولهم: يوم كذا ويوم كذا.

﴿وَيَذِّبُحُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ ذُكِرَ هنا بالواو؛ ليدلَّ أن سوء العذاب غير الذبح، أو أعمُّ من

ذلك، ثم جرد الذبح، كقوله: ﴿وَمَلَكَيْتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ﴾ [البقرة: ٩٧]. وذُكِرَ في

«البقرة» بغير واو؛ تفسيرا للعذاب.

(١) انظر تفسير الآية (٩٩) من سورة آل عمران.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿١٤﴾ وَقَالَ مُوسَى
 إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٥﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَمِثْلَ مَا
 تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴿١٧﴾ * قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِ اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ
 لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخَوِّعَكُمْ إِلَىٰ أَسْفَلِ مَسْجِدٍ فَأَلْوُوا إِنَّكُمْ تِلْكَ الْبَشَرِ مِثْلَنَا تَرِيدُونَ
 أَنْ تَصُدُّونَنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَآتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿١٨﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا
 بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ
 إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٩﴾ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَىٰ اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا
 سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٢٠﴾

﴿١٤﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ ﴿١٤﴾ من كلام موسى ﷺ، و﴿تَأَذَّنَ﴾ بمعنى: آذَن؛ أي: أعلم، كقولك:
 توعَّد وأوعد، وإعلامُ الله مقترنٌ بإفاد ما أعلم به.

﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ هذا معمولٌ ﴿تَأَذَّنَ﴾؛ لأنه يتضمن معنى «قال». ويحتمل أن
 تكون الزيادة: من خير الدنيا، أو من الثواب في الآخرة، أو منهما.

﴿وَلَئِن كَفَرْتُمْ﴾ يحتمل أن يريد: كفر النعم، أو الكفر بالإيمان. والأول أرجح؛ لمقابلته
 بالشكر.

﴿١٥﴾ ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ عبارةٌ عن كثرتهم، كقوله: ﴿وَفَرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾
 [الفرقان: ٣٨].

﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الضمائر لقوم الرسل، والمعنى: أنهم ردُّوا أيديهم في أفواه أنفسهم غيظًا
 على الرسل، كقوله: ﴿عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ﴾ [آل عمران: ١١٩]، أو استهزاءً
 وضحكًا، كمن غلبه الضحك فوضع يده على فمه.

والثاني: أن الضمائر لهم، والمعنى: أنهم ردُّوا أيديهم في أفواه أنفسهم؛ إشارة إلى^(١) الأنبياء بالسكوت.

والثالث: أنهم ردُّوا أيديهم في أفواه الأنبياء تسكيناً لهم، ودفعا لقولهم.

﴿أَبِئِنَّ اللَّهَ شَكٌّ﴾ المعنى: أفي وجود الله شك، أو في إلهيته؟ وقيل: في وحدانيته. والهمزة للتقرير والتوبيخ؛ لأنه لا يحتمل الشك؛ لظهور الأدلة، ولذلك وَصَفَهُ^(٢) بعدُ بقوله: ﴿بَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

﴿مِنَ ذُنُوبِكُمْ﴾ قيل: إن «مِن» زائدة. ومنع سيبويه زيادتها في الواجب، وهي عنده للتبعض، ومعناه: أنه يغفر للكافر إذا أسلم ما تقدّم من ذنوبه قبل الإسلام، ويبقى ما يذنب بعده في المشيئة، فوَقَعَتِ المَغْفِرَةَ للبعض. ولم يأت في القرآن غفران بعض الذنوب إِلَّا للكفار، كهذا الموضع، والذي في «الأحقاف» وسورة «نوح». وجاء للمؤمنين بغير «مِن»، كالذي في «الصف».

﴿وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ قال الزمخشري وأهل مذهبه من المعتزلة: معناه: يؤخركم إن آمنتُم إلى آجالكم، وإن لم تؤمنوا عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت^(٣).

وهذا بناء على قولهم بالأجلين، وأهل السنة يابون هذا؛ فإن الأجل عندهم واحدٌ محتوم^(٤).

(١) في أ، ج: «على».

(٢) في ج، هـ: «وُصِفَ».

(٣) انظر: الكشاف (٨/٥٦٣).

(٤) [التعليق ٦٤] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول ابن جزي رحمه الله: «وهذا بناءٌ على قولهم - أي: المعتزلة - بالأجلين»: أقول: هذا صحيحٌ عن المعتزلة؛ ومعناه: أن المعتزلة يقولون: إنَّ المَقْتُولَ وَمَنْ يُعَاجِلُ بالعقوبة، له أجلٌ متأخِّرٌ لو لم يُقتَلْ أو يُعَاجَلْ، لانتهى إليه، ولِقَتَلِهِ أو تعجيل عقوبته أجلٌ متقدِّم. وقال بعضهم عن المعتزلة: إنَّ الأجلَ واحدٌ، وهو الأجلُ المسمَّى، وإنَّ المَقْتُولَ مَقْطُوعٌ عليه أجله، وكذا مَنْ يُعَاجِلُ بالعقوبة بسبب كفره. والحق: أنَّ الأجلَ الذي قدره الله في علمه وكتابه واحدٌ؛ سواءً كان متقدِّماً أو متأخِّراً، ولا يقع إلا هو؛

﴿قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ يحتمل أن يكون قولهم استبعادًا لتفضيل بعض البشر على بعض بالنبوة، أو يكون إحالة لنبوة البشر. والأول أظهر؛ لطلبهم البرهان في قولهم: ﴿بَاتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾، ولقول الرسل: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ أي: بالتفضيل بالنبوة.

﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ﴾ المعنى: أي: شيء يمنعنا من التوكل على الله.

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ إن قيل: لم كرر الأمر بالتوكل؟

فالجواب عندي: أن قوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ راجع إلى ما تقدم من طلب الكفار لسلطان مبین؛ أي: حجة ظاهرة، فتوكل الرسل في ورودها على الله، وأما قوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾؛ فهو راجع إلى قولهم: ﴿وَلَتَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا﴾ أي: نتوكل على الله في دفع أذاكم. وقال الزمخشري: إن هذا الثاني بمعنى الثبوت على التوكل^(١).

= فالمتقدم لا يتأخر، والمتأخر لا يتقدم؛ كما قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلًّا﴾ [آل عمران: ١٤٥].

وهذا معنى ما أشار إليه المؤلف في قوله: «وأهل السنة: يأتون هذا؛ فإن الأجل عندهم واحد محتوم»، والله أعلم.

(١) انظر: الكشاف (٨/٥٦٥).

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا بِأَوْجِحِ آلِيهِمْ رَبُّهُمْ
لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ
وَعِيدِي ﴿١٧﴾ وَاسْتَبْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٨﴾ مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْفَىٰ مِنْ مَّاءٍ
صَدِيدٍ ﴿١٩﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ
وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿٢٠﴾ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ إِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي
يَوْمٍ عَاصِبٍ لَا يَفِيدُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ البَعِيدُ ﴿٢١﴾ * أَلَمْ تَرَ أَنَّ
اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَىٰ
اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٢﴾ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَبَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ
أَنْتُمْ مُّعْتَدُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَيْتَنَا اللَّهُ لَهَدَيْتَنَا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا
أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ﴿٢٣﴾

﴿١٦﴾ «أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا» «أَوْ» هنا: بمعنى «إِلَّا أَنْ»، أو على أصلها؛ لوقوع أحد الشيين. والعودُ هنا: بمعنى الصَّيرورة، وهو كثير في كلام العرب، ولا يقتضي أن الرسل كانوا في ملَّة الكفار قبل ذلك.

﴿١٧﴾ «خَافَ مَقَامِي» فيه ثلاثة أوجه هنا، وفي «وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي» في «الرحمن»:

فالأول: أن معناه: مقام الحساب في القيامة. والثاني: أن معناه: قيام الله على عباده بأعمالهم. والثالث: أن معناه: خافني، وخاف ربه^(١)، على إقحام المقام، أو على التعبير به عن الذات.

﴿١٨﴾ «وَاسْتَبْتَحُوا» الضمير للرسل؛ أي: استنصروا بالله، وأصله: طلب الفتح، وهو الحُكم.

﴿جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ أي: قاهر، أو متكبر. ﴿عَنِيدٍ﴾ مخالف لا ينقاد.

﴿١٩﴾ «مِنْ وَرَائِهِ» في الموضعين: الوراها هنا: بمعنى ما يستقبل من الزمان.

وقيل: معناه هنا: أمامه، وهو بعيد.

(١) قوله: «وخاف ربه» هذا تفسير لأية «الرحمن»: (ولمن خاف مقام ربه).

﴿وَيُسْقَى﴾ معطوفٌ على محذوفٍ تقديره: من ورائه جهنم يُلقى فيها ويُسقى، وإنما ذكر هذا السقي تجريدًا بعد ذكر جهنم؛ لأنه من أشدّ عذابها.

﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾ أي: يتكلّف جرّعه، وتصعب عليه إساغته. ونفي «كاد» يقتضي وقوع الإساغة بعد جهد. ومعنى ﴿يُسِيغُهُ﴾: يبتلعه.

﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ أي: يجد ألمًا مثل ألم الموت وكُرباته من جميع الجهات. ﴿وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ أي: لا يُرَاحُ بالموت.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مذهب سيبويه والفراء فيه كقولهما في: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾ التي في «الرعد» و«القتال». والخبر عند سيبويه: محذوف تقديره: فيما يتلى عليكم. والخبر عند الفراء: الجملة التي بعد. والمثل هنا بمعنى التشبيه.

﴿أَعْمَلْتُمْ كَرَامَاتٍ﴾ شبهها بالرماد في ذهابها وتلاشيها.

﴿فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ أي: شديد الريح، والعُصوف في الحقيقة من صفة الريح.

﴿لَا يَفْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَيَّ شَيْءٌ﴾ أي: لا يرون له منفعة.

﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ﴾ أي: ظهوروا، ومعنى الظُّهور هنا: خروجهم من القبور. وقيل: معناه صاروا بالبراز، وهي الأرض المتسعة.

﴿تَبَعًا﴾ جمع تابع، أو مصدر وصف به مبالغة، أو على حذف مضاف.

﴿مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ «من» الأولى: للبيان، والثانية: للتبعيض. ويجوز أن يكونا للتبعيض معًا. قاله الزمخشري^(١). والأظهر: أن الأولى: للبيان، والثانية: زائدة، والمعنى: هل أنتم دافعون أو متحمّلون عنا شيئًا من عذاب الله.

﴿مَّحِيصٍ﴾ أي: مهرب، حيث وقع، ويحتمل أن يكون: مصدرًا، أو اسم مكان.

(١) انظر: الكشاف (٨/ ٥٧٧).

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا فُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَّ الْحَقَّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٤﴾ وَادْخُلِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿١٥﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿١٦﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿١٨﴾ يَتَّبِعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿١٩﴾

﴿١٤﴾ وَقَالَ الشَّيْطَانُ﴾ يعني: إبليس الأقدم، روي أنه يقوم خطيباً بهذا الكلام يوم القيامة، أو في النار يقوله لأهلها^(١).

﴿لَمَّا فُضِيَ الْأَمْرُ﴾ إن كان كلام إبليس في القيامة: فمعنى ﴿فُضِيَ الْأَمْرُ﴾: تعين^(٢) قوم للنار وقوم للجنة. وإن كان في النار: فمعنى ﴿فُضِيَ الْأَمْرُ﴾: حصل أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة.

﴿إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ﴾ استثناء منقطع.

﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ﴾ أي: ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثين لي.

﴿بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ﴾ «ما» مصدرية؛ أي: بإشراككم لي مع الله في الطاعة.

﴿مِنْ قَبْلُ﴾ يتعلق بـ ﴿أَشْرَكْتُمُونِ﴾، ويحتمل أن يتعلق بـ ﴿كَفَرْتُ﴾، والأول أظهر وأرجح.

﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ استئناف، من كلام الله تعالى. ويحتمل أن يكون حكاية عن إبليس.

(١) أخرجه الطبري (١٣/٦٣٠)، وابن أبي حاتم (٧/٢٢٤٠) عن عقبه بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً، وضعفه السيوطي في الدر المنثور (٨/٥٠٧).

(٢) في د: «تبيين».

﴿يَأْذِنُ رَبِّهِمْ﴾ يتعلّق بـ ﴿أَدْخِلْ﴾، أو بـ ﴿خَلِّدِينَ﴾، والأول أحسن.

﴿كَلِمَةً طَيِّبَةً﴾ ابن عباس رضي الله عنه وغيره: هي: «لا إله إلا الله»^(١). (وقيل: كلُّ كلمة حسنة.)^(٢)

﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ هي النخلة في قول الجمهور. واختار ابن عطية: أنها شجرة غير معينة، إلا أنها كلُّ ما اتصف بتلك الصفات^(٣).

﴿وَفَرَعَهَا فِي السَّمَاءِ﴾ أي: في الهواء، وذلك عبارة عن طولها.

﴿تَوَاتَتْ أَكْلاَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ الحين في اللغة: وقت غير محدود، وقد تقترن به قرينة تحلُّه؛ فقيل في: ﴿كُلَّ حِينٍ﴾: كل سنة لأن النخلة تُطعم كل سنة، وقيل غير ذلك.

﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ﴾ هي كلمة الكفر، وقيل: كل كلمة قبيحة.

﴿كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ﴾ هي الحنظلة عند الجمهور، واختار ابن عطية: أنها غير معينة^(٤).

﴿اجْتَنَّتْ﴾ أي: اقتلعت، وحقيقة الاجتثاث: أخذ الجُثَّة، وهذا في مقابلة قوله: ﴿أَصْلَهَا ثَابِتٌ﴾.

﴿بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ هو «لا إله إلا الله»، والإقرار بالنبوة.

﴿وَفِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: إذا فُتِنوا لم يَزَلُوا.

﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ هو عند السؤال في القبر عند الجمهور.

(١) أخرجه الطبري (١٣/٦٣٥)، وابن أبي حاتم (٧/٢٢٤١).

(٢) سقط من أ، ب، هـ.

(٣) انظر: المحرر الوجيز (٥/٢٤٤).

(٤) انظر: المحرر الوجيز (٥/٢٤٦).

* أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٠﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَيَبِيسَ الْفَرَارِ ﴿٢١﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ فَلِئِمَّا تَمَتَّعُوا بِإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى الْبَارِ ﴿٢٢﴾ فَلِئِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُفِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُبِيعُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَافٌ ﴿٢٣﴾ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِيَجْرِيَ فِيهِ الْبَحْرُ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٢٤﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٢٥﴾ وَعَاتَبَكُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٢٦﴾

﴿٢٠﴾ ﴿بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ نعمة الله هنا: هو محمد ﷺ ودينه، أنعم الله به على قريش فكفروا النعمة ولم يقبلوها، والتقدير: بدلوا شكر نعمة الله كفرًا.

﴿وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ﴾ أي: من أطاعهم واتبعهم.

﴿دَارَ الْبَوَارِ﴾ فسرها بقوله: ﴿جَهَنَّمَ﴾.

﴿٢٣﴾ ﴿يُفِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُبِيعُوا﴾ هو جواب شرط مقدر، يتضمَّنُه قوله: ﴿فَلِئِمَّا﴾، تقديره: إن تقل لهم أقيموا يقيموا، ومعمول القول على هذا محذوف^(١). وقيل: جزمٌ بإضمار لام الأمر، تقديره: ليقيموا.

﴿وَلَا خِلَافٌ﴾ من الخلة، وهي المودة.

﴿إِنَّ الْإِنسَانَ﴾ يريد الجنس.

(١) لأن جواب ﴿قل﴾ يدل عليه، وتقديره: قل لعبادي الذين آمنوا: أقيموا الصلاة وأنفقوا، يقيموا الصلاة وينفقوا. الكشاف (٨/٦٠٠).

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٦٧﴾ رَبِّ إِنِّي
 أَضَلَلْتُ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بَعَثْتَ فِيَّ مِنِّي وَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٨﴾ رَبَّنَا
 إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
 فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٦٩﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ
 تَعْلَمُ مَا نُخْبِيهِ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْبِي عَلَيَّ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٧٠﴾
 *الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٧١﴾ رَبِّ
 اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِي ﴿٧٢﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
 يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٧٣﴾

﴿٦٧﴾ «الْبَلَدَ آمِنًا» ذِكْرٌ فِي «البقرة»^(١).

﴿وَاجْنُبْنِي﴾ أي: امنعني، والماضي منه: جنَّب، يقال: جنَّب وجنَّب - بالتشديد - وأجنب
 بمعنى واحد.

﴿وَبَنِيَّ﴾ يعني: بنيه من صلبه، وفيهم أُجيبَت دعوته، وأما أعقاب بنيه فعبدوا الأصنام.

﴿وَمَنْ عَصَانِي﴾ يريد: من عصاه بغير الكفر، أو عصاه بالكفر ثم تاب منه، فهو الذي
 يصحُّ أن يدعى له بالمغفرة، ولكنه ذكر اللفظ بالعموم؛ لِمَا كَانَ فِيهِ ﴿٦٨﴾ مِنَ الرَّحْمَةِ
 لِلخَلْقِ وَحَسَنِ الخَلْقِ.

﴿أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ يعني: ابنه إسماعيل ﴿٦٩﴾، لما وُلِدَتْهُ أُمُّهُ هَاجِرٌ غَارَتْ بِهَا^(٢) سَارَةَ
 زَوْجَةَ إِبْرَاهِيمَ، ﴿٧٠﴾ فَحَمَلَهُ مَعَ أُمِّهِ مِنَ الشَّامِ إِلَى مَكَّةَ.

﴿بِوَادٍ﴾ يعني: مكة، والوادي: ما بين جبلين وإن لم يكن فيه ماء.

﴿عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ يعني الكعبة: فإما أن يكون البيت أقدم من إبراهيم ﴿٧١﴾ على ما جاء
 فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ. وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٧٢﴾ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُنَى هُنَاكَ بَيْتٌ^(٣).

(١) انظر تفسير الآية (١٢٥).

(٢) في د: (منه).

(٣) في ج: (سَيُنَى هُنَاكَ بَيْتًا).

﴿لِيُفِيْمُوا الصَّلَاةَ﴾ اللام يحتمل أن تكون: لام الأمر بمعنى الدعاء، أو لام «كي»، وتعلّق بـ ﴿أَسْكَنْتُ﴾. وجمع الضمير يدلّ على أنه كان قد عَلِمَ أن ابنه يُعَقِّبُ هنالك نسلًا.

﴿تَهْوَتَ إِلَيْهِمْ﴾ أي: تسير بجِدِّ وإسراع، ولهذه الدعوة حَبَّبَ الله حج البيت إلى الناس، على أنه قال ﴿مِنَ النَّاسِ﴾ بالتبعيض. قال بعضهم: لو قال: «أفئدة الناس» لحجته فارس والروم^(١).

﴿وَأَرْزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ﴾ أي: ارزقهم في ذلك الوادي مع أنه غيرُ ذي زرع، وأجاب الله دعوته فجعل مكة تُجَبِّي^(٢) إليها ثمرات كل شيء.

﴿وَمَا يَخْبِي﴾ الآية؛ يحتمل أن تكون: من كلام الله تعالى، أو حكاية عن إبراهيم.

﴿وَهَبَ لِي عَلِيَّ الْكَبِيرَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ روي: أنه ولد له إسماعيل وهو ابن مئة وسبعة عشر عامًا^(٣)، وروي أقل من هذا، وإسماعيل أسنُّ من إسحاق.

﴿رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ﴾ إن أراد بالدعاء: الطلب والرغبة فمعنى القبول: الاستجابة، وإن أراد بالدعاء: العبادة، فالقبول على حقيقته.

﴿رَبَّنَا إِغْبِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ﴾ قيل: إنما دعا بالمغفرة لأبويه الكافرين بشرط إسلامهما. والصحيح: أنه دعا لهما قبل أن يتبين له أنه عدوُّ الله، حسبما ورد في «براءة».

(١) أخرجه الطبري (١٣/٦٩٨)، وابن أبي حاتم (٧/٢٢٤٩) عن مجاهد.

(٢) في أ، ب، هـ: «تجبي».

(٣) أخرجه الطبري (١٣/٧٠٢) عن سعيد بن جبير.

وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَلِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٤﴾
 مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رَعُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفِيدَتْهُمْ هَوَاءً ﴿٤٥﴾ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ
 الْعَذَابُ بَيَقُولِ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ أَوْلَمْ
 تَكُونُوا أَفْسَنْتُمْ مِن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ ﴿٤٦﴾ وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
 وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ بَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ﴿٤٧﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ
 مَكَرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكَرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٨﴾ فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهُ مُخِلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ
 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٩﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ
 الْقَهَّارِ ﴿٥٠﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٥١﴾ سَرَابِيلُهُمْ مِّن فِطْرَانٍ وَتَغْشَى
 وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴿٥٢﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ هَذَا بَلَغَ
 لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَيَلْعَلُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٤﴾

﴿٤٤﴾ وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَلِيلاً ﴿٤٤﴾ هذا وعيدٌ للظالمين، وهم الكفار هنا على الأهر. فإن قيل:
 لمن هذا الخطاب هنا وفي قوله: ﴿فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخِلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ﴾؟

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون خطاباً للنبي ﷺ، أو لغيره. فإن كان لغيره فلا إشكال.
 وإن كان له فهو مشكّل؛ لأن النبي ﷺ لا يحسب أن الله غافل، وتأويل ذلك بوجهين:

أحدهما: أن المراد: الثبوت على علمه بأن الله غير غافل وغير مخلف وعده.

والآخر: أن المراد: إعلامه بعقوبة الظالمين، فمقصد الكلام الوعيد لهم.

﴿تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ أي: تُجَدُّ النظر من الخوف.

﴿٤٥﴾ ﴿مُهْطِعِينَ﴾ قيل: الإهطاع: الإسراع، وقيل: شدة النظر من غير أن يَطْرَف.

﴿مُقْنِعِي رَعُوسِهِمْ﴾ قيل: الإقناع هو رفع الرأس، وقيل: خفضه من الذلة.

﴿لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ﴾ أي: لا يَطْرَفون بعيونهم؛ من الحذر والجزع.

﴿وَأَفِيدَتْهُمْ هَوَاءً﴾ أي: منخرقة، لا تعي شيئاً؛ من شدة الجزع، فشبها بالهواء في تفرغه من
 الأشياء. ويحتمل أن يريد مضطربة في صدورهم.

﴿يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ﴾ يعني: يوم القيامة، وانتصاب ﴿يَوْمَ﴾ على أنه مفعول ثانٍ لـ ﴿أَنْذِرِ﴾، ولا يجوز أن يكون ظرفاً.

﴿أَوْلَمْ تَكُونُوا﴾ تقديره: يقال لهم: ﴿أَوْلَمْ تَكُونُوا﴾ الآية.

﴿مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ﴾ هو المقسم عليه، ومعنى ﴿مِّنْ زَوَالٍ﴾: أي: من الأرض بعد الموت؛ أي: حلفتكم أنكم لا تبعثون.

﴿وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرَهُمْ﴾ أي: جزاء مكرهم.

﴿وَإِنْ كَانَ مَكْرَهُمْ لِيَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ «إن» هنا نافية، واللام لام الجحود، والجبال يراد بها: الشرائع والنبوات، شُبِّهت بالجبال في ثبوتها، والمعنى: تحقير مكرهم؛ لأنه لا تزول منه تلك الجبال الثابتة الراسخة.

وقرأ الكسائي: ﴿لَتَتَزُولَ﴾ بفتح اللام ورفع ﴿تَتَزُولُ﴾، و«إن» -على هذه القراءة- مخففة من الثقيلة، واللام للتأكيد، والمعنى: تعظيم مكرهم؛ أي: إن مكرهم من شدته بحيث تزول منه الجبال، ولكن الله عصم ووقى منه.

﴿فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ﴾ يعني: الوعد بالنصر على الكفار. فإن قيل: هلا قال: «مخلف رسوله وعده»، ولم قدم المفعول الثاني على الأول؟

فالجواب: أنه قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلاً على الإطلاق، ثم قال: ﴿رُسُلَهُ﴾؛ ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس، فكيف يخلف وعد رسوله وخيرة خلقه؟ فقدم الوعد أولاً؛ لقصد الإطلاق، ثم ذكر الرسل؛ لقصد التخصيص.

﴿يَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ﴾ العامل في الظرف: ﴿ذُوْا اِنْتِقَامٍ﴾، أو محذوف. وتبديل الأرض: بأن تكون يوم القيامة بيضاء عفراء كقرصة النقي، هكذا ورد في الحديث الصحيح^(١).

﴿وَالسَّمَوَاتُ﴾ تبديلها: بانشقاقها، وانتثار كواكبها، وخسوف شمسها وقمرها.

وقيل: تبدل أرضاً من فضة، وسماء من ذهب، وهذا ضعيف.

(١) أخرجه البخاري (٦٥٢١)، ومسلم (٢٧٩٠) عن سهل بن سعد رضي الله عنه.

﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ﴾ يعني: الكفار.

﴿مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْبَادِ﴾ أي: مربوطين في الأغلال.

﴿سَرَابِيلُهُمْ﴾ أي: قمصهم، والسُّرْبَال: القميص.

﴿مِنْ فَطْرَائِهِ﴾ هو الذي تُهَنَأُ به الإبل، وللنار فيه اشتعالٌ شديد، فلذلك جعل الله قمص أهل النار منه.

﴿لِيَجْزِيَ﴾ متعلقٌ بمحذوف؛ أي: فعل الله ذلك ليجزي.

﴿هَذَا بَلَّغٌ﴾ إشارةٌ إلى القرآن، أو إلى ما تَضَمَّتْه هذه السورة.

﴿وَلِيُنذِرُوا بِهِ﴾ معطوفٌ على محذوفٍ تقديره: لِيُنصَحُوا به وليُنذروا.

سورة الحجر

الرَّتِّلِكَ ءَايَتِ الْكِتَابِ وَفُرْعَانٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾ رَبِّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾ ذَرَهُمْ
يَاكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ بَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ
مَعْلُومٌ ﴿٤﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴿٥﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْنَا الذِّكْرُ إِنَّا كَ
لْمَجْنُونُونَ ﴿٦﴾ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَكِّيَّةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾ مَا نَنْزِلُ الْمَكِّيَّةَ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴿٨﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَكِيمُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي
قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنْ
السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

﴿١﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَفُرْعَانٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾ يَحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْكِتَابِ: الْكُتُبَ الْمَتَقَدِّمَةَ، وَعَطَفَ الْقُرْآنَ عَلَيْهَا. وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ الْقُرْآنُ، وَعُطِفَ عَطْفَ الصِّفَاتِ.

﴿٢﴾ رَبِّمَا ﴿٢﴾ قَرِئَ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ^(١)، وَهُمَا لَغْتَانِ، وَ«مَا» حَرْفٌ، كَافَّةٌ لـ«رُبَّ». وَمَعْنَى «رُبَّ»: التَّقْلِيلُ، وَقَدْ تَكُونُ لِلتَّكْثِيرِ، وَقِيلَ: إِنْ هَذِهِ مِنْهُ. وَقِيلَ: إِنَّمَا عَبَّرَ عَنِ التَّكْثِيرِ بِأَدَاةِ التَّقْلِيلِ عَلَى وَجْهِ التَّهْكُمِ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿فَدُ تَبْرَى تَقَلَّبَ وَجْهَكَ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وَ﴿فَدُ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ [النور: ٦٢]. وَقِيلَ: إِنْ مَعْنَى التَّقْلِيلِ فِي هَذِهِ: أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا يُؤَدُّونَ الْإِسْلَامَ مَرَّةً وَاحِدَةً لَوْجِبَ أَنْ يَسَارِعُوا إِلَيْهِ، فَكَيْفَ وَهُمْ يُؤَدُّونَهُ مَرَارًا كَثِيرَةً؟ وَلَا تَدْخُلُ «رُبَّ» إِلَّا عَلَى الْمَاضِي، وَإِنَّمَا دَخَلَتْ هُنَا عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ؛ لِأَنَّهُ فِي التَّحْقِيقِ كَالْمَاضِي.

(١) قرأ نافع وعاصم بتخفيف الباء، وقرأ الباقون بالتشديد.

﴿يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ قيل: إن ذلك عند الموت، وقيل: في القيامة، وقيل: إذا خرج عصاة المسلمين من النار، وهذا هو الأرجح؛ لحديث روي في ذلك^(١).

﴿ذَرَّهُمْ﴾ وما بعده: تهديد.

﴿كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾ أي: وقت محدود.

﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ نَزَّلَ عَلَيْهِ الدِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ الضمير في ﴿قَالُوا﴾ لكفار قريش، وقولهم: ﴿نَزَّلَ عَلَيْهِ الدِّكْرُ﴾^(٢) على وجه الاستخفاف؛ أي: بزعمك ودعواك.

﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ﴾ ﴿لَوْ مَا﴾ عَرْضٌ وَتَحْضِيضٌ، والمعنى: أنهم طلبوا من النبي ﷺ أن يأتيهم بالملائكة معه.

﴿مَا تَنْزَلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ردُّ عليهم فيما اقترحوا، والمعنى: أن الملائكة لا تنزل إلا بالحق؛ من الوحي والمصالح التي يريد الله، لا باقتراح مُقْتَرِحٍ واختيار كافرٍ معترض. وقيل: الحق هنا: العذاب.

﴿وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ ﴿إِذَا﴾ حرف جواب وجزاء، والمعنى: لو أنزل الملائكة لم يؤخَّر عذاب هؤلاء الكفار الذين اقترحوا نزولهم؛ لأن عادة الله أن من اقترح آيةً فرآها ولم يؤمن أنه يعجل له العذاب، وقد علم الله أن هؤلاء القوم يؤمن كثيرٌ منهم، ويؤمن أعقابهم فلم يفعل بهم ذلك.

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ الذكر هنا: هو القرآن، وفي قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ﴾ ردُّ لإنكارهم واستخفافهم في قولهم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ نَزَّلَ عَلَيْهِ الدِّكْرُ﴾ ولذلك أكدته بـ ﴿نَحْنُ﴾، واحتجَّ عليه بحفظه.

(١) أخرجه الطبري (٨/١٤) وابن أبي حاتم (٧/٢٢٥٥)، والحاكم (٢٩٥٤) وصححه ووافقه الذهبي، عن أبي موسى الأشعري ﷺ مرفوعاً، وأخرجه ابن حبان (٧٤٣٢) من حديث أبي سعيد الخدري ﷺ، وأخرجه النسائي في الكبرى (١١٢٠٧) من حديث جابر ﷺ، وصححه إسناده السيوطي في الدر المنثور (٨/٥٨٦).

(٢) في هـ زيادة: «يعنون».

ومعنى حفظه: حراسته عن التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب، فتولى الله حفظ القرآن، فلم يقدر أحدٌ على الزيادة فيه، ولا النقصان منه، ولا تبديله، بخلاف غيره من الكتب؛ فإنَّ حفظها موكولٌ إلى أهلها؛ لقوله: ﴿بِمَا أَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٤٦].

﴿وَيْسِعُ الشَّيْعَ الْأَوَّلِينَ﴾ الشَّيْعُ: جمع شِيعَة، وهي الطائفة التي تتشيع لمذهب أو رجل.

﴿كَذَلِكَ نَسَلُّكَهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ معنى ﴿نَسَلُّكَهُ﴾: نُدْخِلُهُ. والضمير في ﴿نَسَلُّكَهُ﴾ يحتمل: أن يكون للاستهزاء الذي دلَّ عليه قوله: ﴿بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾. أو يكون للقرآن؛ أي: نسلكه في قلوبهم مستهزءًا به، ويكون قوله: ﴿كَذَلِكَ﴾ تشبيهاً بالاستهزاء المتقدم، و﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ تفسيرٌ لوجه إدخاله في قلوبهم، والضمير في ﴿بِهِ﴾ للقرآن.

﴿وَقَدْ خَلَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: تقدّمت طريقتهم على هذه الحالة من الكفر والاستهزاء، حتى هلكوا بسبب ذلك، ففي الكلام تهديدٌ لقريش.

﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ﴾ ﴿لَفَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا﴾ الضمائر لكفار قريش المعاندين المحتوم عليهم بالكفر. وقيل: الضمير في ﴿ظَلُّوا﴾ و﴿يَعْرُجُونَ﴾ للملائكة، وفي ﴿فَالُوا﴾ للكفار. ومعنى ﴿يَعْرُجُونَ﴾: يصعدون. والمعنى: أن هؤلاء الكفار لو رأوا أعظم آية لقالوا: إنها تخييل أو سحر.

وقرى ﴿سُكِّرَتْ﴾ بالتشديد والتخفيف^(١)، ويحتمل أن يكون مشتقاً من السُّكْر، فيكون معناه: حُيِّرَتْ أبصارنا فرأينا الأمر على غير حقيقته، أو من السُّكْر، وهو السُّدُّ، فيكون معناه: منعت أبصارنا من النظر.

(١) قرأ ابن كثير بتخفيف الكاف، وقرأ الباقون بتشديدها.

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَازِبَاتٍ لِّلنَّظِيرِينَ ﴿١٧﴾ وَحَمِيطَاتٍهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٨﴾
 لِأَنَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ بِأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٩﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْفَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ
 وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿٢٠﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشًا وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِبِينَ
 ﴿٢١﴾ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ
 بِأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٣﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِيهِ وَنُمِيتُ
 وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٥﴾ وَإِنَّ
 رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦﴾

﴿١٧﴾ ﴿بُرُوجًا﴾ يعني: المنازل الاثني عشر.

﴿١٨﴾ ﴿لِأَنَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ﴾ استثناءً من حفظ السماوات، فهو في موضع نصب.

﴿١٩﴾ ﴿مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ﴾ أي: مقدر بقصد وإرادة؛ فالوزن على هذا مستعار.
 وقيل: المراد: ما يوزن حقيقة كالذهب والأطعمة، والأول أعم وأحسن.

﴿٢٠﴾ ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِبِينَ﴾ يعني: البهائم والحيوانات، و﴿مَنْ﴾ معطوف على ﴿مَعْيِشًا﴾.
 . وقيل: على الضمير في ﴿لَكُمْ﴾، وهذا ضعيف في النحو؛ لأنه عطف على الضمير
 المخفوض من غير إعادة الخافض، وهو قوي في المعنى؛ أي: جعلنا في الأرض معاش
 لكم وللحيوانات.

﴿٢١﴾ ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾ قيل: يعني المطر، واللفظ أعم من ذلك. والخزائن:
 المواضع الخازنة، وظاهر هذا أن الأشياء موجودة قد خلقت. وقيل: إن ذلك تمثيل،
 والمعنى: وإن من شيء إلا نحن قادرون على إيجاده وتكوينه.

﴿٢٢﴾ ﴿بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ أي: بمقدار محدود.

﴿٢٣﴾ ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ﴾ يقال: لَفَحَتِ الناقة والشجرة: إذا حملت فهي لاقحة، وأَلْفَحَتِ
 الريحُ الشجرَ فهي مُلْفِحَةٌ، و﴿لَوْفِحَ﴾: جمع لاقحة؛ لأنها تحمل الماء، أو جمع ملقحة؛
 على حذف الميم الزائدة.

﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَفِدِّينَ﴾ الآية؛ يعني: الأولين والآخرين من الناس، وذكر ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذكر بعد ذلك في قوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ﴾؛ لأنه إذا أحاط بهم علمًا لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم. وقيل: يعني: من استقدم ولادة وموتًا، ومن تأخر، وقيل: من تقدم إلى الإسلام ومن تأخر عنه.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٦٦﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِ
السَّمُومِ ﴿٦٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِئِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٦٨﴾ فَإِذَا
سَوَّيْتَهُ وَنَبَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٦٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلَكِئِكَةُ كُلُّهُمْ أَسْجُودًا
إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ
السَّاجِدِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ لَمْ أَكُ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٧٢﴾ قَالَ
بَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٤﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ
يُبْعَثُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٧٦﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَفَى الْمَعْلُومِ ﴿٧٧﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي
لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٨﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٩﴾ قَالَ هَذَا
صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٨٠﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٨١﴾
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّفْسُومٌ ﴿٨٣﴾

﴿٦٦﴾ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ﴾ الإنسان هنا هو: آدم ﷺ، والصلصال: الطين

اليابس الذي يصلصل؛ أي: يصوت، وهو غير مطبوخ، فإذا طبخ فهو فخار.

﴿مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ الحمأ: الطين الأسود، والمسنون: المتغير المتن. وقيل: إنه من أسن الماء؛ إذا تغير، والتصريف يردُّ هذا القول^(١). وموضع ﴿مِّنْ حَمَإٍ﴾ صفة لـ ﴿صَلْصَلٍ﴾؛ أي: من صلصال كائن من حمأ.

﴿٦٧﴾ ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ﴾ يراد به: جنس الشياطين، وقيل: إبليس الأول، وهذا أرجح؛ لقوله:

﴿مِنْ قَبْلُ﴾، وتناسلت الجن من إبليس، وهو للجن كآدم للناس.

﴿السَّمُومِ﴾ شدة الحر.

﴿٦٨﴾ ﴿خَلِيقٌ بَشَرًا﴾ يعني: آدم ﷺ.

﴿٦٩﴾ ﴿وَنَبَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي﴾ يعني: الروح التي في الجسد، وأضاف الله تعالى الروح إلى

نفسه إضافة مُلك إلى مالك؛ أي: من الروح الذي هو لي، وخلق من خلقي.

(١) لاختلاف المادتين، فمسنون من مادة (سنن) وليس من مادة (أسن).

وتقدّم الكلام على سجود الملائكة في «البقرة»^(١).

﴿بَاخْرُجْ مِنْهَا﴾ أي: من الجنة، أو من السماء.

﴿قَالَ رَبِّ﴾ يقتضي إقراره بالربوبية، وأن كفره كان بوجه غير الجحود، وهو اعتراضه على الله في أمره بالسجود لآدم.

﴿إِلَى يَوْمِ لَوْفٍ الْمَعْلُومِ﴾ اليوم الذي طلب إبليس أن يُنظر إليه: هو يوم القيامة. ويوم الوقت المعلوم الذي أُنظر إليه: هو يوم النفخ في الصور النفخة الأولى؛ حين يموت من في السماوات ومن في الأرض.

وكان سؤال إبليس الإنظار إلى يوم القيامة جهلاً منه ومغالطة؛ إذ سأل ما لا سبيل إليه؛ لأنه لو أعطي ما سأل لم يمت أبداً؛ لأنه لا يموت أحد بعد البعث، فلما سأل ما لا سبيل إليه أعرض الله عنه، وأعطاه الإنظار إلى النفخة الأولى.

﴿بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ الباء للسببية؛ أي: لأغوينهم بسبب إغوائك لي. وقيل: للقسم؛ كأنه قال: بقدرتك على إغوائي لأغوينهم. والضمير لذرية آدم.

﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ القائل لهذا هو الله تعالى، والإشارة بـ«هَذَا»: إلى نجاة المخلصين من إبليس، وأنه لا يقدر عليهم، أو إلى تقسيم الناس إلى غويٍّ ومُخلص.

﴿إِنَّ عِبَادِي﴾ يحتمل أن يريد بالعباد جميع الناس؛ فيكون قوله: «إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ» استثناءً متصلاً، أو يريد بالعباد المخلصين؛ فيكون الاستثناء منقطعاً.

﴿وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ﴾ الضمير للغاوين.

﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ﴾ روي: أنها سبعة أطباق، في كل طبقة باب، فأعلاها: للمذنبين من المسلمين، والثاني: لليهود، والثالث: للنصارى، والرابع: للصابئين، والخامس: للمجوس، والسادس: للمشركين، والسابع: للمنافقين^(٢).

(١) انظر تفسير الآية (٣٣).

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٢٢٦٥/٧) عن الضحاك.

لَأَ الْمُتَّفِئِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُوبٍ ﴿٤٦﴾ ۞ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ - آمِينَ ﴿٤٧﴾ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلِيٍّ
 إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٨﴾ ۞ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٩﴾ ۞ نَبِيٌّ
 عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٠﴾ ۞ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥١﴾ ۞ وَنَبِّئُهُمْ عَنِ ضَيْفِ
 إِبْرَاهِيمَ ﴿٥٢﴾ ۞ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٣﴾ ۞ قَالُوا لَا تَوْجَلْ لَنَا نَبِّشْرُكَ
 بِعَلْمِ عَلِيمٍ ﴿٥٤﴾ ۞ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ ﴿٥٥﴾ ۞ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ
 بِالْحَقِّ فَلَا تَكُ مِنَ الْفٰئِطِينَ ﴿٥٦﴾ ۞ قَالَ وَمَنْ يَفْتَنُكَ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٧﴾ ۞ قَالَ فَمَا
 خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٨﴾ ۞ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٩﴾ ۞ إِلَّا آءَالَ لُوطٍ إِنَّا
 لَمُنَجُّوهُمْ وَأَجْمَعِينَ ﴿٦٠﴾ ۞ إِلَّا أَمْرًا تَهُدُّ فَذَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَّ الْعٰلِيِينَ ﴿٦١﴾ ۞

﴿٤٦﴾ ادْخُلُوهَا ﴿٤٦﴾ تقديره: يقال لهم: ادخلوها، والسَّلام هنا يَحتمل أن يكون: التحية، أو السلامة.

﴿٤٧﴾ إِخْوَانًا ﴿٤٧﴾ يعني: أخوة المودة والإيمان.

﴿٤٨﴾ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٨﴾ أي: يقابل بعضهم بعضًا في الأسرة.

﴿٤٩﴾ نَصَبٌ ﴿٤٩﴾ أي: تعبٌ.

﴿٥٠﴾ نَبِيٌّ عِبَادِي ﴿٥٠﴾ الآية؛ أي: أعلمهم، والآية آية ترجية وتخويف.

﴿٥١﴾ وَنَبِّئُهُمْ عَنِ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾ ضَيْفٌ ﴿٥١﴾ هنا: واقع على جماعة، وهم الملائكة الذين جاؤوا إلى إبراهيم ﷺ بالبشرى.

﴿٥٢﴾ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ أي: خائفون، والوجل: الخوف.

﴿٥٣﴾ لَا تَوْجَلْ ﴿٥٣﴾ أي: لا تخف.

﴿٥٤﴾ إِنَّا نَبِّشْرُكَ بِعَلْمِ عَلِيمٍ ﴿٥٤﴾ هو إسحاق ﷺ.

﴿٥٥﴾ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ ﴿٥٥﴾ المعنى: أبشرتموني بالولد مع أنني قد كبرت سني! وكان حينئذ ابن مئة سنة، وقيل أكثر.

﴿بِمَ تَبَشِّرُونَ﴾ قال ذلك على وجه التعجب من ولادته في كبره، أو على وجه الاستبعاد لذلك. وقرئ ﴿تَبَشِّرُونَ﴾^(١): بتشديد النون وكسرها؛ على إدغام نون الجمع في نون الوقاية، وبالكسر والتخفيف؛ على حذف إحدى النونين، وبالفتح؛ وهي نون الجمع.

﴿قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ﴾ أي: باليقين الثابت، فلا تستبعده ولا تشك فيه.

﴿وَمَنْ يَفْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ دليل على تحريم القنوط. وقرئ ﴿يَفْنَطُ﴾: بفتح النون وكسرها^(٢)، وهما لغتان.

﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ﴾ أي: ما شأنكم؟ وبأي شيء جئتم؟

﴿إِلَى قَوْمٍ مَّجْرِمِينَ﴾ يعنون: قوم لوط.

﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ﴾ يحتمل أن يكون استثناءً من ﴿قَوْمٍ﴾؛ فيكون منقطعاً؛ لوصف القوم بالإجرام، ولم يكن آل لوط مجرمين. ويحتمل أن يكون استثناءً من الضمير في ﴿مَّجْرِمِينَ﴾؛ فيكون متصلًا؛ كأنه قال: إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط فلم يجرموا.

﴿إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ استثناءً من ﴿آلَ لُوطٍ﴾، فهو استثناءً من استثناء. وقال الزمخشري: إنما هو استثناءً من الضمير المجرور في قوله: ﴿لَمَنْجُوهُمْ﴾^(٣). وذلك هو الذي يقتضيه المعنى.

﴿فَدَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ﴾ الغابر: يقال بمعنى الباقي، وبمعنى الذاهب. وإنما أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم، وهو لله وحده؛ لما لهم من القرب والاختصاص بالله، لا سيما في هذه القضية، كما يقول خاصة الملك: دبرنا كذا. ويحتمل أن يكون حكاية عن الله.

(١) قرأ ابن كثير بتشديد النون وكسرها، وقرأ نافع بالكسر والتخفيف، وقرأ الباقون بالفتح والتخفيف.

(٢) قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر النون، وقرأ الباقون بفتحها.

(٣) انظر: الكشاف (٤٦/٩).

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿١٧﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا
 فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿١٨﴾ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٩﴾ بَاسِرٍ بِأَهْلِكَ بِفِطْحِ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبَعَ
 أَذْبَرَهُمْ وَلَا يَلْتَمِثُ مِنْكُمْ رَّاحِدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُومَرُونَ ﴿٢٠﴾ وَفَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ
 دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٢٢﴾ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضُنُوبِهِمْ
 فَلَا تَبْضُحُونَ ﴿٢٣﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ ﴿٢٤﴾ قَالُوا أَوْلَمْ نُنْهَكْ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ
 بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ بَعْلِينَ ﴿٢٦﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَمِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ
 مُشْرِفِينَ ﴿٢٨﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَابِغَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٣٠﴾ وَإِنَّهَا لِسَبِيلٍ مُّفِيمٍ ﴿٣١﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٢﴾ * وَإِنْ كَانَ
 أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٣٣﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٣٤﴾

﴿قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ أي: لا يعرفهم (١).

﴿قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ أي: جئناك بالعذاب لقومك. ومعنى
 ﴿يَمْتَرُونَ﴾: يشكون فيه.

﴿وَاتَّبَعَ أَذْبَرَهُمْ﴾ أي: كن خلفهم وفي ساقيتهم؛ حتى لا يبقى منهم أحد، وليكونوا
 قدامه؛ (فلا يشتغل قلبه بهم لو كانوا وراءه؛ لخوفه عليهم) (٢).

﴿وَلَا يَلْتَمِثُ مِنْكُمْ رَّاحِدٌ﴾ تقدم في «هود» (٣).

﴿وَامْضُوا حَيْثُ تُومَرُونَ﴾ قيل: هو مصر، وقيل: «حيث» هنا للزمان؛ إذ لم يُذكر مكان.

﴿وَفَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ﴾ هو من القضاء والقدر، وإنما تعدى بـ«إلى»؛ لأنه ضَمَّن
 معنى: «أوحينا». وقيل: معناه: أعلمناه بذلك الأمر.

﴿أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ﴾ هذا هو تفسير لـ«ذَلِكَ الْأَمْرَ»، ودابر القوم: أصلهم، والإشارة
 إلى قوم لوط.

(١) في أ، ب: «قوم لا يعرفهم».

(٢) في أ، ب: «ولو كانوا وراءه لاشتغل بخوفه عليهم».

(٣) انظر تفسير الآية (٨٠).

﴿مُضِحِينَ﴾ في الموضوعين: أي: إذا أصبحوا ودخلوا في الصباح.

﴿وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ المدينة هي سدوم، واستبشار أهلها بالأضياف؛ طمعًا أن ينالوا منهم الفاحشة.

﴿قَالُوا أَوْلَمْ نُنْهَكْ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ كانوا قد نهوه أن يضيف أحدًا.

﴿قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾ دعاهم إلى تزويج بناته؛ ليقبي بذلك أضيافه.

﴿لَعَمْرُكَ﴾ قسم، والعمر: الحياة؛ ففي ذلك كرامة للنبي ﷺ، لأن الله أقسم بحياته. وقيل: هو من قول الملائكة للوط ﷺ. وارتفاعه: بالابتداء، وخبره محذوف تقديره: لعمرك قسمي، واللام للتوطئة.

﴿إِنَّهُمْ لَمِهِ سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ الضمير لقوم لوط، و﴿سَكَرَتِهِمْ﴾: ضلالهم وجهلهم، و﴿يَعْمَهُونَ﴾ أي: يتحيرون.

﴿بِأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ﴾ أي: صيحة جبريل، وهي أخذه لهم.

﴿مُشْرِفِينَ﴾ أي: داخلين في الشروق، وهو وقت بزوغ الشمس. وقد تقدّم تفسير ما بعد هذا من قصتهم في «هود»^(١).

﴿لَلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ أي: للمتفرسين، ومنه: فِراسة المؤمن، وقيل: للمعتبرين، وحقبة التوسم: النظر إلى السمة.

﴿وَأَنَّهَا لَيْسَبِيلٌ مُّفِيٍّ﴾ أي: بطريق ثابت يراه الناس، والضمير: للمدينة^(٢) المهلكة.

﴿وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ﴾ أصحاب الأيكة: قوم شعيب، والأيكة: الغيضة من الشجر، لما كفروا أضرمها الله عليهم نارا.

﴿وَأَنَّهَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ الضمير في ﴿وَأَنَّهَا﴾: قيل: إنه لمدينة قوم لوط وقوم شعيب، فالإمام على هذا: الطريق؛ أي: إنهما بطريق واضح يراه الناس. وقيل: الضمير للوط وشعيب ﷺ؛ أي: إنهما على طريق من الشرع واضح. والأول أظهر.

(١) انظر تفسير الآية (٨٠).

(٢) في ج، هـ: «للمدائن».

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨١﴾ وَعَاقِبْنَاهُمْ بِآيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨٢﴾
وَكَانُوا يُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ۖ آمِنِينَ ﴿٨٣﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُضْحِينَ ﴿٨٤﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٥﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ
بِاصْفَحِ الصَّفْحِ الْجَمِيلِ ﴿٨٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٧﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ التَّمَانِيَةِ
وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٨﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَاحْصِصْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٩﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٩٠﴾ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُنْتَسِبِينَ ﴿٩١﴾
الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩٢﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسَلْتَهُمْ أَجْعِبِينَ ﴿٩٣﴾ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾
بِاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّا كَفَيْتَكَ الْمُسْتَهِزِينَ ﴿٩٦﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ
مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ قَبْسُوفٌ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيحُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٨﴾ فَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٩﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿١٠٠﴾

﴿٨١﴾ ﴿أَصْحَابُ الْحِجْرِ﴾ هم ثمود قوم صالح، والحجر: واديهم، وهو بين المدينة والشام.

﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ ذكره بالجمع وإنما كذبوا واحداً، وفي ذلك تأويلان: أحدهما: أن من كذب واحداً من الأنبياء لزمه تكذيب الجميع؛ لأنهم جاؤوا بأمر متفق من التوحيد. والثاني: أنه أراد الجنس، كقولك: فلان يركب الخيل، وإن لم يركب إلا فرساً واحداً.

﴿٨٢﴾ ﴿وَعَاقِبْنَاهُمْ بِآيَاتِنَا﴾ يعني: الناقاة، وما كان فيها من العجائب.

﴿٨٣﴾ ﴿وَكَانُوا يُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ النحت: النقر بالمعاويل وشبهها في الحجر والعود وشبه ذلك، وكانوا ينقرون بيوتهم في الجبال.

﴿٨٤﴾ ﴿آمِنِينَ﴾ يعني: آمنين من تهدم بيوتهم لوثاققتها، وقيل: آمنين من عذاب الله.

﴿٨٥﴾ ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ يعني: أنها لم تُخلق عبثاً.

﴿٨٦﴾ ﴿بِاصْفَحِ الصَّفْحِ الْجَمِيلِ﴾ قيل: إن الصفح الجميل هو الذي ليس معه عقاب ولا عتاب. وفي الآية مهادنة للكفار منسوخة بالسيف.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي﴾ قيل: يعني: أم القرآن؛ لأنها سبع آيات. وقيل: يعني: السور السبع الطوال؛ وهي: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال مع براءة. والأول أرجح؛ لوروده في الحديث^(١).

﴿وَالْمَثَانِي﴾: مشتق من التثنية، وهو التكرير؛ لأن الفاتحة تكرر قراءتها في الصلاة، ولأن غيرها من السور تكرر فيها القصص وغيرها. وقيل: هو مشتق من الثناء؛ لأن فيها ثناء على الله. و﴿مِّنَ﴾ تحتمل أن تكون: للتبعيض، أو لبيان الجنس. وعطف القرآن على السبع المثاني؛ لأنه يعني ما سواها من القرآن، فهو عموم بعد الخصوص.

﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ أي: لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنيا، ومعنى الآية: تزهيد في الدنيا؛ كأنه يقول: قد آتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم، فلا تنظر إلى الدنيا؛ فإن الذي أعطيناك أعظم منها.

﴿أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ﴾ يعني: أصنافًا من الكفار.

﴿وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: لا تتأسف لكفرهم.

﴿وَإَخِيضَ جَنَاحَكَ﴾ أي: تواضع ولن للمؤمنين، والجناح هنا: استعارة.

﴿كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ الكاف من ﴿كَمَا﴾ متعلقة بقوله: ﴿أَنَا الْتَذِيرُ﴾؛ أي: أنذر قريشًا عذابًا مثل العذاب الذي أنزل على المقتسمين. وقيل: تتعلق بقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ﴾ أي: أنزلنا عليك كتابًا كما أنزلنا على المقتسمين.

واختلف في المقتسمين: فقيل: هم أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعضه، فاقسموا إلى قسمين. وقيل: هم قريش، اقتصموا أبواب مكة في الموسم، فوقف كل واحد منهم على باب، يقول أحدهم: هو شاعر، ويقول الآخر: ساحر، وغير ذلك.

﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْفُرْعَانَ عِضِينَ﴾ أي: أجزاء، وقالوا فيه أقوالًا مختلفة، وواحد ﴿عِضِينَ﴾ عِضَةٌ. وقيل: هو من العَضِ، وهو السحر، والعاضه: الساحر، والمعنى على هذا: قالوا إنه سحر. والكلمة محذوفة اللام، ولما على القول الأول: واو، وعلى الثاني: هاء.

(١) أخرجه البخاري (٤٤٧٤) عن أبي سعيد ابن المعلن.

﴿بَوْرَبِكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ إن قيل: كيف يُجمع بين هذا وبين قوله: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: ٣٨]؟

فالجواب: أن السؤال المثبت هو على وجه الحساب والتويخ، وأن السؤال المنفي هو على وجه الاستفهام المحض؛ لأن الله يعلم الأعمال فلا يحتاج إلى السؤال عنها.

﴿بِأَصْدَعِ بِمَا تُوْمَرُ﴾ أي: صرّح به وأنفذه.

﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ يعني قومًا من أهل مكة؛ أهلكهم الله بأنواع الهلاك من غير سعي النبي ﷺ، وكانوا خمسة: الوليد بن المغيرة، والعاصي بن وائل، والأسود بن عبد المطلب، والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن غَيْطَلَةَ^(١)، وقصة إهلاكهم مذكورة في السِّيرِ. وقيل: هم الذين قُتِلُوا ببدر؛ كأبي جهل، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمّية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط وغيرهم. والأول أرجح؛ لأن الله كفاه إياهم بمكة قبل الهجرة.

﴿وَلَقَدْ نَعَلْنَاكَ أَنَّاكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ تسليّة للنبي ﷺ وتأنيس.

﴿حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَفِينُ﴾ أي: الموت.

(١) أخرجه الطبري (١٤/١٤٧) عن سعيد بن جبير، وانظر: سيرة ابن هشام (١/٤٠٨).

سورة النحل

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ
مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٢﴾ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَيِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْقَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ
مُبِينٌ ﴿٤﴾ وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْبَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ
حِينَ تَرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِّغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ
الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ وَعَلَى اللَّهِ فَضْلُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

﴿١﴾ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ ﴿١﴾ قيل: يعني القيامة، وقيل: النصر على الكفار، وقيل: عذاب الكفار في الدنيا. ووضع الماضي موضع المستقبل؛ لتحقيق وقوع الأمر، ولقربه. وروي أنها لما نزلت وثب رسول الله ﷺ قائماً، فلما قال: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ سَكَنَ (١).

﴿٢﴾ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ ﴿٢﴾ أي: بالنبوة، وقيل: بالوحي.

﴿٣﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْقَةٍ ﴿٣﴾ أي: من نطفة المنى، والمراد: جنس الإنسان.

﴿٤﴾ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٤﴾ فيه وجهان: أحدهما: أن معناه: متكلم يخاصم عن نفسه. والثاني: يخاصم في ربه ودينه، وهذا في الكفار. والأول أعم.

﴿٥﴾ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ﴿٥﴾ أي: ما يُتَدَفَّأُ به، يعني: ما يُتَّخَذُ من جلود الأنعام وأصوافها من

(١) لم أقف عليه مسنداً، وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص: ١٨٧) عن ابن عباس، وفي الدر المنثور (٥/٩): «وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ﴾ دُعِرَ أصحاب الرسول ﷺ، حتى نزلت ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ فسكنوا».

التياب. ويحتمل أن يكون قوله: ﴿لَكُمْ﴾ متعلقًا بما قبله، أو بما بعده، ويختلف الوقف باختلاف ذلك.

﴿وَمَنْبَعٌ﴾ يعني: شرب ألبانها، والحرث بها، وغير ذلك.
﴿وَمِنْهَا تَاكُلُونَ﴾ يحتمل أن يريد بالمنافع ما عدا الأكل؛ فيكون الأكل أمرًا زائدًا عليها. أو يريد بالمنافع: الأكل وغيره، ثم جرّد ذكر الأكل؛ لأنه أعظم المنافع.

﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ الجمال: حسن المنظر، و﴿حِينَ تُرِيحُونَ﴾: يعني: حين تردونها بالعشي إلى المنازل، و﴿وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾: حين تردونها بالغداة إلى الرعي، وإنما قدّم ﴿تُرِيحُونَ﴾ على ﴿تَسْرَحُونَ﴾؛ لأن جمال الأنعام بالعشي أكثر؛ لأنها ترجع وبطنها ملاءى وضروعها حافلة.

﴿وَتَحْمِيلٌ أَثْقَالَكُمْ﴾ يعني: الأمتعة وغيرها، وقيل: أجساد بني آدم.

﴿إِلَىٰ بَلَدٍ﴾ أي: إلى أي بلد توجهتم، وقيل: يعني مكة.

﴿بِشِقِ الْأَنْبِيسِ﴾ أي: بمشقة.

﴿لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ استدلال بعض الناس به على تحريم أكل الخيل والبغال والحمير؛ لكونه علل خلقتها بالركوب والزينة دون الأكل. ونصب ﴿زِينَةً﴾ على أنه مفعول من أجله، وهو معطوف على موضع ﴿لِتَرْكَبُوهَا﴾.

﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ عبارة على العموم؛ أي: أن مخلوقات الله لا يحيط البشر بعلمها. وكل من ذكر في هذه الآية شيئًا مخصوصًا فهو على وجه المثال.

﴿وَعَلَىٰ اللَّهِ فَضْدُ السَّبِيلِ﴾ أي: على الله تقويم طريق الهدى، بنصب الأدلة وبعث الرسل. والمراد بالسبيل هنا: الجنس، ومعنى القصد: القاصد الموصِل، وإضافته إلى السبيل من إضافة الصفة إلى الموصوف.

﴿وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ الضمير في ﴿مِنْهَا﴾ يعود على السبيل؛ إذ المراد به: الجنس، ومعنى الجائر: الخارج عن الصواب؛ أي: ومن الطريق جائر، كطريق اليهود والنصارى وغيرهم.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١﴾ يُثَبِّتُ لَكُمْ بِهِ
الزَّرْعَ وَالرَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢﴾
وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالشُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِيبًا لَوْنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿٤﴾
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى
الْبُلُوكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ بَضَائِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥﴾ * وَالنَّبِيَّ فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِي
أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَآ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٦﴾ وَعَلَّمَتِ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٧﴾ أَقْبَسَ
يَخْلُقُ كَمَ لَا يَخْلُقُ أَجَلًا تَذَكَّرُونَ ﴿٨﴾ وَإِنْ تَعَدَّوْا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَبُورٌ
رَحِيمٌ ﴿٩﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٠﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا
وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١١﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿١٢﴾

﴿١﴾ «مَاءَ لَكُمْ» يحتمل أن يتعلق «لَكُمْ» بـ «أَنْزَلَ»، أو يكون في موضع خبر لـ «شَرَابٌ»،
أو صفة لـ «مَاءً».

﴿٢﴾ «وَمِنْهُ شَجَرٌ» يعني: ما ينبت بالمطر^(١) من الشجر.

﴿٣﴾ «بِهِ تُسِيمُونَ» أي: ترعون أنعامكم.

﴿٤﴾ «وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ» يعني: الحيوان والأشجار والثمار وغير ذلك.

﴿٥﴾ «مُخْتَلِيبًا لَوْنَهُ» أي: أصنافه وأشكاله.

﴿٦﴾ «لَحْمًا طَرِيًّا» يعني: الحوت.

﴿٧﴾ «حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا» يعني: الجواهر والمرجان.

﴿٨﴾ «مَوَاجِرَ فِيهِ» جمع ماخرة، يقال: مخرت السفينة، والمخر: شق الماء، وقيل: صوت
جزري الفلك بالرياح.

(١) في أ، ب: «ما ينبت المطر».

﴿وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ يعني: في التجارة، وهو معطوف على ﴿لِتَاكُلُوا﴾.

﴿وَأَلْفَيْ فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ الرواسي: الجبال، واللفظ مشتق من رسا إذا ثبت، و﴿أَنْ تَمِيدَ﴾ في موضع مفعول من أجله، والمعنى: أنه ألقى الجبال في الأرض لئلا تميد الأرض. وروى أن الله لما خلق الأرض جعلت تمور، فقالت الملائكة: لا يستقرُّ على ظهر هذه أحدٌ، فأصبحت وقد أرسيت بالجبال^(١).

﴿وَأَنْهَرًا﴾ قال ابن عطية: ﴿وَأَنْهَرًا﴾ منصوب بفعل مضمر تقديره: وجعل أو خلق أنهارًا، قال: وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دليل على أن ﴿أَلْفَيْ﴾ أخص من «جعل» و«خلق»، ولو كانت ﴿أَلْفَيْ﴾ بمعنى «خلق» لم يحتج إلى هذا الإضمار^(٢).
﴿وَسَبَلًا﴾ يعني: الطرق.

﴿وَعَلَّمْتِ﴾ يعني: ما يستدل به على الطرق من الجبال والمناهل وغير ذلك، وهو معطوف على ﴿وَأَنْهَرًا وَسَبَلًا﴾. وقال ابن عطية: هو نصب على المصدر؛ أي: لعلكم تعتبرون وعلامات؛ أي: عبرة وإعلامًا^(٣).

﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ يعني: الاهتداء بالليل في الطرق، والنجم هنا: جنس، وقيل: المراد الثريا والفرقدان. فإن قيل: قوله: ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ مُخْرَجٌ عَنْ سَنَنِ الْخَطَابِ، وَقَدَّمَ فِيهِ النِّجْمَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: وَبِالنَّجْمِ خُصُوصًا هَؤُلَاءِ خُصُوصًا يَهْتَدُونَ، فَمَنْ الْمُرَادُ بِ﴿هُمْ﴾؟
فالجواب: أنه أراد قريشًا؛ لأنهم كان لهم في الاهتداء بالنجوم في سيرهم علمٌ لم يكن لغيرهم، وكان الاعتبار ألزم لهم فخصصوا. قال ذلك الزمخشري^(٤).

﴿أَقَمَّنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ تقريرٌ يقتضي الردَّ على مَنْ عبد غير الله، وإنما عبَّر عنهم بـ«مَنْ» لأنَّ فيهم مَنْ يعقل ومن لا يعقل، أو مشاكلةً لقوله: ﴿أَقَمَّنْ يَخْلُقُ﴾.

(١) أخرجه الطبري (١٨٩/١٤) عن الحسن عن قيس بن عبَّاد.

(٢) المحرر الوجيز (٣٣٨/٥).

(٣) انظر: المحرر الوجيز (٣٣٩/٥).

(٤) انظر: الكشاف (٩٥/٩-٩٦).

﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ ذكر من أول السورة إلى هنا أنواعاً من مخلوقاته تعالى على وجه الاستدلال بها على وحدانيته، ولذلك أعقبها بقوله: ﴿أَبَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾. وفيها أيضاً تعداداً لنعمه على خلقه؛ ولذلك أعقبها بقوله: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾، ثم أعقب ذلك بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَبُورٌ رَّحِيمٌ﴾ أي: يغفر لكم التقصير في شكر نعمه.

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ نفى عن الأصنام صفات الربوبية، وأثبت لهم أضدادها، وهي أنهم مخلوقون غير خالقين، وغير أحياء، وغير عالمين بوقت البعث، فلما قام البرهان على بطلان ربوبيتهم أثبت الربوبية لله وحده فقال: ﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾.

﴿أَمْ مَوْتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾ أي: لم تكن لهم حياة قط ولا تكون، وذلك أعرق في موتها ممن تقدمت له حياة ثم مات، ثم يعقب موته حياة.

﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ الضمير في ﴿يَشْعُرُونَ﴾ للأصنام، وفي ﴿يُبْعَثُونَ﴾ للكفار الذين عبدوهم، وقيل: إن الضميرين للكفار.

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ بِالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿١٢﴾ لَا جَرَمَ
 أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا
 أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٤﴾ لِيُحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِمَّنْ أَوْزَارِ
 الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿١٥﴾

﴿١٢﴾ ﴿فُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ﴾ أي: تنكر وحادانية الله تعالى وجل.

﴿١٣﴾ ﴿لَا جَرَمَ﴾ أي: لا بد، ولا شك. وقيل: إن ﴿لَا﴾ نفي لما تقدم، و﴿جَرَمَ﴾ معناه: وجب،
 أو حُقَّ، و﴿أَنَّ﴾ فاعلة بـ﴿جَرَمَ﴾.

﴿١٤﴾ ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: ما سطره الأولون، وكان النضر بن الحارث قد اتخذ كتب^(١)
 تواريخ، وكان يقول: إنما يحدث محمد بأساطير الأولين، وحديثي أجمل من حديثه^(٢).
 و﴿مَاذَا﴾ يجوز أن يكون: اسمًا واحدًا مركبًا من «ما» و«ذا»، ويكون منصوبًا بـ﴿أَنْزَلَ﴾. أو
 أن تكون «ما» استفهامًا في موضع رفع بالابتداء، و«ذا» بمعنى الذي، وفي ﴿أَنْزَلَ﴾ ضمير
 محذوف.

﴿١٥﴾ ﴿لِيُحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ﴾ اللام لام العاقبة والصيرورة؛ أي: قالوا أساطير الأولين، فأوجب
 ذلك أن حملوا أوزارهم وأوزار غيرهم. ويحتمل أن تكون للأمر.
 ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ حال: من المفعول في ﴿يُضِلُّونَهُمْ﴾، أو من الفاعل.

(١) في أ، ب: «كتاب».

(٢) أخرجه الطبري (٣٩٩/١٧) عن عكرمة عن ابن عباس ؓ.

فَدَمَكَّرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ بِحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّفْفُ مِنْ بَوْنِهِمْ
وَأَتَيْهِمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِبُهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي
الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْفِقُونَ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكٰفِرِينَ
﴿١٧﴾ الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ بِالْقَوَا أَلْسَلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلِيٍّ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ فَأَدْخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَنُورَى الْمُتَكَبِّرِينَ
﴿١٩﴾ * وَفِيلٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ
الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٠﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا
مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِيهِ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٢١﴾ الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ
أَمْرٌ رَبِّيكَ كَذَلِكَ بَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
﴿٢٣﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٤﴾

﴿بَأْتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾ الآية؛ قيل: المراد بالذين من قبلهم: نمرود؛ فإنه بنى
صرحاً ليصعد فيه إلى السماء بزعمه، فلما علا فيه فرسخين هدمه الله وخرَّ سقفه عليه.
وقيل: المراد بالذين من قبلهم: كلُّ من كفر من الأمم المتقدمة، ونزلت به عقوبة الله،
فالبنيان والسقف والقواعد على هذا تمثيل.

﴿وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي﴾ توبيخٌ للمشركين، وأضاف الشركاء إلى نفسه؛ أي: على
زعمكم ودعواكم، وفيه تهكمٌ بهم.

﴿الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْفِقُونَ بِهِمْ﴾ أي: تعادون من أجلهم. فمن قرأ بكسر النون^(١): فالمفعول
ضمير المتكلم، وهو الله عز وجل. ومن قرأ بفتحها: فالمفعول محذوف تقديره: تعادون
المؤمنين من أجلهم.

(١) قرأ نافع بكسر النون، والباقون بفتحها.

﴿الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْتَقُونَ بِهِمْ﴾ هم الأنبياء والعلماء من كل أمة، وقيل: يعني الملائكة، واللفظ أعم من ذلك.

﴿ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ حال من الضمير المفعول في ﴿تَتَوَقَّيْهِمْ﴾ .

﴿يَأْلَفُوا السَّلَامَ﴾ أي: استسلموا للموت.

﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾ أي: قالوا ذلك، ويحتمل قولهم لذلك: أن يكونوا قصدوا الكذب؛ اعتصامًا به، كقولهم: ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٤]. أو يكونوا أخبروا على حسب اعتقادهم في أنفسهم، فلم يقصدوا الكذب، ولكنه كذب في نفس الأمر.

﴿بَلِيٍّ﴾ من قول الملائكة للكفار؛ أي: قد كنتم تعملون السوء.

﴿وَفِيلٍ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا﴾ لما وصف مقالة الكفار الذين قالوا أساطير الأولين؛ قابل ذلك بمقالة المؤمنين. فإن قيل: لم نصب جواب المؤمنين، وهو قولهم: ﴿خَيْرًا﴾، ورفع جواب الكافرين وهو ﴿أَسْطِيرُ الْأُولِينَ﴾؟

فالجواب: أن قولهم ﴿خَيْرًا﴾ منصوب بفعل مضمرة تقديره: أنزل خيرًا، ففي ذلك اعتراف بأن الله أنزله، وأما ﴿أَسْطِيرُ الْأُولِينَ﴾ فهو خبر ابتداء مضمرة تقديره: هو أساطير الأولين، فلم يعترفوا بأن الله أنزله؛ فلا وجه لنصبه، ولو كان منصوبًا لكان الكلام متناقضًا؛ لأن قولهم: أساطير الأولين يقتضي التكذيب بأن الله أنزله، والنصب بفعل مضمرة يقتضي التصديق بأن الله أنزله؛ لأن تقديره: أنزل.

فإن قيل: يلزم مثل هذا في الرفع؛ لأن تقديره: هو أساطير الأولين؛ فهو غير مطابق للسؤال الذي هو: ﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾؟ فالجواب: أنهم عدلوا بالجواب عن السؤال، فقالوا: هو أساطير الأولين، ولم ينزله الله.

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ ارتفع ﴿حَسَنَةٌ﴾ بالابتداء، و﴿لِلَّذِينَ﴾ خبره. والجملة بدل من ﴿خَيْرًا﴾، وتفسير للخير الذي قالوه. وقيل: هي استئناف كلام الله تعالى، لا من كلام الذين قالوا: ﴿خَيْرًا﴾.

﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ يحتمل أن يكون هو اسم الممدوح بـ ﴿نِعْمَ﴾ ، فيكون: مبتدأ وخبره فيما قبله، أو خبر ابتداء مضمرة. ويحتمل أن يكون مبتدأ، وخبره: ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾، أو مضمرة تقديره: لهم جنات عدن.

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ أي: ينتظرون، والضمير للكفار.

﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ يعني: لقبض أرواحهم.

﴿أَوْ يَأْتِي أَمْرٌ رَبِّكَ﴾ يعني: قيام الساعة، أو العذاب في الدنيا.

﴿بِأَصَابِهِمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا﴾ أي: أصابهم جزاء سيئات ما عملوا.

﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ أي: أحاط بهم العذاب الذي كانوا به يستهزؤون، وهذا تفسيره حيث وقع.

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا
 مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ بَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَهْلَ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينِ ﴿٦٥﴾
 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ «عَبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ» بَيْنَهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ
 وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
 ﴿٦٦﴾ إِنْ تَحْرِضْ عَلَى هُدْيِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٦٧﴾ * وَأَفْسَنُوا
 بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ لِيَبَيِّنَ لَهُمُ الْاِذْيَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٦٩﴾
 إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٧٠﴾

﴿٦٥﴾ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿٦٥﴾ قالوا ذلك على وجه المجادلة
 والمخاصمة والاحتجاج على صحة فعلهم؛ أي: إِنْ فَعَلْنَا هُوَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ فَهُوَ صَوَابٌ، وَلَوْ
 شَاءَ اللَّهُ أَنْ لَا نَفْعَ لِمَا فَعَلْنَا. وَالرَّدُّ عَلَيْهِمْ: بِأَنَّ اللَّهَ نَهَى عَنِ الشَّرْكِ، وَلَكِنَّهُ قَضَاهُ عَلَى مَنْ
 يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونُوا قَالُوا ذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ عَلَى وَجْهِ التَّمَنِّي؛ فَإِنَّ «لَوْ» تَكُونُ
 لِلتَّمَنِّي، وَالْمَعْنَى عَلَى هَذَا: أَنَّهُمْ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ تَمَنَّوْا أَنْ يَكُونُوا لَمْ يَعْبُدُوا غَيْرَ اللَّهِ، وَلَمْ
 يَحْرَمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ الْبَحِيرَةِ وَغَيْرِهَا.

﴿٦٧﴾ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ﴿٦٧﴾ قرئ بضم الياء مِنْ «يَهْدِي» وفتح الدال على البناء
 للمفعول^(١)؛ أي: لَا يَهْدِي غَيْرُ اللَّهِ مَنْ يُضِلُّهُ اللَّهُ. وقرئ «يَهْدِي» بفتح الياء وكسر الدال،
 والمعنى على هذا: لَا يَهْدِي اللَّهُ مَنْ قَضَى بِإِضْلَالِهِ.

﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ الضمير عائد على «مَنْ يُضِلُّ»؛ لأنه في معنى الجمع.

﴿٦٨﴾ بَلَى ﴿٦٨﴾ رُدُّ عَلَى الَّذِينَ أَقْسَمُوا لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ؛ أي: أَنَّهُ يَبْعَثُ.

(١) قرأ عاصم وحزمة والكسائي بفتح الياء وكسر الدال، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الدال.

﴿لِيَبَيِّنَ لَهُمُ الْذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ اللام تتعلق بما دل عليه ﴿بَلَى﴾؛ أي: يبعثهم ليبين لهم، وهذا برهان على البعث؛ فإن الناس مختلفون في أديانهم ومذاهبهم، فيبعثهم الله ليبين لهم الحق فيما اختلفوا فيه.

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ﴾ الآية؛ برهان أيضاً على البعث؛ لأنه داخل تحت قدرة الله تعالى.

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبْوَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ لَوْ
كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا
رِجَالًا يُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا
إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَمَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾ أَبَآمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا
السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾ أَوْ
يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِيهِمْ بِمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ
رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾ أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَّبِعُونَهُ ظُلْمًا عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ سُجَّدًا
لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾

﴿٤١﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ: يعني: الذين هاجروا من مكة إلى أرض الحبشة؛ لأن الهجرة إلى المدينة كانت بعد هذا. وقيل: نزلت في أبي جندل بن سهيل رضي الله عنه (١) وخبره المذكور في السير في قصة الحديبية، وهذا بعيد؛ لأن السورة نزلت قبل ذلك.

﴿لَنَبْوَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ وعدُّ أن ينزلهم بقعةً حسنة، وهي المدينة التي استقرُّوا بها. وقيل: إن ﴿حَسَنَةً﴾ صفة لمصدر؛ أي: نبوتهم تبوُّةً حسنة. وقرئ «لنُؤَيِّنَهُمْ» بالشاء (٢)؛ من الشواء.

﴿٤٢﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ وصفٌ للذين هاجروا، ويحتمل إعرابه أن يكون نعتاً، أو على تقدير: هم الذين، أو أمدح الذين.

﴿٤٣﴾ إِلَّا رِجَالًا﴾ ردُّ على من استبعد أن يكون الرسول من البشر. ﴿فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ يعني: أحبار اليهود والنصارى؛ أي: لأن جميعهم يشهدون أن الرسول (٣) من البشر.

(١) أخرجه الطبري (١٨٩/١٤) وابن أبي حاتم (٢٢٨٣/٧) عن داود بن أبي هند.

(٢) هي قراءة علي بن أبي طالب وابن مسعود ونعيم بن ميسرة والربيع بن خثيم رضي الله عنه. المحرر الوجيز (٣٥٦/٥).

(٣) في ج، هـ: «الرسول».

﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾ يتعلّق بـ ﴿أَرْسَلْنَا﴾ الذي في أول الآية على التقديم والتأخير في الكلام، أو بـ «أرسلنا» مضمراً، أو بـ ﴿يُوجِيءُ﴾، أو بـ ﴿تَعْلَمُونَ﴾.

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾ يعني: القرآن.

﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ يحتمل أن يريد: لتبين القرآن بسرّك نصّه وتعليمه للناس، أو لتبين معانيه؛ بتفسير مشكله، فيدخل في هذا ما بيّنته السنة من الشريعة.

﴿أَبَاسٍ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ﴾ يعني: كفار قريش عند جمهور المفسرين.

﴿السَّيِّئَاتِ﴾ تحتمل وجهين: أحدهما: أن يريد بها الأعمال السيئات؛ أي: المعاصي،

فيكون ﴿مَكَرُوا﴾ يتضمن معنى: عملوا. والآخر: أن يريد: المكرات السيئات؛ أي: مكرهم بالنبي ﷺ؛ فيكون المكر على بابه.

﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ﴾ يعني: في أسفارهم.

﴿بِمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ أي: بمفليتين، حيث وقع.

﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن معناه: على تنقّص؛ أي: ينتقص أموالهم وأنفسهم شيئاً بعد شيء حتى يهلكوا، من غير أن يهلكهم جملةً واحدة؛ ولهذا أشار بقوله: ﴿إِنَّا رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾؛ لأن الأخذ هكذا أخفّ من غيره، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشكل عليه معنى التحوّف في الآية، حتى قال له رجل من هذيل: التحوّف التنقص في لغتنا^(١).

والوجه الثاني: أنه من الخوف؛ أي: يهلك قومًا قبلهم، فيتخوفوا هم ذلك، فيأخذهم بعد أن توقعوا العذاب وخافوه، وذلك خلاف قوله: ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَّبِعُونَ ظِلَّهُ﴾ معنى الآية: اعتباراً بانتقال الظل، ويعني بقوله: ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ الأجرام التي لها ظلال؛ من الجبال والشجر والحيوان وغير

(١) لم أقف عليه مسنداً، وذكره الثعلبي في تفسيره (١٩/٦) عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه، وأخرجه بنحوه الطبري في تفسيره (٢٣٦/١٤) وفي إسناده راو مجهول.

ذلك؛ وذلك أن الشمس من وقت طلوعها إلى وقت الزوال يكون ظلُّها إلى جهة، ومن الزوال إلى الليل إلى جهة أخرى، ثم يمتدُّ الظل ويعمُّ بالليل إلى طلوع الشمس.

وقوله: ﴿يَتَّبِعُونَ﴾ من الفيء؛ وهو الظل الذي يرجع بعكس ما كان عُذْوَةً، وقال رؤبة بن العجاج: يقال بعد الزوال: ظلٌّ وفيء، ولا يقال قبله إلا: ظل، ففي لفظ: ﴿يَتَّبِعُونَ﴾ هنا تجوُّزٌ ما؛ لوقوع الخصوص في موضع العموم؛ لأن المقصود الاعتبار من أول النهار إلى آخره، فوضع ﴿يَتَّبِعُونَ﴾ موضع ينتقل أو يميل^(١). والضمير في ﴿ظِلُّهُ﴾ يعود على: ﴿مَا﴾، أو على ﴿شَيْءٍ﴾.

﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ﴾ يعني: عن الجانبين؛ أي: يرجع الظل من جانب إلى جانب، و﴿الْيَمِينِ﴾ بمعنى الأيمان، واستعار هنا الأيمان والشمائيل للأجرام؛ فإن اليمين والشمال إنما هما في الحقيقة للإنسان.

﴿سُجَّدًا لِلَّهِ﴾ حالٌ من الظلال، وقال الزمخشري: حال من الضمير في ﴿ظِلُّهُ﴾، إذ هو بمعنى الجمع؛ لأنه يعود على قوله: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾^(٢). فعلى الأول: يكون السجود من صفة الظلال، وعلى الثاني: يكون من صفة الأجرام.

واختلَفَ في معنى هذا السجود: ف قيل: عبَّرَ به عن الخضوع والانقياد، وقيل: هو سجود حقيقة.

﴿وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ أي: صاغرون، وجمع بالواو؛ لأن الدُّخُورَ من أوصاف العقلاء. ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ﴾ يحتمل أن يكون ﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾ بيانًا لما في السماوات وما في الأرض معًا؛ لأن كل حيوان يصحُّ أن يوصف بأنه يدبُّ. ويحتمل أن يكون بيانًا لما في الأرض خاصة. وإنما قال: ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾؛ ليعم

(١) في أ، ب، جـه: «تنتقل أو تميل».

(٢) إعراب الزمخشري إنما هو لقوله تعالى: ﴿وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾، وليس لقوله: ﴿سُجَّدًا لِلَّهِ﴾، إذ قال في الكشف (٩/١٢٨): ﴿سُجَّدًا لِلَّهِ﴾: حالٌ من الظلال، ﴿وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾: حال من الضمير في ﴿ظِلُّهُ﴾، قال الطيبي في حاشيته على الكشف: «فالمعنى: ظلَّ لهم ساجدة، وهم في أنفسهم متواضعون صاغرون، فيتفق الباطن مع الظاهر».

العقلاء وغيرهم، ولو قال: «من في السماوات» لم يدخل في ذلك غير العقلاء. قاله الزمخشري^(١).

﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ إن كان قوله: ﴿مِن دَابَّةٍ﴾ بياناً لما في السماوات والأرض: فقد دخل الملائكة في ذلك، وكرّر ذكرهم؛ تخصيصاً لهم بالذكر وتشريفاً. وإن كان ﴿مِن دَابَّةٍ﴾ لما في الأرض خاصة: فلم تدخل الملائكة في ذلك، فعطفهم على ما قبلهم.

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِمَّنْ قَوْفِهِمْ﴾ هذا إخبارٌ عن الملائكة، وهو بيان نفي الاستكبار. ويحتمل أن يريد: فوقيّة القدر والعظمة، أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلها. وقيل: معناه يخافون أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم^(٢).

(١) انظر: الكشاف (٩/١٣١).

(٢) [التعليق ٦٥] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول ابن جزي: «هذا إخبارٌ عن الملائكة، وهو بيان نفي الاستكبار...»، إلخ: أقول: قوله: «بيان نفي الاستكبار»، يريد: أن قوله: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ﴾ [النحل: ٥٠] تفسيرٌ لقوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [النحل: ٤٩].

ثم تردّد - رحمه الله، وعفاناً وعنه - في توجيه قوله تعالى: ﴿مِن قَوْفِهِمْ﴾ بين التفويض والتأويل: فقال: «ويحتمل أن يريد: فوقيّة القدر والعظمة»؛ وهذا تأويل.

وقال: «أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلها»؛ وهذا تفويض. وقال: «وقيل: معناه: يخافون أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم»؛ وهذا تأويل؛ لأنه صرفٌ للفظ عن ظاهره، وهو في الحقيقة تحريف؛ لأنه لا دليل يدل عليه.

ولجوء المؤلف في توجيه الآية إلى التفويض والتأويل، راجع إلى نفي الفوقيّة الحقيقيّة لله تعالى بذاته فوق جميع المخلوقات، وهو مذهب الأشاعرة؛ وعلى هذا: فالمؤلف يذهب مذهبهم. ومذهب أهل السنة: أن الله بذاته فوق سماواته، على عرشه، بائن من خلقه.

* وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّتَىٰ فَارِهْبُونَ ﴿٥١﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ وَلَهُ الَّذِينَ وَاصِبًا أَبَعِثَ اللَّهُ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ
الضَّرُّ بِإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضَّرُّ عَنْكُمْ إِذَا بَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾
لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا
رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَهُ وَلَهُمْ مَا
يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ
مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾
لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

﴿٥١﴾ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِثْنَيْنِ ﴿٥١﴾ وَصَفَ ﴿إِلَهَيْنِ﴾ بـ ﴿إِثْنَيْنِ﴾ تأكيدًا وبيانًا للمعنى. وقيل: إن
﴿إِثْنَيْنِ﴾ مفعول أول و ﴿إِلَهَيْنِ﴾ مفعول ثانٍ، فلا يكون في الكلام تأكيدًا.

﴿فَإِيَّتَىٰ فَارِهْبُونَ﴾ خرج من الغيبة إلى التكلم؛ لأن الغائب هو المتكلم، و ﴿فَإِيَّتَىٰ﴾ مفعول
بفعل مضمر، ولا يعمل فيه ﴿فَارِهْبُونَ﴾؛ لأنه قد أخذ معموله.

﴿وَلَهُ الَّذِينَ وَاصِبًا﴾ أي: واجبًا وثابتًا، وقيل: دائمًا. وانتصابه: على الحال من ﴿الَّذِينَ﴾.

﴿وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ يحتمل أن تكون الواو: للاستئناف، أو للحال؛ فيكون
الكلام متصلًا بما قبله؛ أي: كيف تتقون غير الله، وما بكم من نعمة فمنه وحده؟

﴿فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ﴾ أي: ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والتضرُّع.

﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾ اللام: لام الأمر على وجه التهديد؛ لقوله بعدها: ﴿فَتَمَتَّعُوا
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾، فعلى هذا يبتدئ بها. وقيل: هي لام العاقبة؛ فعلى هذا توصل بما قبلها؛
لأنها في الأصل لام كي، وذلك بعيد في المعنى. والكفر هنا يحتمل أن يريد به: كفر النعم؛
لقوله: ﴿بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾، أو كفر الجحود والشرك؛ لقوله: ﴿بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾.

﴿فَتَمَتَّعُوا﴾ يريد التمتع في الدنيا، وذلك أمرٌ على وجه التهديد.

﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ الضمير في ﴿يَجْعَلُونَ﴾ لكفار العرب؛ فإنهم كانوا يجعلون للأصنام نصيبًا من ذبائحهم وغيرها. والمراد بقوله: ﴿لِمَا لَا يَعْلَمُونَ﴾ الأصنام، والضمير في ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ للكفار؛ أي: لا يعلمون ربوبيتهم ببرهان ولا بحجة. وقيل: الضمير في ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ للأصنام؛ أي: لأشياء غير عالمة، وهذا بعيد.

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ﴾ إشارة إلى قول الكفار: إن الملائكة بنات الله، ثم نزه تعالى نفسه عن ذلك بقوله: ﴿سُبْحٰنَهُ﴾.

﴿وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ المعنى: أنهم يجعلون لأنفسهم ما يشتهون؛ يعني بذلك: الذكور من الأولاد. وأما الإعراب: فيجوز أن يكون ﴿مَا يَشْتَهُونَ﴾: مبتدأ، وخبره المجرور قبله. وأن يكون مفعولاً بفعل مضمر تقديره: ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون. وأن يكون معطوفاً على ﴿الْبَنَاتِ﴾؛ على أن هذا يمنع البصريون؛ لأنه من باب: «ضربتني»^(١)، وكان يلزم عندهم أن يقال: لأنفسهم.

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾ إخبار عن حال العرب في كراهتهم البنات. و ﴿ظَلَّ﴾ هنا يحتمل أن تكون: على بابها، أو بمعنى صار. والسواد: عبارة عن العبوس والغم، وقد يكون معه سواد حقيقة. و ﴿كَظِيمٌ﴾ قد ذكر في «يوسف»^(٢).

﴿يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ﴾ أي: يستخفي من أجل سوء ما بُشِّرَ به.

﴿أَيْمِسْكُهُ وَعَلَىٰ هُونٍ هُونٍ﴾ أي: يدبّر وينظر هل يمسك الأنثى التي بُشِّرَ بها على هوان وذلل لها، أو يدفنها في التراب حية، وهي المؤؤودة، وهذا معنى: ﴿يَدْسُهُ فِي التَّرَابِ﴾.

(١) بين أبو حيان قاعدة هذا الباب في البحر المحيط (٣٨٠/١٣) بقوله: «الفعل الرفع لضمير الاسم المتصل لا يتعدى إلى ضميره المتصل المنصوب، فلا يجوز: زيدٌ ضربته، تريد: ضرب نفسه، إلا في باب ظن وأخواتها من الأفعال القلبية، و(فقد)، و(عديم)، فيجوز: زيدٌ ظنه قائماً، وزيدٌ فقدته، وزيدٌ عديمه. والضمير المجرور بالحرف كالمنصوب المتصل، فلا يجوز: زيدٌ غضب عليه، تريد: غضب على نفسه، فعلى هذا الذي تقرّر لا يجوز النصب؛ إذ يكون التقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون، فالواو ضميرٌ مرفوع، و(لهم) مجرور باللام، فهو نظير: زيد غضب عليه». ا.هـ، ولمزيد من الإيضاح انظر: الدر المصون، للسمين الحلبي (٢٤٢/٧).

(٢) انظر تفسير الآية (٨٤).

﴿مَثَلُ السَّوِّءِ﴾ أي: صفة السَّوء؛ من الحاجة إلى الأولاد وغير ذلك من صفات الافتقار والنقص.

﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ أي: الوصف الأعلى؛ من الغنى عن كل شيء، والنزاهة عن صفات المخلوقين^(١).

(١) [التعليق ٦٦] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: كلام حق ليس فيه ما يحتاج إلى تعليق.

وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَلْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿١١﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ
وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿١٢﴾
* تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَبِئْسَ لِهَٰمُ الشَّيْطَانِ أَعْمَلَهُمْ فَبُهِتُوا وَلِيَّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٣﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٤﴾ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿١٥﴾

﴿١١﴾ ﴿وَلَوْ يُوَاخِذُ﴾ يعني: لو يعاقبهم في الدنيا.

﴿بِظُلْمِهِمْ﴾ أي: بكفرهم ومعاصيهم.

﴿مَا تَرَكَ عَلَيْهَا﴾ الضمير للأرض.

﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾ يعم^(١) بني آدم وغيرهم، وهذا يقتضي أن تهلك الحيوانات بذنوب بني آدم، وقد ورد ذلك في الأثر^(٢). وقيل: يعني بني آدم خاصة.

﴿١٢﴾ ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾ يعني: البنات.

﴿أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ﴾ ﴿أَنَّ﴾ بدلٌ من ﴿الْحُسْنَىٰ﴾ هنا: قيل: هي الجنة، وقيل: ذكور الأولاد.

﴿وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾ بكسر الراء والتخفيف^(٣): من الإفراط؛ أي: متجاوزون الحد في المعاصي. وفتح الراء والتخفيف: من الفَرَط أي معجلون إلى النار. وبكسر الراء

(١) في ج، د: «يعني».

(٢) أخرج الطبري (٢٦٠/١٤) عن أبي هريرة ؓ أنه سمع رجلاً وهو يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه، قال: فالتفت إليه، فقال: «بلى، والله إن الجباري لتموت في وكرها هُرّاً لا يظلم الظالم».

(٣) قرأ نافع بكسر الراء، وقرأ الباقر بفتحها، وقرأ السبعة جميعاً بتخفيف الراء، وقرأ أبو جعفر المدني بكسر الراء وتشديدها.

والتشديد: من التفريط.

﴿بَهُوَ وَلِيَّهُمُ الْيَوْمُ﴾ يحتمل أن يريد به ﴿الْيَوْمَ﴾: وقت نزول الآية، أو يوم القيامة.
 ﴿وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً﴾ معطوفان على موضع ﴿لِتُبَيِّنَ﴾، وانتصبًا على أنهما مفعولٌ من
 أجلهما؛ أي: لأجل البيان والهدى والرحمة.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْفِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ ذُرِّيِّهِمْ وَمِمَّا خَالِصًا سَائِبًا
لِلشَّارِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ وَأَوْجِي رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ ابْتِخِذْ مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ
وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿١٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا
شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَمَكَّرُونَ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ
خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّيْكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

﴿١٦﴾ ﴿نُّسْفِيكُم﴾ بفتح النون وضمها^(١): لغتان، يقال: سقى وأسقى.

﴿مِمَّا فِي بُطُونِهِ﴾ الضمير للأنعام، وإنما ذُكِرَ لأنه مفرد بمعنى الجمع، كقولهم: ثوب أخلاق^(٢)، أو لأنه اسم جنس. وإذا أنث فهو جمع نَعَم.

﴿مِنْ بَيْنِ ذُرِّيِّهِمْ وَدَمٍ﴾ الفرث: هو ما في الكرش من القدر، والمعنى: أن الله يخلق اللبن متوسطًا بين الفرث والدم يكتفانه، ومع ذلك فلا يغيّران له لونًا ولا طعمًا ولا رائحة. و«من» في قوله: ﴿مِمَّا فِي بُطُونِهِ﴾ للتبويض، وفي قوله: ﴿مِنْ بَيْنِ ذُرِّيِّهِمْ﴾ لابتداء الغاية.

﴿سَائِبًا لِلشَّارِبِينَ﴾ يعني: سهلًا للشرب، حتى قيل: لم يَغْصَّ أحدٌ قطُّ باللبن^(٣).

﴿١٧﴾ ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ﴾ المجرور يتعلق بفعل محذوف تقديره: نسقيكم من ثمرات النخيل والأعنان؛ أي: من عصيرها، ويدلُّ عليه ﴿نُّسْفِيكُم﴾ الأول. أو يكون ﴿مِنْ ثَمَرَاتِ﴾ معطوفًا على ﴿مِمَّا فِي بُطُونِهِ﴾. أو يتعلق ﴿مِنْ ثَمَرَاتِ﴾ بـ ﴿تَتَّخِذُونَ﴾، وكرّر

(١) قرأ نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم بفتح النون، وقرأ الباقون بضمها.

(٢) أخلاق جمع خلقي أي: بال، ضد الجديد، قال في تاج العروس (٢٥/٢٥٦): «يقال: ثوب أخلاق يصفون به الواحد: إذا كانت الخلوة فيه كله.. وقال الفراء: إنما قيل: ثوب أخلاق لأن الخلوة تنفسي فيه، فتكثر، فيصير كل قطعة منها خلقة».

(٣) ذكره الطبري (١٤/٢٧٤). وقال في الدر المنثور (٩/٦٨): «أخرج ابن مردويه عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي كبشة عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: ما شرب أحد لبنًا فشرق؛ إن الله يقول: «لبننا خالصا سائبا للشاربين»».

﴿مِنَّةٌ﴾ توكيداً. أو يكون ﴿تَتَّخِذُونَ﴾ صفة لمحذوف تقديره: شيءٌ تتخذون.

﴿سَكْرًا﴾ يعني: الخمر، ونزل ذلك قبل تحريمها، فهي منسوخة بالتحريم. وقيل: إن هذا على وجه المنّة بالمنفعة التي في الخمر، ولا تعرّض فيها لتحليل ولا تحريم، فلا نسخ. وقيل: السَّكْر: المائع من هاتين الشجرتين كالحلّ والرُّبّ. والرزق الحسن: العنب والتمر والزبيب.

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحْلِ﴾ الوحي هنا: بمعنى الإلهام؛ فإن الوحي على ثلاثة أنواع: وحي كلام، ووحى منام، ووحى إلهام.

﴿أَنِ اتَّخِذْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ ﴿أَنِ﴾ مفسّرة للوحي الذي أوحى إلى النحل، وقد جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع؛ إما في الجبال وكِوَاهَا^(١)، وإما في متجوّف الأشجار، وإما فيما يعرش بنو آدم من الأجباح^(٢) والحيطان ونحوها.

و«من» في المواضع الثلاثة للتبعيض؛ لأن النحل إنما تتخذ بيوتاً في بعض الجبال، وبعض الشجر، وبعض الأماكن.

وعرش: معناه: هياً أو بنى، وأكثر ما يستعمل فيما يكون من الأغصان والخشب.

﴿ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ عطف ﴿كُلِي﴾ على ﴿إِتَّخِذِي﴾، و«من» للتبعيض؛ وذلك أنها إنما تأكل النوّار^(٣) من الأشجار. وقيل: المعنى: من كل الثمرات التي تشتهيها.

﴿بِاسْمِكَ سُبُلَ رَبِّكَ﴾ يعني: الطرق في الطيران^(٤)، وأضافها إلى الرب؛ لأنها مُلكه وخلقه.

﴿ذُلًّا﴾ أي: مطيعة منقادة، ويحتمل أن يكون حالاً من السبل، قال مجاهد: لم يتوعّر قطُّ على النحل طريق^(٥)، أو حالاً من النحل؛ أي: منقادة لما أمرها الله به.

(١) في اللسان (١٠١/٢٠): «والكُوُّ والكُوَّةُ: الخَرْق في الحائط والثَّقب في البيت ونحوه.. وجمع الكُوَّة كِوَىٰ بالقصر نادرٌ وكِوَاءٌ بالمد، والكاف مكسورة فيهما».

(٢) الأجباح جمع جنب -مثلث الجيم-، وهو خلية العسل. القاموس المحيط.

(٣) النوار على وزن رُمان: الزهر من الأشجار. القاموس المحيط.

(٤) في أ: «الغيران».

(٥) أخرجه الطبري (٢٨٧/١٤)، وابن أبي حاتم (٢٢٩٠/٧).

﴿يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ﴾ يعني: العسل.

﴿مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾ أي: منه أبيض وأصفر وأحمر.

﴿وَبِهِ شِبَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ الضمير للعسل؛ لأن أكثر الأدوية مستعملة من العسل، كالمعاجن والأشربة النافعة من الأمراض، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتداوى به من كل شيء ^(١)؛ فكانه أخذه على العموم، وعلى ذلك يدل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً جاء إليه، فقال: إن أخي يشتكي بطنه، فقال: «اسقه عسلاً»، فذهب ثم رجع فقال: فقد سقيته فما نفع، قال: «فاذهب فاسقه عسلاً؛ فقد صدق الله وكذب بطن أخيك»، فسقاه فشفاه الله عز وجل ^(٢).

﴿إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ﴾ أي: إلى أحسنه وأحقره، وهو الهرم. وقيل: حده خمسة وسبعون عاماً، وقيل: ثمانون، والصحيح: أنه لا ينحصر إلى مدة معينة، وأنه يختلف بحسب الناس.

﴿لَكِنَّ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ اللام لام الصيرورة؛ أي: يصير إذا هرم لا يعلم شيئاً بعد أن كان يعلم قبل الهرم، وليس المراد نفي العلم بالكلية، بل ذلك عبارة عن قلة العلم؛ لغلبة النسيان. وقيل: المعنى لئلا يعلم زيادةً على علمه شيئاً.

(١) أخرجه حميد بن زنجويه كما في الدر المنثور (٩/ ٧٥).

(٢) أخرجه البخاري (٥٦٨٤)، ومسلم (٢٢١٧) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

* وَاللَّهُ بَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ بُضِّلُوا بِرَادِّهِمْ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ بِهِ سَوَاءٌ أَبْيَعْتُمُ اللَّهَ يَجْحَدُونَ ﴿٧٦﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ذُرِّيَّةً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَبَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الْأَطْيَابِ أَتَابِلُطِلِ يَوْمِنَا وَبِئَعْتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٨﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٩﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يُفِدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ حَسَنًا فَهُوَ يَنْهَوِي مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يُفِدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨١﴾

﴿٧٦﴾ وَاللَّهُ بَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ﴿الآية﴾؛ في معناها قولان:

أحدهما: أنها احتجاج على الوحداية؛ كأنه يقول: أنتم لا تسوون بين أنفسكم وبين ممالئكم في الرزق، ولا تجعلونهم شركاء لكم، فكيف تجعلون عبيدي شركاء لي؟!

والآخر: أنها عتاب وذم لمن لا يحسن إلى مملوكه؛ حتى يرد ما رزقه الله عليه، كما جاء في الحديث: «أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون»^(١). والأول أرجح.

﴿أَبْيَعْتُمُ اللَّهَ يَجْحَدُونَ﴾ الجحد هنا: على المعنى الأول: إشارة إلى الإشراف بالله، وعبادة غيره. وعلى المعنى الثاني: إشارة إلى بخس^(٢) المماليك فيما يجب لهم من الإنفاق.

﴿٧٧﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا ﴿يعني: الزوجات. و﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ يحتمل: أن يريد: من نوعكم وعلى خلقكم. أو يريد: أن حواء خلقت من آدم ﷺ، وأسند ذلك إلى بني آدم لأنهم من ذريتهما.

﴿وَحَبَدَةً﴾ جمع حافد، ابن عباس ﷺ: هم أولاد البنين^(٣)، وقيل: الأصهار، وقيل: الخدم،

(١) أخرجه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٦٦١) عن أبي ذر ﷺ.

(٢) في ج، د: «جنس».

(٣) أخرجه الطبري (٣٠١/١٤).

وقيل: البنات؛ لأن لفظ البنين المذكور لا يدل عليهن. والحفد^(١) في اللغة: الخدمة.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ الآية؛ تويخ للكفار، ورد عليهم في عبادتهم للأصنام، وهي لا تملك لهم رزقاً. وانتصب ﴿رِزْقاً﴾؛ لأنه^(٢) مفعول بـ ﴿يَمْلِكُ﴾، ويحتمل أن يكون: مصدرًا، أو اسمًا لما يُرْزَق. فإن كان مصدرًا: فأعراب ﴿شَيْئاً﴾ مفعول به؛ لأن المصدر ينصب المفعول. وإن كان اسمًا: فأعراب ﴿شَيْئاً﴾ بدل منه.

﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ الضمير عائد على ﴿مَا﴾؛ لأن المراد به الآلهة. ونفى الاستطاعة بعد نفي الملك؛ لأن نفيها أبلغ في الذم.

﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا﴾ الآية؛ مثلُ الله تعالى وللأصنام، فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، والله تعالى له الملك، ويده الرزق، ويتصرف فيه كيف يشاء، فكيف يسوى بينه وبين الأصنام؟! وإنما قال: ﴿لَا يَفِدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾؛ لأن بعض العبيد يقدرون على بعض الأمور كالمكاتب والمأذون له.

﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ﴾ «من» هنا نكرة موصوفة، والمراد بها: من هو حرٌّ قادر؛ كأنه قال: حرًّا رزقناه؛ ليطبق ﴿عَبْدًا﴾. ويحتمل أن تكون موصولة.

﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾ أي: هل يستوي العبيد والأحرار الذي ضرب بهم المثل؟!!

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ شكرُ الله على بيان هذا المثل ووضوح الحق.

﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يعني: الكفار.

﴿وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾ الآية؛ مثلُ الله تعالى وللأصنام، كالذي قبله، والمقصود منهما: إبطال مذاهب المشركين، وإثبات الوحداية لله تعالى. وقيل: إن الرجل الأبكم: أبو جهل، والذي يأمر بالعدل: عمار بن ياسر رضي الله عنه. والأظهر: عدم التعيين.

﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلِيهِ﴾ الكَلُّ: الثقل؛ يعني: أنه عيالٌ على وليه أو سيده، وهو مثالٌ للأصنام، والذي يأمر بالعدل: هو الله تعالى.

(١) في أ، ب، د: «والحفدة».

(٢) في ب، د: «على أنه».

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٦﴾ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السِّنْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَبْيَدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٧﴾ * أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٨﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنَ أَصْوَابِهَا وَأُوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٧٩﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَفِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَفِيكُم بِأَسْكُمْ كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْعُ الْمُبِينُ ﴿٨١﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾

﴿٧٦﴾ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ بيان لقدرة الله على إقامتها، وأن ذلك يسير عليه؛ كقوله: ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُبُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [لقمان: ٢٧]. وقيل: المراد سرعة إتيانها.

﴿٧٧﴾ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ الأمهات: جمع أم، زيدت فيه الهاء؛ فرقا بين من يعقل ومن لا يعقل. وقرئ: بضم الهمزة، وبكسرها^(١)؛ إتياناً للكسرة قبلها.

﴿٧٨﴾ فِي جَوْ السَّمَاءِ﴾ أي: في الهواء البعيد من الأرض.

﴿٧٩﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ السكن: مصدر يوصف به، وقيل: هو فَعَلٌ بمعنى مفعول. ومعناه: ما يسكن فيه كالبيوت، أو يسكن إليه.

﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا﴾ يعني: بيوت^(٢) الأدم من القباب وغيرها.
﴿تَسْتَخِفُّونَهَا﴾ أي: تجدونها خفيفة.

(١) قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة - وقرأ حمزة بكسر الميم أيضاً - وذلك في حال الوصل، وقرأ الباقون بضمها وصلًا ووقفًا.

(٢) لم ترد هذه الكلمة في أ، ب، د.

﴿يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾ يعني: في السفر والحضر، واليوم هنا بمعنى الوقت، ويقال: ظعن الرجل: إذا رحل. وقرئ ﴿ظَعَنِكُمْ﴾ بفتح العين، وإسكانها^(١)؛ تخفيفاً.

﴿وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأُوبَارِهَا وَأَشْجَارِهَا﴾ الأصواف: للغنم، والأوبار: للإبل، والأشعار: للمعز والبقر. ﴿أَثْنَاءَ﴾ الأثاث: متاع البيت من البسط وغيرها. وانتصابه: على أنه مفعول بفعل مضممر تقديره: جعل.

﴿وَمَتَاعاً إِلَىٰ حِينٍ﴾ أي: إلى وقت غير معين، ويحتمل أن يريد: إلى أن تبلى وتفنى، أو إلى أن تموتوا.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا﴾ نعمة عددها الله عليهم بالظل؛ لأن الظل في بلادهم مطلوب محبوب؛ لشدة حرها، ويعني بما خلق: من الشجر وغيرها.

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا﴾ الأكنان: جمع كِنٌّ، وهو ما يقي من المطر والريح وغير ذلك، ويعني بذلك الغيران والبيوت المنحوتة في الجبال.

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَفِيكُمُ الْحَرَّ﴾ السرابيل: هي الثياب من القمص وغيرها. وذكر وقاية الحر ولم يذكر البرد؛ لأن وقاية الحر أهم عندهم؛ لحرارة بلادهم. وقيل: لأن ذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر.

﴿وَسَرَابِيلَ تَفِيكُمُ بَأْسَكُمْ﴾ يعني: دروع^(٢) الحديد.

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ إشارة إلى ما ذكر من النعم من أول السورة إلى هنا. والضمير في ﴿يَعْرِفُونَ﴾ للكفار، وإنكارهم لنعم الله: إشراكهم به وعبادة غيره. وقيل: ﴿نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ هنا: نبوة محمد ﷺ.

(١) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح العين، وقرأ الباقون بإسكانها.

(٢) في أ، ب، هـ: «درع».

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا رَءَا
الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٦﴾ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا
شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُونَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ بِالْقَوْلِ إِلَيْهِمْ الْقَوْلِ
إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٧﴾ وَالْقَوْلِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٨﴾ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا بَئِيقًا فَهُوَ أَلْعَابُ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ ﴿٨٩﴾ وَيَوْمَ
نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنَ أَنْبِسِهِمْ وَاخِيَانًا بِكُلِّ شَهِيدٍ عَلَيْنَا هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾

﴿٨٥﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴿٨٥﴾ أي: يشهد عليهم بإيمانهم أو كفرهم.

﴿ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: لا يؤذن لهم في الاعتذار.

﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ أي: لا يسترضون، وهو من العتبي بمعنى الرضا.

﴿وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ يحتمل أن يكون: بمعنى التأخير، أو بمعنى النظر؛ أي لا ينظر الله إليهم.

﴿بِالْقَوْلِ إِلَيْهِمْ الْقَوْلِ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ الضمير في ﴿بِالْقَوْلِ﴾ للمعبودين، والمعنى: أنهم

كذبوهم في قولهم إنهم كانوا يعبدونهم، كقولهم: ﴿مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَارًا تَحْبُونَ﴾ [يونس: ٢٨].

فإن قيل: كيف كذبوهم وهم قد كانوا يعبدونهم؟ فالجواب: أنهم لما كانوا غير راضين

بعبادتهم؛ فكأن عبادتهم لم تكن عبادة. ويحتمل أن يكون تكذيبهم لهم في تسميتهم شركاء

لله، لا في العبادة.

﴿وَالْقَوْلِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ﴾ أي: استسلموا له^(١) وانقادوا.

﴿زِدْنَاهُمْ عَذَابًا بَئِيقًا فَهُوَ أَلْعَابُ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ﴾ رُوي أن الزيادة في العذاب هي حيات وعقارب كالبغال

تلسعهم^(٢).

(١) في أ، ب، هـ: «إلى الله».

(٢) أخرجه الطبري (٣٣١/١٤)، وابن أبي حاتم (٢٢٩٧/٧) عن مجاهد، عن عبيد بن عمير، قال: «إن لجهم

جبابا فيها حيات أمثال البُخت، وعقارب أمثال البغال الدُّهم».

* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٦﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَفَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْفَيْتَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٩﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْبَغُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَيَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرَ أَوْ انْتَبَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بَلَنَحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ * وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٢٣﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢٤﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿٢٥﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ يعني بالعدل: فِعْلُ الْوَاجِبَاتِ، وَبِالْإِحْسَانِ: الْمُنْدُوبَاتِ، وَذَلِكَ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَفِي حَقِّ الْمَخْلُوقِينَ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ^(١).

﴿وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ الْإِيتَاءُ: مَصْدَرٌ آتَىٰ بِمَعْنَىٰ أَعْطَىٰ، وَقَدْ دَخَلَ ذَلِكَ فِي الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، وَلَكِنَّهُ جَرَّدَهُ بِالذِّكْرِ؛ اِهْتِمَامًا بِهِ.

﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ قِيلَ: يَعْنِي الزُّنَا، وَاللَّفْظُ أَعْمُ مِنْ ذَلِكَ.

﴿وَالْمُنْكَرِ﴾ هُوَ أَعْمُ مِنَ الْفَحْشَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَعْمُ جَمِيعَ الْمَعَاصِي.

(١) أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٣٣٧/١٤)، وَعَبْدُ الرَّزَاقِ فِي مَصْنَفِهِ (٦٠٠٢)، وَابْنُ خَالَوَيْهِ فِي الْأَدَبِ الْمَفْرُودِ (٤٨٩)،

وَالْحَاكِمُ (٣٣٥٨) وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ

﴿وَالْبَغْيِ﴾ يعني: الظلم .

﴿١١﴾ ﴿وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ﴾ هذا في الأيمان التي في الوفاء بها خيرٌ، وأما ما كان تركه أولى فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير منه، كما جاء في الحديث^(١). أو تكون الأيمان هنا: ما يحلفه الإنسان في حق غيره، أو معاهدةً لغيره.

﴿وَفَدَّ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَهَيْلًا﴾ أي: رقيبًا ومتكفلاً بوفائكم بالعهد. وقيل: إن هذه الآية نزلت في بيعة النبي ﷺ^(٢)، وقيل: فيما كان بين العرب من حلفٍ في الجاهلية^(٣).

﴿١٢﴾ ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا﴾ شبه الله من يحلف ولا يفي بيمينه بالمرأة التي تغزل غزلًا قويًا ثم تنقضه. ويروى أنه كانت بمكة امرأة حمقاء تسمى رَيْطَةَ بنت سعد، كانت تفعل ذلك^(٤)، وبها وقع التشبيه. وقيل: إنما شبه بامرأة غير معينة.

﴿أَنْكَاثًا﴾ جمع نَكَثٍ، وهو ما يُنكَثُ؛ أي: ينقض، وانتصابه على الحال.

﴿تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ﴾ الدَّخَلُ: الدَّغْلُ، وهو قصدُ الخديعة.

﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ﴾ ﴿أَنْ﴾ في موضع المفعول من أجله؛ أي: بسبب أن تكون أمة. ومعنى ﴿أَرْبَىٰ﴾: أكثر عددًا، أو أقوى. ونزلت الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم تحالف الأخرى، فإذا جاءها قبيلةٌ أقوى منها غدرت الأولى وحالفت الثانية^(٥). وقيل: الإشارة بالأرْبَىٰ هنا^(٦): إلى كفار قريش؛ إذ كانوا حينئذٍ أكثر من المسلمين.

﴿إِنَّمَا يَبْتَلُواكُمُ اللَّهُ بِهِ﴾ الضمير للأمر بالوفاء، أو لكون أمة هي أربى من أمة؛ فإن بذلك يظهر من يحافظ على الوفاء أو لا.

(١) أخرجه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢) عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الطبري (٣٣٨/١٤)، وابن أبي حاتم (٢٢٩٩/٧) عن مزينة بن جابر.

(٣) أخرجه الطبري (٣٣٩/١٤) عن مجاهد.

(٤) ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره (٤٨٤/٢)، أن اسمها: رَيْطَةُ بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة.

وأخرج ابن أبي حاتم (٢٣٠٠/٧) عن أبي بكر بن حفص أن اسمها سعيذة الأسدية.

(٥) أخرجه الطبري (٣٤٠/١٤) عن ابن زيد.

(٦) في أ، ب، ج، هـ: «منها».

﴿بَتَرِلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾ استعارة في الرجوع عن الخير إلى الشر، وإنما أفرد القدم ونكرها؛ لاستعظام الزل في قدم واحدة، فكيف في أقدام كثيرة؟!
﴿وَتَذُوقُوا السُّوءَ﴾ يعني: في الدنيا.

﴿بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يدل على أن الآية فيمن بايع النبي ﷺ.
﴿وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ يعني: في الآخرة.

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا فَلِيلًا﴾ الثمن القليل: عرض الدنيا، وهذا نهى لمن بايع النبي ﷺ أن ينكث لأجل ضعف الإسلام حينئذ وقوة الكفار، ورجائه الانتفاع في الدنيا إن رجع عن البيعة.

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْبَغُ﴾ أي: يفتى.

﴿وَلَنْحَيِيئَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ يعني: في الدنيا؛ فقال ابن عباس ؓ: هي الرزق الحلال^(١)، وقيل: هي القناعة. وقيل: هي حياة الآخرة.

﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ ظاهر اللفظ: أن يستعاذ بعد القراءة؛ لأن الفاء تقتضي الترتيب، وقد شد قوم فأخذوا بذلك. وجمهور الأمة: على أن الاستعاذة قبل القراءة، وتأويل الآية: إذا أردت قراءة القرآن فاستعد، أو: إذا أخذت في قراءة القرآن فاستعد بالله.

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: ليس له عليهم سبيل، ولا يقدر على إضلالهم.

﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾ أي: يتخذونه ولياً.

﴿بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ الضمير لإبليس، والباء سببية.

(١) أخرجه الطبري (١٤/ ٣٥٠)، وابن أبي حاتم (٧/ ٢٣٠١).

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٥٦﴾ فُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْفُؤْدِيسِ مِى رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُنَبِّئَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٥٧﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبْنِي وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِيٍّ مُّبِينٌ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥٩﴾ إِنَّمَا يُفْتَرِىءُ الْكٰذِبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ ﴿١٦٠﴾ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَن اٰكْرَهَ وَقَلْبُهُ مَظْمِيْنٌ بِالْإِيْمٰنِ وَلَكِى مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْنَهُمْ عَضْبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٦١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِىءُ الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ ﴿١٦٢﴾ أُوْلٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِيَهُمْ وَأَبْصُرِهِمْ وَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ﴿١٦٣﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٦٤﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

﴿١٥٦﴾ ﴿وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ﴾ التبديل هنا: النسخ، كان الكفار إذا نُسخت آية، يقولون: هذا افتراء، ولو كان من عند الله لم يبدل.

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ جملة اعتراض بين الشرط وجوابه، وفيها ردُّ على الكفار؛ أي: الله أعلم بما يصلح للعباد في وقت، ثم ما يصلح لهم بعد ذلك.

﴿١٥٧﴾ ﴿فُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْفُؤْدِيسِ﴾ يعني: جبريل ﷺ.

﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: مع الحق في أوامره ونواهيه وأخباره. ويحتمل أن يكون قوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾: بمعنى حقًا، أو بمعنى أنه واجب النزول.

﴿١٥٨﴾ ﴿أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ كان بمكة غلام أعجمي اسمه يعيش^(١)، وقيل: كانا غلامين اسم أحدهما جبر والآخر يسار، فكان النبي ﷺ يجلس إليهما ويدعوهما إلى الإسلام، فقالت قريش: هذان يعلمان محمدًا^(٢).

(١) أخرجه الطبري (١٤ / ٣٦٥) عن عكرمة.

(٢) أخرجه الطبري (١٤ / ٣٦٧) عن عبد الله بن مسلم الحضرمي، وصححه ابن حجر في الإصابة (٧ / ٤٦).

﴿لَسَانَ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ﴾ اللسان هنا: بمعنى اللغة والكلام. و﴿يُلْحِدُونَ﴾ من ألحد: إذا مال، وقرئ بفتح الياء^(١)، من لحد، وهما بمعنى. وهذا ردٌ عليهم بأن الشخص الذي أشاروا إليه أنه يعلمه أعجمي اللسان؛ وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة فلا يمكن أن يأتي به أعجمي. ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾ هذا في حق من علم الله منه أنه لا يؤمن، كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ٩٦]، فاللفظ عام يراد به الخصوص، كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: ٦٥] الآية. وقال ابن عطية: المعنى: إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بالله، ولكنه قدم في هذا الترتيب وأخر؛ تهمًا بتقبيح أفعالهم^(٢).

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ ردٌ على قولهم: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾؛ يعني: إنما يليق الكذب بمن لا يؤمن؛ لأنه لا يخاف الله، وأما من يؤمن بالله فلا يكذب عليه. ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ الإشارة إلى الذين لا يؤمنون بالله؛ أي: هم الذين عادتهم الكذب؛ لأنهم لا يبالون بالوقوع في المعاصي. ويحتمل أن يكون الكذب المنسوب إليهم قولهم: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾.

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ﴾ الآية؛ «من» شرطية في موضع رفع بالابتداء، وكذلك «من» في قوله: ﴿مَنْ شَرَحَ﴾؛ لأنه تخصيص من الأول. وقوله: ﴿بِعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾: جواب على الأولى والثانية؛ لأنهما بمعنى واحد. أو يكون جوابًا للثانية، وجواب الأولى محذوف يدل عليه جواب الثانية. وقيل: ﴿مَنْ كَفَرَ﴾ بدل: من ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، أو من المبتدأ في قوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، أو من الخبر.

﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ﴾ استثناء من قوله: ﴿مَنْ كَفَرَ﴾، وذلك أن قومًا ارتدوا عن الإسلام، فنزلت فيهم الآية، وكان فيهم من أكرهه على الكفر فنطق بكلمة الكفر وهو يعتقد الإيمان^(٣)؛

(١) قرأ حمزة والكسائي بفتح الياء والحاء، وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الحاء.

(٢) انظر: المحرر الوجيز (٥/٤١٠).

(٣) أخرجه الطبري (١٤/٣٧٨)، وابن أبي حاتم (٧/٢٣٠٤) عن مجاهد، ولفظه: نزلت في أناس من أهل مكة آمنوا، فكتب إليهم بعض أصحاب النبي ﷺ بالمدينة: أن هاجروا، فإننا لا نراكم منا حتى تهاجروا إلينا، فخرجوا يريدون المدينة، فأدركتهم قريش بالطريق، ففتنواهم وكفروا مكرهين، ففيهم نزلت هذه الآية.

منهم: عمار بن ياسر، وصهيب، وبلال رضي الله عنهم؛ فعذرهم الله، روي: أن عمار بن ياسر رضي الله عنه شكى إلى رسول الله ﷺ ما صنّع به من العذاب وما سامح به من القول، فقال له رسول الله ﷺ: «كيف تجد قلبك؟» قال: أجده مطمئناً بالإيمان، قال: «فأجبههم بلسانك؛ فإنه لا يضرُّك»^(١).

وهذا الحكم فيمن أكره على النطق بالكفر. وأما الإكراه على فعلٍ هو كفر، كالسجود لصنم؛ فاختلف هل تجوز الإجابة إليه أم لا؟ فأجازه الجمهور، ومنعه قوم. وكذلك قال مالك^(٢): لا يلزم المكره يمينٌ، ولا طلاق، ولا عتق، ولا شيء فيما بينه وبين الله، ويلزمه ما كان من حقوق الناس، ولا تجوز له الإجابة إليه كالإكراه على قتل أحد أو أخذ ماله.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ الإشارةُ إلى العذاب، والباءُ للتعليل، فعَلَّلَ عذابهم بعلتين: إحداهما: إيثارهم الحياة الدنيا، والأخرى: أن الله لا يهديهم.

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّنَا﴾ قراءة الجمهور ﴿بَيَّنَّنَا﴾ بضم الفاء؛ أي: عذَّبوا، فالآية - على هذا - في عمار رضي الله عنه وشبهه من المعدِّبين على الإسلام. وقرأ ابن عامر بفتح الفاء؛ أي: عذَّبوا المسلمين؛ فالآية على هذا فيمن عذَّب المسلمين، ثم هاجر وجاهد، كالحضرمي^(٣) وأشباهه.

﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ كرَّرَ ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ تأكيداً، والضمير في ﴿بَعْدِهَا﴾ يعود على الأفعال المذكورة؛ وهي: الهجرة، والجهاد، والصبر.

(١) أخرجه الطبري في (٣٧٤/١٤)، وابن أبي حاتم (٢٣٠٤/٧)، والحاكم (٣٣٦٢) وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي (١٦٨٩٦)، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، وفيه: فقال النبي ﷺ: «فإن عادوا فعد»، وليس: «فأجبههم بلسانك؛ فإنه لا يضرُّك»، وقال ابن حجر في الفتح (٣١٢/١٢): «وهو مرسل، ورجاله ثقات».

(٢) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٤٩/٢٢)، (٤٧٩/٢٧).

(٣) هو عامر بن الحضرمي، وكان يعذَّب غلامه جبراً ويكرهه على الكفر، وهو الغلام الأعجمي النصراني الذي كانوا يزعمون أنه يعلم محمداً ﷺ، ثم أسلم الحضرمي. انظر: الكشاف (٢٠٦/٩)، والإصابة (٤٩٧/٥).

*يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنِ نَفْسِهَا وَتُوْبَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهَمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١٤﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَبَّرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَافَهَا اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٥﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ بِكَذِّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٦﴾ بَكَلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِتَّابِعُونَ ﴿١١٧﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالذَّمَّ وَاللَّحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِءَ فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٨﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٩﴾ مَتَّعَ فُلَيْلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٢٠﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا فَصَّصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٢١﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٢﴾

﴿يَوْمَ تَأْتِي﴾ يحتمل أن يتعلق بـ ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، أو بمحذوف تقديره: اذكر، وهذا أظهر. ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ النفس هنا: بمعنى الجملة؛ كقولك: إنسان. والنفس في قوله ﴿عَنِ نَفْسِهَا﴾ بمعنى الذات المعينة التي تقيضها الغير؛ أي: تجادل عن ذاتها لا عن غيرها، فهي كنولت جاء زيد نفسه وعينه.

﴿تُجَادِلُ عَنِ نَفْسِهَا﴾ أي: تحتج وتعتذر. فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِفُونَ﴾ ولا يؤذن لهم بـ ﴿يَعْتَذِرُونَ﴾ [المرسلات: ٣٥ - ٣٦]؟ فالجواب: أن الحال مختلف باختلاف المواطن والأشخاص.

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً﴾ الآية؛ قيل: إن القرية المذكورة مكة، كانت بهذه الصفة التي ذكرها الله، ﴿فَكَبَّرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ﴾ يعني: بنبوة محمد ﷺ، فأصابهم الجذب والخوف من غزو النبي ﷺ إليهم. وقيل: إنما قصد قرية غير معينة أصابها ذلك، فضرب الله بها مثلاً لمكة^(١)، وهذا أظهر؛ لأن المراد وعظ أهل مكة بما جرى لغيرهم. والضمائر في قوله:

(١) لم ترد هذه الكلمة في أ، ب، هـ.

﴿كَفَرَتْ﴾ و﴿أَذَافَهَا﴾ يراد بها أهل القرية؛ بدليل قوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ .
 ﴿فَأَذَافَهَا اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ الإذافة واللباس هنا مستعاران. أما الإذافة فقد كثر استعمالها في البلايا حتى صارت كالحقيقة. وأما اللباس فاستعير للجوع والخوف؛ لاشتمالهما على اللباس، ومباشرتهما له كمباشرة الثوب.
 ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ﴾ إن كان المراد بالقرية مكة: فالرسول هنا: محمد ﷺ، والعذاب الذي أخذهم: القحط وغيره. وإن كانت القرية غير معينة: فالرسول: من المتقدمين كهود وشعيب وغيرهما، والعذاب: ما أصابهم من الهلاك.
 ﴿وَكَلُوا﴾ وما بعده مذكور في «البقرة»^(١).

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ هذه الآية مخاطبة للعرب الذين أحلوا أشياء وحرموا أشياء كالبحيرة وغيرها مما ذكر في سورة «المائدة» و«الأنعام»، ثم يدخل فيها كل من قال: هذا حلال أو حرام بغير علم. وانتصب ﴿الْكَذِبَ﴾ بـ﴿لَا تَقُولُوا﴾، ويكون قوله: ﴿هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ بدلاً من ﴿الْكَذِبَ﴾، و«ما» في قوله: ﴿لِمَا تَصِفُ﴾ موصولة^(٢). ويجوز أن ينتصب ﴿الْكَذِبَ﴾ بقوله: ﴿تَصِفُ﴾، وتكون «ما» على هذا مصدرية، ويكون قوله: ﴿هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ معمول^(٣) بـ﴿لَا تَقُولُوا﴾^(٤).
 ﴿مَتَّعَ قَلِيلٌ﴾ يعني: عيشهم في الدنيا، وانتفاعهم بما فعلوه من التحليل والتحريم.
 ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا فَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ﴾ يعني قوله في «الأنعام»: ﴿حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرِ﴾ [الأنعام: ١٤٧] إلى آخر الآية، فذكر ما حرم على المسلمين وما حرم على اليهود؛ ليُعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراءً على الله، كما فعلت العرب.

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ﴾ هذه الآية تأنيس لجميع الناس وفتح باب التوبة^(٥).

(١) انظر تفسير الآية (١٧١) وما بعدها.

(٢) أي: ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل والحرمة. الكشاف (٩/٢١٤).

(٣) في هـ: «مفعول».

(٤) أي: ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب، أي: لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم، لا لأجل حجة وبينة. الكشاف (٩/٢١٥).

(٥) في ج: «للتوبة».

﴿لَآ اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً فَاٰتٰنَا لِلّٰهِ حَنِيبًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٤٦﴾ شَاكِرًا لَّا نَعْمِهٖ اِجْتَبٰیهِ
وَهَدِيْهِ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٧﴾ وَاَتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٤٨﴾
ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنْ اِتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيبًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٤٩﴾ اِنَّمَا جُعِلَ
السَّبْتُ عَلٰى الَّذِيْنَ اِخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْفَيْصَةِ فَيَمَّا كَانُوْا فِيْهِ
يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٥٠﴾ اذْعُ اِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٥١﴾ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ
بِعَآفِيَا بِمِثْلِ مَا عُوْفِيْتُمْ بِهٖ وَّلَيْسَ صَبْرَتُمْ لَهٗوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٢﴾ وَاصْبِرْ وَّمَا صَبْرُكَ اِلَّا
بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٥٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اٰتَقَوْا وَالَّذِيْنَ
هُم مُّحْسِنُوْنَ ﴿١٥٤﴾

﴿١٤٦﴾ ﴿لَآ اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه كان وحده أمة من الأمم؛ لكماله وجمعه لصفات الخير، كقول الشاعر:

وليس لله^(١) بمسـتنكرٍ أن يجمع العالم في واحد^(٢)

والآخر: أن يكون أمة بمعنى إمام، كقوله: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [البقرة: ١٢٣]، قال

ابن مسعود رضي الله عنه: والأمة معلّم الناس الخير^(٣). وقد ذكر معنى القانت^(٤) والحنيف^(٥).

﴿١٤٧﴾ ﴿وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ يعني: لسان الصدق، وأن جميع الأمم متفقون عليه. وقيل:

يعني المال والأولاد.

﴿لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾ أي: من أهل الجنة.

(١) في ب، ج، د، هـ: «وليس على الله»، والمثبت موافق لما في الديوان.

(٢) البيت لأبي نواس الحسن بن هانئ، كما في ديوانه (ص: ٢١٨).

(٣) أخرجه الطبري في (١٤ / ٣٩٤)، وابن أبي حاتم (٧ / ٢٣٠٦)، والحاكم (٣٣٦٧) وصححه ووافقه الذهبي.

(٤) انظر: المقدمة في اللغات مادة (٤٦٠).

(٥) انظر: المقدمة في اللغات مادة (١٣١).

﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ نفى عنه الشرك؛ لقصد الردّ على المشركين من العرب الذين كانوا ينتمون إليه.

﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ أمر موسى ﷺ بني إسرائيل أن يجعلوا يوم الجمعة مختصاً للعبادة، فرضي بعضهم بذلك، وقال أكثرهم: بل يكون يوم السبت، فألزمهم الله يوم السبت، فاختلفهم فيه: هو ما ذُكر، والسبت على هذا: هو اليوم. وقيل: اختلفهم فيه: هو أن منهم من حرّم الصيد فيه، ومنهم من أحلّه، فعاقبهم الله بالمسخ قرده، فالمعنى: إنما جعل وبال السبت^(١) على الذين اختلفوا فيه، والسبت على هذا: مصدرٌ من سَبَت: إذا عَظَمَ يوم السبت. قاله الزمخشري^(٢). وتقتضي الآية: أن السبت لم يكن من ملة إبراهيم ﷺ.

﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ المراد بالسبيل هنا: الإسلام. والحكمة: هي الكلام الذي يظهر صوابه. والموعظة: هي الترغيب والترهيب. والجدال: هو الردّ على المخالف. وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان والخطابة والجدل^(٣). وهذا الآية تقتضي مهادنةً تُسَخِّتُ بالسيف. وقيل: إن الدعاء إلى الله بهذه الطريقة من التلطّف والرفق غير منسوخ، وإنما السيف لمن لا تنفعه هذه الملاطفة من الكفار. وأما العصاة فهي في حقهم مُحَكَّمَةٌ إلى يوم القيامة باتفاق.

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ المعنى: إن صنيع بكم صنيع سوء فافعلوا مثله ولا تزيدوا عليه، والعقوبة في الحقيقة إنما هي الثانية، وسميت الأولى عقوبةً لمشاكلة اللفظ. ويحتمل أن يكون ﴿عَاقَبْتُمْ﴾ بمعنى: أصبتم عُقُوبِي؛ كقوله في «المنتحنة»: ﴿فَعَاقَبْتُمْ﴾ [المنتحنة: ١١]، بمعنى: غَنِمْتُمْ، فيكون في الكلام تجنيسٌ. وقال الجمهور: إن الآية نزلت في شأن حمزة بن عبد المطلب ﷺ، لما بقر المشركون بطنه يوم أحد قال

(١) أي: وبال تركِ تعظيم السبت. حاشية الطيبي على الكشاف (٩/٢٢٣).

(٢) انظر: الكشاف (٩/٢٢٣).

(٣) في أ، ب: «والجدال».

النبي ﷺ: «والله لئن أظفرتني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم»، فنزلت الآية، فكفر النبي ﷺ عن يمينه، وترك ما أراد من المثلة^(١). ولا خلاف أن المثلة حرام، وقد وردت الأحاديث بذلك؛ ويقتضي ذلك أنها مدنية.

ويحتمل أن تكون الآية عامة، ويكون ذكرهم لحمزة على وجه المثال، وتكون على هذا مكية كسائر السورة. واختلف العلماء فيمن ظلمه رجل في مال ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال، هل يجوز له خيانتة في القدر الذي ظلمه؟ فأجاز ذلك قوم؛ لظاهر الآية. ومنعه مالك^(٢)؛ لقوله ﷺ: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»^(٣).

﴿وَلَيْسَ صَبْرَتْكُمْ لَهْوَ خَيْرٍ لِلصَّابِرِينَ﴾ هذا ندبٌ إلى الصبر وترك عقوبة من أساء إليك؛ فإن العقوبة مباحة، وتركها أفضل، والضمير راجع إلى الصبر. ويحتمل أن يراد بالصابرين هنا: العموم، أو يراد به المخاطبون؛ كأنه قال: خير لكم.

﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ هذا عزمٌ على النبي ﷺ في خاصته على الصبر، ويروى أنه قال لأصحابه: «أما أنا فأصبر كما أمرت، فماذا تصنعون؟» قالوا: نصبر كما ندبنا^(٤). ثم أخبره أنه لا يصبر إلا بمعونة الله. وقد قيل: إن ما في هذه الآية من الأمر بالصبر منسوخ بالسيف، وهذا إن كان الصبر يراد به ترك القتال، وأما إن كان الصبر يراد به ترك المثلة التي فعل مثلها بحمزة ﷺ، فذلك غير منسوخ.

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ أي: لا تتأسف لكفرهم.

- (١) أخرجه ابن المنذر (٢/٤٤٧)، والطبراني في الكبير (٢٩٣٧)، والبزار في مسنده (٩٥٣٠)، والحاكم (٤٨٩٤) وسكت عنه، عن أبي هريرة ؓ، وضعفه الذهبي، وابن كثير في تفسيره (٤/٦١٤)، وابن حجر في الفتح (٧/٣٧١).
- (٢) وأحمد في المشهور من مذهبه. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٨/٥٤٠).
- (٣) أخرجه الترمذي (١٢٦٤) وقال: «حسن غريب»، وأبو داود (٣٥٣٥)، والحاكم (٢٢٩٦) وقال: «على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة ؓ.
- (٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٣/٢٨٨)، وابن المنذر والطبراني، وابن مردويه - كما في الدر (٩/١٣٥) - عن ابن عباس ؓ بلفظ: فقال رسول الله ﷺ: «بل نصبر يا رب»، ويتقوى هذا الطريق بالطرق الأخرى كما قال في الفتح (٧/٣٧٢).

﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمُكِّرُونَ﴾ أي: لا يضيق^(١) صدرك بمكرهم، والضَّيْقُ - بفتح الضاد - تخفيف من ضَيْقٍ، كميت وميت. وقرئ بالكسر^(٢)، وهو مصدر. ويجوز أن يكون الضَّيْقُ والضَّيْقُ مصدرين.

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ يريد أنه معهم بمعونته ونصره.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ الإحسان هنا: يحتمل أن يراد به: فعل الحسنات، أو المعنى الذي أشار إليه رسول الله ﷺ بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه»^(٣) وهذا هو الأظهر؛ لأنه رتبة فوق التقوى.

(١) في أ، ب، ج، هـ: «لا يضيق»

(٢) قرأ ابن كثير بكسر الضاد، والباقون بالفتح.

(٣) تقدم تخريجه.

سورة الإسراء

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا
 حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾ وَعَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى
 لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكَيْلًا ﴿٢﴾ ذُرِّيَّةً مِّن حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا
 شَكُورًا ﴿٣﴾ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا
 كَبِيرًا ﴿٤﴾ إِذَا جَاء وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَلِ
 الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
 وَجَعَلْنَاكُم أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾ إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنْتُمْ وَأَخْسَنكُمْ إِن آسَأْتُمْ فَلَهَا إِذَا جَاءَ
 وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا
 تَتْبِيرًا ﴿٧﴾ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾
 إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لَنَهْدِي لِلَّذِينَ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ
 لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَغْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ معنى ﴿سُبْحَانَ﴾ تنزيه، وهو مصدر غير متصرف.

وأسرى وسرى: لغتان، وهو فعل غير متعد. واختار ابن عطية أن يكون ﴿أَسْرَى﴾ هنا متعدياً؛ أي: أسرى الملائكة بعبده^(١)، وهذا بعيد. والعبد هنا: هو نبينا محمد ﷺ، وإنما وصفه بالعبودية؛ تشریفاً له وتقريباً.

﴿لَيْلًا﴾ إن قيل: ما فائدة قوله: ﴿لَيْلًا﴾ مع أن السرى هو السير بالليل؟ فالجواب: أنه أراد بقوله: ﴿لَيْلًا﴾ بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء، وأنه أسرى به في بعض الليل مسيرة

(١) انظر: المحرر الوجيز (٥/٤٣٤).

أربعين ليلة، وذلك أبلغ في الأعجوبة.

﴿مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ يعني بالمسجد الحرام: مسجد مكة المحيط بالكعبة، وقد روي في الحديث أنه ﷺ قال: «بينما أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل...»^(١). وقيل: كان النبي ﷺ ليلة الإسراء في بيته، فالمسجد الحرام على هذا: مكة؛ أي: بلد المسجد الحرام. وأما المسجد الأقصى: فهو بيت المقدس الذي بإيلياء، وسُمِّيَ الأقصى؛ لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد. ويحتمل أن يريد بـ﴿الْأَقْصَا﴾: الأبعد؛ فيكون المقصد إظهار العَجَب في الإسراء إلى هذا الموضع البعيد في ليلة.

واختلف العلماء في كيفية الإسراء: فقال الجمهور: كان بجسد النبي ﷺ وروحه. وقال قوم: كان بروحه خاصة وكانت رؤيا نوم حق.

فحجة الجمهور: أنه لو كان منامًا لم تنكره قريش، ولم يكن في ذلك ما يكذب به الكفار، ألا ترى قول أم هانئ له: لا تخبرُ بذلك فيكذبك قومك؟^(٢) وحجة من قال: إن الإسراء كان منامًا: قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ﴾ [الإسراء: ٦٠]، وإنما تقال الرؤيا في المنام، ويقال فيما يُرى بالعين: رؤية، وفي الحديث أنه ﷺ قال: «بينما أنا بين النائم واليقظان..» وذكر الإسراء^(٣)، وقال في آخر الحديث: «فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام..»^(٤).

(١) أخرجه البخاري (٣٨٨٧)، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه، ولفظه: «بينما أنا في الحَظِيم - وربما قال: في الحجر - مُضطجِعًا؛ إذ أتاني آت...».

(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٤٣٢/٢٤-٤٣٣)، وفي إسناده متروك كذاب كما قال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٤٥).

(٣) أخرجه البخاري (٣٢٠٧) ومسلم (١٦٤) عن قتادة عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه.

(٤) هذا اللفظ ليس من حديث قتادة، وإنما هو من رواية بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس رضي الله عنه، أخرجه البخاري (٧٥١٧)، ومسلم (١٦٢) ولم يسق لفظ شريك، وإنما قال: «وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وآخر، وزاد ونقص»، قال عبد الحق الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين (١/ ٢٢٩): «هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس، وقد زاد فيه زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة، وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين، كمثل ابن شهاب، =

وجمع بعض الناس بين الأدلة فقال: إن الإسراء كان مرتين: إحداهما: بالجسد، والأخرى: بالروح، وأن الإسراء بالجسد كان من مكة إلى بيت المقدس، وهو الذي أنكرته قريش، وأن الإسراء بالروح كان إلى السماوات السبع، ليلة فرضت الصلوات الخمس، ولقي الأنبياء في السماوات^(١).

﴿أَلَدَيْ بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾ صفة للمسجد الأقصى، والبركة حوله بوجهين: أحدهما: ما كان فيه وفي نواحيه من الأنبياء. والآخر: كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خصَّ الله بها الشام.

﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ أي: لنري محمدًا ﷺ تلك الليلة من العجائب، فإنه رأى السماوات والجنة والنار وسدرة المنتهى والملائكة والأنبياء، وكلمه الله تعالى حسبما ورد في أحاديث الإسراء، وهي في مصنفات الحديث فأغنى ذلك عن ذكرها هنا.

﴿وَجَعَلْنَاهُ هُدًى﴾ يحتمل أن يعود الضمير: على ﴿الْكِتَابِ﴾، أو على ﴿مُوسَى﴾.

﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا﴾ أي: ربًّا تكلُّون إليه أمركم. و«أن» يحتمل أن تكون: مصدرية، أو مفسرة.

= وثابت البناني، وقادة، فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث، والأحاديث التي تقدّمت قبل هذا هي الأحاديث المعوّل عليها. وانظر: زاد المعاد، ط: الرسالة (٣/٣٨)، والفتح لابن حجر (١٣/٤٨٤-٤٨٥).

(١) [التعليق ٦٧] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: اقتصر المؤلف ﷺ على ذكر اختلاف العلماء في الإسراء؛ هل كان بروحه ﷺ، أو بجسده، أو بروحه وجسده معًا، وهل كان يقظة أو منامًا، وذكر بعض الوجوه من أدلة المختلفين، ولم ينص على الصواب في ذلك، وإن كان يظهر من سياق كلامه أنه يميل إلى أن الإسراء كان بروحه ﷺ وجسده، وأنه كان يقظة لا منامًا، وهذا هو الحق، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ والعبد اسم للروح والبدن جميعًا، وحكى المؤلف ﷺ قول من جمع بين الأدلة بأن الإسراء كان مرتين، فكان مرة يقظة ومرة منامًا، وأقره، أي: لم يضعفه، وهو قول ضعيف عند المحققين من أهل العلم؛ إذ يمتنع في حكمة الله أن يفرض سبحانه الصلوات خمسين على النبي وأمه، ثم يخففها إلى خمس، ثم يفرضها خمسين مرة أخرى، ثم يخففها، وهذا لازم القول بتعدد الإسراء والمعراج. والله أعلم.

﴿ذُرِّيَّةٌ مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾ منادى، وفي ندائهم بذلك تَلَطَّفٌ وتذكير بنعمة. وقيل: هو مفعول ﴿تَتَّخِذُوا﴾^(١)، ويتعين معنى ذلك على قراءة مَنْ قرأ ﴿يَتَّخِذُوا﴾ بالياء^(٢). ويعني بـ ﴿مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾: أولاده الثلاثة؛ وهم: سامٌ وحامٌ ويافثٌ، ونساءهم، ومنهم تناسل الناس بعد الطوفان.

﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ أي: كثير الشكر، كان يحمد الله على كل حال، وهذا تعليل لما تقدم؛ أي: كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح ﷺ.

﴿وَفَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ قيل: إن ﴿فَضَيْنَا﴾ هنا بمعنى: أعلمنا وأخبرنا، كما قيل في: ﴿وَفَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ﴾ [الحجر: ٦٦]، والكتاب على هذا: التوراة. وقيل: قضينا: من القضاء والقدر، والكتاب على هذا: اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الأشياء، و«إلى» بمعنى على.

﴿بِ لُتْفٍ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾ هذه الجملة بيانٌ للمقضي، وهي في موضع جواب ﴿فَضَيْنَا﴾ إذا كان من القضاء والقدر؛ لأنه جرى مجرى القسم. وإن كان بمعنى أعلمنا: فهو جواب قسم محذوف، تقديره: والله لتفسدن، والجملة في موضع معمول ﴿فَضَيْنَا﴾. والمرتان المشار إليهما: إحداهما: قتل زكريا، والأخرى: قتل يحيى ﷺ.

﴿وَلَتَعْلَنَّ عَلْوًا كَبِيرًا﴾ من العلو، وهو الكبر^(٣) والتجبر.

﴿وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهِمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لِّنَا﴾ معناه: أنهم إذا أفسدوا في المرة الأولى بعث الله عليهم عبادًا له؛ لينتقم منهم على أيديهم. واختلف في هؤلاء العبيد: فقيل: جالوت وجنوده، وقيل: بُحْتُ نَصْرَ^(٤) ملك بابل.

(١) ويكون المعنى: أن لا تتخذوا بشرًا إلها من دون الله. المحرر الوجيز (٥/٤٣٩).

(٢) قرأ أبو عمرو بالياء، والباقون بالتاء.

(٣) في ب: «التكبر».

(٤) انظر التعليق عند تفسير الآية (٢٥٨) من سورة البقرة.

﴿وَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ﴾ أي: تردّدوا بينها بالفساد، روي أنهم قتلوا علماءهم وأحرقوا التوراة وخرّبوا المساجد وسبّوا منهم سبعين ألفاً^(١).

﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: الدّولة والغلبة على الذين بُعثوا عليكم، ويعني: رجوع الملك إلى بني إسرائيل، واستنقاذ أسراهم، وقتل بخت نصر. وقيل: قتل داود لجالوت. ﴿أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾ أي: أكثر عدداً، وهو مصدرٌ من قولك: نفر الرجل: إذا خرج مسرعاً، أو جمع نفرٍ.

﴿إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ﴾ ﴿أَحْسَنْتُمْ﴾ الأول: بمعنى: فعل الحسنات، والثاني: بمعنى الإحسان، كقولك: أحسنتُ إلى فلان، ففيه تجنيسٌ، واللام فيه بمعنى «إلى»، وكذلك اللام في قوله: ﴿وَإِن آسَأْتُمْ بَلَهًا﴾.

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوُوا وَجُوهَكُمْ﴾ يعني: إذا أفسدوا في المرة الآخرة، بعث الله عليهم أولئك العباد للانتقام منهم، ف﴿الْآخِرَةَ﴾ صفة للمرة. ومعنى ﴿لِيَسْتَوُوا وَجُوهَكُمْ﴾: يجعلونها تظهر فيها آثار الشر والسوء كقوله: ﴿سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الملك: ٢٨]. واللام: لام كي، وهي تتعلّق بـ«بعثنا» المحذوف؛ لدلالة الأول عليه. وقيل: هي لام الأمر. ﴿وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ﴾ يعني: بيت المقدس.

﴿وَلِيَتَّبِعُوا﴾ من التّبّار، وهو الإهلاك وشدّة الفساد.

﴿مَا عَلَوْا﴾ ﴿مَا﴾ مفعول ﴿يَتَّبِعُوا﴾؛ أي: يهلكوا ما غلبوا عليه من البلاد. وقيل: إن ﴿مَا﴾ ظرفية؛ أي: يفسدوا مدّة علوّهم.

﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ﴾ خطابٌ لبني إسرائيل، ومعناه: ترجيةٌ لهم بالرحمة إن تابوا بعد المرة الثانية.

(١) هكذا ذكره الزمخشري في الكشاف (٩/ ٢٤٧). ولم أقف على من قال بهذا التحديد، وفي تفاصيل ما جرى لهم روايات كثيرة مختلفة، أخرجها الطبري (١٤/ ٤٥٦-٥٠٥)، وأخرج الطبري (١٤/ ٥٠٣) عن ابن زيد قال: «كانت الآخرة أشد من الأولى بكثير، فإن الأولى كانت هزيمة فقط، والآخرة كان التدمير، وأحرق بخت نصر التوراة حتى لم يترك منها حرفاً واحداً، وخرّب المسجد».

﴿وَإِنْ عَدْتُمْ عَدُنَا﴾ خطاب -أيضاً- لبني إسرائيل؛ أي: إن عدتم إلى الفساد عدنا إلى عقابكم، وقد عادوا؛ فبعث الله عليهم محمداً ﷺ وأمه يقتلونهم ويذللونهم إلى يوم القيامة.

﴿حَصِيرًا﴾ أي: سجنًا، وهو من الحَصْر. وقيل: أراد به ما يفرش ويبسط، كالحصير المعروف.

﴿يَهْدِي لِلتي هِيَ أَقْوَمٌ﴾ أي: الطريقة والحالة التي هي أقوم. وقيل: يعني لا إله إلا الله، واللفظ أعم من ذلك.

* وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
 آيَاتٍ لِّمَن حَسِبَ بِمَحُونًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّمَن بَدَّعُوا بَدْعًا مِّن رَّبِّكَمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ
 السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾ وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّزَمَتِهِ ظَمِيرُهُ فِي عُنُقِهِ
 وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾ إِنْزِيلًا كِتَابِكَ كَيْفِي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ
 عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ
 وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ فِرْيَةً
 أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَفُوا بِهَا فِحْقًا عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَمِيرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن
 الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَيْفِي بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾ مَن كَانَ يَرِيدُ
 الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلِيهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٨﴾
 وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ﴿١٩﴾
 كَلَّا نُمِدُّ هُنُوًا لَهُ وَهَنُوءًا مِّنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ انظُرْ
 كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾ لَا تَجْعَلْ مَعَ
 اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقَعَّدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴿٢٢﴾

﴿١١﴾ وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ﴿المعنى: ذمٌ وعتابٌ لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وأنهم يدعون بالشر في ذلك الوقت كما يدعون بالخير في وقت التثبيت﴾^(١). وقيل: إن الآية نزلت في الضر بن الحارث حين قال: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ﴾ [الأنفال: ٣٢] الآية، وقد تقدّم أن الصحيح في قائلها أنه أبو جهل^(٢).

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ الإنسان هنا وفي الذي قبله: اسم جنس. وقيل: يعني هنا آدم، وهو بعيد.

(١) في ب، هـ: «التثبيت».

(٢) انظر سورة الأنفال، آية (٣٢).

﴿بِمَحْوِنَا آيَةَ اللَّيْلِ﴾ فيه وجهان: أحدهما: أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهما، فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار كقولك: مسجد الجامع؛ أي: الآية التي هي الليل، والآية التي هي النهار، ومحو آية الليل على هذا: كونه مظلمًا. والوجه الثاني: أن يراد بآية الليل القمر، وآية النهار الشمس، ومحو آية الليل على هذا: كون القمر لم يجعل له ضوء كضوء الشمس.

﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ يحتمل أن يريد: النهار بنفسه، أو الشمس. ومعنى ﴿مُبْصِرَةً﴾ تبصر فيها الأشياء.

﴿لِتَبْتَغُوا بَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي: لتتوصلوا بضوء النهار إلى التصرف في معاشكم، ولتعلموا - باختلاف الليل والنهار، أو بمسير الشمس والقمر - عدد السنين وحساب الأشهر والأيام.

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ بَصَلْتَهُ تَفْصِيلًا﴾ انتصب ﴿كُلَّ﴾ بفعل مضمر، والتفصيل: البيان.

﴿وَكُلَّ إِنْسِيٍّ أَلْزَمْتَهُ ظَنِيرَهُ فِي عُنْفِيهِ﴾ انتصب ﴿كُلَّ﴾ بفعل مضمر، والظائر هنا: العمل، والمعنى: أن عمله لازم له. وقيل: ﴿ظَنِيرَهُ﴾ ما قدر عليه وله من خير وشر، والمعنى على هذا: أن كل ما يلقي الإنسان قد سبق به القضاء، وإنما عبر عن ذلك بالظائر؛ لأن العرب كانت عاداتها التيمن والتشاؤم بالطير. وقوله: ﴿فِي عُنْفِيهِ﴾ أي: هو كالقلادة أو الغل، لا ينفك عنه.

﴿كِتَابًا يَلْفِيهِ مَنشُورًا﴾ يعني: صحيفة أعماله بالحسنات والسيئات.

﴿إِفْرَأْ كِتَابَكَ﴾ تقديره: يقال له: اقرأ.

﴿حَسِيبًا﴾ أي: محاسبًا، أو من الحساب؛ بمعنى العدد.

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ معناه حيث وقع: لا يؤخذ أحدٌ بذنب أحد، والوزر في اللغة: الثقل والحمل، ويراد به هنا: الذنوب. ومعنى ﴿تَزِرُ﴾ تحمل، و﴿وِزْرَ أُخْرَى﴾ أي: وزر نفسٍ أخرى.

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ قيل: إن هذا في حكم الدنيا؛ أي: أن الله لا يهلك أمة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسول إليهم. وقيل: هو عام في الدنيا والآخرة، وأن الله لا يعذب في الآخرة قوماً إلا وقد أرسل إليهم رسولا فكفروا به وعصوه، ويدل على ذلك قوله: ﴿كَلَّمَآ أَلْفِي وَيَهَا بَوَّج سَأَلَهُمْ حَزَنَتْهَا أَلَمْ يَاتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ [الملك: ٨ - ٩]، ومن هذا يؤخذ حكم أهل الفترات.

واستدل أهل السنة بهذه الآية على أن التكليف لا يلزم العباد إلا من الشرع، لا من مجرد العقل.

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾ في تأويل ﴿أَمَرْنَا﴾ هنا ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون في الكلام حذف تقديره: أمرنا مترفيها بالخير والطاعة فعصوا وفسقوا. والثاني: أن يكون ﴿أَمَرْنَا﴾ عبارة عن القضاء عليهم بالفسق؛ أي: قضينا عليهم ففسقوا^(١). والثالث: أن يكون ﴿أَمَرْنَا﴾ بمعنى كثرنا، واختاره أبو علي الفارسي.

وأما على قراءة ﴿أَمَرْنَا﴾ بمد الهمزة^(٢) فهو بمعنى كثرنا.

وأما على قراءة «أَمَرْنَا» بتشديد الميم^(٣) فهو من الإمارة؛ أي: جعلناهم أمراء ففسقوا. والمترف: الغني المتنعّم بالدنيا.

﴿بَحَقَّ عَلَيَّهَا أَلْفَوْلُ﴾ أي: القضاء الذي قضاه الله.

﴿وَكَمَّ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ الْقَرْنَ﴾ مئة سنة، وقيل: أربعون.

﴿مَسَّ كَانَ يَرِيدُ الْعَاجِلَةَ﴾ الآية في الكفار الذين يريدون الدنيا، ولا يؤمنون بالآخرة، على أن لفظها أعم من ذلك. والمعنى: أنهم يعجل الله لهم حظاً من الدنيا بقيدين: أحدهما: تقييد المقدار المعجل بمشيئة الله. والآخر: تقييد الشخص المعجل له بإرادة الله، و﴿لَمَنْ تُرِيدُ﴾ بدل من ﴿لَهُ﴾، وهو بدل بعض من كل.

(١) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٣٤).

(٢) هي قراءة يعقوب.

(٣) قرأ بها ابن عباس ؓ وأبو عثمان النهدي، وأبو العالية، ورويت عن علي ؓ. المحرر الوجيز (٥/٤٥٣)

- ﴿مَذْحُورًا﴾ أي: مبعداً، أو مهاناً.
- ﴿وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾ أي: عمل لها عملها.
- ﴿كَلَّا نُمِدُّ﴾ انتصب ﴿كَلَّا﴾ بـ ﴿نُمِدُّ﴾، وهو من المدد، ومعناه: نزيدهم من عطائنا.
- ﴿هَوَّلَاءَ وَهَوَّلَاءَ﴾ بدلٌ من ﴿كَلَّا﴾، والإشارة إلى الفريقين المتقدمين.
- ﴿مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾ يعني: رزق الدنيا. وقيل: من الطاعات لمن أراد الآخرة، ومن المعاصي لمن أراد الدنيا. والأول أظهر.
- ﴿مَحْظُورًا﴾ أي: ممنوعاً.
- ﴿وَصَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ يعني: في رزق الدنيا.
- ﴿لَا تَجْعَلْ﴾ خطابٌ لواحد، والمراد به جميع الخلق؛ لأن المخاطب غير معين.
- ﴿مَذْمُومًا﴾ أي: يذمه الله وخيار عباده.
- ﴿مَخْذُولًا﴾ أي: غير منصور.

* وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١٧﴾ وَأَخْبِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنَاهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴿١٨﴾ رَبُّكُمْ ذُو عِلْمٍ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ذُو أَنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿١٩﴾ وَآتَاكَ مَا سَأَلْتَهُ وَإِذْ يَبْتَغِيكَ اللَّهُ يَأْتِيكُمُ الْيَهُودُ يَمِيْنًا فَكَفَىٰ لَكُمْ لَعْنُهُمْ يَوْمَ يَأْتِيكُمُ الْمَسْئَلَةُ فَأَقْبَرُ إِلَيْكُمْ هُنَالِكَ اتَّخَذْتُمْ إِلَهُكُمْ آلِهَةً شُنُوءًا فَلَا تَحْسَبُوهَا خَيْرًا لِّمَنْ هُوَ بِهَا مُضِلٌّ سَبِيْلًا وَلَا فَهْمًا ﴿٢٠﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذُرِّيَّتِي خَيْرٌ أَلَّا نَحْنُ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْعَالَمِينَ ﴿٢١﴾ وَاتَّخَذُوا آلِهَتَهُمُ آلِهَةً مِّن دُونِ اللَّهِ يُشْرِكُونَ بِهِمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ يُحَسِّبُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ أَجْرًا ﴿٢٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذُرِّيَّتِي خَيْرٌ أَلَّا نَحْنُ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذُرِّيَّتِي خَيْرٌ أَلَّا نَحْنُ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْعَالَمِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذُرِّيَّتِي خَيْرٌ أَلَّا نَحْنُ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْعَالَمِينَ ﴿٢٥﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذُرِّيَّتِي خَيْرٌ أَلَّا نَحْنُ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذُرِّيَّتِي خَيْرٌ أَلَّا نَحْنُ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذُرِّيَّتِي خَيْرٌ أَلَّا نَحْنُ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذُرِّيَّتِي خَيْرٌ أَلَّا نَحْنُ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذُرِّيَّتِي خَيْرٌ أَلَّا نَحْنُ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ أي: حكم وألزم وأوجب. أو أمر، ويدل على ذلك ما في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: «ووصى ربك»^(١).

﴿أَلَّا تَعْبُدُوا﴾ «أن» مفسرة، أو مصدرية على تقدير: بأن لا تعبدوا.

(١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/٢٩٥)، والطبراني في الكبير (٩/١٤٩).

﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ﴾ هي «إن» الشرطية دخلت عليها «ما» المؤكدة، وجوابها: ﴿بَلَّا تَقُلْ لَهُمَا آيٌّ﴾. والمعنى: الوصية ببر الوالدين إذا كبراً، أو كبر أحدهما، وإنما خصَّ حالة الكبر؛ لأنهما حينئذ أحوج إلى البر والقيام بمؤنتهما؛ لضعفهما. ومعنى ﴿عِنْدَكَ﴾ أي: في بيتك وتحت كنفك.

﴿آيٌّ﴾ حيث وقعت: اسم فعل، معناها: قولٌ مكروه يقال عند الضجر ونحوه، وإنما المراد بها أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسان، فهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين، فأولى وأحرى أن لا يقال لهما ما فوق ذلك. ويجوز في «أف» الكسر والفتح والضم، وهي حركات بناء، وأما تنوينها فهو للتنكير^(١).

﴿وَلَا تَنْهَرُهُمَا﴾ من الانتهار؛ وهو الإغلاظ في القول.

﴿٢٤﴾ ﴿وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ استعارة في معنى التواضع لهما والرفق بهما، فهو كقوله: ﴿وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: ٨٨]، وأضافه إلى الذلِّ مبالغة في المعنى؛ كأنه قال: الجناح الذليل. و«من» في قوله: ﴿مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ للتعليل؛ أي: من أجل إفراط الرحمة لهما والشفقة عليهما.

﴿٢٥﴾ ﴿الْأَوَّابِينَ﴾ قيل: معناه الصالحين، وقيل: المسبِّحين، وهو مشتقٌّ من الأوبة بمعنى الرجوع؛ فحقيقته: الراجعين إلى الله.

﴿٢٦﴾ ﴿وَعَاتٍ ذَا الْفُرْبِيِّ حَقَّهُ﴾ خطابٌ لجميع الناس بصلة قرابتهم والإحسان إليهم. وقيل: هو خطاب خاص بالنبي ﷺ أن يؤتي قرابته حقَّهم من بيت المال. والأول أرجح.

﴿٢٨﴾ ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ﴾ الآية؛ معناها: إن عرضت عن ذوي القربى والمساكين وابن السبيل إذا لم تجد ما تعطيتهم؛ فقل لهم كلاماً حسناً، وكان النبي ﷺ إذا سأله أحد فلم يكن عنده ما

(١) قرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الفاء من غير تنوين، وقرأ نافع وحفص عن عاصم بكسر الفاء منونة، وقرأ الباكون بالكسر من غير تنوين. وأما القراءة بضم الفاء فهي في الشاذ، قرأ بها أبو السَّمَال. المحرر الوجيز (٤٦٢/٥).

يعطيه أعرض عنه، حياءً منه^(١)، فأمر بحسن القول مع ذلك، وهو أن يقول: رزقكم الله أو أعطاكم الله وشبه ذلك. والميسور: مشتق من اليسر.

﴿إِنِّيغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا﴾ مفعول من أجله، يحتمل: أن يتعلق بقوله: ﴿وَأَمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ﴾ والمعنى على هذا: أنه يعرض عنهم انتظاراً لرزق يأتيه، فيعطيه إياهم، فالرحمة على هذا: هو ما يرتجيه من الرزق. أو يتعلق بقوله: ﴿بَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾؛ أي: ابتغ رحمة ربك بقول ميسور، والرحمة على هذا: هي الأجر والثواب.

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ استعارة في معنى: غاية البخل؛ كأن البخل حبست يده عن الإعطاء^(٢)، وشدَّت إلى عنقه.

﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ﴾ استعارة في معنى: غاية الجود، فهي الله عن الطرفين، وأمر بالتوسط بينهما، كقوله: ﴿إِذَا أَنْبَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ [الفرقان: ٦٧].

﴿مَلُومًا﴾ أي: يلومك صديقك على كثرة عطائك وإضرارك بنفسك. أو يلومك من يستحقُّ العطاء؛ لأنك لم تترك ما تعطيه. أو يلومك سائر الناس على التبذير في العطاء.

﴿مَّخْسُورًا﴾ أي: مُنْقَطِعًا بك لا شيء عندك، وهو من قولهم: حَسِرَ السَّفْرُ البعير: إذا أتعبه حتى لم تبق له قوة^(٣).

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أي: يوسع على من يشاء، ويضيق على من يشاء؛ فلا تهتم بما تراه من ذلك؛ فإن الله أعلم بمصالح عباده.

(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (٢/٢٧٠): «غريب، ويقرب منه ما رواه ابن حبان في صحيحه (٤٨٣٦)، والحاكم في مستدركه (٢٥٩١) في الجهاد من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ لا يسأل شيئاً إلا أعطاه أو سكت». ١.هـ، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وأخرجه -أيضاً- أحمد في مسنده (١٣٩٧٥)، وابن أبي شيبة (٣٨١٥٤)، وليس فيه أنه سبب نزول الآية، وأخرجه ابن أبي حاتم (٢٣٢٥/٧) عن السدي، وذكر أن الآية نزلت بسبب ذلك.

(٢) في ب: «العطاء».

(٣) في ب، هـ: «يُبقِي له قوة».

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ ذُكِرَ فِي «الْأَنْعَامِ»^(١).

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ الْحَقُّ الْمَوْجِبُ لِقَتْلِ النَّفْسِ: هُوَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كَفَرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زَنَّا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْسَ أُخْرَى»^(٢). وَتَتَّصِلُ^(٣) بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ أُشْيَاءٌ أُخْرَى؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَاهَا، كَالْحِرَابَةِ، وَتَرْكُ الصَّلَاةِ، وَمَنْعُ الزَّكَاةِ.

﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا﴾ الْمَظْلُومُ هُنَا: مَنْ قُتِلَ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَالْوَلِيُّ: هُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَسَائِرُ الْعَصَبَةِ، وَلَيْسَ النِّسَاءُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عِنْدَ مَالِكٍ^(٤). وَالسُّلْطَانُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُ: هُوَ الْقِصَاصُ، أَوْ تَخْيِيرُهُ^(٥) بَيْنَ الْعَفْوِ وَالْقِصَاصِ.

﴿بَلَا يُسْرِفَ فِي الْقَتْلِ﴾ نَهَى عَنِ أَنْ يُسْرِفَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ؛ بِأَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِ وَلِيهِ، أَوْ يَقْتُلَ اثْنَيْنِ بَوَاحِدٍ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهِ التَّعْدِي. وَقُرِئَ ﴿بَلَا تُسْرِفَ﴾ بِالتَّاءِ^(٦)؛ خُطَابًا لِلْقَاتِلِ، أَوْ لَوْلِيِّ الْمَقْتُولِ.

﴿إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾ الضَّمِيرُ: لِلْمَقْتُولِ، أَوْ لَوْلِيهِ، وَنَصْرُهُ: هُوَ الْقِصَاصُ.

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ ذُكِرَ فِي «الْأَنْعَامِ»^(٧). قَالَ بَعْضُهُمْ^(٨): ﴿لَا تَقْرَبُوا﴾ وَ﴿لَا تَقْتُلُوا﴾ مَعْطُوفَاتٌ عَلَى ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا﴾^(٩). وَالظَّاهِرُ: أَنَّهَا مَجْزُومَاتٌ بِالنَّهْيِ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَهَا:

(١) انظر تفسير الآية (١٥٢).

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) في أ، ب، هـ: «ويتصل».

(٤) خلافاً لأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٥٢/٢٥).

(٥) في أ، ب، هـ: «وتخيره».

(٦) قرأ حمزة والكسائي بالتاء، وقرأ الباقون بالياء.

(٧) انظر تفسير الآية (١٥٣).

(٨) قاله الطبري في تفسيره (٥٧٧/١٤).

(٩) في ج زيادة: «وذلك خطأ»، ولم ترد في شيء من النسخ الأخرى، ويظهر أنها زيادة مقحمة؛ بدليل أن ابن جزي وجّه هذا الإعراب كما سيأتي قريباً.

﴿وَلَا تَقْفُ﴾ ﴿وَلَا تَمْشِ﴾. ويصح أن تكون معطوفات إذا جعلنا ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا﴾ مجزوماً على النهي، و«أن» مفسرة.

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ عامٌّ في العهود مع الله، ومع الناس.

﴿إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون من معنى^(١) الطلب؛ أي: يُطلب الوفاء به. والثاني: أن يكون المعنى: يُسأل عنه يوم القيامة، هل وفى به أم لا.

﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطِ﴾ قيل: القسطاس الميزان، وقيل: العدل. وقرئ بكسر القاف^(٢)، وهي لغة.

﴿وَأَحْسَنَ تَأْوِيلًا﴾ أي: أحسن عاقبة ومآلاً، وهو من آل: إذا رجع.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ المعنى: لا تقل ما لا تعلم من ذم الناس وشبه ذلك، واللفظ مشتق من قفوتُه: إذا اتبعته.

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ ﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد، وإنما عاملها معاملة العقلاء في الإشارة بـ ﴿أُولَئِكَ﴾؛ لأنها حواس لها إدراك.

والضمير في ﴿عَنْهُ﴾ يعود على ﴿كُلِّ﴾، ويتعلق ﴿عَنْهُ﴾ بـ ﴿مَسْئُولًا﴾، والمعنى: أن الإنسان يُسأل عن سمعه وبصره وفؤاده. وقيل: الضمير يعود على: ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، والمعنى على هذا: أن السمع والبصر والفؤاد هي التي تُسأل عما ليس لها به علم، وهذا بعيد.

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ المرح: الخيلاء والكبر في المشية، وقيل: هو إفراط السرور بالدنيا. وإعرابه: مصدر في موضع الحال.

﴿إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ﴾ أي: لن تجعل فيها خرقاً بمشيك عليها، والخرق هو: القطع. وقيل: معناه: لا تقدر أن تستوفي جميعها بالمشي.

(١) لم ترد هذه الكلمة في أ، ب، هـ.

(٢) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر القاف، وقرأ الباقون بضمها.

والمراد بذلك: تعليل النهي عن الكبر والخيلاء؛ أي: إذا كنت أيها الإنسان لا تقدر على خرق الأرض، ولا على مطاولة الجبال؛ فكيف تتكبر وتختال في مشيك؟! وإنما الواجب عليك التواضع.

﴿٣٨﴾ ﴿كُلُّ ذَاكَ كَانَ سَيِّئَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ الإشارة إلى ما تقدم من المنهيات، والمكروه هنا: بمعنى الحرام، لا على اصطلاح الفقهاء في أن المكروه دون الحرام. وإعراب ﴿مَكْرُوهًا﴾: نعت لـ ﴿سَيِّئَةً﴾، أو بدلٌ منها، أو خبر ثانٍ لـ ﴿كَانَ﴾.

﴿٣٩﴾ ﴿أَبَاضْهِبِكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيْنِ﴾ خطابٌ على وجه التوبيخ للعرب الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله، والمعنى: كيف يجعل لكم الأعلى من النسل وهو الذكور، ويتخذ لنفسه الأدنى وهو البنات؟! ومعنى ﴿أَبَاضْهِبِكُمْ﴾: خصكم.

﴿فَوَلَّا عَظِيمًا﴾ أي: عظيم النكر والشناعة.

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهةٌ
كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا
كَبِيرًا ﴿٤٣﴾ يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا
بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿٤٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ
يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّا عَلَى أذْيُرِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾
نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ
تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٤٧﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
سَبِيلًا ﴿٤٨﴾ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرَبِّتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْفًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾ * قُلْ كُونُوا حِجَارَةً
أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْفًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الْإِلَهِ الَّذِي فَطَرَكُمْ وَ
أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ
يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

﴿٤١﴾ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهةٌ كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤١﴾ هذا احتجاج
على الوحداية، وفي معناه قولان: أحدهما: أن المعنى: لو كان مع الله آلهةً لابتغوا سبيلاً
إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته، فيكونون^(١) من جملة عباده. والآخر: لابتغوا سبيلاً إلى
إفساد ملكه ومعاندته في قدرته، ومعلوم أن ذلك لم يكن؛ فلا إله إلا هو.

﴿٤٢﴾ يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ ﴿٤٢﴾ الآية؛ اختلف في كيفية هذا التسبيح: فقيل: هو
تسبيحٌ بلسان الحال؛ أي: بما تدلُّ عليه صنعته من قدرته وحكمته. وقيل: إنه تسبيح
حقيقة، وهذا أرجح؛ لقوله: ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾.

﴿٤٤﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿٤٤﴾ في معناه قولان: أحدهما:
أن الله أخبر نبيه ﷺ أنه يستره من الكفار إذا أرادوا به شراً، ويحميه^(٢) منهم. والآخر: أنه

(١) في ب: «فيكون».

(٢) في ج، د: «ويحجبه».

يحجب^(١) الكفار عن فهم القرآن، وهذا أرجح؛ لما بعده.

والمستور هنا: قيل: معناه مستور عن أعين الخلق؛ لأنه من لطف الله وكفايته، فهو من المغيبات، وقيل: معناه ساتراً.

﴿٤٦﴾ «أَكِنَّةٌ» جمع كِنَانٍ؛ وهو الغطاء، و﴿أَنْ يَفْفَهُوهُ﴾ مفعول من أجله، تقديره: كراهة أن يفقهوه، وهذه كلها استعارات في إضلالهم.

﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ﴾ الآية؛ معناها: إذا ذكرت في القرآن وحدانية الله تعالى فرَّ المشركون عن ذلك؛ لما فيه من رفض آلهتهم وذمها. و﴿نُبُوراً﴾ مصدر في موضع الحال.

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ﴾ كانوا يستمعون القرآن على وجه الاستهزاء، والضمير في ﴿بِهِ﴾ عائدٌ على «ما»؛ أي: نعلم ما يستمعون به من الاستهزاء.

﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَى﴾ أي: جماعة يتناجون، أو هم ذو نجوى، والنجوى: كلام السرِّ.

﴿رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ قيل: معناه جُنَّ فُسْحَرٍ، وقيل: معناه ساحر. وقيل: هو من السَّحَر - بفتح السين -؛ وهو الرثة؛ أي: بشراً ذا سحر مثلكم، وهذا بعيد.

﴿انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾ أي: مثلك بالساحر، والشاعر، والمجنون.

﴿وَفَضَّلُوا﴾ عن الحق.

﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ إلى الهدى؛ ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة، وأصحابه من الكفار^(٢).

﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرَبْتَنَا﴾ الآية؛ معناها: إنكارهم للبعث، واستبعادهم أن يخلقهم الله خلقاً جديداً بعد فنائهم. والرُّفَات: الذي بَلِي حتى صار غباراً وفتاتاً. وقد ذُكر في «الرعد» اختلاف القراء في الاستفهامين^(٣).

(١) في ب، هـ: «حجب».

(٢) أخرجه الطبري (١٤ / ٦١٣) وابن أبي حاتم (٧ / ٢٣٣٣) عن مجاهد.

(٣) انظر تفسير الآية (٦).

﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ المعنى: لو كنتم حجارة أو حديدًا لقدّرنا على بعثكم وإحيائكم، مع أن الحجارة والحديد أصلب الأشياء وأبعدها عن الرطوبة التي في الحياة؛ فأولئ وأحرى أن نبعث أجسادكم ونحيي عظامكم البالية، فذكر الحجارة والحديد تنبيهًا بهما على ما هو أسهل في الحياة منهما. ومعنى قوله: ﴿كُونُوا﴾ أي: كونوا في الوهم والتقدير، وليس المراد به التعجيز كما قال بعضهم في ذلك.

﴿أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾ قيل: يعني السماوات والأرض والجبال. وقيل: بل أحال على فكرتهم عمومًا في كل ما هو كبير عندهم؛ أي: لو كنتم حجارة أو حديدًا أو شيئًا أكبر عندهم من ذلك وأبعد عن الحياة؛ لقدّرنا على بعثكم.

﴿بَسَيْنُغْضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ﴾ أي: يحرّكونها تحريك المستبعد للشيء، أو المستهزئ.

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ﴾ أي: متى يكون البعث.

﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ﴾ الدعاء هنا: عبارة عن البعث بالنفخ في الصور^(١).

والاستجابة: عبارة عن قيامهم من القبور طائعين منقادين. و﴿بِحَمْدِهِ﴾ في موضع الحال؛ أي: حامدين له، وقيل: معنى ﴿بِحَمْدِهِ﴾: بأمره.

﴿وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ يعني: لبثتم في الدنيا، أو في القبور.

(١) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٣٤).

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ
 عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٦﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ وَإِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
 عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ
 عَلَى بَعْضٍ وَعَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿٥٨﴾ فُلْ دَعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ
 كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٩﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ
 أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٦٠﴾ وَإِن
 مِّن فَرِيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفَيْصَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي
 الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦١﴾ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ وَعَآتَيْنَا ثَمُودَ
 النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيلًا ﴿٦٢﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ
 بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ
 وَنَحْوَهُمْ مِمَّا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٣﴾

﴿٥٦﴾ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿العباد هنا: المؤمنون؛ أمرهم أن يقول بعضهم
 لبعض كلامًا لنا طيبًا. وقيل: أن يقولوه للمشركين، ثم نسخ ذلك بالسيف. وإعراب
 ﴿يَقُولُوا﴾ كقوله: ﴿يُفِيْمُوا الصَّلَاةَ﴾ [إبراهيم: ٣٣] في «إبراهيم»، وقد ذكر.

﴿٥٧﴾ ﴿فُلْ دَعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ﴾ قيل: يعني الملائكة، وقيل: عيسى وأمه وعُزَيْرًا^(١)،
 وقيل: نفرٌ من الجن كان العرب يعبدونهم. والمعنى: أنهم لا يقدرُونَ على كشف الضرِّ
 عنكم، فكيف تعبدونهم؟!

﴿٥٨﴾ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ المعنى: أن أولئك الآلهة الذين
 تدعون من دون الله يبتغون القربة إلى الله، ويرجون، ويخافونه، فكيف تعبدونهم معه؟!
 وإعراب ﴿أُولَئِكَ﴾ مبتدأ، و﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ صفة له، و﴿يَبْتَغُونَ﴾ خبره، والفاعل في

(١) في ج، د: «وعزير» بالمنع من الصرف، وهو مختلف في صرفه ومنعه من الصرف، كما سبق كلام ابن جزي
 عنه في سورة التوبة.

﴿يَدْعُونَ﴾ ضمير للكفار^(١)، وفي ﴿يَبْتَغُونَ﴾ للآلهة^(٢) المعبودين. وقيل: إن الضمير في ﴿يَدْعُونَ﴾ و﴿يَبْتَغُونَ﴾ للأنبياء المذكورين قبل في قوله: ﴿وَلَقَدْ بَعَلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾ و﴿الْوَسِيلَةَ﴾ هي ما يتوسل به ويتقرب.

﴿أَيُّهُمْ دَرَّ أَقْرَبُ﴾ بدل من الضمير في ﴿يَبْتَغُونَ﴾؛ أي: بيتغي الوسيلة من هو أقرب منهم، فكيف بغيره؟ أو ضمَّن ﴿يَبْتَغُونَ﴾ معنى «يحرصون»؛ فكأنه قال: يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله بالاجتهاد في طاعته. ويحتمل أن يكون المعنى: أنهم يتوسلون بأيهم أقرب إلى الله. ﴿مَخْذُورًا﴾ من الحذر؛ وهو الخوف.

﴿وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفَيْمَةِ﴾ يحتمل هذا الكلام وجهين: أحدهما: أن يكون بالموت والفناء الذي لا بد منه. والآخر: أن يكون بأمر من الله يأخذ^(٣) المدينة دفعة فيهلكها، وهذا أظهر؛ لأن الأول معلوم لا يفتقر إلى الإخبار به.

والهلاك والتعذيب المذكوران في الآية هو في الحقيقة لأهل القرى؛ أي: مهلكو أهلها أو معذبوهم. وروي: أن هلاك مكة بالحبشة، والمدينة بالجوع، والكوفة بالترك، والأندلس بالخيال^(٤).

وسئل الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير عن غرناطة، فقال: قد أصابها العذاب يوم قتل الموحدين بها في ثورة ابن هود^(٥)، وأما هلاك قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغيرها فأخذ الروم لها.

(١) في ج، د: «الكفار» بدون لفظة «ضمير».

(٢) في ب، ج: «الآلهة».

(٣) في أ، ب، ج، هـ: «بأخذ».

(٤) ذكره الزمخشري في الكشاف (٣٢٠/٩) عن مقاتل أنه وجده في كتب الضحاك بن مزاحم في تفسيرها، وقال ابن عطية (٥٠٠/٥): «وحكى النقاش أنه وجد في كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية استقراء البلاد المعروفة اليوم، وذكر لهلاك كل قطر منها صفة، ثم ذكر نحو ذلك عن وهب بن منبه فذكر فيه أن هلاك الأندلس وخرابها يكون بسنابك الخيل واختلاف الجيوش فيها، وتركت سائرها لعدم الصحة في ذلك».

(٥) هو محمد بن يوسف بن محمد ابن هود الجذامي، من أعقاب بني هود الجذاميين ملوك سرقسطة أيام الطوائف بالأندلس، ثار على دولة الموحدين بالأندلس سنة ٦٢٥ هـ لما ضعف أمرهم وكثرت الفتن في أقطار المغرب، ودخل إلى بلنسية وبايعه أهل شاطبة وجيان وقرطبة وإشبيلية وسبتة وغرناطة وغيرها، =

﴿ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾ يعني: اللوح المحفوظ.

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ﴾ الآيات هنا يراد بها: التي يقترحها الكفار، فإذا رأوها ولم يؤمنوا أهلكتهم الله. وسبب الآية: أن قريشاً اقترحوا على رسول الله ﷺ أن يجعل لهم الصفا ذهباً، فأخبر الله أنه لم يفعل ذلك لئلا يكذبوا بها فيهلكوا^(١)، وعبر بالمنع عن ترك ذلك.

﴿ وَأَنْ تُرْسِلَ ﴾ في موضع نصب، و﴿ أَنْ كَذَّبَ ﴾ في موضع رفع. ثم ذكر ناقة ثمود تنبيهاً على ذلك؛ لأنهم اقترحوا فكانت^(٢) سبب هلاكهم. ومعنى ﴿ مُبْصِرَةً ﴾: بينة واضحة الدلالة.

﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴾ إن أراد بالآيات هنا المقترحة: فالمعنى: أنه يرسل بها تخويفاً من العذاب العاجل، وهو الإهلاك. وإن أراد المعجزات غير المقترحة: فالمعنى: أنه يرسل بها تخويفاً من عذاب الآخرة؛ ليراها الكافر فيؤمن. وقيل: المراد بالآيات هنا الزلازل والرعد والكسوف وغير ذلك من المخاوف.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ﴾ المعنى: اذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بقريش؛ يعني: بشرناك بقتلهم يوم بدر، وذلك قوله: ﴿ سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيَوْلُونَ الدَّبْرَ ﴾ [القمر: ٤٥]، وإنما قال: ﴿ أَحَاطَ ﴾ بلفظ الماضي وهو لم يقع؛ لتحقيقه^(٣) وصحة وقوعه بعد. وقيل: المعنى: أحاط بالناس في منعك وحياطتك منهم، كقوله: ﴿ وَاللَّهُ يَعَصُكَ مِنْ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٩].

= وتسمى بأمر المسلمين، وخطب للخليفة العباسي المستنصر، ووصل إليه كتاب الخليفة العباسي من بغداد سنة ٦٣١هـ بالراية والخلع والعهد، ولقبه المتوكل، ومات سنة ٦٣٥هـ ودفن بمرسية، قال فيه صاحب المغرب في حلى المغرب: «وكان عامياً جاهلاً مشثوماً على الأندلس، كأنما كان عقوبة لأهلها، فيه زويت محاسنها، وطوي بساطها، ونثر سلكها». انظر أخباره في: المغرب في حلى المغرب لأبي الحسن الأندلسي (٢/٢٥١)، وتاريخ ابن خلدون (٤/٢١٥)، ودولة الإسلام في الأندلس، لمحمد عبد الله عنان (٤/٣٩١).

(١) أخرجه الطبري (١٤/٦٣٥)، وأحمد (٢٣٣٣)، والنسائي في الكبرى (١١٢٢٦)، والحاكم (٣٣٧٩) وصححه ووافقه الذهبي، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) في أ، ب، هـ: «وكانت».

(٣) في ب: «لتحققه».

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ اختلف في هذه الرؤيا: فقيل: إنها الإسراء، فمن قال إنه كان في اليقظة: فالرؤيا بمعنى الرؤية بالعين، ومن قال إنه كان في المنام: فالرؤيا منامية^(١). والفتنة على هذا: تكذيب الكفار بذلك، وارتداد بعض المسلمين حينئذ.

وقيل: إنها رؤيا النبي ﷺ في منامه هزيمة الكفار وقتلهم ببدر، والفتنة على هذا: تكذيب قريش بذلك وسخرتهم به. وقيل: إنها رؤياه أنه يدخل مكة، فعجل في سنة الحديبية فرد عنها، فافتتن بعض المسلمين بذلك. وقيل: رأى في المنام أن بني أمية يصعدون على منبره؛ فاغتم بذلك^(٢).

﴿وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾ يعني: شجرة الزقوم، وهي معطوفة على ﴿الرُّؤْيَا﴾؛ أي: جعل الرؤيا والشجرة فتنة للناس؛ وذلك أن قريشا لما سمعوا أن في جهنم شجرة الزقوم سخرُوا من ذلك وقالوا: كيف تكون شجرة في النار والنار تحرق الشجر؟ وقال أبو جهل: ما أعرف الزقوم إلا التمر بالزُّبد^(٣).

فإن قيل: أين لعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ فالجواب: أن المراد: لعنة أكلها، وقيل: إن اللعنة هنا بمعنى الإبعاد والكراهة؛ لأنها في أصل الجحيم.

﴿وَنَحْوِيهِمْ﴾ الضمير لكفار قريش.

(١) في ب، ج، هـ: «منامة»، وفي د: «منامة».

(٢) في ج، د: «لذلك». وهذا القول ذكره الثعلبي (٣٨١/١٦) من رواية عبد المهيم بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده، وعبد المهيم بن: قال البخاري: «منكر الحديث»، وقال النسائي: «متروك»، وقال الدارقطني: «ليس بالقوي»، فالخبر ضعيف. الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (١٥٤/٢)، وتهذيب الكمال (٤٤٠/١٨).

(٣) أخرجه الطبري (١٤/ ٦٤٨) من طريق العوفي عن ابن عباس ؓ.

* وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِيناً ﴿١٦﴾
 قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنِ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْفَيْتَمَةِ لَا أُكْفِرُكَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا
 قَلِيلاً ﴿١٧﴾ قَالَ إِذْ هَبْ بَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مُّوَفَّوْرًا ﴿١٨﴾ وَاسْتَفْزِرْزِمِ
 إِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجُلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
 وَعِذْهُمْ وَمَا يَعْزُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٩﴾ إِنَّ عِبَادِي لَكُنَّ عَلَيْنِهِمْ سُلْطٰنٌ وَكَيْفِي
 بِرَبِّكَ وَكَيْلًا ﴿٢٠﴾ رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْبَلَدَ فِي الْبَحْرِ لِيَبْتَلِغُوا مِنْ بَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ
 بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢١﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى
 الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٢٢﴾ أَبَآمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ
 عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكَيْلًا ﴿٢٣﴾ أَمْ آمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى
 فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِبًا مِّنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ
 تَبِيْعًا ﴿٢٤﴾ * وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
 وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ﴿٢٥﴾

﴿١٦﴾ ﴿طِينًا﴾ تمييز، أو حال من ﴿مَنْ﴾، أو من مفعول ﴿خَلَقْتُ﴾.

﴿١٦﴾ ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ الكاف من ﴿أَرَأَيْتَكَ﴾ للخطاب،
 لا موضع لها من الإعراب، و﴿هَذَا﴾ مفعول بـ«أرأيت»، والمعنى: أخبرني عن هذا الذي
 كَرَّمْتَهُ علي -أي: فضّلته-؛ لم فضّلته وأنا خير منه؟ فاختصر الكلام بحذف^(١) ذلك.
 وقال ابن عطية: ﴿أَرَأَيْتَكَ﴾ هنا بمعنى: أتأملت ونحوه، لا بمعنى: أخبرني^(٢).

﴿لَا أُكْفِرُكَ ذُرِّيَّتَهُ﴾ معناه: لأميلنهم وأقودهم، وهو مأخوذ من: تحنيك الدابة؛ وهو أن
 يشدّ على حنكها بحبل فتقاد.

(١) في ج: «فحذف».

(٢) المحرر الوجيز (٥/٥٠٦).

﴿قَالَ إِذْهَبْ﴾ قال ابن عطية: ﴿إِذْهَبْ﴾ وما بعده من الأوامر: صيغة أمر على وجه التهديد^(١). وقال الزمخشري: ليس المراد الذهاب الذي هو ضدُّ المجيء، وإنما معناه: امض لشأنك الذي اخترته؛ خذلائنا له وتخلية^(٢). ويحتمل عندي: أن يكون معناه: الطرد والإبعاد.

﴿بِمَسِّ تَبِعَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ﴾ كان الأصل أن يقال: «جزاؤهم» بضمير الغيبة؛ ليرجع إلى ﴿مَسِّ تَبِعَ﴾، ولكنه ذكره بلفظ الخطاب؛ تغليبا للمخاطب على الغائب، وليدخل إبليس معهم.

﴿جَزَاءَ مَوْفُورًا﴾ مصدر في موضع الحال، والموفور: المكمل.

﴿وَاسْتَفْزِرْ﴾ أي: اخدع واستخف.

﴿بِصَوْتِكَ﴾ قيل: يعني الغناء والمزامير، وقيل: الدعاء إلى المعاصي.

﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ﴾ أي: هوّل، وهو من الجلبة، وهو الصياح.

﴿بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ﴾ الخيل هنا يراد به^(٣): الفرسان الراكبون على الخيل، والرّجل: جمع راجل؛ وهو الذي على رجله: فقيل: هو مجاز واستعارة بمعنى: افعل جهدك. وقيل: إن له من الشياطين خيلاً ورجلاً. وقيل: المراد: فرسان الناس ورجالهم المتصرفون في الشر. ﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ مشاركته في الأموال: هي بكسبها بالربا، وإنفاقها في المعاصي وغير ذلك. ومشاركته في الأولاد: هي بالاستيلاء بالزنا، وتسمية الولد عبد شمس وعبد الحارث وشبه ذلك.

﴿وَعَذَهُمْ﴾ يعني: المواعيد الكاذبة؛ من شفاعة الأصنام وشبه ذلك.

﴿إِنَّ عِبَادِي﴾ يعني: المؤمنين الذين يتوكلون على الله؛ بدليل قوله بعد ذلك: ﴿وَكَيْفِي بَرِيكَ وَكَيْلًا﴾، ونحوه: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

[النحل: ٩٩].

(١) انظر: المحرر الوجيز (٥/٥٠٨).

(٢) انظر: الكشاف (٩/٣٣٠).

(٣) في أ، د، هـ: «بها».

﴿يَزِجُ لَكُمْ أَلْبُلْكَ﴾ أي: يجريها ويسيرها، والفلك هنا: جمع، وابتغاء الفضل: في التجارة وغيرها.

﴿الضَّرِّ فِي الْبَحْرِ﴾ يعني: خوف الغرق.

﴿ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ﴾ ضلَّ هنا: بمعنى تلف وفقد؛ أي: تلف عن أوهامكم وخواطركم كل من تدعونه إلا الله وحده، فلجأتم إليه حينئذ دون غيره، فكيف تعبدون غيره وأنتم لا تجدون في تلك الشدة إلا إياه؟!

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ أي: كفورًا بالنعم، والإنسان هنا: جنس.

﴿أَبَايْتُمْ﴾ الهمزة للتوبيخ، والفاء للعطف؛ أي: أنجوتم من البحر فأمتتم الخسف في البر؟!

﴿حَاصِبًا﴾ يعني: حجارة، أو ريحًا شديدة ترمي بالحصباء.

﴿وَكَيْلًا﴾ أي: قائمًا بأموركم، وناصرًا لكم.

﴿فَاصِبًا مِنَ الرِّيحِ﴾ يعني: الذي يقصف ما يلقي؛ أي: يكسره.

﴿تَبِيعًا﴾ أي: مطالبًا بشاركم؛ أي: لا تجدون من ينتصر لكم منا، كقوله: ﴿بَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ [الشمس: ١٥].

﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ يعني: فضَّلهم على الجن وعلى سائر الحيوان، ولم يفضلهم على الملائكة؛ ولذلك قال: ﴿عَلَى كَثِيرٍ﴾، وأنواع التفضيل كثيرة لا تحصى، وقد ذكر المفسرون منها: كون الإنسان يأكل بيده، وكونه منتصب القامة، وهذه أمثلة.

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْتِيكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلَمُونَ بَتِيلاً ﴿٧٦﴾ وَمَنْ كَانَ فِي هُدًى أَعْمَىٰ بِهِوَّ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلاً ﴿٧٧﴾ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ حَلِيلًا ﴿٧٨﴾ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدَّتْ تَرُكُّنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا فَلَوْلَا ﴿٧٩﴾ إِذَا لَأَذْنُوكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٨٠﴾ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْبَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨١﴾ سَنَّةً مِّنْ قَدَرٍ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٨٢﴾

﴿بِإِمْئِهِمْ﴾ قيل: يعني بنبيهم؛ يقال: يا أمة فلان، وقيل: يعني: كتابهم الذي نزل عليهم، وقيل: كتابهم الذي فيه أعمالهم.

﴿وَلَا يَظْلَمُونَ بَتِيلاً﴾ الفتل: هو الخيط الذي في شق نواة التمرة، والمعنى: أنهم لا يظلمون من أعمالهم قليلاً ولا كثيراً، فعبر بأقل الأشياء؛ تنبيهاً على الأكثر.

﴿وَمَنْ كَانَ فِي هُدًى أَعْمَىٰ بِهِوَّ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ﴾ الإشارة بـ ﴿هُدًى﴾ إلى الدنيا.

والعمى يراد به: عمى القلب؛ أي: من كان في الدنيا أعمى عن الهدى^(١) والصواب فهو في يوم القيامة أعمى؛ أي: حيران يائس من الخير. ويحتمل أن يريد بالعمى في الآخرة: عمى البصر؛ كقوله: ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ﴾ [طه: ١٢٢]. وإنما جعل الأعمى في الآخرة أضل سبيلاً؛ لأنه حينئذ لا ينفعه الاهتداء.

ويجوز في ﴿أَعْمَى﴾ الثاني: أن يكون صفة كالأول، وأن يكون من «أفعل» التي للفضيل، وهذا أقوى؛ لقوله ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلاً﴾، فعطف ﴿أَضَلُّ﴾ الذي هو من «أفعل» من كذا» على ما هو شبيهه. وقال سيويه: «لا يجوز أن يقال: هو أعمى من كذا». ولكن إنما يمتنع ذلك في عمى البصر، لا في عمى القلب.

(١) في ب: «الهداية».

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾ الآية؛ سببها: أن قريشاً قالوا للنبي ﷺ: اقبل^(١) بعض أمرنا وتقبل على بعض أمرك^(٢). وقيل: إن ثقيفاً طلبوا من النبي ﷺ أن يؤخرهم بعد إسلامهم سنة يعبدون فيها اللات والعزى^(٣)، والآية على هذا القول مدنية.

﴿لَتَبْتَري عَلَيْنَا غَيْرَةً﴾ الافتراء هنا يراد به: مخالفة ما أوحى إليه في القرآن أو في غيره.

﴿وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ حَلِيلًا﴾ أي: لو فعلت ما أرادوا منك لاتخذوك خليلاً.

﴿وَلَوْلَا أَنْ تَبَتَّنَا لَفَدَّ كِدْتَ تَرَكُّنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ «لولا» تدل على امتناع شيء لوجود غيره، فدلَّت هنا على امتناع مقاربة النبي ﷺ للركون إليهم؛ لأجل تثبيت الله له وعصمته.

﴿وَكِدْتَ﴾ تقتضي -أيضاً- نفي الركون؛ لأن معنى كاد فلان يفعل كذا: أنه لم يفعله؛ فانتهى الركون إليهم ومقاربتهم، فليس في ذلك غضٌّ من جانب النبي ﷺ؛ لأن التثبيت منعه من مقاربة الركون إليهم، ولو لم يثبت الله لكأن مقاربتهم للركون إليهم شيئاً قليلاً، وأما مع التثبيت فلم يركن قليلاً ولا كثيراً، ولا قارب ذلك.

﴿وَإِذَا لَادَفْتَنَا ضِعْفَ الْحَيَوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ أي: ضعف عذابهما لو فعل ذلك.

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ﴾ الضمير لقريش، كانوا قد هموا أن يخرجوا النبي ﷺ من مكة، وذلك قبل الهجرة، فالأرض هنا يراد بها: مكة؛ لأنها بلده.

﴿وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي: لو أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك من مكة إلا قليلاً، فلما خرج النبي ﷺ مهاجراً من مكة إلى المدينة، من أجل إذابة قريش له ولأصحابه، لم يبقوا بعد ذلك إلا قليلاً، وقتلوا يوم بدر.

﴿سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا﴾ انتصب ﴿سُنَّةَ﴾ على المصدر، ومعناه: العادة؛ أي: هذه عادة الله مع رسله.

(١) في د: «أقبل على».

(٢) عزاه ابن عطية (٥/٥١٩) إلى ابن إسحاق، ولم أقف عليه، وأخرجه الطبري (١٥/١٤) بمعناه عن قتادة.

(٣) أخرجه الطبري (١٥/١٥) من طريق العوفي عن ابن عباس ؓ، بلفظ: أن ثقيفاً كانوا قالوا للنبي ﷺ: يا رسول الله أجلنا سنة حتى يهدى لآلهتنا، فإذا قبضنا الذي يهدى لآلهتنا أخذناه، ثم أسلمنا وكسرتنا الآلهة.

أَفِمْ الصَّلَاةَ لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسِيِّ اللَّيْلِ وَفُرْعَانَ الْفَجْرِ إِنَّ فُرْعَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَبَسَى أَنْ تَبَعْتَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيرًا ﴿٨٠﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوفًا ﴿٨١﴾ وَنَزَّلَ مِنَ الْفُرْعَانِ مَا هُوَ شِقَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَبَا بِجَانِبِهِ ۗ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿٨٣﴾ فُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

﴿٧٨﴾ أَفِمْ الصَّلَاةَ لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسِيِّ اللَّيْلِ وَفُرْعَانَ الْفَجْرِ ﴿﴾ هذه الآية إشارة إلى الصلوات المفروضة، فدلوك الشمس: زوالها، والإشارة إلى الظهر والعصر، وغسق الليل: ظلمته، وذلك إشارة إلى المغرب والعشاء، وقرآن الفجر: صلاة الصبح.

وانتصب ﴿فُرْعَانَ الْفَجْرِ﴾ بالعطف على موضع اللام في قوله: ﴿لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ﴾؛ فإن اللام فيه ظرفية بمعنى «عند»^(١). وقيل: هو عطف على ﴿الصَّلَاةَ﴾. وقيل: مفعول بفعل مضمّر تقديره: اقرأ قرآن الفجر. وإنما عبّر عن صلاة الصبح بقرآن الفجر؛ لأن القرآن يُقرأ فيها أكثر من غيرها؛ لأنها تصلى بسورتين طويلتين.

﴿إِنَّ فُرْعَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ أي: تشهده ملائكة الليل والنهار، فيجتمعون فيه؛ إذ تصعد ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهار.

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ لما أمر بالفرائض أمر بعدها بالنوافل. و﴿مِنْ﴾ للتبعيض، والضمير في ﴿بِهِ﴾ للقرآن.

والتهجد: السهر؛ وهو ترك الهجود، ومعنى الهجود: النوم؛ فالتفعل هنا: للخروج عن الشيء، كالتحرج والتأثم في الخروج عن الإثم والحرج.

(١) إذا كانت اللام ظرفية فكيف انتصب ﴿قرآن﴾ - وهو مصدرٌ - على العطف على الظرف؟! لم أقف على من ذكر هذا الوجه الإعرابي في الآية من المفسرين غير ابن جزيّ هنا، ولم يتضح لي المعنى على هذا الوجه!

﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ يعني: الشفاعة يوم القيامة، وانتصب ﴿مَقَامًا﴾ على الظرف.

﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ الآية؛ المدخل: دخوله إلى المدينة، والمخرج: خروجه من مكة. وقيل: المدخل: في القبر، والمخرج: إلى البعث. واختار ابن عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور^(١).

﴿سُلْطَنًا نَّصِيرًا﴾ قيل: معناه: حجة تنصرنى بها وتُظهِر^(٢) بها صدقي. وقيل: قوة ورياسة تنصرنى بها على الأعداء، وهذا أظهر.

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ الحق: الإيمان، والباطل: الكفر.

﴿وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ﴾ ﴿مِنَ﴾: لبيان الجنس، أو للتبويض. والمراد بالشفاء: أنه يشفي القلوب من الريب^(٣) والجهل. ويحتمل أن يريد: نفعه من الأمراض؛ بالرقي به والتعويد.

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ الآية؛ المراد بالإنسان هنا: الجنس؛ لأن ذلك من سجية الإنسان. وقيل: إنما يراد الكافر؛ لأنه هو الذي يُعرض عن الله.

﴿وَتَبَا بَجَانِبِهِ﴾ أي: بعد، وذلك تأكيد وبيان للإعراض. وقرئ ﴿تَاءً﴾^(٤)، وهما بمعنى واحد.

﴿كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ أي: على مذهبه وطريقته التي تشاكله.

(١) انظر: المحرر الوجيز (٥/٥٣٠).

(٢) في أ، ب: «ويُظهِر».

(٣) في أ، ب: «الريبة».

(٤) هي قراءة ابن ذكوان عن ابن عامر.

﴿وَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فَلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿٨٥﴾ وَلَيْسَ شَيْئًا لَتَذَهَبَنَّ بِالذِّمَةِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عِلْمًا وَكَيْلًا ﴿٨٦﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ فَلَيْسَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْفُرْقَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْفُرْقَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بِأَبْيِّ أَكْثَرِ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجَرَنَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ تَحْتِهَا عَيْنٌ يُنْزَلُ مِنْهَا مَاءٌ سَالِبًا ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْفِطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتِ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قِيْلًا ﴿٩٢﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْفَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرَبِّكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا تُفَرِّقُ بِهِ فُلَّ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٣﴾

﴿٨٥﴾ ﴿وَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ السائلون: اليهود، وقيل: قريش بإشارة اليهود.

والروح هنا عند الجمهور: هو الذي في الجسم، وقد يقال فيه: النفس. وقيل: الروح هنا جبريل عليه السلام، وقيل: القرآن. والأول هو الصواب لدلالة ما بعده على ذلك.

﴿فَلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ أي: من الأمور التي استأثر الله بها، ولم يُطلع عليها خلقه. وكانت اليهود قد قالت لقريش: أسألوه عن الروح، فإن لم يجبكم فيه بشيء فهو نبي^(١)، وذلك أنه كان عندهم في التوراة: أن الروح مما انفرد الله بعلمه.

وقال ابن بريدة: لقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم وما يعرف الروح^(٢). ولقد كثر اختلاف الناس في النفس والروح، وليس في أقوالهم في ذلك ما يعول عليه.

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ خطاب عام لجميع الناس؛ لأن علمهم قليل بالنظر إلى علم الله. وقيل: خطاب لليهود خاصة. والأول أرجح؛ لأن فيه إشارة إلى أنهم لا يصلون إلى العلم بالروح.

(١) يأتي تخريجه في سورة الكهف، الآية (٢٤).

(٢) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده إلى عبد الله بن بريدة في كتاب العظمة (٣/ ٨٦٧).

﴿وَلَيْسَ شَيْئًا لَنَذْهَبَنَّ بِالذِّمَّةِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ أي: إن شئنا ذهبنا بالقرآن، فمحوناه من الصدور والمصاحف. وهذه الآية متصلة المعنى بقوله: ﴿وَمَا أَوْتَيْتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾؛ أي: في قدرتنا أن نذهب بالذي أوحينا^(١) إليك فلا يبقى عندكم شيء من العلم.

﴿وَكَيْلًا﴾ أي: من يتوكل برده وإعادته بعد ذهابه.

﴿إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ يحتمل أن يكون: استثناء متصلًا؛ بمعنى: أن رحمة ربك ترد القرآن بعد ذهابه لو ذهب. أو استثناء منقطعًا؛ بمعنى: أن رحمة ربك تمسكه عن الذهاب.

﴿فَل لِّسِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ عجز الخلق عن الإتيان بالقرآن؛ لما تضمنه من العلوم الإلهية، والبراهين الواضحة، والمعاني العجيبة التي لم يكن الناس يعلمونها، ولا يصلون إليها، ثم جاءت فيه على الكمال. وقال أكثر الناس: إنهم عجزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه. ووجوه إعجازه كثيرة، قد ذكرنا في غير هذا منها خمسة عشر وجهًا^(٢).

﴿ظَهِيرًا﴾ أي: معينًا.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي: بينا لهم كل شيء من العلوم النافعة، والبراهين القائمة، والحجج الواضحة. وهذا يدل على أن إعجاز القرآن بما فيه من المعاني والعلوم كما ذكرنا.

﴿وَأَبَى أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ الكفور: الجحود، وانتصب بقوله: ﴿أَبَى﴾؛ لأنه في معنى النفي.

﴿وَقَالُوا لَوْ نَوَمْنَا لَكُنَّا كَتَابًا مِّثْلَ مَا أَنتَ بِآتٍ بِهِ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ الذين قالوا هذا القول: هم أشراف قريش، طلبوا من النبي ﷺ أنواعًا من خوارق العادات، وهي التي ذكرها الله في

(١) في أ، ب، هـ: «أوحى».

(٢) ذكر في المقدمة في الباب الحادي عشر عشرة أوجه من الإعجاز، وذكر هذه الأوجه العشرة أيضًا في كتابه «النور المبين في قواعد عقائد الدين» (ص: ٦٧).

هذه الآية. وقيل: إن الذي قاله عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، وكان ابن عمه النبي ﷺ، ثم أسلم بعد ذلك.

والينبوع: العين، قالوا له: إن مكة قليلة الماء ففجّر لنا فيها عيناً من الماء.
﴿أَوْ تُسْفِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتُمْ﴾ إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِنْ نَشَأْ نُخِيفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْفِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [سبا: ٩].

﴿كِسْفًا﴾ بفتح السين^(١): جمع كِسْفَةٍ؛ وهي القطعة، وقرئ بالإسكان؛ أي: قِطْعًا واحدًا.
﴿قَبِيلًا﴾ قيل: معناه مقابلة ومعاينة، وقيل: ضامناً شاهداً بصدقك، والقبالة في اللغة: الضمان.

﴿بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ﴾ أي: من ذهب.
﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ﴾ تعجبٌ من اقتراحاتهم، و^(٢)تنزيهٌ لله عن قولهم: ﴿تَأْتِي بِاللَّهِ﴾، وعن أن يُطلبَ منه هذه الأشياء التي طلبها الكفار؛ لأن ذلك سوء أدب.
﴿هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ أي: إنما أنا بشر؛ فليس في قدرتي شيءٌ مما طلبتم، وأنا رسول؛ فليس علي إلا التبليغ.

(١) قرأ نافع وابن عامر وعاصم بفتح السين، وقرأ الباقر بإسكان السين.

(٢) في ج: «أو».

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَلَوْ
كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْنُشُونَ مُظْمِئِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿١٦﴾ فَلِ
كَيْفِيٍّ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَبِهِ
الْمُهْتَدَىٰ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَيْسَ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ
عُتْمًا وَّيُكْمًا وَصَمًّا مَّا وَبِئْسَ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَثَ زِدْتَهُمْ سَعِيرًا ﴿١٨﴾ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ
كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرِقَّتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿١٩﴾ *أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ
اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَادِرٌّ عَلَيَّ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ
فِيهِ بِأَبِي الظَّالِمِينَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٢٠﴾ فَلَوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ
خَشْيَةَ الْإِنْبِيَاءِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿٢١﴾

﴿١٥﴾ «إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا» المعنى: أن الذي منع الناس من الإيمان هو إنكارهم لبعث الرسل^(١) من البشر.

﴿١٦﴾ «فَلَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ» الآية؛ معناها: أنه لو كان أهل الأرض ملائكة لكان الرسول إليهم ملكًا، ولكنهم بشر؛ فالرسول إليهم بشر من جنسهم. ومعنى «مُظْمِئِينَ»: ساكنين في الأرض.

﴿١٧﴾ «شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ» ذكر في «الأنعام»^(٢).

﴿١٨﴾ «عُتْمًا وَّيُكْمًا وَصَمًّا» قيل: هي استعارات، بمعنى أنهم يوم القيامة حيارى. وقيل: هي حقائق، وأنهم يكونون عميًا وبكمًا وصمًا حين قيامهم من قبورهم.

﴿١٩﴾ «كُلَّمَا خَبَثَ» معناه في اللغة: سكن لهبها، والمراد هنا: كلما أكلت لحومهم فسكن لهبها بُدِّلوا أجسادًا أُخْرَ، ثم صارت ملتهبة أكثر مما كانت.

(١) في أ، د، هـ: «الرسول».

(٢) انظر تفسير الآية (٢٠).

﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا﴾ استبعاداً للحشر، وقد تقدّم معنى الرفات^(١)، والكلام في الاستفهامين^(٢).

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ﴾ الآية؛ احتجاج على الحشر؛ فإن السماوات والأرض أكبر من الإنسان، فكما قدر الله على خلقها؛ فأولى وأحرى أن يقدر على إعادة جسد الإنسان بعد فثائه. والرؤية في الآية رؤية قلب.

﴿أَجَلًا لَّ رَيْبٍ فِيهِ﴾ القيامة، أو أجل الموت.

﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ﴾ «لو» حرف امتناع، ولا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً، فلا بد من فعل يقدر هنا بعدها تقديره: لو تملكون، ثم فسره بـ﴿تَمْلِكُونَ﴾ الظاهر، و﴿أَنْتُمْ﴾ تأكيد للضمير الذي في «تملكون» المضمّر.

﴿خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ أي: الأموال والأرزاق.

﴿إِذَا لَأْمَسَكُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ أي: لو ملكتم الخزائن لأمسكتم عن الإعطاء خشية الفقر، فالمراد بالإنفاق: عاقبة الإنفاق؛ وهو الفقر. ومفعول ﴿لَأْمَسَكُمْ﴾: محذوف. وقال الزمخشري: لا مفعول له؛ لأن معناه: بخلتهم؛ من قولهم للبخيل: ممسك^(٣).

ومعنى الآية: وصف الإنسان بالشح وخوف الفقر، بخلاف وصف الله تعالى بالجلود والغنى.

(١) انظر تفسير الآية (٤٩) من هذه السورة.

(٢) انظر تفسير الآية (٦) من سورة الرعد.

(٣) انظر: الكشاف (٣٨٦/٩).

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَبَسُلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى مَسْحُورًا ﴿١٥٥﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمْرِؤَعُونَ مَثْبُورًا ﴿١٥٦﴾ فَأَرَادَ أَنْ يُسْتَهْزِئَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١٥٧﴾ وَفَلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْسَكُنُوا الْأَرْضَ بِإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَمِيمًا ﴿١٥٨﴾ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مَبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٥٩﴾ وَفَرَأَانَا بَرَفْنَاهُ لِقِرَاءَةِ عَلِيِّ النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَتَزَلُّنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿١٦٠﴾ فَلْ-امِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٦١﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَنْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٦٢﴾ فَلْادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوا فِيهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٦٣﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرًا تَكْبِيرًا ﴿١٦٤﴾

﴿تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ الخمس منها: الطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والأربع: انقلاب عصاه حية، وإخراج يده بيضاء، وحلُّ العقدة من لسانه، وفلق البحر.

وقد عدَّ فيها: رفع الطور فوقهم، وانفجار الماء من الحجر، على أن يسقط اثنان من الآخر. وقد عدَّ فيها -أيضاً-: السنون، والنقص من الثمرات.

وروي أن بعض اليهود سأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «هي ألا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا بيريء إلى سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا المحصنات، ولا تفروا يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت»^(١).

(١) أخرجه أحمد (١٨٠٩٢)، والنسائي (٤٠٨٩)، والترمذي (٢٧٣٣) وقال: «حسن صحيح»، والحاكم (٢٠) وصححه ووافقه الذهبي، والطبري (١٥ / ١٠٣)، وابن أبي حاتم (٢٨٥١ / ٩) من حديث صفوان بن عسال. قال ابن كثير في تفسيره (١٢٥ / ٥): «وهو حديث مشكل، وعبد الله بن سلمة [أحد الرواة] في حفظه شيء، وقد تكلموا فيه، ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بال عشر الكلمات، فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون، والله أعلم».

﴿بَسَّطَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي: أسأل المعاصرين لك من بني إسرائيل عما ذكرنا من قصة موسى ﷺ؛ لتزداد يقيناً، والآية -على هذا- خطاب لمحمد ﷺ.

وقال الزمخشري: إن المعنى: قلنا لموسى: أسأل بني إسرائيل من فرعون؛ أي: اطلب منه أن يرسلهم معك، فهو كقوله: ﴿بَارِسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الأعراف: ١٠٤]، فالأمر في قوله ﴿بَسَّطَ﴾ لموسى على إضمار القول. وقال -أيضاً-: يحتمل أن يكون المعنى: أسأل بني إسرائيل أن يعضدوك ويكونوا معك^(١). وهذا أيضاً على أن يكون الخطاب لموسى ﷺ. والأول أظهر.

﴿إِذْ جَاءَهُمْ﴾ الضمير لبني إسرائيل، والمراد: آباؤهم الأقدمون. والعامل في ﴿إِذْ﴾ على القول الأول: ﴿آتَيْنَا مُوسَى﴾، أو فعل مضمرة. والعامل فيه على قول الزمخشري: القول المحذوف.

﴿مَسْحُورًا﴾ هنا وفي «الفرقان»: أي: سُحِرَتْ فاختلف عقلك، وقيل: معناه: ساحر.

﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ -بفتح التاء- خطاب لفرعون، والمعنى: أنه علم أن الله أنزل الآيات، ولكنه كفر بها^(٢) عناداً، كقوله: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنبُسُهُمْ﴾ [النمل: ١٤]. والإشارة بـ﴿هَؤُلَاءِ﴾ إلى الآيات.

﴿مَثْبُورًا﴾ أي: مُهْلَكًا، وقيل: مغلوبًا، وقيل: مصروفًا عن الخير.

قابل موسى ﷺ قول فرعون: ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا﴾ بقوله: ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَهْرَعُونَ مَثْبُورًا﴾.

﴿بَارَادَ أَنْ يَنْسَجِرَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ يعني: أرض مصر.

﴿أَنْسَكُنُوا الْأَرْضَ﴾ يعني: أرض الشام.

﴿لَمِيبًا﴾ أي: جميعًا مختلطين.

(١) انظر: الكشاف (٣٨٨/٩).

(٢) في ج، هـ: «كذبها».

﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَهُ﴾ الضمير للقرآن، و﴿بِالْحَقِّ﴾ معناه في الموضوعين: بالواجب من المصلحة والسداد. وقيل: معنى الأول كذلك، ومعنى الثاني: ضد الباطل؛ أي: بالحق في أخباره وأوامره ونواهي.

﴿وَفَرَّأْنَا فَرَفْنَاهُ﴾ انتصب بفعل مضمّر يدل عليه ﴿فَرَفْنَاهُ﴾، ومعناه: بيناه وأوضحناه. ﴿عَلَىٰ مَكْثٍ﴾ قيل: معناه على تمهّل وترتيل في قراءته. وقيل: على طول مدة نزوله شيئاً فشيئاً من حين بعث النبي ﷺ إلى وفاته، وذلك عشرون سنة، وقيل: ثلاث وعشرون. ﴿قُلْ-إِمْنُوا بِهِ- أَوْ لَا تُؤْمِنُوا﴾ أمر باحتقارهم وعدم الاكتراث بهم، كأنه يقول: سواء آمتم أو لم تؤمنوا؛ لأنكم لستم بحجة، وإنما الحجة أهل العلم من قبله، وهم المؤمنون من أهل الكتاب.

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّوُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ يعني: المؤمنين من أهل الكتاب، وقيل: الذين كانوا على الحنيفة قبل البعثة؛ كزيد بن عمرو بن نفيل، وورقة بن نوفل، والأول أظهر. وهذه الجملة تعليل لما تقدّم، والمعنى: إن لم تؤمنوا به أنتم، فقد آمن به من هو أعلم منكم.

﴿يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ﴾ أي: لناحية الأذقان، كقولهم: خرّ لليدين وللنم. والأذقان: جمع ذقن، وهو أسفل الوجه حيث اللحية. وإنما كرّر ﴿يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ﴾؛ لأن الأول للسجود، والثاني للبكاء.

﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ سببها: أن الكفار سمعوا رسول الله ﷺ يدعو: «يا الله يا رحمن»، فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد، وها هو يدعو إلهين! ^(١) فنزلت الآية مبينة أن قوله: «الله أو الرحمن» اسمان لمسمى واحد، وأنه مخير في الدعاء بأيّ الاسمين شاء.

والدعاء في الآية بمعنى التسمية؛ كقولك: دعوت ولدي زيداً، لا بمعنى النداء.

﴿آيَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ ﴿آيَا﴾ اسم شرط منصوب ب﴿تَدْعُوا﴾، والتنوين فيه عوض من المضاف إليه، و﴿مَا﴾ زائدة للتأكيد، والضمير في ﴿لَهُ﴾ لله تعالى، وهو المسمّى، لا الاسم.

(١) أخرجه الطبري (١٥/١٢٣) عن ابن عباس ؓ.

والمعنى: أي هذين الاسمين تدعوا فحسن؛ لأن الله له الأسماء الحسنی، فوضع قوله: ﴿وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ موضع الجواب، وهو في المعنى تعليل للجواب؛ لأنه إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان.

﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ المخافنة: هي الإسرار. وسبب الآية: أن رسول الله ﷺ جهر بالقرآن في الصلاة، فسمعه المشركون، فسبوا القرآن ومن أنزله، فأمر رسول الله ﷺ بالتوسط بين الإسرار والجهر؛ ليُسمع أصحابه الذين يصلون معه، ولا يُسمع المشركين^(١).

وقيل: المعنى: لا تجهر بصلاتك كلها، ولا تخافت بها كلها، واجعل منها سرا وجهرا، حسبما أحكمته السنة، وقيل: الصلاة هنا الدعاء.

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلَّةِ﴾ أي: ليس له ناصر يمنع من الذل؛ لأنه تعالى عزيز، فلا يفتقر إلى ولي يحميه، فنفي الولاية على هذا المعنى؛ لأنه غني عنها، ولم ينف الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده.

وحكى الطبري أن قوله: ﴿لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ رد على النصارى واليهود، الذين نسبوا الله ولدا، وقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ﴾ رد على المشركين، وقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلَّةِ﴾ رد على الصابئين في قولهم: لولا أولياء الله لذل الله، تعالى الله عن قولهم^(٢).

﴿وَكَبِيرَةٌ﴾ معطوف على ﴿قُل﴾، ويحتمل هذا التكبير أن يكون بالقلب؛ وهو التعظيم، أو باللسان؛ وهو أن يقول: «الله أكبر» مع قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ الآية.

(١) أخرجه البخاري (٤٧٢٢)، ومسلم (٤٤٦) عن ابن عباس ؓ.

(٢) انظر: تفسير الطبري (١٣٩/١٥).

سورة الكهف

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴿١﴾ فَيَمَّا لَيِّنَدِرَ بَأْسًا شَدِيدًا
 مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾ مَّكِينٍ بِهِ
 أَبْدًا ﴿٣﴾ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿٤﴾ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِإِبَائِهِمْ كَبِرَتْ
 كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾ بَلَعَلَّكَ بَيِّعْتَ نَفْسَكَ عَلَى آثَرِهِمْ
 إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِيَبْلُوهُمْ هَلْ يُؤْتُونَ
 أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ
 الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا
 مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا
 ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ العبد هنا: هو النبي ﷺ، ووصفه بالعبودية
 تشريفًا له، وإعلامًا باختصاصه وقربه. والكتاب: القرآن.

﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ العوج بكسر العين: في المعاني التي لا تُحسُّ. وبالفتح: في
 الأشخاص، كالعصا ونحوها. ومعناه: عدم الاستقامة، وقيل فيه هنا: معناه: لا تناقض فيه
 ولا خلل فيه. وقيل: لم يجعله مخلوقًا. واللفظ أعم من ذلك.

﴿فَيَمَّا﴾ أي: مستقيمًا. وقيل: قِيمًا على الخلق بأمر الله تعالى. وقيل: قِيمًا على سائر
 الكتب بتصديقها. وانتصابه على الحال من ﴿الْكِتَابَ﴾، والعامل فيه ﴿أَنْزَلَ﴾. ومنع
 الزمخشري ذلك؛ للفصل بين الحال وذو الحال، واختار أن العامل فيه فعل مضمَر،

تقديره: جعله قيماً^(١).

﴿لَيُنذِرَ﴾ متعلق بـ ﴿أَنْزَلَ﴾، أو بـ ﴿قِيَمًا﴾، والفاعل به: ضمير الكتاب، أو النبي ﷺ. والبأس: العذاب. وحذف المفعول الثاني^(٢) - وهو الناس -، كما حذف المفعول الآخر من قوله: ﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ..﴾؛ لدلالة المعنى على المحذوف.

﴿مِن لَّدُنَّ﴾ أي: من عنده، والضمير عائد على الله تعالى.

﴿أَجْرًا حَسَنًا﴾ يعني: الجنة.

﴿مَّكِيثِينَ فِيهِ﴾ أي: دائمين، وانتصابه على الحال من الضمير في ﴿لَهُمْ﴾.

﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ هم النصارى؛ بقولهم^(٣) في عيسى عليه السلام، واليهود في عزير، وبعض العرب في الملائكة.

﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ الضمير عائد: على قولهم، أو على الولد.

﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً﴾ انتصب على التمييز، وقيل: على الحال^(٤). ويعني بالكلمة قولهم: ﴿اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾، وعلى ذلك يعود الضمير في ﴿كَبُرَتْ﴾.

﴿وَبَلَغَكَ بَيْعَ نَفْسِكَ﴾ أي: قاتلها بالحزن والأسف، والمعنى: تسلية النبي ﷺ عن عدم إيمانهم.

﴿عَلَىٰ آثَرِهِمْ﴾ استعارة فصيحة؛ كأنهم من فرط إدمارهم قد بُعدوا، فهو يتبع آثارهم؛ تأسفاً عليهم. وانتصب ﴿أَسْبَابًا﴾ على أنه مفعول من أجله، والعامل فيه: ﴿بَيْعَ نَفْسِكَ﴾.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا﴾ يعني: ما يصلح للترئين، كالملابس والمطاعم والأشجار والأنهار وغير ذلك.

(١) انظر: الكشاف (٩/٤٠٤).

(٢) كذا في جميع النسخ الخطية، ولعل صواب العبارة: «وحذف المفعول الأول»؛ إذ المفعول الثاني مذكور وهو (بأساً). انظر: المحرر الوجيز (٥/٥٦٣)، وحاشية الطيبي على الكشاف (٩/٤٠٧).

(٣) في د: «لقولهم».

(٤) التقدير: كبرت فزيتهم - أو نحو هذا - كلمة. المحرر الوجيز (٥/٥٦٤).

﴿لَتَبْلُوَهُمْ رَبُّهُمْ وَ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ أي: لنختبرهم أيهم أزهدي في زينة الدنيا.

﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ المعنى: إخباراً بفناء الدنيا وزينتها. والصعيد: هو التراب، والجُرُز: الأرض التي لا نبات فيها؛ أي: سنُفني ما على الأرض من الزينة، حتى تبقى كالأرض التي لا نبات فيها، بعد أن كانت خضراء بهجة^(١).

﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾ ﴿أَمْ﴾ هنا استفهام، والمعنى: أحسبت أنهم عجبٌ؟ بل سائر آياتنا أعظم منها وأعجب.

والكهف: الغار الواسع.

والرقيم: اسم كلبهم. وقيل: هو لوح رُقمت فيه أسماؤهم على باب الكهف. وقيل: كتاب فيه شرعهم ودينهم. وقيل: هو القرية التي كانت بإزاء الكهف. وقيل: الجبل الذي فيه الكهف. وقال ابن عباس: لا أدري ما الرقيم!^(٢)

﴿إِذْ أَوْى إِلَيْهِمْ إِلَى الْكَهْفِ﴾ نذكر من قصصهم على وجه الاختصار ما لا غنى عنه؛ إذ قد أكثر الناس فيها مع قلة الصحة في كثير مما نقلوا: وذلك أنهم كانوا قومًا مؤمنين، وكان ملك بلادهم كافرًا يقتل كل مؤمن، وفروا بدينهم، ودخلوا الكهف ليعبدوا الله فيه، ويختفوا من الملك وقومه، فأمر الملك باتباعهم، فانتهى المتبعون لهم إلى الغار فوجدوهم، وعرفوا الملك بذلك، فوقف عليه في جنده، وأمر بالدخول إليهم، فهاب الرجال ذلك وقالوا له: دعهم يموتوا جوعًا وعطشًا، وكان الله قد ألقى عليهم قبل ذلك نومًا ثقیلاً، فبقوا على ذلك مدة طويلة ثم أيقظهم الله، وظنوا أنهم لبثوا يوماً أو بعض يوم، فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعامًا بدراهم كانت لهم، فعجب منها البياع، وقال: هذه الدراهم من عهد فلان الملك في قديم الزمان؛ فمن أين جاءتك؟ وشاع الكلام بذلك في الناس، فقال الرجل: إنما خرجت أنا وأصحابي بالأمس فأوينا إلى الكهف، فقال الناس: هؤلاء هم الفتية الذين ذهبوا في الزمان القديم، فمشوا إليهم فوجدوهم موتى. وأما موضع كهفهم: فقيل: إنه بمقربة من فلسطين.

(١) في د: «مبهجة».

(٢) أخرجه الطبري (١٥/ ١٦٠) عن عكرمة عن ابن عباس ؓ قال: «ما أدري ما الرقيم، أكتاب، أم بنيان؟!».

وقال قوم: إنه الكهف الذي بالأندلس بمقربة من لَوْشَةَ في جهة غرناطة، وفيه موتى ومعهم كلب، وقد ذكر ابن عطية ذلك، وقال: إنه دخل إليهم ورآهم وعليهم مسجد، وقريب منهم بناء يقال له الرَّقِيم قد بقي بعض جُدْرَاتِهِ^(١)، وروي أن الملك الذي كانوا في زمانه اسمه دَقْيُوس، وفي تلك الجهة آثار مدينة يقال لها: مدينة دَقْيُوس، والله أعلم.

ومما يُعَدُّ ذلك: ما روي أن معاوية رضي الله عنه مرَّ عليهم وأراد الدخول إليهم^(٢)، ولم يدخل معاوية الأندلس قط، وأيضاً فإن الموتى الذين في غار لَوْشَةَ يراهم الناس، ولم يدرك أحداً الرعب الذي ذكر الله في أصحاب الكهف.

﴿بَضْرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ﴾ عبارة عن إلقاء النوم عليهم. وقال الزمخشري: المعنى: ضربنا على آذانهم حجاباً، ثم حذف هذا المفعول^(٣).

﴿سِنِينَ عَدَدًا﴾ أي: كثيرة.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ﴾ أي: أيقظناهم من نومهم.

﴿لَتَعْلَمَ أَى الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾ أي: لنعلم علماً يظهر في الوجود؛ لأن الله قد كان علم ذلك. والمراد بالحزبين: الذين اختلفوا في مدة لبثهم، فالحزب الواحد: أصحاب الكهف، والحزب الآخر: القوم الذين بعث الله أصحاب^(٤) الكهف في مدتهم. وقيل: إن الحزبين معاً أصحاب الكهف؛ إذ كان بعضهم قد قال: ﴿لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾، وقال بعضهم: ﴿رَبُّكُمْ عَلَّمَ بِمَا لَبِثْتُمْ﴾. و﴿أَحْصَى﴾ فعل ماضٍ، و﴿أَمَدًا﴾ مفعول به. وقيل: ﴿أَحْصَى﴾ اسم للتفضيل، و﴿أَمَدًا﴾ تمييز، وهذا ضعيف؛ لأن «أفعل من» التي للتفضيل لا يكون من فعل رباعي، إلا في الشاذ.

(١) انظر: المحرر الوجيز (٥/٥٩٥)، وقال بعد إيراد ذلك: «وإنما استسهلت ذكر هذا مع بُعده؛ لأنه عَجَبٌ يتخلد

ذكره ما شاء الله عز وجل».

(٢) يأتي تخريجه قريباً.

(٣) انظر: الكشاف (٩/٤١٦).

(٤) في أ، ج: «أهل».

نَحْنُ نَفُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٧﴾ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴿١٨﴾ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ بَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿١٩﴾ وَإِذْ إِعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهَنَةِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرِيفًا ﴿٢٠﴾ * وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُرُّ عَسَ كَهْبِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي بَجْوَةٍ مِمَّنْهُ دَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَبُهِدَ اللَّهُ لَهُ فَهُوَ الْغَٰيِبُ وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ تُجِدَ لَهُ وَلِيًّا مَرِشِدًا ﴿٢١﴾

﴿١٧﴾ ﴿وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ أي: قوينا عزمهم، وألهمناهم الصبر.

﴿إِذْ قَامُوا﴾ يحتمل أن يريد: قيامهم من النوم، أو قيامهم بين يدي الملك الكافر، لما آمنوا ولم يبالوا به.

﴿لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا﴾ أي: لو دعونا من دونه إلها لقلنا قولا شططا، والشطط: الجور والتعدي.

﴿لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ﴾ تحضيض بمعنى التعجيز؛ أي: أنهم لا يأتون بحجة بينة على عبادة غير الله.

﴿وَإِذْ إِعْتَرَلْتُمُوهُمْ﴾ خطاب من بعضهم لبعض حين عزموا على الفرار بدينهم.

﴿وَمَا يَعْبُدُونَ﴾ عطف على المفعول في ﴿إِعْتَرَلْتُمُوهُمْ﴾ ؛ أي: تركتموهم وتركتم ما يعبدون.

﴿إِلَّا اللَّهَ﴾ أي: ما يعبدون من دون الله، و﴿إِلَّا﴾ هنا بمعنى «غير»، وهذا استثناء متصل إن كان قومهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ومنقطع إن كانوا لا يعبدون الله. وفي مصحف ابن مسعود ﴿الله﴾: «وما يعبدون من دون الله»^(١).

(١) أخرجه الطبري (١٥ / ١٨٢)، وابن أبي حاتم (٧ / ٢٣٥١).

﴿بِأَوْتَارٍ إِلَى الْكَهْفِ﴾ هذا الفعل هو العامل في ﴿إِذْ إِعْتَزَلْتُمُوهُمْ﴾، والمعنى: أن بعضهم قال لبعض: إذ^(١) فارقنا الكفار فلنجعل الكهف لنا مأوى، ونتكلم على الله؛ فإنه يرحمنا ويرفق بنا.

﴿مَرْبِفًا﴾ بفتح الميم وكسرها^(٢): ما يُرْتَفَقُ به وَيُتَنَفَّعُ.

﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَّوَرُّ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾ قبل هذا الكلام^(٣) محذوفٌ تقديره: فأوى القوم إلى الكهف، ومكثوا فيه، وضرب الله على آذانهم. ومعنى ﴿تَزَّوَرُّ﴾: تميل وتروغ. ومعنى ﴿تَقْرِضُهُمْ﴾: تقطعهم؛ أي: تَبْعُدُ عنهم، وهو من الْقَرَضِ بمعنى القطع. وذات اليمين والشمال^(٤): أي: جهته.

ومعنى الآية: أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعها، ولا عند غروبها؛ لئلا يحترقوا بحرّها. فقيل: إن ذلك كرامةُ الله لهم، وخرقٌ عادة. وقيل: كان باب الكهف شمالياً يستقبل بنات نعش^(٥)، فلذلك لا تصيبهم الشمس. والأول أظهر؛ لقوله: ﴿ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾.

﴿وَهُمْ فِي بَجْوَةٍ مِّنْهُ﴾ أي: في موضع واسع، وذلك مُفْتَحٌ لإصابة الشمس^(٦)، ومع ذلك حجبها الله عنهم.

﴿ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ الإشارة إلى حجب الشمس عنهم إن كان خرقٌ عادة. وإن كان لكون بابهم إلى الشمال؛ فالإشارة إلى أمرهم بجملته.

(١) في ب، ج، د، هـ: «إذا»، والمثبت أصوب، وموافق لما في المحرر الوجيز (٥/ ٥٧٧).

(٢) قرأ نافع وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء، وقرأ الباقون بكسر الميم وفتح الفاء.

(٣) في هـ: «كلام».

(٤) في ب: «وذات الشمال».

(٥) بنات نعش: من الكواكب الشامية القريبة من نجم القطب، وهي سبعة أنجم، أربعة منها نعش؛ لأنها مربعة، قيل: سُبِّهَتْ بحملة النعش في تربيعها، وثلاثة بنات نعش. انظر: كتاب الأنواء، لابن قتيبة (ص: ١٤٧)، وتاج العروس (١٧/ ٤١٨).

(٦) عبارة الكشاف (٩/ ٤٢٦): «مع أنهم كانوا في مكان واسع مُفْتَحٍ مُعْرَضٍ لإصابة الشمس».

وَتَحْسِبُهُمْ أَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنَقَلْبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَسِيطٌ ذِرَاعِيهِ
بِالْوَصِيدِ لَوْ إِطْلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتُ مِنْهُمْ بَرَارًا وَلَمَلَّيْتُ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴿١٥﴾ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ
لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ فَاَلَوْ لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَالَوْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ
بِمَا لَبِئْتُمْ فَابِعْتُوا أَحَدَكُمْ بَرِيفَكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْجَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٦﴾ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ
يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ﴿١٧﴾ وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ
لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ مِنْهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا
عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴿١٨﴾
سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ
سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ فَلَ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿١٩﴾ * فَلَا تَمَارِ فِيهِمْ
إِلَّا مِرَاءَ ظَهْرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٠﴾

﴿١٥﴾ وَتَحْسِبُهُمْ أَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ ﴿١٥﴾ أَيْقَاطًا: جمع يَقِطٍ، وهو المنتبه، كانت أعينهم مفتوحة
وهم نائمون، فيحسبهم من يراهم أيقاطًا. وفي قوله: ﴿أَيْقَاطًا﴾ و﴿رُقُودٌ﴾ مطابقة، وهي من
أدوات البيان.

﴿وَنَقَلْبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾ أي: نقلبهم من جانب إلى جانب، ولولا ذلك
لأكلتهم الأرض، وكان هذا التقلب من فعل الله وملائكته، وهم لا ينتبهون من نومهم.
وروي أنهم كانوا يقلّبون مرتين في السنة، وقيل: من سبع سنين إلى مثلها.

﴿وَكَلْبُهُمْ بَسِيطٌ ذِرَاعِيهِ﴾ قيل: إنه كان كلبًا لأحدهم يصيد به. وقيل: كان كلبًا لراعٍ، فمروا
عليه فصحبهم، وتبعه كلبه. وأعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضى؛ لأنه حكاية حال.
﴿بِالْوَصِيدِ﴾ أي: بباب الكهف، وقيل: عتبه، وقيل: الفناء.

﴿وَلَمَلَّيْتُ مِنْهُمْ رُغْبًا﴾ ذلك لما ألبسهم الله من الهيئة. وقيل: لطول أظفارهم وشعورهم،
وعظم أجرامهم. وقيل: لوحشة مكانهم.

وعن معاوية رضي الله عنه أنه غزا الروم فمرّ بالكهف، فأراد الدخول إليه فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لا تستطيع ذلك، قد قال الله لمن هو خير منك: ﴿لَوْ إِطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ وِرَارًا﴾، فبعث ناسًا إليهم، فلما دخلوا الكهف بعث الله ريحًا فأحرقتهم ^(١).

﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ﴾ أي: كما أمناهم كذلك بعثناهم؛ ليسأل بعضهم بعضًا، واللام في ﴿لِيَتَسَاءَلُوا﴾ لام الصيرورة.

﴿قَالُوا رَبُّكُمْ رَاعَىٰ مَا لَيْتُمْ﴾ هذا قول من استشعر منهم أن مدة لبثهم طويلة، فأنكر على من قال: ﴿يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾، ولكنه لم يعلم مقدارها؛ فأسند علمها إلى الله.

﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ﴾ الوراق: الفضة، وكانت دراهم تزودها حين خروجهم إلى الكهف. ويستدل بذلك على أن التزود للمسافر أفضل من تركه. ويستدل ببعث أحدهم على جواز الوكالة. فإن قيل: كيف اتصل بعث أحدهم بتذكّر مدة لبثهم؟ فالجواب: أنهم كأنهم قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك، فخذوا فيما هو أهم من هذا وأنفع لكم، فابعثوا أحدكم.

﴿إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ قيل: إنها طرسوس.

﴿أَزْجَىٰ طَعَامًا﴾ قيل: أكثر، وقيل: أحل. وروى: أنه أراد شراء زبيب، وقيل: تمر.

﴿وَلِيَتَلَطَّفَ﴾ أي: في اختفائه وتحيلته.

﴿إِنْ يَّظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ﴾ أي: إن يظفروا بكم يقتلوكم بالحجارة. وقيل: معنى ﴿يَرْجُمُوكُمْ﴾: بالقول. والأول أظهر.

﴿وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أي: كما أمناهم وبعثناهم أطلعنا الناس عليهم.

﴿لِيَعْلَمُوا﴾ الضمير للقوم الذين أطلعهم الله على أصحاب الكهف؛ أي: أطلعناهم على حالهم من انتباههم من الرقدة الطويلة؛ ليستدلوا بذلك على صحة البعث من القبور.

(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٢٣٤٨/٧)، وابن أبي شيبة - كما في الدر المنثور (٤٩٥/٩) - ومن طريقه الواحدي في الوسيط (١٤٠/٣)، قال ابن حجر في الكاف الشاف (١٠٣): «وإسناده صحيح».

﴿إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ﴾ العامل في ﴿إِذْ﴾: ﴿أَعَزَّنَا﴾، أو مضمرة تقديره: اذكر. والمتنازعون: هم القوم الذين كانوا قد تنازعوا فيما يفعلون في أصحاب الكهف، أو تنازعوا هل هم أموات أو أحياء؟ وقيل: تنازعوا هل تحشر الأجساد، أو الأرواح بلا أجساد؟ فأراهم الله حال أصحاب الكهف؛ ليعلموا أن الأجساد تحشر.

﴿بَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا﴾ أي: على باب كهفهم، إما ليطمس أثرهم^(١)، وإما ليحفظهم ويمنعهم ممن يريد أخذ تربتهم تبرًا. وإما ليكون علمًا على كهفهم يعرف^(٢) به.

﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ﴾ قيل: يعني الولاة. وقيل: يعني المسلمين؛ لأنهم كانوا أحق بهم من الكفار، فبنوا على باب الكهف مسجدًا لعبادة الله.

﴿سَيَقُولُونَ﴾ الضمير لمن كان في زمان النبي ﷺ من اليهود، أو غيرهم ممن تكلم في أصحاب الكهف.

﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾ أي: ظنًا، وهو مستعار من الرجم بمعنى الرمي.

﴿سَبْعَةً وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ قال قوم: إن الواو واو الثمانية؛ لدخولها هنا، وفي قوله: ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمِنِيَّةَ أَيَّامٍ﴾ [الحاقة: ٦]، وفي قوله في أهل الجنة: ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧٠]، وفي قوله في «براءة»: ﴿وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: ١١٣].

وقال البصريون: لا تثبت واو الثمانية، وإنما الواو هنا كقولك: جاء زيد وفي يده سيف.

قال الزمخشري: وفائدتها التوكيد، والدلالة على أن الذين قالوا: ﴿سَبْعَةً وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ صدقوا وأخبروا بحق، بخلاف الذين قالوا: ﴿ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾، والذين قالوا: ﴿خَمْسَةَ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾^(٣). وقال ابن عطية: دخلت الواو في آخر إخبار عن عددهم؛ لتدل على أن هذا نهاية ما قيل، ولو سقطت لصحَّ الكلام^(٤).

(١) في ج: «أثارهم».

(٢) في د: «ليُعرف».

(٣) انظر: الكشاف (٩/٤٤٠).

(٤) انظر: المحرر الوجيز (٥/٥٨٨).

وكذلك دخلت السين في قوله: ﴿سَيَقُولُونَ﴾ الأول، ولم تدخل في الثاني والثالث؛ استغناء بدخولها في الأول.

﴿مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ أي: لا يعلم عدتهم إلا قليل من الناس، وهم من أهل الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنه: «أنا من ذلك القليل، وكانوا سبعة وثامنهم كلهم»^(١)؛ لأنه قال في الثلاثة والخمسة: ﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾، ولم يقل ذلك في ﴿سَبْعَةً وَثَامِنَهُمْ كُلَّهُمْ﴾.

﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَهْرًا﴾ ﴿لَا تُمَارِ﴾: من المراء؛ وهو الجدل والمخالفة والاحتجاج. ومعنى الآية: لا تمار أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف إلا مراء ظاهراً؛ أي: غير متعمق فيه، من غير مبالغة ولا تعنيف في الرد عليهم.

﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ أي: لا تسأل أحداً من أهل الكتاب عن أصحاب الكهف؛ لأن الله قد أوحى إليك في شأنهم ما يغنيك عن السؤال.

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٢٠/١٥).

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿١٤٤﴾ وَلَيُتَوَّأ فِي كَهْمِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿١٤٥﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْتُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿١٤٦﴾ وَائْتِلْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿١٤٧﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْبَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوِيَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿١٤٨﴾ وَقُلِ الْخَوْفُ مِنْ رَبِّكُمْ بَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿١٤٩﴾ *إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿١٥٠﴾ اؤلئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبري متكبين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا ﴿١٥١﴾

﴿١٤٤﴾ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴿١٤٥﴾ سببها: أن قريشا سألوا اليهود عن أمر رسول الله ﷺ، فقالوا لهم: اسألوه عن فتية ذهبوا في الزمان الأول، وهم أصحاب الكهف، وعن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وهو ذو القرنين، وعن الروح؛ فإن أجابكم في الاثنين وسكت عن الروح فهو نبي، فسألوه فقال: «غدا أخبركم»، ولم يقل: «إن شاء الله»، فأمسك الله عنه الوحي خمسة عشر يوما، فأرجف به كفار قريش وتكلموا في ذلك، فشق ذلك على رسول الله ﷺ، ثم جاءه جبريل بسورة الكهف، فقص عليه فيها قصة أصحاب الكهف وذي القرنين^(١)، وأنزل عليه هذه الآية؛ تأديبا له وتعليفا، فأمره بالاستثناء بمشيئة الله في كل أمر يريد أن يفعله فيما يستقبل.

(١) أخرجه الطبري (١٤٣/١٥) عن ابن إسحاق، عن شيخ من أهل مصر، عن عكرمة، عن ابن عباس ؓ، والبيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٢٧٠) عن ابن إسحاق، عن شيخ من أهل مكة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ؓ.

وقوله: ﴿غَدَاً﴾ يريد به الزمان المستقبل، لا اليوم الذي بعد يومه خاصة. وفي الكلام حذف يقتضيه المعنى، وتقديره: ولا تقولن لشيءٍ إني فاعل ذلك غداً إلا أن تقول: «إن شاء الله»، أو تقول: «إلا أن يشاء الله». والمعنى: أن يعلّق الأمر بمشيئة الله وحوله وقوته، ويرأى هو من الحول والقوة.

وقيل: إن قوله ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ يتعلّق بقوله: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ﴾، والمعنى: لا تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله؛ بأن يأذن لك فيه، فالمشيئة -على هذا- راجعة إلى القول، لا إلى الفعل، ومعناها: إباحة القول بالإذن فيه، حكى هذا الزمخشري^(١)، وحكاه ابن عطية، وقال: إنه من الفساد بحيث كان الواجب أن لا يُحكى^(٢).

﴿وَأذْكَرَ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنه: الإشارة بذلك إلى الاستثناء؛ أي: استثنى بعد مدة إذا نسيت الاستثناء أولاً، وذلك على مذهبه في أن الاستثناء في اليمين ينفع بعد سنة^(٣).

وأما مذهب مالك والشافعي^(٤): فإنه لا ينفع إلا إن كان متصلاً باليمين. وقيل: معنى الآية: اذكر ربك إذا غضبت. وقيل: اذكره إذا نسيت شيئاً؛ ليدرك ما نسيت.

والظاهر: أن المعنى: اذكر ربك إذا نسيت ذكره؛ أي: ارجع إلى الذكر متى غفلت عنه، واذكره في كل حال، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه»^(٥).

﴿وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَّبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ هذا كلامٌ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله،

(١) انظر: الكشاف (٤٤٩/٩).

(٢) انظر: المحرر الوجيز (٥٩٠/٥).

(٣) أخرجه الطبري (٢٢٥ / ١٥) وابن أبي حاتم (٢٣٥٥ / ٧)، والحاكم (٧٨٣٣) وصححه ووافقه الذهبي، والطبراني في الكبير (١١ / ٦٨) عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٤) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٤٨٨ / ٢٨).

(٥) أخرجه مسلم (٣٧٣).

والإشارة بـ﴿هَذَا﴾ إلى خبر أصحاب الكهف؛ أي: عسى أن يؤتيني الله من الآيات والحجج ما هو أعظم في الدلالة على نبوتي من خبر أصحاب الكهف.

واللفظ يقتضي أن المعنى: عسى أن يوفقني^(١) الله تعالى من العلوم والأعمال الصالحات لما هو أرشد من خبر أصحاب الكهف وأقرب إلى الله.

وقيل: إن الإشارة بـ﴿هَذَا﴾ إلى المنسي؛ أي: إذا نسيت شيئاً فقل: عسى أن يهديني الله لشيءٍ آخر هو أرشد من المنسي.

﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ في هذا قولان:

أحدهما: أنه حكاية عن أهل الكتاب؛ يدل على ذلك ما في قراءة ابن مسعود: «وقالوا لبثوا في كهفهم»^(٢)، وهو معطوف على ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً﴾، فقوله: ﴿فَلِإِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ رد عليهم في هذا العدد المحكي عنهم.

القول الثاني: أنه من كلام الله تعالى، وأنه بيان لما أجمل في قوله: ﴿بَضْرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾، ومعنى قوله: ﴿فَلِإِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ - على هذا - أنه أعلم من الذين اختلفوا فيهم، وقد أخبر بمدة لبثهم، فأخبره هو الحق؛ لأنه أعلم من الناس، فكان قوله: ﴿فَلِإِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ﴾ احتجاج على صحة ذلك الإخبار.

وانتصب ﴿سِنِينَ﴾: على البدل من ﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ﴾، أو عطف البيان، أو على التمييز. وذلك على قراءة التنوين في ﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ﴾^(٣). وقرئ بغير تنوين: على الإضافة، ووضع الجمع موضع المفرد.

﴿أَبْصِرْ بِهِ ۖ وَاسْمِعْ ۖ أَي: ما أبصره وما أسمع! لأن الله يدرك الخفيات كما يدرك الجليات.

(١) في د: «يؤتيني»..

(٢) أخرجه الطبري (١٥ / ٢٢٩).

(٣) قرأ حمزة والكسائي بغير تنوين، وقرأ الباقون بالتنوين.

﴿ مَا لَهُمْ ﴾ الضمير: لجميع الخلق، أو للمعاصرين للنبي ﷺ.

﴿ وَلَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ ﴾ هو خبر؛ على القراءة بالياء والرفع. وقرئ بالتاء والجزم^(١)؛ على النهي.

﴿ لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَتِيَّهٖ ﴾ يحتمل أن يراد بالكلمات هنا القرآن؛ فالمعنى: لا يبدل أحد القرآن ولا يغيره. ويحتمل أن يريد بالكلمات: القضاء والقدر.

﴿ مَلْتَحَدًا ﴾ أي: ملجأً تميل إليه.

﴿ وَأَضْبِرْ نَفْسَكَ ﴾ أي: احبسها صابراً.

﴿ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴾ هم فقراء المسلمين، كبلال وصهيب وخباب رضي الله عنهم، وكان الكفار قد قالوا له: اطرده هؤلاء نجالسك نحن، فنزلت الآية^(٢).

﴿ بِالْعَدْوَةِ وَالْعُشِيِّ ﴾ قيل: المراد الصلوات الخمس. وقيل: الدعاء على الإطلاق.

﴿ وَلَا تَعُدُّ عَيْنَكَ عَنْهُمْ ﴾ أي: لا تتجاوز عنهم إلى أبناء الدنيا، قال الزمخشري: يقال عداه: إذا جاوزه، فهذا الفعل يتعدى بنفسه دون حرف، وإنما تعدى هنا بـ«عن»؛ لأنه تضمن معنى: نبت عينه عن الرجل: إذا احتقره^(٣).

﴿ تَرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ جملة في موضع الحال، فهي متصلة بما قبلها، وهي في معنى تعليل لفعل المنهي عنه في قوله: ﴿ وَلَا تَعُدُّ عَيْنَكَ عَنْهُمْ ﴾؛ أي: لا تبعد عنهم من أجل إرادتك لزينة الدنيا.

(١) قرأ ابن عامر بالخطاب والجزم ﴿ وَلَا تُشْرِكْ ﴾، وقرأ الباقون بالغيب والرفع.

(٢) أخرجه الطبري (٩/ ٢٥٩)، وابن أبي حاتم (٤/ ١٣٠٠)، وابن ماجه (٤١٢٧)، والبزار في مسنده (٦/ ٦٩)، والطبراني في الكبير (٤/ ٧٦) عن خباب بن الأرت رضي الله عنه. وحسن إسناده الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (١/ ٨٤٤)، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة (٤/ ٢١٩)، وقال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٦٠): «حديث غريب».

(٣) انظر: الكشاف (٩/ ٤٦٠).

﴿أَعْبَلْنَا قَلْبَهُ﴾ أي: جعلناه غافلاً، أو وجدناه غافلاً. وقيل: إنه يعني عيينة بن حصن الفزاري، والأظهر: أنها مطلقة من غير تعيين.

﴿بُرْطَأً﴾ من التفریط والتضييع، أو من الإفراط والإسراف.

﴿وَقِيلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي: هذا هو الحق.

﴿بِمَسْ شَاءَ بَلِيُومِينَ﴾ لفظه: أمرٌ وتخيير، ومعناه: أن الحق قد ظهر، فيختار كل إنسان لنفسه؛ إما الحق الذي ينجيه، أو الباطل الذي يهلكه، ففي ضمن ذلك تهديدٌ.

﴿سُرَادِقُهَا﴾ السُّرادق في اللغة: ما أحاط بالشيء، كالسُّور والجدار. وأما سرادق جهنم: فقيل: حائط من نار، وقيل: دخان.

﴿كَالْمُهْلِ﴾ هو دُرْدِيُّ الزيت إذا انتهى حرُّه، روي ذلك عن النبي ﷺ^(١). وقيل: ما أذيب من الرصاص وشبهه.

﴿مُرْتَفَعًا﴾ أي: شيئاً يُرتَفَعُ به؛ فهو من الرِّفْق^(٢). وقيل: يُرتَفَقُ عليه؛ فهو من الارتفاق بمعنى الاتكاء.

﴿أَوَلَيْكَ لَهُمْ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾، و﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ﴾ اعتراض. ويجوز أن يكونا خبرين. أو يكون ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ﴾ الخبر، و﴿أَوَلَيْكَ﴾ كلام مستأنف، ويقوم العموم في قوله: ﴿مَنْ أَحْسَنَ﴾ مقام الضمير الرابط، أو يقدر: من أحسن عملاً منهم.

وروي أن النبي ﷺ قال: «إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ ﷺ»^(٣).

(١) أخرجه أحمد (١١٦٧٢)، والترمذي (٢٥٨١)، وابن حبان (٧٤٧٣)، والحاكم (٣٨٥٥) وصححه ووافقه الذهبي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ في قوله: ﴿كَالْمُهْلِ﴾ قال: «كَمَكَّرِ الزَّيْتِ، فِإِذَا قَرَبَهُ إِلَى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فِرْوَةٌ وَجْهَهُ فِيهِ».

(٢) في أ، ب، هـ زيادة: «به»، والمثبت موافق لما في تفسير الطبري (٢٥٣/١٥).

(٣) أخرج أبو جعفر النحاس بإسناده في معاني القرآن (٤/٢٣٥): «حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن سهل، قال: حدثنا محمد بن حميد: قال: أخبرنا يحيى بن الضريس عن زهير بن معاوية عن أبي اسحاق =

﴿أَسَاوِرَ﴾ جمع أسوار، أو سوار، وهو ما يجعل في الذراع. وقيل: أساور جمع أسورة، وأسورة جمع سوار.

﴿مِن سُنْدِسٍ وَاسْتَبْرَقٍ﴾ السندس: رقيق الديباج، والإستبرق: الغليظ منه.

﴿الْأَرَايِكُ﴾ الأسرة والفُرُش.

عن البراء بن عازب قال: قدم أعرابي إلى رسول الله ﷺ في حجة الوداع والنبي واقف بعرفات على ناقته الصهباء، فقال: إني رجل متعلم فأخبرني عن قول الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نَضِيعُ أجرَ من أحسن عملاً﴾؟ قال النبي ﷺ: «يا أعرابي ما أنت منهم ببعيد وما هم منك ببعيد هؤلاء الأربعة الذين هم وقوف معي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فأعلم قومك أن هذا الآية نزلت في هؤلاء الأربعة»، وذكره السهيلي بإسناده إلى أبي جعفر النحاس في التعريف والإعلام (ص: ١٨٤)، وفي إسناده محمد بن حميد الرازي، وضعفه البخاري، وقال يعقوب بن شيبه: «كثير المناكير»، وضعفه أبو حاتم الرازي والنسائي وغير واحد. انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (٩/ ١٢٧-١٣١).

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَمَفْنَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا وَبَجَرْنَا خِلْمَهُمَا نَهْرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَهْرًا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ فَأَيَّامَةٌ وَلَيْسَ رُدَّتْ إِلَيَّ رِيًّا لِأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُمَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٥﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ ثُمَّ سَوَّيَكَ رَجُلًا ﴿٣٦﴾ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٧﴾ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَى أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٨﴾ بَعَسَى رَبِّي أَنْ يُوتِيَنَّ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلْفًا ﴿٣٩﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَاءً غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُدًى * وَاجْتِظْ بِثَمْرِهِ فَاُصْبِحْ يَفْلَبُ كَفْبِهِ عَلَىٰ مَا أَنْبَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٠﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَهُدًى فَيَتَّعِبُ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٤١﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٢﴾

﴿وَاضْرِبْ لَهُم﴾ الضمير: للكفار الذين قالوا: اطرد فقراء المسلمين، وللفقراء الذين أرادوا طردهم؛ أي: مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل هذين الرجلين. وهما أخوان من بني إسرائيل، أحدهما مؤمن، والآخر كافر، ورثا مالا عن أبيهما، فاشترى الكافر بماله جنتين، وأنفق المؤمن ماله في طاعة الله حتى افتقر، فعيّره الكافر بفقره، فأهلك الله مال الكافر. وروي أن اسم المؤمن تملیخا، واسم الكافر فوطس. وقيل: كانا شريكين اقتسما المال، فاشترى أحدهما بماله جنتين، وتصدق الآخر بماله.

﴿اُكْلَهَا﴾ بضم الهمزة: اسم المأكول، ويجوز ضم الكاف وإسكانها^(١).

﴿وَلَمْ تَظْلِمِ﴾ أي: لم تنقص.

(١) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بإسكان الكاف، وقرأ الباقون بضمها.

﴿وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ﴾ بضم الثاء والميم^(١): أصناف المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك، قاله ابن عباس رضي الله عنه وقتادة^(٢). وقيل: هو الذهب والفضة خاصة.

وهو من ثمر ماله: إذا كثره، ويجوز إسكان الميم تخفيفاً. وأما بفتح الثاء والميم: فهو المأكول من الشجر، ويحتمل المعنى الآخر.

﴿يُخَاوِرُوهَ﴾ أي: يراجعه في الكلام.

﴿وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ يعني: الأنصار والخدم.

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ﴾ أفرد الجنة هنا؛ لأنه إنما دخل الجنة الواحدة من الجنتين؛ إذ لا يمكن دخولهما معاً في دفعة واحدة.

﴿وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ إما بكفره، أو بمقالته لأخيه؛ فإنها تتضمن الفخر والكبر والاحتقار لأخيه.

﴿قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾ يحتمل أن تكون الإشارة إلى السماوات والأرض وسائر المخلوقات، فيكون قائلاً ببقاء هذا الوجود، كافرًا بالآخرة. أو تكون الإشارة إلى جنته، فيكون قوله إفراطاً في الاغترار وقلة التحصيل.

﴿وَلَيْسَ رُودَتْ إِلَى رَبِّي﴾ أي: إن كان هذا -على سبيل الفرض والتقدير، كما يزعم أخي-، لأجدن في الآخرة خيراً من جنتي في الدنيا. وقرئ ﴿خَيْرًا مِنْهُمَا﴾ بضمير الاثنين للجنتين، وبضمير الواحد للجنة^(٣).

﴿مُنْقَلَبًا﴾ أي: مرجعاً.

﴿أَكْبَرَتْ بِالذِّمَّةِ خَلَقَكَ مِن تَرَابٍ﴾ أي: خلق منه أباك آدم، وإنما جعله كافرًا بالله؛ لشكّه في البعث.

(١) قرأ عاصم بفتح الثاء والميم، وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم، وقرأ الباقون بضم الثاء والميم.

(٢) أخرجه الطبري (١٥/ ٢٦٠) وابن أبي حاتم (٧/ ٢٣٦١) عن قتادة، قال: قرأها ابن عباس: ﴿وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ﴾ بالضم، وقال: يعني: أنواع المال.

(٣) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر بضمير الاثنين، وقرأ الباقون بضمير الواحد.

﴿سَوِيكَ رَجُلًا﴾ كما تقول سَوَاك إنسانًا. ويحتمل أن قَصَدَ الرَّجُولِيَّةَ على وجه تعديد النعمة في أن لم يكن أنثى.

﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ قرأ الجمهور بإثبات الألف في الوقف وحذفها في الوصل، والأصل على هذا: «لكن أنا»، ثم أُلقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها وحذفت، ثم أدغمت النون في النون.

وقرأ ابن عامر بإثبات الألف في الوصل والوقف، ويتوجه ذلك: بأن تكون «لكن» لحقتها نون الجماعة التي في «خرجنا» و«ضربنا»، ثم أدغمت النون في النون.

﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ﴾ الآية؛ وصية من المؤمن للكافر، و«لولا» تحضيض.

﴿وَعَسَى رَبِّي أَنْ يُوتِيَ خَيْرًا مِمَّ جَنَّتِكَ﴾ يحتمل أن يريد في الدنيا أو الآخرة.

﴿حُسْبَانًا﴾ أي: أمرًا مهلكًا، كالحرِّ والبرد ونحو ذلك.

﴿صَعِيدًا زَلْفًا﴾ الصعيد: وجه الأرض، والزَّلَق: الذي لا يثبت فيه قدم، يعني: أنه تذهب أشجاره ونباته.

﴿عَوْرَاءَ﴾ أي: غائرًا ذاهبًا، وهو مصدر وصف به.

﴿وَأَحِيظُ بِثَمَرِهِ﴾ عبارة عن هلاكها^(١).

﴿يَقْلِبُ كَعْبِهِ﴾ عبارة عن تلهفه وتأسفه وندمه.

﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ يريد: أن السُّقْف وقعت وهي العروش، ثم تهدمت الحيطان عليها، فالحيطان على العروش. وقيل: إن كرومها المعروشة سقطت عروشها، ثم سقطت الكروم عليها.

﴿وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ﴾ قال ذلك على وجه التمني لما هلك بستانه، أو على وجه التوبة من الشرك.

(١) في ب: «إهلاكها».

﴿هُنَالِكَ﴾ ظرفٌ يحتمل أن يكون العامل فيه ﴿مُنْتَصِرًا﴾ ، أو يكون في موضع خبر ﴿أُولَئِكَ﴾.

﴿أُولَئِكَ لِلَّهِ﴾ بكسر الواو^(١): بمعنى الرياسة والملك، وبفتحها: من الموالاة والمودة.
﴿وَحَيْرٌ عُفْبًا﴾ أي: عاقبة.

(١) قرأ حمزة والكسائي بكسر الواو، وقرأ الباقر بفتحها.

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
بَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٥٤﴾ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَافِيَاتُ الصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٥٥﴾ وَيَوْمَ نَسِيرُ الْجِبَالَ
وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْتَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٥٦﴾ وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَبًا لَقَدْ
جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿٥٧﴾ وَوَضِعَ
الْكِتَابَ فَبَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ
صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٥٨﴾

﴿٥٤﴾ ﴿فَاخْتَلَطَ بِهِ﴾ الباء سببية، والمعنى: صار به النبات مختلطاً؛ أي: ملتقاً بعضه ببعض
من شدة تكاثفه.

﴿بَأَصْبَحَ هَشِيمًا﴾ أي: متفتتاً، و﴿أَصْبَحَ﴾ هنا بمعنى «صار».

﴿تَذْرُوهُ الرِّيحُ﴾ أي: تفرقه، ومعنى المثل: تشبيه الدنيا في سرعة فنائها بالزرع في فوائه بعد
خضرته.

﴿٥٥﴾ ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ﴾ الآية؛ هذا من الجمع بين شيئين في خبر واحد، وذلك من أدوات
البيان. وقرئ: «زينتنا» بالثنية^(١)؛ لأنه خبر عن اثنين، وأما قراءة الجمهور فأفردت فيه
الزينة؛ لأنها مصدر.

﴿وَالْبَافِيَاتُ الصَّلِحَاتُ﴾ هي: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» هذا قول
الجمهور، وقد روي ذلك عن النبي ﷺ^(٢). وقيل: الصلوات الخمس. وقيل: الأعمال
الصالحات على الإطلاق.

(١) لم أقف على نسبة هذه القراءة، وفي الدر المصون للسمين الحلبي (٧/٥٠٢): «وقرئ شاذاً: (زينتنا الحياة)».

(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (١٠٦١٧)، والحاكم (١٩٨٥) وقال: «صحيح على شرط مسلم»، والطبري (١٥/٢٧٨)
من حديث أبي هريرة ؓ. وأخرجه أحمد (١١٧١٣)، وابن حبان (٨٤٠)، والحاكم (١٨٨٩) وصححه،
من حديث أبي سعيد الخدري ؓ، وزاد فيه: «ولا حول ولا قوة إلا بالله». وأخرجه أحمد (١٨٣٥٣) من
حديث النعمان بن بشير ؓ.

﴿نَسِيرُ الْجِبَالِ﴾ أي: نحملها، ومنه قوله: ﴿وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ [النمل: ٩٠]، وبعد ذلك تصير هباءً.

﴿وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ أي: ظاهرة؛ لزوال الجبال عنها.

﴿وَحَشَرْنَاهُمْ﴾ قال الزمخشري: إنما جاء ﴿حَشَرْنَاهُمْ﴾ بلفظ الماضي بعد قوله: ﴿نَسِيرٌ﴾؛ للدلالة على أن حشرهم قبل تسيير الجبال؛ ليعاينوا تلك الأهوال^(١).

﴿بَلَمْ نَعَادِرْ﴾ أي: لم نترك.

﴿صَبَأًا﴾ أي: صفوفًا، فهو أفراد تنزل منزلة الجمع، وقد جاء في الحديث: «إن أهل الجنة مئة وعشرون صفًا، أنتم منها ثمانون صفًا»^(٢).

﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا﴾ يقال هذا للكفار على وجه التوبيخ. و﴿كَمَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ أي: حفاة عراة غرلا.

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ يعني: صحائف الأعمال، ف﴿الْكِتَابُ﴾ اسم جنس.

(١) انظر: الكشاف (٩/٤٩٠).

(٢) أخرجه أحمد (٤٣٢٨)، وابن أبي شيبة (٣٢٣٧٣)، والحاكم (٢٧٥) من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وقال الحاكم: «عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه في أكثر الأقاويل» ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد (٢٢٩٤٠)، والترمذي (٢٥٤٦) وحسنه، وابن ماجه (٤٢٨٩)، وابن حبان (٧٤٥٩)، والحاكم (٢٧٣) وقال: «على شرط مسلم» ووافقه الذهبي، من حدث بريدة الأسلمي رضي الله عنه.

* وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٤٩﴾ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ تُخَذِلِينَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ﴿٥٠﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴿٥١﴾ وَرَعَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَافِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرَفًا ﴿٥٢﴾

﴿٤٩﴾ ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ كلام مستأنف، جرى مجرى التعليل لإبادة إبليس عن السجود، وظاهر هذا الموضع يقتضي أن إبليس لم يكن من الملائكة، وأن استثناءه منهم استثناء منقطع؛ فإن الجن صنف غير الملائكة.

وقد يجيب عن ذلك من قال: إنه كان من الملائكة: بأن ﴿كَانَ﴾ هنا بمعنى «صار»؛ أي: خرج من صنف الملائكة إلى صنف الجن، أو بأن الملائكة كان منهم قوم يقال لهم الجن، وهم الذين خلقوا من نار.

﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ أي: خرج عما أمره^(١) به، والفسق في اللغة: الخروج.

﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ﴾ هذا توبيخ ووعظ، وذرية إبليس: هم الشياطين، واتخاذهم أولياء: بطاعتهم في عصيان الله والكفر به.

﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ﴾ الضمير: للشياطين على وجه التحقير لهم، أو للكفار، أو لجميع الخلق، فيكون فيه ردٌّ على المنجِّمين وأهل الطبائع وسائر الطوائف المتخرِّصة.

﴿وَمَا كُنْتُمْ تُخَذِلِينَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا﴾ أي: مُعِينًا، ومعنى ﴿الْمُضِلِّينَ﴾: الذين يُضِلُّونَ العباد، وذلك يقوي أن المراد الشياطين.

﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ﴾ يقال هذا للكفار على وجه التوبيخ لهم، وأضاف تعالى الشركاء إلى نفسه على زعمهم، وقد بيَّن هذا بقوله: ﴿الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾.

(١) في أ، ب: «أمر».

﴿مُؤَيَّبًا﴾ أي: مهلكًا، وهو اسم موضع، أو مصدر من: وَبَقَّ الرجل: إذا هلك. وقد قيل: إنه وادٍ من أودية جهنم. والضمير في ﴿بَيْنَهُمْ﴾: للمشركين وشركائهم.

﴿وَبَطَّنُوا أَنَّهُمْ مُؤَاَفِعُوهَا﴾ الظنُّ هنا بمعنى اليقين.

﴿مَضْرِبًا﴾ أي: معدلاً ينصرفون إليه.

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾
 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ
 أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ فُبُلًّا ﴿٥٥﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيَجِدُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِالْبَطْلِ لِيدِحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِنَا وَمَا أَنْذَرُوا هُزُؤًا ﴿٥٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
 ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ
 يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ الْعَفْوَ
 رُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ
 مَوْيَلًا ﴿٥٨﴾ * وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿٥٩﴾

﴿٥٤﴾ جَدَلًا: أي: مخاصمة ومدافعة بالقول، ويقضي سياق الكلام ذم الجدل. وسببها فيما قيل: مجادلة النضر بن الحارث^(١)، على أن الإنسان^(٢) يراد به الجنس.

﴿٥٥﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا: الآية؛ معناها: أن المانع للناس من الإيمان والاستغفار هو القضاء عليهم بأن تأتيهم سنة الأمم المتقدمة، وهي الإهلاك في الدنيا، أو يأتيهم العذاب؛ يعني: عذاب الآخرة.

ومعنى ﴿فُبُلًّا﴾: معاينة. وقرئ بضمين^(٣)، وهو جمع قبيل؛ أي: أنواعا من العذاب.

﴿٥٦﴾ لِيدِحِضُوا: أي: يبطلوا.

﴿وَمَا أَنْذَرُوا﴾: يعني: العذاب. و«ما»: موصولة، والضمير محذوف تقديره: أنذروه، أو مصدرية.

﴿٥٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً: هذه عقوبة على الإعراض المحكي عنهم، أو تعليق له. والأكنة: جمع كنان وهو الغطاء، والوقر: الصمم، وهما على وجه الاستعارة في قلة

(١) ذكره ابن عطية في تفسيره (٦٢٣/٥) ولم أقف عليه مسندًا.

(٢) في دزيادة: «هنا».

(٣) قرأ عاصم وحمزة والكسائي ﴿فُبُلًّا﴾ بضم القاف والباء، وقرأ الباقون بكسر القاف وفتح الباء.

فهمهم للقرآن، وعدم استجابتهم للإيمان.

﴿قَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ يراد به: مَنْ قَضَى اللهُ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ.

﴿لَوْ يُؤَاخِذُهُمُ الضَّمِيرُ﴾ لكفار قريش، أو لسائر الناس، كقوله: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ﴾ [النحل: ٦١]، والجمله خبر المبتدأ، و﴿الْعَفْوَرُ ذُو الرِّحْمَةِ﴾ صفتان اعترضتا بين المبتدأ والخبر؛ توطئة لما ذكر بعد من ترك المؤاخذه. ويحتمل أن يكون ﴿الْعَفْوَرُ﴾ هو الخبر، و﴿لَوْ يُؤَاخِذُهُمُ﴾ بيان لمغفرته ورحمته. والأول أظهر.

﴿بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ﴾ قيل: هو الموت، وقيل: عذاب الآخرة، وقيل: يوم بدر.

﴿مَوْيَلًا﴾ أي: منجى، يقال: وآل الرجل: إذا نجى^(١).

﴿وَتِلْكَ الْقُرَى﴾ يعني: عادًا وثمودًا وغيرهم من المتقدمين. والمراد: أهل القرى؛ ولذلك قال: ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ﴾. وفي ضمن هذا الإخبار تهديد لكفار قريش.

﴿وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا﴾ أي: وقتًا معلومًا، والمُهْلِكُ هنا -بضم الميم وفتح اللام-: اسم مصدر من «أهلك»، فالمصدر على هذا مضاف للمفعول؛ لأن الفعل متعد.

وقرى بفتح الميم^(٢)، من «هلك»، فالمصدر على هذا مضاف للفاعل.

(١) في أ: «أي: ملجأ.. لجا» وهما بمعنى واحد. تفسير الطبري (١٥/٣٠٤)، والكشاف (٩/٥٠٣).

(٢) روى حفص عن عاصم بفتح الميم وكسر اللام، وروى شعبة بفتح الميم واللام، وقرأ الباقون بضم الميم وفتح اللام.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَبْتِيهِ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿١٥﴾ بَلَّمَا بَلَّمَا
 مَجْمَعٌ بَيْنَهُمَا نِسِيًا حَوْتُهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿١٦﴾ بَلَّمَا جَاوَزَا قَالَ لِقَبْتِيهِ أَأَنتَ
 غَدَاةَنَا لَقَدْ لَفِينَا مِنَ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿١٧﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ
 الْحَوْتَ وَمَا أَنبَيْتِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿١٨﴾ قَالَ ذَلِكَ
 مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿١٩﴾ بَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ
 عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴿٢٠﴾ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عَلَّمْتَ
 رَسُولًا ﴿٢١﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٢٢﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٢٣﴾
 قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٢٤﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ
 شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٢٥﴾

﴿١٥﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَبْتِيهِ ﴿١٥﴾ هذا ابتداء قصة موسى مع الخضر عليه السلام، وهو موسى بن عمران
 نبي الله. وقال قوم: هو موسى آخر^(١)، وذلك باطل، رده ابن عباس رضي الله عنه وغيره، ويدلُّ
 الحديث على بطلانه.

وفتاه: هو يوشع بن نون، وهو ابن أخت موسى، وهو من ذرية يوسف عليه السلام، والفتى
 هنا: بمعنى الخديم.

وسبب القصة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أن موسى عليه السلام خطب
 يوماً في بني إسرائيل، ف قيل له: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ فقال: لا، فأوحى الله إليه بل^(٢)
 عبدنا الخضر، فقال: يا رب دلني على السبيل إلى لقائه، فأوحى الله إليه أن يحمل حوتاً في
 مكتل ويسير بطول سيف البحر حتى يبلغ مجمع البحرين، فإذا فقد الحوت فإن الخضر
 هناك، ففعل موسى عليه السلام ذلك حتى لقيه^(٣).

(١) في الحديث التالي.

(٢) في ب، د: «بلى».

(٣) أخرجه البخاري (١٢٢)، (٤٧٢٥)، (٤٧٢٦)، (٤٧٢٧)، ومسلم (٢٣٨٠) عن ابن عباس رضي الله عنه أن أبي بن
 كعب رضي الله عنه حدثه.

﴿لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾ قال موسى ﷺ هذا الكلام وهو سائر؛ أي: لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع البحرين، فحذف خبر ﴿لَا أَبْرَحُ﴾ اختصاراً؛ لدلالة المعنى عليه. ومعنى ﴿لَا أَبْرَحُ﴾ هنا: لا أزال؛ لأن حقيقة «لا أبرح» تقتضي الإقامة في الموضع، وكان موسى ﷺ حين قالها على سفر لا يريد إقامة. و﴿مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ﴾: عند طَنْجَةَ، حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه، وهو بحر الأندلس. وقيل: هو مجمع بحر فارس وبحر الروم في المشرق.

﴿أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ أي: زماناً طويلاً، والحُقْبُ -بضم القاف وإسكانها-: ثمانون سنة. وقيل: زمان غير محدود. وقيل: هو جمع حِقْبَةٍ، وهي السنة.

﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا﴾ الضمير في ﴿بَلَغَا﴾ لموسى وفتاه، والضمير في ﴿بَيْنَهُمَا﴾ للبحرين.

﴿نَسِيًا حُوتَهُمَا﴾ نَسَب النسيان إليهما، وإنما كان النسيان من الفتى وحده، كما تقول: فعل بنو فلان كذا: إذا فعله واحد منهم. وقيل: نسي الفتى أن يقدمه، ونسي موسى ﷺ أن يأمره فيه بشيء.

﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ فاعل ﴿اتَّخَذَ﴾: الحوت، والمعنى: أنه سار في البحر، فقيل: إن الحوت كان ميتاً مملوحاً، ثم صار حياً بإذن الله، ووقع في الماء فسار فيه، وقال ابن عباس ﷺ: إنما حيي الحوت؛ لأنه مسّه ماءً عين يقال لها: عين الحياة، ما مست قط شيئاً إلا حيي^(١)، وفي الحديث: أن الله أمسك جزيّة الماء على الحوت فصار (عليه مثل الطّاق -أي: بقي موضع سلوكه في الماء فارغاً من الماء- فصار)^(٢) مثل السّرَب^(٣)، وهو المسلك في جوف الأرض، وذلك معجزة لموسى ﷺ.

(١) أخرجه البخاري (٤٧٢٧). وانظر: الفتح، لابن حجر (٨ / ٤١٥).

(٢) سقط من أ، ب، ج، هـ، وهو مستدرک من النسخ الأخرى، وهو في الحديث.

(٣) أخرجه البخاري (٧٤)، ومسلم (٢٣٨٠).

وقيل: اتخذ الحوت سبيله في البر سرّياً حتى وصل إلى البحر، فعام على العادة. ويردّ هذا ما ورد في الحديث.

﴿بَلَّمَا جَاوَزَا﴾ أي: جاوزا الموضع الذي وصف له، وهو الصخرة التي نام عندها، فسار^(١) الحوت في البحر بينما كان موسى ﷺ نائماً، وكان ذهاب الحوت أمانة لقائه للخضر، فلما استيقظ موسى أصابه الجوع، فقال لفتاه: ﴿ءَاتَيْنَا غَدَاءَنَا﴾. ﴿نَضَبًا﴾ أي: تعباً.

﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴾ قال الزمخشري: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ هنا بمعنى: أخبرني، ثم قال: فإن قلت: ما وجه التثام هذا الكلام؛ فإن كل واحد من ﴿أَرَأَيْتَ﴾ و﴿إِذْ أَوَيْنَا﴾ و﴿قَائِنِي نَسِيتَ الْحُوتَ﴾ لا متعلّق له؟

فالجواب: أنه لما طلب موسى ﷺ الحوت ذكر يُوشع ما رأى منه، وما اعتراه من نسيانه فدُهِشَ، فطَفِقَ يسأل موسى ﷺ عن سبب ذلك، فكأنه قال: أَرَأَيْتَ ما دهاني إذ أَوِينَا إلى الصخرة، فإني نسيت الحوت، فحذف بعض الكلام^(٢).

﴿نَسِيتَ الْحُوتَ﴾ أي: نسيتُ أن أذكر لك ما رأيت من ذهابه في البحر، فتقديره: نسيتُ ذَكَرَ الحوت.

﴿أَنْ أَذْكَرَهُ﴾ بدلٌ من الهاء في ﴿أَنْبِئْنِيهِ﴾، وهو بدل اشتمال.

﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ يحتمل أن يكون هذا من كلام يُوشع، أي: اتخذ الحوت سبيله في البحر عجباً للناس. أو يكون إخباراً من الله تعالى، أي: اتخذ الحوت سبيله في البحر عجباً للناس، أو اتخذ موسى ﷺ سبيل الحوت عجباً؛ أي: تعجّب هو منه.

وإعراب ﴿عَجَبًا﴾: مفعول ثانٍ لـ ﴿اتَّخَذَ﴾، مثل ﴿سَرَّيَا﴾. وقيل: إن الكلام تمّ عند قوله: ﴿فِي الْبَحْرِ﴾، ثم ابتداء التعجب فقال: ﴿عَجَبًا﴾، وذلك بعيد.

(١) في ب، ج، د: «فصار».

(٢) انظر: الكشاف (٩/٥١١-٥١٢).

﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ﴾ أي: فقد الحوت هو ما كنا نطلب؛ لأنه أمانة على وجدان الرجل.
﴿بَارِئًا عَلَيَّ ءِثَارِهِمَا فَصَصًّا﴾ أي: رجعا في طريقهما يقصان أثرهما الأول؛ لئلا يخرجنا
عن الطريق.

﴿بَوَّجَدَا عَبْدًا﴾ هو الخضر.

﴿ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً﴾ يعني النبوة على قول من قال: إن الخضر نبي. وقيل: إنه ليس نبي، ولكنه
ولي. وتظهر نبوته من هذه القصة؛ لأنه فعل أشياء لا يعملها إلا بوحي. واختلَف أيضًا هل
مات أو هو حيٌّ إلى الآن؟ ويذكر كثيرٌ من الصلحاء أنهم يرونه ويكلّمهم^(١).

﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّ لَدْنَا عِلْمًا﴾ في الحديث: أن موسى ﷺ وجد الخضر مسجّي بثوبه فقال:
السلام عليك، فرفع رأسه وقال: وأنتي بأرضك السلام؟ ثم قال له: من أنت؟ قال: أنا
موسى، قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، قال: ألم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك
عن السفر إلى هنا؟ قال: بلى، ولكنني أحببت لقاءك وأن أتعلّم منك، قال: إني على علمٍ
من علم الله علّمني لا تعلمه أنت، وأنت على علمٍ من علم الله علّمك لا أعلمه أنا^(٢).

(١) [التعليق ٦٨] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله في تفسير العبد في الآية: «هو الخضر» حق، وهو متفق
عليه بين المفسرين، ودلت عليه السنة، كما في حديث ابن عباس ؓ في الصحيحين، وذكر المؤلف ﷺ
الخلاف في شأن الخضر في مسألتين: في نبوته، وهل هو حي أو ميت؟ وذكر ما يرجح القول بنبوته، مما ورد
في قصته في الآيات، ولا ريب أن القول بنبوته قول قوي، ولكن لا يقطع بذلك.
وأما القول بحياة الخضر فهو قول باطل؛ إذ لا دليل يدل على بقائه، وما ذكره المؤلف من رؤية بعض
الصالحين له فليس مما يعول عليه في إثبات الأمور الغيبية، وهي من دعاوى الصوفية، كما يذكرون أنهم
يرون النبي ﷺ يحضر بعض مجالسهم للذكر بقظة لا مناما، والمحققون من أهل العلم على خلاف هذا
القول، أعني ما يدعى من حياة الخضر، قالوا: مما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِلشَّرِيقِ قَلِيلَ
آلْخُلْدِ﴾، قالوا: ولو كان الخضر حيًا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي ﷺ ويؤمن به؛ فإنه لا يسعه إلا اتباعه، كما
قال النبي ﷺ في موسى ؑ: «لو أن موسى كان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني» رواه أحمد وغيره. وظاهر من
سياق كلام المؤلف أنه يميل إلى القول بحياة الخضر؛ لأنه استشهد له ولم يضعفه، عفا الله عنه، وغفر له.

(٢) تقدم تخريجه قريبًا.

﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ﴾ الآية؛ مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع، وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه.

﴿رُشِدًا﴾ قرئ: بضم الراء وإسكان الشين، وبفتحهما^(١)، والمعنى واحد. وانتصب على أنه: مفعول ثانٍ بـ ﴿تَعَلَّمْ﴾، أو حال من الضمير في ﴿أَتَّبِعُ﴾.

(١) قرأ أبو عمرو بفتح الراء والشين، وقرأ الباقون بضم الراء وإسكان الشين.

بَانْظَلَفَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَفَهَا قَالَ أَخَرَفْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا أَمْرًا ﴿٥٦﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٥٧﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُزِهِنِي مِنَ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٥٨﴾ بَانْظَلَفَا حَتَّى إِذَا لَفِيَا غُلْمًا بَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٥٩﴾ * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٠﴾ قَالَ إِنْ سَأَلْتَكَ عَنِ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَلِحِنِي فَذَبَلْتُمْ مِمَّنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴿٦١﴾ بَانْظَلَفَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَظَعَا أَهْلَهَا بِأَبْوَابِهِمْ أَنْ يُصَيِّبُوهُمَا بَوَجَدُوا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ بِأَقَامَتِهِمْ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٦٢﴾ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأَتَّبِعُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٦٣﴾ أَمَا السَّفِينَةُ بَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٦٤﴾ وَأَمَا الْغُلَمُ بَكَانَ آبَاؤُهُ مُؤْمِنِينَ بَحْشِينًا أَنْ يَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٦٥﴾ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا ﴿٦٦﴾ وَأَمَا الْجِدَارُ بَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا بَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٦٧﴾

﴿بَانْظَلَفَا﴾ الضمير لموسى والخضر عليهما السلام. وفي الحديث: «أنهما انطلقا ماشيين على سيف البحر، حتى مرت بهما سفينة، فعرفها الخضر فحملا فيها بغير نول^(١)؛ أي: بغير أجرة^(٢)».

﴿خَرَفَهَا﴾ روي أن الخضر أزال لوحين من ألواحها^(٣).

﴿شَيْئًا أَمْرًا﴾ أي: عظيمًا، وقيل: منكرًا.

﴿بَانْظَلَفَا﴾ يعني: بعد نزولهما من السفينة، فمرًا بغلمان يلعبون، وفيهم غلام وضيء الصورة، فاقتلع الخضر رأسه. وقيل: ذبحه. وقيل: أخذ صخرة فضرب بها رأسه.

(١) تقدم تخريجه.

(٢) في القاموس المحيط من معاني النول: أجرة السفينة خاصة.

(٣) تقدم تخريجه، ولفظه: «فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه».

والأول هو الصحيح؛ لوروده في الحديث الصحيح^(١). وروي أن اسم الغلام جَيْسُور - بالجيم -، وقيل: بالحاء المهملة^(٢).

قال الزمخشري: إن قلت: لم قال: ﴿خَرَفَهَا﴾ بغير فاء، وقال: ﴿بَفْتَلَهُ﴾ بالفاء؟ فالجواب: أن ﴿خَرَفَهَا﴾ جواب الشرط، و﴿فَتَلَهُ﴾ من جملة الشرط معطوف عليه، والجزاء: ﴿فَالَ أَفْتَلْتُ﴾.

فإن قلت: لم خولف بينهما؟ فالجواب: أن خَرَقَ السفينة لم يتعقب الركوب، وقد تعقب القتل لقاء الغلام^(٣).

﴿نَفْسًا زَكِيَّةً﴾ قيل: إنه كان لم يبلغ، فمعنى ﴿زَكِيَّةً﴾ ليس له ذنب. وقيل: إنه كان بالغًا، ولكنه لم ير له الخضر ذنبًا.

﴿بِعَيْرِ نَبِيسٍ﴾ يقتضي أنه لو كان قد قتل نفسًا لم يكن بقتله بأس على وجه القصاص، وهذا يدل على أن الغلام كان بالغًا؛ فإن غير البالغ لا يُقتل وإن قتل نفسًا.

﴿شَيْئًا نُّكْرًا﴾ أي: منكرًا، وهو أبلغ من قوله: ﴿إمْرًا﴾، ويجوز ضم الكاف وإسكانها^(٤).

﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ﴾ بزيادة ﴿لَكَ﴾، فيه من الزجر والإغلاظ ما ليس في قوله أولاً: ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾.

﴿بَعْدَهَا﴾ الضمير للقصة، وإن لم يتقدم لها ذكرٌ، ولكن سياق الكلام يدل عليها.

﴿فَدَّ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِي عَذْرًا﴾ أي: قد أعذرت إليّ، فأنت معذور عندي. وفي الحديث: «كانت الأولى من موسى نسيانًا»^(٥).

(١) تقدم تخريجه.

(٢) ورد في رواية البخاري (٤٧٢٦).

(٣) انظر: الكشاف (٥٢٢/٩).

(٤) قرأ نافع وابن ذكوان عن ابن عامر وشعبة عن عاصم بضم الكاف، وقرأ الباقون بإسكانها.

(٥) تقدم تخريجه.

﴿أَتَيَا أَهْلَ فَرَيْةٍ﴾ قيل: هي أنطاكية. وقيل: بَرْقَةُ. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وغيره: هي بالأندلس^(١)، ويُذكر أنها الجزيرة الخضراء، وذلك على قول أن مجمع البحرين عند طنجة وسبتة.

﴿إِسْتَظَعَمَا أَهْلَهَا﴾ أي: طلبا منهم طعامًا.

﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَّ﴾ أي: يسقط، وإسناد الإرادة إلى الجدار مجاز، ومثل ذلك كثير في كلام العرب، وحقيقته: أنه قارب أن ينفض. ووزن ﴿يَنْفَضُّ﴾ يَنْفَعِلُ، وقيل: يَنْفَعَلُ - بالتشديد - كِيَحْمَرُّ.

﴿بِقَافَمَهُرٍ﴾ قيل: إنه هدمه ثم بناه، وقيل: مسح بيده وأقامه فقام.

﴿لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ أي: قال موسى للخضر: لو شئت لاتخذت عليه أجرًا؛ أي: طعامًا نأكله.

﴿قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ إنما قال له هذا؛ لأجل شرطه في قوله: ﴿إِنْ سَأَلْتَكَ عَنِ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَلِّحْ بَيْنِي﴾، على أن قوله: ﴿لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ ليس بسؤال، ولكن في ضمنه أمرٌ بأخذ الأجرة عليه؛ لأنهما كانا محتاجين إلى الطعام.

والبَيْنُ هنا: ليس بظرف، وإنما معناه: الوصلة والقرب. وقال الزمخشري: الأصل: «هذا فراقٌ بيني وبينك» بتنوين «فراق» ونصب «بين» على الظرفية، ثم أضيف المصدر إلى الظرف^(٢).

والإشارة بقوله: ﴿هَذَا﴾ إلى السؤال الثالث، الذي أوجب الفراق.

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ﴾ قيل: إنهم تجار، ولكنه قال فيهم: «مساكين» على وجه الإشفاق عليهم؛ لكونهم كانوا يُغصَّبون سفينتهم، أو لكونهم في لجج البحر. وقيل: كانوا عشرة إخوة، منهم خمسة عاملون بالسفينة، وخمسة ذوو عاهات لا قدرة لهم.

(١) ذكره ابن عطية في تفسيره (٦٤١/٥)، ولم أقف عليه مسندًا

(٢) انظر: الكشاف (٥٣٢/٩).

وقرى: «مساكين» بتشديد السين^(١)؛ أي: يمسون السفينة.

﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ﴾ قيل: معناه: قدامهم، وقرأ ابن عباس رضي الله عنه: «أمامهم»^(٢). وقال ابن عطية: إن «وَرَاءَهُمْ» على باب، ولكن روعي به الزمان، فالوراء هو المستقبل، والأمام هو الماضي^(٣).

﴿كَلَّ سَفِينَةَ غَضْبًا﴾ عموم معناه^(٤) الخصوص في الجياد الصَّحاح من السفن، ولذلك قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: «يأخذ كل سفينة صالحة»^(٥). وقيل: إن اسم هذا الملك هُدُدُ بن بُدَد، وهذا يفتقر إلى نقل صحيح.

وفي الكلام تقديم وتأخير؛ لأن قوله: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ مؤخرٌ في المعنى عن ذكر غَضْبَهَا؛ لأن خوف الغضب سبب في أنه عابها، وإنما قُدِّمَ للعناية به.

﴿وَأَمَّا الْغُلَمَ﴾ روي أنه كان كافرًا، وروي أنه كان يفسد في الأرض^(٦).

﴿وَبَخَشِينَا أَنْ يُزْهِفَهُمَا﴾ المتكلم بذلك هو الخضر. وقيل: إنه من كلام الله، وتأويله على هذا: «فكرهنا». وقال ابن عطية: إنه من نحو ما وقع في القرآن من «عسى» و«لعل»، وإنما هو في حق المخاطبين^(٧).

ومعنى: ﴿يُزْهِفَهُمَا طَغَيْنَا وَكُفْرًا﴾: يكلِّفهما ذلك، والمعنى: أن يحملهما حُبُّه على اتباعه، أو يَضُرُّ بهما مخالطته^(٨) مع مخالفته لهما.

(١) نسبها أبو حيان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. البحر المحيط (٣٤٣/١٤)

(٢) تقدم تخريجه في الحديث المتفق عليه.

(٣) انظر: المحرر الوجيز (٥/٦٤٧).

(٤) في ج، هـ: «يراد به».

(٥) أخرجه الطبري (١٥/٣٥٦). وفي أ: «قرأ ابن عباس»، وهي قراءة ابن عباس -أيضًا- كما في الحديث المتفق عليه المتقدم تخريجه.

(٦) تقدم تخريجه في الحديث المتفق عليه.

(٧) انظر: المحرر الوجيز (٥/٦٤٩).

(٨) في د: «بمخالطته».

﴿خَيْرَ آتِنَهُ﴾ أي: غلاماً آخر خيراً من الغلام المقتول.

﴿زَكَاةً﴾ أي: طهارةً وفضيلةً في دينه.

﴿وَأَقْرَبَ رَحْمًا﴾ أي: رحمةً وشفقةً؛ فقليل: المعنى أن يرحمهما، وقيل: يرحمانه.

﴿لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ﴾ اليتيم: من فقد أباه قبل البلوغ. وروي أن اسم الغلامين: أضرم وصريم، واسم أبيهما: كاشح، وهذا يفتقر إلى صحة نقل.

﴿كَنَزْلَهُمَا﴾ قيل: مال عظيم. وقيل: كان علماً في صحف مدفونة. والأول أظهر.

﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ قيل: إنه الأب السابع. وظاهر اللفظ: أنه الأقرب.

﴿بَارَادَ رَبِّكَ﴾ أسند الإرادة هنا إلى الله؛ لأنها في أمرٍ مُغَيَّبٍ مستأنف لا يعلم ما يكون منه إلا الله، وأسندها الخضر إلى نفسه في قوله: ﴿بَارَدْتُ أَنْ أَعْيَبَهَا﴾؛ لأنها لفظة (١) عيب، فتأدب بأن لا يُسندها إلى الله، وذلك كقول إبراهيم ﷺ: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي﴾ [الشعراء: ٨٠]، فأسند المرض إلى نفسه، والشفاء إلى الله؛ تأدباً.

واختلف في قوله: ﴿بَارَدْنَا أَنْ يَبْدِلَهُمَا﴾ هل هو مسند إلى ضمير الخضر أو إلى الله؟

﴿وَمَا بَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ هذا (٢) دليل على نبوة الخضر؛ لأن المعنى أنه فعل ما فعل بأمر الله؛ أي: بوحيه.

(١) في أ، ب: «لفظ».

(٢) في ج: «في هذا».

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْقُرْنَيْنِ فَلْيَسْأَلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٧﴾ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ
وَعَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٨﴾ فَاتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي
عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا فَلَمَّا يَلِذَا الْقُرْنَيْنِ لِأَمَّا أَنْ تَعَذَّبَ لِأَمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا
﴿٨٩﴾ * قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكَرًا ﴿٩٠﴾ وَأَمَّا مَنْ
آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٩١﴾ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ
إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٢﴾ كَذَلِكَ
وَقَدْ أَحْضَنَّا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩٣﴾ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السُّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا
لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٤﴾ قَالُوا يَلِذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
فَبَلَّ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٥﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ
بِأَعْيُنِنَا بِنُورٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٦﴾ أَثَوْنِي زُبْرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ
الضَّدْبَيْنِ قَالَ أَنْفِخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ أَتَوْنِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ فِطْرًا ﴿٩٧﴾ فَمَا اسْتَطَعُوا أَنْ
يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَفْبًا ﴿٩٨﴾ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا
وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٩﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿١٠٠﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠١﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي
غِطَاءٍ عَنِ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠٢﴾

﴿٨٧﴾ ﴿وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْقُرْنَيْنِ﴾ السائلون: اليهود، أو قريش بإشارة اليهود. وذو القرنين:
هو الإسكندر الملك، وهو يوناني -وقيل: رومي-، وكان رجلاً صالحاً. وقيل: كان نبياً.
وقيل: كان ملكاً -بفتح اللام- . والصحيح أنه ملك -بكسر اللام- .

واختلف لم سمي ذا القرنين؟ فقيل: كان له ضفيران من شعرهما قرناه، فسمي بذلك.
وقيل: لأنه بلغ المشرق والمغرب؛ فكانه حاز قرني الدنيا.

﴿٨٨﴾ ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ التمكين له: أنه ملك الدنيا، ودانت له الملوك كلهم.

﴿٨٩﴾ ﴿وَعَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ أي: علماً وفهماً، يتوصل به إلى معرفة الأشياء. والسبب: ما
يتوصل به إلى المقصود من علم، أو قدرة، أو غير ذلك.

﴿بَاتَّبَع سَبَابًا﴾ أي: طريقًا يوصله.

﴿وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ قرئ بالهمز^(١)، على وزن «فَعْلَةٌ»؛ أي: ذات حَمَاءٍ^(٢). وقرئ بالياء، على وزن «فاعلة». وقد اختلف في ذلك معاوية وابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: «حمئة»، وقال معاوية رضي الله عنه: «حامية»، فبعثنا إلى كعب الأحبار ليخبرهما بالأمر، فقال: أمّا العربية فأنتم أعلم بها مني، ولكنني أجد في التوراة أنها تغرب في ماء وطين، فوافق ذلك قراءة ابن عباس رضي الله عنهما^(٣).

ومعنى: ﴿حَامِيَةٍ﴾: حارة. ويحتمل أن يكون بمعنى حمئة، ولكن سهلت همزته، فيتفق معنى القراءتين. وقد قيل: يمكن أن يكون فيها حَمَاءٌ، وتكون حارّة لحرارة الشمس، فتكون جامعةً للوصفين، ويجتمع معنى القراءتين.

﴿فَلَمَّا يَدَّا آلْفَرَنْيَيْنِ﴾ استدلل بهذا من قال: إن ذا القرنين نبي؛ لأن هذا القول وحي. ويحتمل أن يكون بإلهام، فلا يكون فيه دليل على نبوته.

﴿إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾ كانوا كفارًا، فخيره الله بين أن يعذبهم بالقتل، أو يدعوهم إلى الإسلام، فيحسن إليهم. وقيل: الحُسن هنا: هو الأُسْر، وجعله حُسْنًا؛ بالنظر إلى القتل.

﴿قَالَ أَمَّا مَسْ ظَلَمَ بَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ﴾ اختار أن يدعوهم إلى الإسلام، فمن تمادى على الكفر قتله، ومن أسلم أحسن إليه. والظلم هنا: الكفر، والعذاب: القتل. وأراد بقوله: ﴿عَذَابًا نُّكَرًا﴾: عذاب الآخرة.

﴿قُلْ لَهُمْ جَزَاءُ الْحُسْنَى﴾ المراد بالحسنى: الجنة، أو الأعمال الحسنة.

﴿وَسَتَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾ وعدّهم بأن ييسر عليهم.

(١) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم ﴿حَمِيَةٍ﴾ بغير ألف بعد الحاء وبالهمز، وقرأ الباقون

﴿حَامِيَةٍ﴾ بالألف وفتح الياء من غير همز.

(٢) في السان (١/٥٤): «الحمأة: الطين الأسود الممتن».

(٣) أخرجه الطبري (١٥/٣٧٥) وابن أبي حاتم (٧/٢٣٨٣).

﴿وَجَدَهَا تَطَّلَعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا﴾ هؤلاء القوم هم الزنج، وهم أهل الهند ومن وراءهم. ومعنى: ﴿لَمْ نَجْعَلْ﴾ الآية: أنهم ليس لهم بنیان؛ إذ لا تحمل^(١) أرضهم البناء، وإنما يدخلون من حرّ الشمس في أسرابٍ تحت الأرض. وقال ابن عطية: الظاهر أنها عبارة عن قرب الشمس منهم^(٢). وقيل: السّتر: اللباس، فكانوا -على هذا- لا يلبسون الثياب.

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: أمرٌ ذي القرنين كذلك؛ أي: كما وصفناه؛ تعظيمًا لأمره. وقيل: إن ﴿كَذَلِكَ﴾ راجع لما قبله؛ أي: لم نجعل لهم ستراً كما جعلنا لكم من المباني والثياب. وقيل: المعنى: وجد عندها قوماً كذلك؛ أي: مثل القوم الذين وجد عند مغرب الشمس، وفعل معهم مثل فعله.

﴿بَيْنَ السُّدَّيْنِ﴾ أي: بين الجبلين، وهما جبلان في طرف الأرض. وقرئ بالضم والفتح^(٣)، وهما بمعنى. وقيل: ما كان من خِلقَةِ الله فهو مضموم، وما كان من فعل الناس فهو مفتوح.

﴿وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا﴾ قيل: هم التُّرك.

﴿لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ عبارةٌ عن بعد لسانهم عن ألسنة الناس، فهم لا يفقهون القول إلا بالإشارة أو نحوها.

﴿يَا جُوجَ وَمَا جُوجَ﴾ قبيلتان من بني آدم، في خِلقَتهم^(٤) تشويه، منهم مُفْرِطُ الطول ومفراط القصر.

﴿مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ إفسادهم: بالقتل والظلم وسائر وجوه الشرِّ. وقيل: كانوا يأكلون بني آدم.

(١) في ج: «تحمل».

(٢) انظر: المحرر الوجيز (٥/٦٥٧).

(٣) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم بفتح السين، وقرأ الباقر بضمها.

(٤) في هـ: «خلقهم».

﴿وَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سُدًّا﴾ «هل» استفهام في ضمنه عرض ورغبة. والخَرْجُ: الجباية، ويقال فيه: خراج، وقد قرئ بهما^(١). فعرضوا عليه أن يجعلوا له أموالاً يقيم بها السدَّ.

﴿قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾ أي: ما بسط الله لي من الملك خير من خرجكم؛ فلا حاجة لي به، ولكن أعينوني بقوة الأبدان وعمل الأيدي.

﴿رَدْمًا﴾ أي: حاجزاً حصيناً، والرَّدْمُ أعظم من السد.

﴿سَاوِي بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ﴾ أي: بين الجبلين.

﴿قَالَ أَنْبِخُوا﴾ يريد نفخ الكير؛ أي: أوقدوا النار على الحديد.

﴿فِظْرًا﴾ أي: نحاساً مذاباً، وقيل: هو الرصاص. وروي أنه حفر الأساس حتى بلغ الماء، ثم جعل البنيان من زَبْرِ الحديد، حتى ملأ به ما بين الجبلين، ثم أفرغ عليه النحاس المذاب^(٢).

﴿فَمَا اسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾ أصل ﴿اسْطَعُوا﴾: استطاعوا، وحذفت التاء تخفيفاً. والضمير في ﴿يَظْهَرُوهُ﴾ للسدِّ، ومعنى ﴿يَظْهَرُوهُ﴾: يعلوه ويصعدوا على ظهره، فالمعنى: أن يأجوج ومأجوج لا يقدرّون أن يصعدوا على السدِّ؛ لارتفاعه، ولا ينقبوه؛ لقوته.

﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي﴾ القائل ذو القرنين، وأشار إلى الرَّدْم.

﴿وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي﴾ يعني: القيامة.

﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾ أي: مبسوطاً مسوئاً بالأرض.

﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجٌ فِي بَعْضٍ﴾ الضمير في ﴿تَرَكْنَا﴾ لله عز وجل.

﴿يَوْمَئِذٍ﴾ يحتمل أن يريد به: يوم القيامة؛ لأنه قد تقدّم ذكره، فالضمير في قوله:

(١) قرأ حمزة والكسائي: ﴿خَرَجًا﴾ وقرأ الباقون ﴿خَرْجًا﴾.

(٢) أخرجه الطبري (٣٩٠/١٥-٣٩٨) في ضمن أثر طويل عن ابن إسحاق، قال: حدثني من لا أتهم عن وهب بن منبه. قال ابن كثير (١٩٥/٥): «وقد ذكر ابن جرير هاهنا عن وهب بن منبه أثرًا طويلاً عجيباً في سير ذي القرنين، وبنائه السد، وكيفية ما جرى له، وفيه طول وغرابة ونكارة».

﴿بَعْضَهُمْ﴾ - على هذا - لجميع الناس. أو يريد بقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ يوم كمال السدِّ، والضمير في قوله: ﴿بَعْضَهُمْ﴾ - على هذا - ليأجوج ومأجوج. والأول أرجح؛ لقوله بعد ذلك: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾، فيتصل الكلام.

و﴿يَمُوجٌ﴾ عبارة عن اختلاطهم واضطرابهم.

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ الصُّور: هو القرن الذي يُنْفَخُ فيه يوم القيامة حسبما جاء في الحديث^(١)، يُنْفَخُ فيه إسرافيل نفختين، إحداهما للصَّعق، والأخرى للقيام من القبور.

﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ﴾ أي: أظهرناها.

﴿كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ﴾ عبارة عن عمى بصائرهم وقلوبهم، وكذلك ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾.

(١) أخرجه أحمد (٦٥٠٧)، والترمذي (٢٤٣٠) وحسنه، وأبو داود (٤٧٤٢)، والنسائي في الكبرى (١١٢٥٠)، وابن حبان (٧٣١٢)، والحاكم (٣٦٣١) وصححه ووافقه الذهبي، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

*أَبْحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٨﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٩﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُفِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿٢٠﴾ ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿٢١﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْهَرْدِ نُزُلًا ﴿٢٢﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿٢٣﴾ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿٢٤﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿٢٥﴾

﴿١٨﴾ ﴿أَبْحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ﴾ يعني: أنهم لا يكونون لهم أولياء، كما حكى عنهم أنهم يقولون: ﴿أَنْتَ وَلِيِّتَا مِنْ دُونِهِمْ﴾ [سبأ: ٤١]. والعباد هنا: مَنْ عُبِدَ مع الله ممن لا يريد ذلك، كالملائكة وعيسى بن مريم عليهما السلام. ﴿أَعْتَدْنَا﴾ أي: يسرنا.

﴿نُزُلًا﴾ ما يسر^(١) للضيف والقادم عند نزوله، والمعنى: أن جهنم لهم بدل النزل، كما أن الجنة نزل في قوله: ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْهَرْدِ نُزُلًا﴾. ويحتمل أن يكون النزل موضع النزول.

﴿١٩﴾ ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ الآية في كفار العرب؛ لقوله: ﴿كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ﴾. وقيل: في الرهبان؛ لأنهم يتعبدون ويظنون أن عبادتهم تنفعهم، وهي لا تقبل منهم. وفي قوله: ﴿يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ﴾ تجنيس الخط، وهو الذي يسمى تجنيس التصحيف^(٢).

(١) في أ، هـ: «ما يتيسر»، وفي ب: «تيسر».

(٢) تجنيس التصحيف: هو اتفاق الكلمتين في الخط لا في اللفظ، انظر المقدمة الأولى، الباب العاشر.

﴿وَلَا نُفِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ أي: ليس لهم حسنةٌ توزن؛ لأن أعمالهم قد حبطت.
 ﴿جَنَّتِ الْعِزْدُوسِ﴾ هي أعلى الجنة حسبما ورد في الحديث^(١)، ولفظ الفردوس أعجمي معرّب.

﴿حَوْلًا﴾ أي: تحوّلًا وانتقالًا.

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي﴾ الآية؛ إخبارٌ عن اتّساع علم الله تعالى. والكلمات: هي المعاني القائمة بالنفس، وهي المعلومات، فمعنى الآية: لو كتب علم الله بمداد البحر لنفد البحر ولم ينفد علم الله، وكذلك لو جيء ببحر آخر مثله؛ وذلك لأن البحر متناهٍ وعلم الله غير متناهٍ^(٢).

﴿يُمِثِّلُهُ مَدَدًا﴾ أي: زيادة، والمدد: هو ما يُمدّد به الشيء أي: يُكثّر.

﴿بِمَسِّ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ إن كان الرجاء هنا على بابه: فالمعنى: يرجو حسن لقاء ربه، وأن يلقاه لقاء رضا وقبول. وإن كان الرجاء بمعنى الخوف: فالمعنى: يخاف سوء لقاء ربه.

﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ يحتمل أن يريد الشرك بالله، وهو عبادة غيره؛ فيكون راجعًا إلى قوله: ﴿يُوجِئُ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾. أو يريد الرياء؛ لأنه الشرك الأصغر. واللفظ يحتمل الوجهين، ولا يبعد أن يحمل على العموم في المعنيين.

(١) أخرجه البخاري (٢٧٩٠).

(٢) [التعليق ٦٩] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول ابن جزيّ رحمه الله: «إخبارٌ عن اتّساع علم الله تعالى...»، إلخ: أقول: هذا صريحٌ بتأويل كلام الله بعلمه؛ فالآية عند المؤلف إخبارٌ عن سعة علم الله، لا عن دوام كلامه، وقد بنى هذا التأويل على قول الأشاعرة في «كلام الله»: بأنه معنى نفسي غير مسموع منه؛ وذلك في قوله: «والكلمات: هي المعاني القائمة بالنفس»، وهذا ظاهرٌ في أن المؤلف يقرّر القول بالمعنى النفسي. وقول الأشاعرة في كلام الله قولٌ باطلٌ مناقضٌ لدلالة العقل والشرع؛ فهو - عندهم - معنى نفسي ليس بصوت ولا حرف، واحدٌ لا يتعدّد، قديمٌ لا تتعلّق به مشيئة الله.

وهذا خلافٌ ما عليه أهل السنة والجماعة من السلف ومن تبعهم؛ فكلام الله - عند أهل السنة - كلامٌ مسموع؛ كما سمع موسى كلام الله من الله؛ أي: بلا واسطة، وهو متعدّد، فهو حروف وكلمات، وسورٌ وآيات، وهو سبحانه يتكلّم بما شاء، إذا شاء، كيف شاء، متى شاء؛ كما أخبر أنه قال ويقول، ونادى وينادي؛ كما دلّت على ذلك الآيات، والله أعلم.

(كامل تفسير سورة الكهف، وبتمامها تمّ جميع النصف من البقرة من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.

يتلوه إن شاء الله تفسير سورة مريم عليها السلام (١).

(١) كذا في ب، وورد في أ هكذا: «كامل الجزء الأول من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، ويتلوه الثاني إن شاء الله، ومن الله أرجو العون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».
 وورد في ج هكذا: «كامل تفسير سورة الكهف، والحمد لله، وبتمامها تم السفر الأول، ويتلوه في الثاني إن شاء الله تعالى سورة مريم عليها السلام، وصلى الله على محمد».
 ولم يرد في د، هـ.

سورة مريم (١)

كَهَيْعَصَّ ذَكَرْ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴿١﴾ اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَمِيًّا ﴿٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي
وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَفِيًّا ﴿٣﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ
مِنْ وَرَاءِ عَ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٤﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ
وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٥﴾ *يَزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ إِسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ
سَمِيًّا ﴿٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٧﴾
قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿٨﴾ قَالَ رَبِّ
اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿٩﴾ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ
الْمِحْرَابِ فَأَوْجَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١٠﴾ يَّيْحَبِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ
الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١١﴾ وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٢﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا
عَصِيًّا ﴿١٣﴾ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٤﴾

﴿كَهَيْعَصَّ﴾ قد تكلمنا في «البقرة» على حروف الهجاء. وقيل في هذا: إن الكاف من «كريم» أو «كبير» أو «كاف»، والهاء من «هادي»، والياء من «علي»، والعين من «عزيز» أو «عليم»، والصاد من «صادق». وكان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في دعائه: «يا كهيعص»^(٢) فيحتمل أن تكون الجملة عنده اسمًا من أسماء الله تعالى، أو ينادي بالأسماء

(١) في ب، ج هنا زيادة: «بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا».

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٤٥١/١٥)، والدارمي في النقص على المريسي (ص ٥٤) (ط: المكتبة الإسلامية)، وابن ماجه في التفسير - كما قال المزي في تهذيب الكمال (٢٩ / ٢٨٤) - عن فاطمة ابنة علي - وهي فاطمة الصغرى - عنه عليه السلام، واختلف في سماع فاطمة من أبيها، انظر: تهذيب الكمال (٣٥ / ٢٦١)، وجامع التحصيل، للعلاني (٣١٨).

التي اقتطعت منها هذه الحروف.

﴿ذِكْرٌ﴾ تقديره: هذا ذكر.

﴿عَبْدُهُ زَكْرِيَّاءُ﴾ وصفه بالعبودية تشريفاً له، وإعلاماً باختصاصه وتقريبه. ونصب ﴿عَبْدُهُ﴾ على أنه مفعول لـ ﴿رَحِمَتْ﴾؛ فإنها مصدرٌ أضيف إلى الفاعل، ونصب المفعول. وقيل: هو مفعول بفعل مضمر، تقديره: رَحِمَ عبده، وعلى هذا يوقف على ما قبله، وهذا ضعيف، وفيه تكلف الإضمار من غير حاجة إليه، وقطع العامل عن العمل بعد تهيئته له.

﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾ يعني: دعاه.

﴿يَدَاءٌ خَبِيئاً﴾ أخفاه لأن الله يسمع الخفي كما يسمع الجهر، ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء، أو لئلا يلومه الناس على طلب الولد.

﴿وَهَنَ الْعَظْمُ﴾ أي: ضعف.

﴿وَأَشْتَعَلَ﴾ استعارة للشيب، من اشتعال النار.

﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدَعَائِكَ رَبِّ شَفِيئاً﴾ أي: قد سعدت بدعائي لك فيما تقدم، فاستجب لي في هذا، فتوسل إلى الله بإحسانه القديم إليه.

﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ﴾ يعني: الأقارب، قيل: خاف أن يرثوه دون نسله، وقيل: خاف أن يضيئوا الدين من بعده.

﴿مِنْ وَّرَائِي﴾ أي: من بعدي.

﴿عَافِراً﴾ أي: عقيماً.

﴿بَهَبَ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً﴾ يعني: وارثاً.

﴿يَرِثُنِي﴾ قيل: يعني وراثته المال. وقيل: وراثته العلم والنبوة، وهذا أرجح؛ لقوله ﷺ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»^(١).

(١) أخرجه هذا اللفظ أحمد في مسنده (٩٩٧٢) عن أبي هريرة ؓ. وأخرجه النسائي في الكبرى (٦٢٧٥) أيضاً بهذا اللفظ من حديث عمر ؓ، وهو في الصحيحين من حديث أبي بكر ؓ بلفظ: «لا نورث، ما تركناه صدقة» أخرجه البخاري (٤٠٣٥)، ومسلم (١٧٥٨).

وكذلك يرثُ من آل يعقوب العلمَ والنبوة، وقيل: الملك. ويعقوب هنا: هو يعقوب بن إسحاق على الأصح.

﴿رَضِيًّا﴾ أي: مرضي^(١)، فهو فعيل بمعنى مفعول.

﴿سَيِّئًا﴾ يعني من سُمِّي باسمه. وقيل: مثلًا ونظيرًا. والأول أحسن هنا.

﴿أَبْنَى يَكُونُ لِي غَلَمٌ﴾ تعجَّب واستبعادُ أن يكون له ولد مع شيخوخته وعُقم امرأته، فسأل ذلك أولًا؛ لعلمه بقدرة الله عليه، وتعجَّب منه؛ لأنه نادرٌ في العادة. وقيل: سأله وهو في سنٍّ من يرجوه، وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد شاخ.

﴿عَتِيًّا﴾ قيل: يُبَسِّأ في الأعضاء والمفاصل. وقيل: مبالغةٌ في الكِبَر.

﴿كَذَلِكَ﴾ الكاف في موضع رفعٍ؛ أي: الأمرُ كذلك؛ تصديقًا له فيما ذكر من كِبَره وعُقم امرأته، وعلى هذا يوقف على قوله: ﴿كَذَلِكَ﴾، ثم يتبدأ: ﴿قَالَ رَبُّكَ﴾. وقيل: إن الكاف في موضع نصبٍ بـ ﴿قَالَ﴾، و﴿ذَلِكَ﴾ إشارةٌ إلى مبهم يفسره: ﴿هُوَ عَلَيَّ هَيَّ﴾.

﴿إِجْعَلْ لِي آيَةً﴾ أي: علامةً على حمل امرأته.

﴿سَوِيًّا﴾ أي: سليمًا غير أخرس، وانتصابه على الحال من الضمير في ﴿تَكَلَّمَ﴾، والمعنى: أنه لا يكلمُ الناس مع أنه سليم من الخرس. وقيل: إن ﴿سَوِيًّا﴾ يرجع إلى الليالي؛ أي: مستويات.

﴿فَأَوْجِبْ لِيهِمْ رَءً﴾ أي: أشار، وقيل: كتبه في التراب؛ إذ كان لا يقدر على الكلام.

﴿أَنْ سَبَّحُوا﴾ قيل: معناه: صلُّوا، والسُّبْحَةُ في اللغة: الصلاة. وقيل: قولوا^(٢): سبحان الله.

﴿يَبِيحِي﴾ التقدير: قال الله ليحيى بعد ولادته: يا يحيى.

﴿خُذِ الْكِتَابَ﴾ يعني: التوراة.

﴿بِقُوَّةٍ﴾ أي: في العلم به، والعمل به.

(١) في د: «مرضيًا».

(٢) في أ، ب: «قوله».

﴿وَأَتَيْنَاهُ الْهُكْمَ صَبِيحًا﴾ قيل: الحكم: معرفة الأحكام. وقيل: الحكمة. وقيل: النبوة.

﴿وَحَنَانًا﴾ قيل: معناه: رحمة. وقال ابن عباس: لا أدري ما الحنان! (١)

﴿وَزَكَاةً﴾ أي: طهارة. وقيل: ثناء، كما يزكي الشاهد.

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٤٧٧/١٥) عن عكرمة عن ابن عباس ؓ.

وَأذْكَرٍ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ابْتَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًّا ﴿١٥﴾ فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٦﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ نَفِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَتْ أَنبَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِتَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَفْضِيًّا ﴿٢٠﴾ * فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا فَصِيًّا ﴿٢١﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نِسِيًّا مَنْسِيًّا ﴿٢٢﴾ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِينَ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٣﴾ وَهَزَيْتَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَافِطُ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا ﴿٢٤﴾ بَكِلِي وَاشْرَبِي وَفَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنَّهُ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْ سِيًّا ﴿٢٥﴾ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ فَالُوا يَمْرَمٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٦﴾ يَا لَيْتَ خَتْمَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ إِمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا ﴿٢٧﴾ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ فَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْأَمْهِدِ صَبِيًّا ﴿٢٨﴾ قَالَ إِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعَبْدِيُّ الْأَبِينِيُّ الْكِتَابَ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا ﴿٢٩﴾ وَجَعَلْنِي مُبْرَكًا آمِينَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِيَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣٠﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَفِيًّا ﴿٣١﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٢﴾ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٣﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا فُضِي أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٤﴾ وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٥﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٦﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوتَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٧﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ فُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٨﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾

﴿١٥﴾ وَأَذْكَرٍ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ ﴿١٦﴾ خَطَابٌ لِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالكِتَابُ: الْقُرْآنُ.

﴿١٧﴾ إِذِ ابْتَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا ﴿١٨﴾ أَي: اعْتَرَلَتْ مِنْهُمْ، وَانْفَرَدَتْ.

﴿٢٠﴾ مَكَانًا شَرْفِيًّا ﴿٢١﴾ أَي: إِلَى جِهَةِ الشَّرْقِ^(١)، وَلِذَلِكَ يَصَلِّي النِّصَارِيُّ إِلَى الْمَشْرِقِ.

(١) فِي ب: «الْمَشْرِقُ».

﴿١٦﴾ ﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ يعني: جبريل عليه السلام. وقيل: عيسى عليه السلام. والأول هو الصحيح؛ لأن جبريل هو الذي تمثل لها باتفاق.

﴿١٧﴾ ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتُ تَفِيًّا﴾ لما رأت الملك الذي تمثل لها في صورة البشر قد دخل عليها؛ خافت أن يكون من بني آدم، فقالت له هذا الكلام، ومعناه: إن كنت ممن يتقي الله فابعد عني؛ فإني أعوذ بالله منك. وقيل: إن ﴿تَفِيًّا﴾ اسم رجل معروف بالشر عندهم، وهذا ضعيف بعيد.

﴿١٨﴾ ﴿لَأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ الغلام الزكي: هو عيسى عليه السلام.

وقرئ: ﴿لِيَهَبَ﴾ بالياء^(١)، والفاعل فيه هو ضمير الرب سبحانه وتعالى. وقرئ بهمزة المتكلم، وهو جبريل عليه السلام، وإنما نسب الهبة إلى نفسه لأنه هو الذي أرسله الله بها، أو يكون قال ذلك حكاية عن الله تعالى.

﴿١٩﴾ ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ البغي: هي المرأة المجاهرة بالزنا، ووزن بغي: فعول.

﴿٢٠﴾ ﴿وَلِتَجْعَلَنَّ آيَةً﴾ الضمير للولد، واللام تتعلق بمحذوف تقديره: لنجعله آية فعلنا ذلك.

﴿٢١﴾ ﴿بَحَمَلَتْنِي﴾ يعني: في بطنها، وكانت مدة حملها ثمانية أشهر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿٢٢﴾: حملته وولده من ساعته^(٣).

﴿٢٣﴾ ﴿مَكَانًا فَصِيًّا﴾ أي: بعيدًا، وإنما بعُدت حياء من قومها أن يظنوا بها الشر.

﴿٢٤﴾ ﴿بَأَجَاءَهَا﴾ معناه: ألجأها، وهو منقول من «جاء» بهمزة التعدية.

﴿٢٥﴾ ﴿الْمَخَاضِ﴾ أي: النفاس.

﴿٢٦﴾ ﴿إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ روي أنها احتضنت الجذع؛ لشدة وجع النفاس.

(١) قرأ أبو عمرو وورش عن نافع وقالون بخلف عنه: ﴿لِيَهَبَ﴾ بالياء، وقرأ الباقر وهو الوجه الثاني لقالون: ﴿لَاهَبَ﴾ بالهمز.

(٢) أخرجه الطبري (١٥/٤٩٧)، وابن أبي حاتم (٧/٢٤٠٢). قال ابن كثير في تفسيره (٥/٢٢٢): «وهذا غريب».

(٣) في أ: «ساعة».

﴿قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ﴾ إنما تمننت الموت خوفاً من إنكار قومها، وظنهم بها الشر، ووقوعهم في ذمها، وتمني الموت جائزاً في مثل هذا، وليس هذا من تمني الموت لضرر نزل بالبدن؛ فإنه منهى عنه.

﴿وَكُنْتُ نِسِيًّا﴾ النسبي: الشيء الحقير الذي لا يؤبه له^(١)، ويقال بفتح النون وكسرها^(٢).

﴿فَبَنَادِيهَا مِن تَحْتِهَا﴾ قرئ «من» بفتح الميم وكسرها^(٣)، وقد اختلف على كلتا القراءتين: هل هو جبريل أو عيسى ﷺ؟ وعلى أنه جبريل: قيل: إنه كان تحتها كالقابلة، وقيل: كان في مكان أسفل من مكانها.

﴿أَلَا تَحْزَنِينَ﴾ تفسير للنداء، فالأن مفسرة.

﴿سَرِيًّا﴾ يعني: جدولاً، وهو ساقية من ماء كان قريباً من جذع النخلة، وروي أن النبي ﷺ فسره بذلك^(٤). وقيل: يعني عيسى ﷺ؛ فإن السري الرجل الكريم.

﴿وَهَزَّتْ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ كان جذعاً يابساً، فخلق الله فيه الرطب؛ كرامة لها وتأنيساً. وقد استدلل بعض الناس بهذه الآية أن الإنسان ينبغي له أن يتسبب في طلب الرزق؛ لأن الله أمر مريم بهز النخلة. والباء في ﴿بِجِذْعِ﴾ زائدة، كقوله: ﴿وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٤].

﴿تَسْلَفُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا﴾ الفاعل بـ ﴿تَسْلَفُ﴾ النخلة. وقرئ بالياء^(٥)؛ والفاعل -على ذلك- الجذع. و﴿رَطْبًا﴾ تمييز. والجنى معناه: الذي طاب وصلح لأن يجتنى.

(١) في ج، د، هـ: «به».

(٢) قرأ حمزة وحفص عن عاصم بفتح النون، وقرأ الباقون بكسرها.

(٣) قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: ﴿مِن تَحْتِهَا﴾ بكسر الميم وخفض التاء، وقرأ الباقون ﴿مَنْ تَحْتِهَا﴾ بفتح الميم ونصب التاء.

(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (٩/٢) من حديث البراء مرفوعاً، وضعفه الهيثمي في المجمع (١٤٩/٧). وروي موقوفاً عن البراء، وهو أصح، أخرجه الطبري (٥٠٦/١٥)، والحاكم (٣٤١٣) وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣٤٦/١٣) من حديث ابن عمر مرفوعاً، وضعفه ابن كثير في تفسيره (٢٢٤/٥)، والهيثمي في المجمع (١٤٩/٧).

(٥) هي قراءة الأعمش ويعقوب ﴿يَسَاقُطُ﴾. المحرر الوجيز (٢٣/٦).

﴿بَكَلِيٍّ وَاشْرَبِيٍّ﴾ أي: كلي من الرطب، واشربي من ماء الجدول، وهو السري.
 ﴿وَقَرِيٍّ عَيْنًا﴾ أي: طيبي نفسًا بما فعل^(١) الله لك من ولادة نبي كريم، أو من تيسير
 المأكول والمشروب.

﴿وَمَا تَرِيٍّ﴾ هي «إن» الشرطية دخلت عليها «ما» الزائدة للتأكيد، و﴿تَرِيٍّ﴾ فعل
 خوطبت به المرأة، ودخلت عليه النون الثقيلة؛ للتأكيد.

﴿نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ أي: صمتًا عن الكلام. وقيل: تعني: الصيام؛ لأن من شرطه في
 شريعتهم الصمت. وإنما أمرت بالصمت؛ صيانةً لها عن الكلام مع المتهمين لها،
 و^(٢) لأن عيسى تكلم عنها. وإخبارها^(٣) بأنها نذرت الصمت^(٤) كان بهذا الكلام. وقيل:
 بالإشارة. ولا يجوز في شريعتنا نذر الصمت.

﴿وَبَأْتَتْ بِهِ فَوْمَهَا﴾ لما رأت الآيات علمت أن الله سيبيّن عذرها، فجاءت به من المكان
 القصي إلى قومها.

﴿شَيْئًا فَرِيًّا﴾ أي: شنيعًا، وهو من الفرية.

﴿يَاخُتَ هَارُونَ﴾ كان هارون عابدًا من^(٥) بني إسرائيل، شُبِّهت به مريم في كثرة
 العبادة؛ فقيل لها: أخته، بمعنى: أنها تشبهه. وقيل: كان أخاها من أبيها، وكان رجلًا
 صالحًا. وقيل: هو هارون النبي أخو موسى ﷺ، وكانت من ذريته، ف«أخت» على هذا
 كقولك: «أخو بني فلان»؛ أي: واحد منهم. ولا يتصور على هذا القول أن تكون أخته من
 النسب حقيقة؛ فإن بين زمانهما دهرًا طويلًا.

﴿وَبَأَشَارَتِ إِلَيْهِ﴾ أي: إلى ولدها ليتكلم، وصمتت هي كما أمرت.

(١) في ج، د: «جعل».

(٢) في د: «أو».

(٣) في ب، هـ: «فإخبارها».

(٤) في هـ: «الصوم».

(٥) في د هـ: «في».

﴿كَانَ فِي الْمَهْدِ﴾ «كان» بمعنى: يكون، والمهد: هو المعروف. وقيل: المهد هنا: حجرها.

﴿عَاتِبَنِي أَلَكْتَبَ﴾ يعني: الإنجيل، أو التوراة والإنجيل.

﴿مُبْرَكًا﴾ من البركة. وقيل: نفاع. وقيل: معلّم للخير. واللفظ أعم من ذلك.

﴿وَأَوْصِيَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾ هما المشروعتان. وقيل: الصلاة هنا: الدعاء، والزكاة: التطهير من العيوب.

﴿وَبَرًّا﴾ معطوف على ﴿مُبْرَكًا﴾، روي أن عيسى ﷺ تكلم بهذا الكلام وهو في المهد، ثم عاد إلى حالة الأطفال، على عادة البشر. وفي كلامه هذا ردّ على النصارى؛ لأنه اعترف أنه عبد الله، وردّ على اليهود؛ لقوله: ﴿وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾.

﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ﴾ أدخل لام التعريف هنا؛ لتقدّم السلام المنكّر في قصة يحيى ﷺ، فهو كقولك: رأيت رجلاً فأكرمت الرجل. وقال الزمخشري: الصحيح أن هذا التعريف تعريضٌ بلعنة من اتّهم مريم؛ كأنه قال: السلام كلّهُ عليّ لا عليكم، بل عليكم ضدّه^(١).

﴿قَوْلِ الْحَقِّ﴾ بالرفع^(٢): خبر مبتدأ تقديره: هذا قول الحق، أو بدّل، أو خبرٌ بعد خبر. وبالنصب: منصوب على المدح بفعل مضمّر، أو على المصدرية من معنى الكلام المتقدّم.

﴿وَبِهِ يَمْتَرُونَ﴾ أي: يختلفون؛ فهو من المرء. أو: يشكّون؛ فهو من المرية. والضمير لليهود والنصارى.

﴿وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي﴾ من كلام عيسى ﷺ. وقرئ بفتح الهمزة^(٣): تقديره: ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه. وبكسرهما: لا ابتداء الكلام. وقيل: هو من كلام النبي ﷺ، والمعنى: يا محمد! قل لهم: ذلك عيسى بن مريم، وإن الله ربي وربكم. والأوّل أظهر.

(١) انظر: الكشاف (١٧/١٠).

(٢) قرأ ابن عامر وعاصم بنصب اللام، وقرأ الباقون بالرفع.

(٣) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الهمزة، وقرأ الباقون بكسرهما.

﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابَ﴾ هذا ابتداء إخبار، والأحزاب: اليهود والنصارى؛ لأنهم اختلفوا في أمر عيسى اختلافاً شديداً، فكذبته اليهود وعبدته النصارى، والحقُّ خلاف أقوالهم كلها.

﴿مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ معناه: من تلقائهم، ومن أنفسهم، وأن الاختلاف لم يخرج عنهم.

﴿مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ يعني: يوم القيامة.

﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوتَنَّا﴾ أي: ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة! على أنهم في الدنيا في ضلال مبين.

﴿يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ هو يوم يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت^(١). وقيل: هو يوم القيامة. وانتصاب ﴿يَوْمَ﴾ على المفعولية، لا على الظرفية.

﴿وَهُمْ فِي غَبْلَةٍ﴾ يعني: في الدنيا، فهو متعلق^(٢) بقوله: ﴿فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾، أو بـ ﴿أَنْذَرَهُمْ﴾.

(١) بهذا ورد تفسيره في الحديث، أخرجه البخاري (٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٢) في ب، هـ: «يتعلق».

* وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٤٥﴾ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٤٦﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٧﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٨﴾ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٤٩﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٥٠﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْبَةِ يَا إِبْرَاهِيمُ لَيْسَ لَمْ تَنْتَه لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٥١﴾ قَالَ سَلِّمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَمِيمًا ﴿٥٢﴾ وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ آلَاءُ أَكُونَ بِدَعَاءِ رَبِّي شَفِيًّا ﴿٥٣﴾ فَلَمَّا إِعْتَزَلْتَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٥﴾

﴿صِدِّيقًا﴾ بناءً مبالغةً من الصدق، أو من التصديق، ووصفه بأنه صدِّيقٌ قبل الوحي، نبيٌّ بعده. ويحتمل أن جمع (١) الوصفين.

﴿مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾ يعني: الأصنام.

﴿صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ أي: قويمًا.

﴿لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ قيل: يعني: الرجم بالحجارة. وقيل: الشتم.

﴿وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾ أي: حينًا طويلًا، وعطف ﴿وَاهْجُرْنِي﴾ على محذوف، تقديره: احذر رجمي لك.

﴿قَالَ سَلِّمْ عَلَيْكَ﴾ هو وداعٌ ومفارقة. وقيل: مسالمة، لا تحية؛ لأن ابتداء الكافر بالسلام لا يجوز.

﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ﴾ وعدٌ، وهو الذي أشير إليه في قوله: ﴿عَسَىٰ مَوْعِدَةٌ وَعَدَهَا إِيَّاهُ﴾ [التوبة: ١١٥]. قال ابن عطية: معناه: سادعو الله أن يهديك فيغفر لك بإيمانك؛ وذلك لأن الاستغفار للكافر لا يجوز (٢). وقيل: وعده أن يستغفر له مع كفره؛ ولعله كان لم يعلم أن الله لا يغفر

(١) في ج زيادة «بين».

(٢) انظر: المحرر الوجيز (٦/٣٩).

للكفار حتى أعلمه الله بذلك، ويقوي هذا القول قوله: ﴿وَأَعْمِرْ لِأَيِّبَى إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ [الشعراء: ٨٧]، ومثل هذا قول النبي ﷺ لأبي طالب: «لاستغفرن لك ما لم أنه عنك»^(١).

﴿حَمِيًّا﴾ أي: بارًا متلطفاً.

﴿وَأَعْتَزَلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ﴾ أي: ما تعبدون.

﴿إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ هما ابنه وابن ابنه ﷺ، وهبهما الله عوضاً من أبيه وقومه الذين اعتزلهم.

﴿مِنْ رَحْمَتِنَا﴾ النبوة. وقيل: المال والولد. واللفظ أعم من ذلك.

﴿لِسَانَ صِدْقٍ﴾ يعني: الثناء الباقي عليهم إلى آخر الدهر.

(١) تقدم تخريجه.

وَأذْكَرٌ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥١﴾ وَتَذَيَّنْتَهُ مِنْ جَانِبِ
 الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾ وَأذْكَرٌ فِي
 الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ
 بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾ وَأذْكَرٌ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ
 صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٥٦﴾ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ
 ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا
 تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرِّحْمِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾ *بَخَلْفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا
 الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْعِزِّ إِنَّهُ
 كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿٦١﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعِشْيًا ﴿٦٢﴾
 تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُدً وَمَا بَيْنَ
 أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

﴿مُخْلِصًا﴾ بكسر اللام^(١): أي: أخلص نفسه وأعماله لله. وافتحها: أي: أخلصه الله
 للنبوَّة والتقريب.

﴿وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ النبي أعم من الرسول؛ لأن النبي كل من أوحى الله إليه، ولا يكون
 رسولاً حتى يرسله الله إلى الناس مع النبوَّة، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً.

﴿وَتَذَيَّنْتَهُ﴾ هو تكليم الله له. ﴿الطُّورِ﴾ هو الجبل المشهور بالشام.

﴿الْأَيْمَنِ﴾ صفة للجانب، وكان على يمين موسى ﷺ حين وقف عليه. ويحتمل أن يكون
 من اليُمن.

﴿نَجِيًّا﴾ النجى: فعيل، وهو المنفرد بالمناجاة. وقيل: هو من النجاة. والأول أصح.

(١) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح اللام، وقرأ الباقون بكسرها.

﴿مِنْ رَّحْمَتِنَا﴾ «من»: سببية، أو للتبويض. و﴿أَخَاهُ﴾: على الأول: مفعول، وعلى الثاني: بدل.

﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ روي أنه وعد رجلاً إلى مكان، فانتظره فيه سنة^(١). وقيل: الإشارة إلى صدق وعده في قصة الذبيح في قوله: ﴿سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصافات: ١٠٢]، وهذا على قول من قال: إن الذبيح هو إسماعيل.

﴿إِدْرِيسَ﴾ هو أول نبي بعث إلى أهل الأرض بعد آدم، وهو أول من خط بالقلم، ونظر في علم النجوم، وخاط الثياب، وهو من أجداد نوح ﷺ.

﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ قال ابن عباس ﷺ: رفعه الله إلى السماء، وهناك مات، وفي حديث الإسراء: أنه في السماء الرابعة^(٢). وقيل: يعني: رفعة النبوة وتشريف منزلته. والأول أشهر، ويرجح الحديث.

﴿أَزْوَاجِكُمْ﴾ إشارة إلى كل من ذكر في هذه السورة، من زكرياء إلى إدريس ﷺ.

﴿مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ «من» هنا للبيان، والتي بعدها للتبويض.

﴿مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ﴾ يعني: نوحاً وإدريس ﷺ.

﴿وَمِمَّنْ حَمَلْنَا﴾ يعني: إبراهيم ﷺ.

﴿وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾ يعني: إسماعيل وإسحاق ويعقوب ﷺ.

﴿وَإِسْرَائِيلَ﴾ يعني: أن من ذريته موسى وهارون ومريم وعيسى وزكريا ويحيى ﷺ.

﴿وَمِمَّنْ هَدَيْنَا﴾ يحتمل العطف على «من» الأولى، أو الثانية.

﴿وَبِكَيْتًا﴾ جمع بالك، ووزنه فُعُول.

(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٢٤١١/٧) عن سفيان الثوري بلاغاً. وأخرجه الطبري (٥٦١/١٥) عن سهل بن عقيل أنه انتظره يوماً وليلة. قال ابن عطية (٤٣/٦): «روي أنه وعد رجلاً أن يلقاه في موضع، فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه وليلته، فلما كان في اليوم الآخر جاء الرجل، فقال له: ما زلت هنا في انتظارك منذ أمس، وفي كتاب ابن سلام: أنه انتظره سنة، وهذا بعيد غير صحيح، والأول أصح».

(٢) أخرجه البخاري (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٤) عن أنس ﷺ.

﴿بَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾ يقال في عَقَب الخير: خَلَف - بفتح اللام-، وفي عقب الشر: خَلَف - بالسكون- وهو المعنى هنا. واختُلفَ فيمن المراد بذلك؟ فقيل: النصاري؛ لأنهم خَلَفُوا اليهود. وقيل: كلُّ من كفر وعصى مِن بعد بني إسرائيل.

﴿أَصَاعُوا الصَّلَاةَ﴾ قيل: تركوها، وقيل: أخرجوها عن أوقاتها.

﴿يَلْفُونَ غِيًّا﴾ الغيُّ: الخسران. وقد يكون بمعنى الضلال؛ فيكون على حذف مضاف تقديره: يلقون جزاء غيِّ.

﴿إِلَّا مَسَّ تَابٌ﴾ استثناءٌ يَحْتَمِلُ الاتصالَ والانقطاع.

﴿بِالْغَيْبِ﴾ أي: أخبرهم من ذلك^(١) بما غاب عنهم.

﴿مَاتِيًّا﴾ وزنه مفعول؛ فقيل: إنه بمعنى فاعل؛ لأن الوعد هو الذي يأتي. وقيل: إنه على بابه؛ لأن الوعد هو الجنة، وهم يأتونها.

﴿لَعْوًا﴾ يعني: ساقط الكلام.

﴿إِلَّا سَلَّمَ﴾ استثناءٌ منقطع.

﴿بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ قيل: المعنى: أن زمانهم يُقَدَّرُ بالأيام والليالي؛ إذ ليس في الجنة نهار ولا ليل. وقيل: المعنى: أن الرزق يأتيهم في كل حين يحتاجون إليه، وعبر عن ذلك بالبكرة والعشي؛ على عادة الناس في أكلهم^(٢).

﴿وَمَا نَنْزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ حكاية قول جبريل حين غاب عن النبي ﷺ فقال له: «أبطأت عني واشتقتُ إليك»، فقال: «إني كنت أشوق، ولكنني عبدٌ مأمور؛ إذا بُعثت نزلت وإذا حُبست احتبست»، ونزلت هذه الآية^(٣).

(١) في ب، ج: «بذلك».

(٢) في هـ: «في كلامهم».

(٣) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم (٢٤١٤/٧) عن عكرمة. وأخرجه البخاري (٣٢١٨) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ؓ، قال: قال رسول الله ﷺ لجبريل: «ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟»، قال: فنزلت: ﴿وَمَا نَنْزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا﴾ الآية.

﴿لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾ أي: له ما قدامنا وما خلفنا، وما نحن فيها^(١) من الجهات والأماكن؛ فليس لنا الانتقال من مكان إلى مكان إلا بأمر الله. وقيل: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِينَا﴾: الدنيا إلى النفخة الأولى في الصور، ﴿وَمَا خَلْفَنَا﴾: الآخرة، ﴿وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾: ما بين النفختين.

وقيل: ما مضى من أعمارنا، وما بقي منها، والحال التي نحن فيها. والأول أكثر مناسبة لسبب الآية.

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ هو فعيل من النسيان بمعنى الذهول. وقيل: بمعنى الترك. والأول أظهر.

﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ أي: مثيلاً ونظيراً، فهو من المسامي والمضاهي. وقيل: من يُسمَى باسمه؛ لأنه لم يتسم بالله غيره تعالى.

(١) في ج، هـ: «فيه».

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَذًا مَا مِثَّ لَسَوْفَ أُخْرَجَ حَيًّا ﴿١٦﴾ أَوَّلًا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ
يَكُ شَيْئًا ﴿١٧﴾ بَوْرَبِكَ لَتُخْشِرُنَّهُمُ وَالشَّيَاطِينُ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿١٨﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ
مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴿١٩﴾ ثُمَّ لَنُخْلِى أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ عَنْ أَوْلِيَئِهَا صَلَاتًا
﴿٢٠﴾ وَإِنْ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٢١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ
الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٢٢﴾ وَإِذَا تُثْلِي عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ
الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٢٣﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَخْسَرُ أَثْنًا وَرِيَاءًا
﴿٢٤﴾ * قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ﴿٢٥﴾ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ
وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿٢٦﴾ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ إِهْتَدَوْا هُدًى
وَالْبَيْفِيتُ الصَّلَاحَتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٢٧﴾ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ
لَأَوْتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٢٨﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ إِبْتَحَدَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٢٩﴾ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ
وَنُمَدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٣٠﴾ وَنُرْثِيهِ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٣١﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً
لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٣٢﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٣٣﴾

﴿١٦﴾ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَذًا مَا مِثَّ لَسَوْفَ أُخْرَجَ حَيًّا ﴿١٦﴾ هذه حكاية قول من أنكر البعث من القبور. والإنسان هنا: جنس يراد به الكفار.

وقيل: إن القائل لذلك أبي بن خلف، وقيل: أمية بن خلف. والهمزة التي دخلت على «أذًا ما مِثَّ» للإنكار والاستبعاد. واللام في قوله: «لَسَوْفَ» سيقت على الحكاية لقول من قال بهذا المعنى^(١).

والإخراج يراد به: البعث.

﴿١٧﴾ «أَوَّلًا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ» احتجاج على صحة البعث، ورد على من أنكره؛ لأن النشأة الأولى دليل على الثانية.

(١) قال في المحرر الوجيز (٦/٥٣): «واللام في قوله: «لَسَوْفَ» مجلوبة على الحكاية لكلام معلّم بهذا المعنى، كأن قائلًا قال للكافر: إذا مت يا فلان لسوف تخرج حيًّا، فقررره الكافر على الكلام على جهة الاستبعاد، وكرر الكلام حكاية للقول الأول».

﴿لَتَحْشُرَنَّهُمُ وَالشَّيَاطِينَ﴾ يعني: قرأهم من الشياطين الذين أضلّوهم. والواو: للعطف، أو بمعنى «مع»؛ فيكون ﴿الشَّيَاطِينَ﴾ مفعولاً معه.

﴿جُنَيْبًا﴾ جمع جابٍ، ووزنه فُعول، من قولك: جثا الرجل: إذا جلس جلسة الذليل الخائف.

﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ﴾ الشيعة: الطائفة من الناس التي تنفق على مذهب، أو أتباع إنسان. ومعنى الآية: أن الله ينزع من كل طائفة أعتاها، فيقدّمه إلى النار. وقال بعضهم: المعنى: نبدأ بالأكبر جرماً فالأكبر جرماً.

﴿أَيُّهُمْ﴾ اختلف في إعرابه: فقال سيوييه: هو ^(١) مبني على الضم؛ لأنه حذف العائد عليه من الصلة - وكان التقدير: «أيهم هو أشد» - فوجب البناء. وقال الخليل: هو مرفوع على الحكاية، تقديره: الذي يقال له أشد ^(٢). وقال يونس: علّق عنها الفعل، وارتفعت بالابتداء ^(٣).

﴿أُولَىٰ بِهَا صُلِيًّا﴾ الصلبي: مصدر: صلي النار، ومعنى الآية: أن الله يعلم من هو أولى بأن يُصلّى العذاب.

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ خطاب لجميع الناس عند الجمهور. فأما المؤمنون فيدخلونها، ولكنها تخمد فلا تضرهم، فالورود على هذا بمعنى ^(٤): الدخول، كقوله: ﴿حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٧]، و﴿فَأُورِدَهُمُ النَّارَ﴾ [هود: ٩٨].

وقيل: الورد بمعنى القدوم عليها، كقوله: ﴿وَرَدَ مَاءٌ مَدِينَ﴾ [القصص: ٢٢]، والمراد بذلك: جواز الصراط. وقيل: الخطاب للكفار؛ فلا إشكال.

(١) موصول بمعنى: الذي. الدر المصون، للسمين الحلبي (٦٢١/٧).

(٢) أعربها الخليل على أنها - «أيهم» - مبتدأ، و «أشد» خبره، وهي استفهامية، والجملة محكية بقول مقدر، والتقدير: «لننزع من كل شيعة المقول فيه: أيهم أشد». الدر المصون، للسمين الحلبي (٦٢١/٧).

(٣) فهي عنده في الأصل في محل نصب بـ «ننزع»، إلا أنها علقت الفعل، فارتفعت بالابتداء وما بعدها خبرها كقول الخليل، ومذهب يونس أنه يجوز التعليق في سائر الأفعال، ولا يخصه بأفعال القلوب كما يخصه الجمهور. الدر المصون، للسمين الحلبي (٦٢١/٧-٦٢٢).

(٤) في أ، ب، هـ: «المعنى».

﴿حَتْمًا﴾ أي: أمرًا لا بدَّ منه.

﴿٧٦﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴿٧٦﴾ إن كان الورد بمعنى الدخول: فنجاة الذين اتقوا بكون النار عليهم بردًا وسلامًا، ثم بالخروج منها. وإن كان بمعنى المرور على الصراط: فنجاتهم بالجواز، والسلامة من الوقوع فيها.

﴿٧٧﴾ أَيْ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٧﴾ الفريقان: هم المؤمنون والكفار. والمقام: اسم مكان من قام. وقرئ بالضم^(١)؛ من أقام. والندي: المجلس.

ومعنى الآية: أن الكفار قالوا للمؤمنين: نحن خير منكم مقامًا؛ أي: أحسن حالًا في الدنيا، وأجمل مجلسًا؛ فنحن أكرم على الله منكم.

﴿٧٨﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْيٍ ﴿٧٨﴾ ﴿كَمْ﴾ مفعول بـ﴿أَهْلَكْنَا﴾. ومعنى الآية: ردُّ على الكفار في قولهم المذكور؛ أي: ليس حُسن الحال في الدنيا دليلًا على الكرامة عند الله؛ لأن الله قد أهلك من كان أحسن حالًا منكم في الدنيا.

﴿هُمَّ ذَا أَحْسَن﴾ قال الزمخشري: هذه الجملة في موضع نصب صفة لـ﴿كَمْ﴾^(٢).

﴿أَثْنًا﴾ أي: متاع البيت. وقال ابن عطية: هو اسمٌ عام في المال؛ العين والعرض^(٣) والحيوان^(٤). وهو اسم جمع. وقيل: هو جمع، واحده أثناء.

﴿وَرِيًّا﴾ بهمزة ساكنة قبل الياء، معناه: منظر حسن، وهو من الرؤية، والرِّي: اسم المرئي. وقرئ بتشديد الياء من غير همز^(٥)، وهو تخفيف من الهمز، فالمعنى متفق. وقيل: هو من رِيَّ الشارب؛ أي: التنعم بالمشارب والمآكل.

(١) قرأ ابن كثير بضم الميم، والباقون بفتحها.

(٢) انظر: الكشاف (٨٣/١٠).

(٣) في د: «والعروض».

(٤) انظر: المحرر الوجيز (٦٠/٦).

(٥) قرأ قالون عن نافع وابن ذكوان عن ابن عامر: ﴿وَرِيًّا﴾ بتشديد الياء من غير همز، وقرأ الباقون ﴿وَرِيًّا﴾.

وقرأ ابن عباس: «زَيْتًا» بالزاي^(١).

﴿بَلَيْتُمْ لَهُ الرِّحْمَنُ مَدًّا﴾ أي: يمهله ويُملي له، واختُلف هل هذا الفعل دعاء، أو خبر سبق بلفظ الأمر تأكيداً؟

﴿حَتَّى﴾ هنا: غاية للمدِّ في الضلال.

﴿إِذَا الْعَذَابُ﴾ يعني: عذاب الدنيا.

﴿شَرَّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا﴾ في مقابلة قولهم: ﴿خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾.

﴿وَالْبَنَفِيَّتِ الصَّلِيحَتِ﴾ ذكر في «الكهف»^(٢).

﴿وَحَيْرٌ مَّرَدًّا﴾ أي: مرجعاً وعاقبة.

﴿أَبْرَأَيْتَ الذِّئْبَ كَفَرًا﴾ هو العاصي بن وائل.

﴿وَقَالَ لِأَوْتَيْتَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ كان قد قال: لئن بُعثتُ كما يزعم محمد ليكوننَّ لي هناك مال وولد^(٣).

﴿أَطْلَعَ الْغَيْبِ﴾ الهمزة للإنكار، والردُّ على العاصي في قوله.

﴿كَلَّأً﴾ ردع له عن كلامه.

﴿سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ﴾ إنما جعله مستقبلاً؛ لأنه إنما يظهر الجزاء والعقاب في المستقبل.

﴿وَتَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا﴾ أي: تزيد له فيه.

﴿وَوَرَّثَهُ مَا يَقُولُ﴾ أي: نرث الأشياء التي قال إنه يؤتاها في الآخرة، وهي المال والولد.

ووراثتها: هي بأن يهلك العاصي ويتركها، وقد أسلم ولداه هشام وعمرو رضي الله عنهما.

(١) ذكرها مكي في الهداية (٤٥٨٠/٧)، وابن عطية في تفسيره (٦٢/٦) بدون إسناد، وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥٠٢/١٣): «وروى سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس: «هم أحسن أئاثا وزيا» بالزاي».

(٢) انظر تفسير الآية (٤٥).

(٣) أخرجه البخاري (٢٠٩١)، ومسلم (٢٧٩٥) عن خباب رضي الله عنه.

﴿وَيَاتِينَا بَرْدًا﴾ أي: بلا مال، ولا ولد، ولا ولي، ولا نصير.

﴿سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ﴾ قيل: إن الضمير في ﴿يَكْفُرُونَ﴾ للكفار، وفي ﴿عِبَادَتِهِمْ﴾ للمعبودين، فالمعنى كقولهم: ﴿مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٤].

وقيل: إن الضمير في ﴿يَكْفُرُونَ﴾ للمعبودين، وفي ﴿عِبَادَتِهِمْ﴾ للكفار، فالمعنى كقولهم: ﴿مَا كُنْتُمْ دِيَانًا تَعْبُدُونَ﴾ [يونس: ٢٨].

﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ معناه: يكون لهم خلاف ما أمّلوه منهم، فيصير العز الذي أمّلوه ذلةً. وقيل: معناه: أعداء.

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكُفَّيرِينَ تَوْرُهُمْ أَرْأَى ۗ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ
عَدًّا ۗ يَوْمَ نَخْشُرُ الْمُتَّفِينَ إِلَى الرَّحْمَى وَفَدًّا ۗ وَنَسُوقُ الْمَجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرَدًّا ۗ لَّا
يَمْلِكُونَ الشَّبْعَةَ إِلَّا مِمَّنْ يَتَّخِذُ عِنْدَ الرَّحْمَى عَهْدًا ۗ وَقَالُوا إِنَّا نَحْنُ الرَّحْمَى وَلَدًّا ۗ لَقَدْ
جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ۗ يَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقِظُونَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۗ إِنْ
دَعَوْا لِلرَّحْمَى وَلَدًّا ۗ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَى أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۗ إِنْ كُنَّ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَهُ لِلرَّحْمَى عَبْدًا ۗ لَقَدْ أَحْصَيْتُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۗ وَكَلَّمْتُمْ آتِيَهُ يَوْمَ
الْفَيْتَةِ فَرَدًّا ۗ إِنْ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَى وَدًّا ۗ وَإِنَّمَا
يَسْرَتُهُ لِيَلْسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّفِينَ وَتُنذِرَ بِهِ فَوْمًا لَدًّا ۗ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِينٍ
هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِمَّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا ۗ

﴿٣٧﴾ ﴿أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكُفَّيرِينَ﴾ تَضَمَّنَ مَعْنَى: «سَلَطْنَا»، وَلِذَلِكَ تَعَدَّى بِ«عَلَى».

﴿تَوْرُهُمْ أَرْأَى﴾ أَي: تَزَعَجَهُمْ إِلَى الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي.

﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ﴾ أَي: لَا تَسْتَبْطِئْ عَذَابَهُمْ وَتَطْلُبْ تَعْجِيلَهُ.

﴿إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا﴾ أَي: نَعُدُّ مَدَّةَ بَقَائِهِمْ فِي الدُّنْيَا. وَقِيلَ: نَعُدُّ أَنْفُسَهُمْ.

﴿وَفَدًّا﴾ قِيلَ: مَعْنَاهُ: رِكَابٌ^(١)، وَمَعْنَى الْوَفْدِ لُغَةٌ: الْقَادِمُونَ، وَعَادَتِهِمُ الرُّكُوبُ؛ فَلِذَلِكَ

قِيلَ ذَلِكَ. وَقِيلَ: مُكْرَمُونَ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ إِكْرَامُ الْوَفُودِ.

﴿وَرَدًّا﴾ مَعْنَاهُ: عَطَاشٌ^(٢)؛ لِأَنَّ مِنْ يَرِدُ الْمَاءُ لَا يَرُدُّهُ إِلَّا لِلْعَطَشِ.

﴿لَّا يَمْلِكُونَ الشَّبْعَةَ﴾ الضَّمِيرُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلْكَفَّارِ، وَالْمَعْنَى: لَا يَمْلِكُونَ أَنْ

يُشْفِعَ لَهُمْ، وَيَكُونُ ﴿إِلَّا مِمَّنْ يَتَّخِذُ﴾ اسْتِثْنَاءً مُنْقَطِعًا، بِمَعْنَى «لَكِنْ».

(١) فِي د: «رِكَابَانَا».

(٢) فِي د: «عَطَاشًا».

أو يكون الضمير للمتقين، فالاستثناء متصل، والمعنى: لا يملكون أن يشفعوا إلا لمن اتخذ عهداً، أو لا يملكون أن يشفع منهم إلا من اتخذ عهداً.

أو يكون الضمير للفريقين؛ إذ قد ذكروا قبل ذلك؛ فالاستثناء -أيضاً- متصل، و﴿مَنْ مِّنْ مَّنْ إِتَّخَذَ﴾: يحتمل أن يراد به الشافع، أو المشفوع له.

﴿عَهْدًا﴾ يريد به: الإيمان والأعمال الصالحة. ويحتمل أن يريد به: الإذن في الشفاعة، وهذا أرجح؛ لقوله: ﴿لَا تَنْبَعُ الشَّجَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَدَانَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ [طه: ١٠٦]. والظاهر أن ذلك إشارة إلى شفاعة محمد ﷺ في الموقف حين ينفرد بها، ويقول غيره من الأنبياء: «نفسي نفسي»^(١).

﴿شَيْئًا إِذَا﴾ أي: شيئاً^(٢) صعباً.

﴿يَتَّبِعُونَ مِنْهُ﴾ أي: يتشققن من قول الكفار: اتخذ الله ولدًا.

﴿هَذَا﴾ أي: انهدامًا.

﴿أَنْ دَعَوْا﴾ أي: من أجل أن دعوا للرحمن ولدًا. وقرئ ﴿وُلْدًا﴾ بضم الواو وإسكان اللام^(٣)، وهي لغة.

﴿إِنْ كُنَّ مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ردٌّ على مقالة الكفار، والمعنى: أن الكل عبيده؛ فكيف يكون أحد منهم ولدًا له؟! و﴿إِنْ﴾ نافية، و﴿كُلُّ﴾ مبتدأ، وخبره: ﴿ءَاتِي الرَّحْمَنَ﴾.

﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ هو المحبة والقبول الذي يجعله الله في القلوب لمن شاء من عباده. وقيل: إنها نزلت في علي بن أبي طالب ﷺ^(٤).

(١) أخرجه البخاري (٣٣٤٠)، ومسلم (١٩٤) عن أبي هريرة ؓ.

(٢) في هـ: «شيئاً».

(٣) قرأ حمزة والكسائي بضم الواو وإسكان اللام، وقرأ الباقون بفتح الواو واللام.

(٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (٣٤٨ / ٥)، والكبير (١٢٢ / ١٢) عن ابن عباس ؓ، وإسناده ضعيف كما في مجمع الزوائد للهيتمي (٧ / ١٥١).

﴿يَسْرَتَهُ﴾ الضمير للقرآن، و﴿بِلِسَانِكَ﴾ أي: بلغتك.

﴿فَوَمَّا لَدَّا﴾ جمع ألد، وهو الشديد الخصومة والمجادلة، والمراد بذلك: قريش. وقيل: معناه: فجأراً.

﴿أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ هو الصوت الخفي، والمعنى: أنهم لم يبق منهم أثر، وفي ذلك تهديد لقريش.

سورة طه

طه مَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفِيَ ۖ إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى ۚ ﴿١﴾ تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ
الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۖ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۚ ﴿٣﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۚ ﴿٤﴾ وَإِن تَجَهَّرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۚ ﴿٥﴾ اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۚ ﴿٦﴾ وَهَلْ آتَيْكَ حَدِيثُ مُوسَى ۖ ﴿٧﴾ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ
لَمَكْتُوْا إِنِّي أَخَافُ نَارًا لَّعَلِّي آتَيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَى الْبَارِ هُدًى ۖ ﴿٨﴾ فَلَمَّا
أْتَيْهَا نُودِيَ يَمُوسَى ۖ ﴿٩﴾ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ۖ ﴿١٠﴾ وَأَنَا
إِخْرَجْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ۖ ﴿١١﴾ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۖ ﴿١٢﴾
إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۖ ﴿١٣﴾ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا
مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ۖ ﴿١٤﴾ وَمَا تَلَكَ بِبَيْبِنِكَ يَمُوسَىٰ ۖ ﴿١٥﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ
أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَأَهْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَثَرَبٌ أُخْرَىٰ ۖ ﴿١٦﴾ قَالَ أَلْفَهَا يَمُوسَىٰ ۖ ﴿١٧﴾
بِأَلْفِهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۖ ﴿١٨﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ۖ ﴿١٩﴾ وَاضْمُمْ
يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ ۖ ﴿٢٠﴾ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ
﴿٢١﴾ إِذْ هَبَّ إِلَىٰ بُرْعُونَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ ﴿٢٢﴾

قيل في ﴿طه﴾: إنه من أسماء النبي ﷺ. وقيل: معناه: يا رجل. وانظر الكلام على
حروف الهجاء في أول «البقرة».

﴿١﴾ مَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفِيَ﴾ قيل: إن النبي ﷺ قام في الصلاة حتى تورمت
قدماه، فنزلت الآية؛ تخفيفاً عنه^(١)، فالشقاء على هذا: إفراط التعب في العبادة.

(١) أخرجه ابن مردويه في تفسيره عن علي ؑ، كما في الدر المنثور (١٠/١٤١)، وتخريج أحاديث الكشاف
للزبيعي (٢/٣٤٨).

وقيل: المراد به: التأسف على كفر الكفار. واللفظ عام في ذلك كله، والمعنى: أنه نفى عنه جميع أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة؛ لأنه أنزل^(١) عليه القرآن الذي هو سبب السعادة.

﴿إِلَّا تَذَكَّرَ﴾ نصبٌ على الاستثناء المنقطع. وأجاز ابن عطية أن يكون بدلًا من موضع ﴿لَتَشْفَى﴾؛ إذ هو في موضع مفعول من أجله^(٢)، ومنع ذلك الزمخشري؛ لاختلاف الجنس^(٣). ويصح أن ينصب بفعل مضمر تقديره: أنزلناه تذكراً.

﴿تَنْزِيلًا﴾ نصبٌ على المصدرية، والعامل فيه: مضمر، أو ﴿مَا أَنْزَلْنَا﴾. وبدأ السورة بلفظ المتكلم في قوله: ﴿مَا أَنْزَلْنَا﴾، ثم رجع إلى الغيبة في قوله: ﴿تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ﴾ الآية، وذلك هو الالتفات.

﴿وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾ جمع عُليا.

﴿عَلَى الْعَرْشِ إِسْتَوَى﴾ تكلمنا عليه في «الأعراف»^(٤).

﴿الثَّرَى﴾ هو في اللغة: التراب الندي، والمراد به هنا: الأرض.

﴿وَإِنْ تَجَهَّزْ﴾ مطابقة هذا الشرط لجوابه: كأنه يقول: إن جهزت أو أخفيت فإنه يعلم ذلك؛ لأنه يعلم السر وأخفى.

﴿يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ السرُّ: الكلام الخفي، والأخفى: ما في النفس. وقيل: السر: ما في نفوس البشر، والأخفى: ما انفرد الله بعلمه.

﴿الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى﴾ تكلمنا عليها في «الأعراف»^(٥).

﴿وَهَلْ آتَيْكَ﴾ لفظه استفهام، والمراد به: التنبيه.

(١) في ج: «نزل».

(٢) انظر: المحرر الوجيز (٧٩/٦).

(٣) انظر: الكشاف (١٠/١٢٤).

(٤) انظر تفسير الآية (٥٣).

(٥) انظر تفسير الآية (١٨٠).

﴿إِذْ رَأَى الْعَامِلَ فِي إِذٍ﴾ : ﴿حَدِيثٌ﴾ ؛ لأن فيه معنى الفعل. وكان من قصة موسى عليه السلام: أنه رحل بأهله من مدين يريد مصر، فسار بالليل واحتاج إلى نار، فقدمه بزنده^(١) فلم ينقدح، فرأى نارا فقصده إليها فناداه الله، وأرسله إلى فرعون. ﴿ءَأَنْتَ نَارًا﴾ أي: رأيت.

﴿يَقْبَسِ﴾ هو الجذوة من النار تكون على رأس العود والقصبه ونحوها.

﴿أَوْ أَجِدْ عَلَى الْبَارِ هُدًى﴾ يعني: هدى إلى الطريق من دليل أو غيره.

﴿وَبَاخُلَعُ نَعْلَيْكَ﴾ قيل: إنما أمر بخلع نعليه؛ لأنهما كانتا من جلد حمار ميت، فأمر بخلع النجاسة. واختار ابن عطية: أن يكون أمر بخلعهما ليتأدب، ويعظم البقعة المباركة، ويتواضع في مقام مناجاة الله^(٢)، وهذا أحسن.

﴿بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ﴾ أي: المطهر.

﴿ظَبْرِي﴾ في معناه قولان:

أحدهما: أنه اسم للوادي^(٣)، وإعرابه على هذا: بدل، ويجوز تنوينه؛ على أنه مكان، وترك صرفه؛ على أنه بقعة.

والثاني: أن معناه: مرتين، وإعرابه على هذا: مصدر؛ أي: قدس الوادي مرة بعد مرة، أو تودي موسى مرة بعد مرة.

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ قيل: المعنى: لتذكرني فيها. وقيل: لأذكرك بها. فالمصدر على الأول: مضاف للمفعول. وعلى الثاني: مضاف للفاعل. وقيل: معنى ﴿لِذِكْرِي﴾: عند ذكري، كقوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨] أي: عند دلوك الشمس، وهذا أرجح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآية على وجوب الصلاة على الناسي إذا ذكرها^(٤).

(١) في ج: «بزنده».

(٢) انظر: المحرر الوجيز (٦/٨٢).

(٣) في ب: «الوادي».

(٤) أخرجه البخاري (٥٩٧) ومسلم (٦٨٤) من حديث أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» وأقم الصلاة للذكري»، وأخرجه مسلم (٦٨٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿أَكَادُ أَخْيِيهَا﴾ اضطرب الناس في معناه: ف قيل: ﴿أَخْيِيهَا﴾ بمعنى أظهرها، وأخفيت - على هذا- من الأضداد. وقال ابن عطية: هذا قول مختل^(١)؛ وذلك أن المعروف في اللغة أن يقال: أخفى بالألف، من الإخفاء، وخفى بغير ألف بمعنى: أظهر، فلو كان بمعنى الظهور لقال: «أخفيها» بفتح همزة المضارع، وقد قرئء بذلك في الشاذ^(٢).

وقال الزمخشري: قد جاء في بعض اللغات أخفى بمعنى خفى^(٣)؛ أي: أظهر، فلا يكون هذا القول مختلاً على هذه اللغة.

وقيل: ﴿أَكَادُ﴾ بمعنى «أريد»، فالمعنى: أريد إخفاءها. وقيل: المعنى ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ﴾، وتمّ هنا الكلام، بمعنى: أكاد أنفيها؛ لقبها، ثم استأنف الإخبار فقال: ﴿أَخْيِيهَا﴾. وقيل: المعنى: أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم؟! وهذه الأقوال ضعيفة.

وإنما الصحيح أن المعنى: أن الله أبهم وقت الساعة فلم يُطْلَع عليه أحدًا^(٤)؛ حتى إنه كاد أن يُخْفِي وقوعها؛ لإبهام وقتها، ولكنه لم يخفها؛ إذ أخبر بوقوعها، فالإخفاء على معناه المعروف في اللغة، و«كاد» على معناها من مقاربة الشيء دون وقوعه، وهذا المعنى هو اختيار المحققين.

﴿لِيَجْزِيَ﴾ يتعلّق بـ ﴿آتِيَةٌ﴾.

﴿بِمَا تَسْعَى﴾ أي: بما تعمل.

﴿وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا﴾ الضمير للساعة، أي: لا يصدنك عن الإيمان بها والاستعداد لها. وقيل: الضمير للصلاة، وهو بعيد. والخطاب لموسى عليه السلام. وقيل: لمحمد ﷺ، وذلك بعيد.

﴿بَتَرْدِي﴾ معناه: تهلك، والردي: هو الهلاك، وهذا الفعل منصوب في جواب: ﴿وَلَا يَصُدَّنَّكَ﴾.

(١) انظر: المحرر الوجيز (٦/٨٥).

(٢) قرأها أبو الدرداء رضي الله عنه والحسن وابن جبير ومجاهد. البحر المحيط (١٥/٢٧).

(٣) انظر: الكشاف (١٠/١٤٧).

(٤) في ب، هـ: «أحد».

﴿وَمَا تَلَكَ يَمِينِكَ يُؤَسِّبِي﴾ إنما سأله ليريه عظيم ما يفعله في العصا من قلبها حية، فمعنى السؤال: تقرير على أنها عصا؛ ليتبين له الفرق بين حالها قبل أن يقلبها، وبعد أن يقلبها.

وقيل: إنما سأله ليؤنسه وييسطه بالكلام.

﴿وَأَهَشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾ معناه: أضرب بها الشجر؛ لينثر^(١) الورق للغنم.

﴿مَّارِبٌ﴾ أي: حوائج.

﴿حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ أي: تمشي.

﴿سَيْرَتَهَا الْأُولَى﴾ يعني: أنها لما أخذها عادت كما كانت أول مرة. وانتصب ﴿سَيْرَتَهَا﴾ على أنه: ظرف، أو مفعول بإسقاط حرف الجر.

﴿وَأَضْمَمَ يَدَكَ إِلَيَّ جَنَاحِكَ﴾ الجناح هنا: الجنب؛ أي: تحت الإبط، وهو استعارة من جناح الطائر.

﴿تَخْرُجُ بَيْضَاءَ﴾ روي أن يده خرجت وهي بيضاء كالشمس^(٢).

﴿مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ يريد من غير برص ولا عاهة.

﴿لِنُرْيِكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى﴾ يحتمل أن تكون ﴿الْكُبْرَى﴾: مفعول ﴿لِنُرْيِكَ﴾، وأن تكون صفةً للآيات. ويختلف المعنى على ذلك.

(١) في ج: «لينثر».

(٢) ذكره ابن عطية في تفسيره (٩٠/٦) ولم أقف عليه مسندًا.

قَالَ رَبِّ اِشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿١١﴾ وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي ﴿١٢﴾ وَاخْلَلْ عُمْدَةَ مِّنْ لِّسَانِي ﴿١٣﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿١٤﴾
 وَاجْعَلْ لِّي زَوْجًا مِّنْ اَهْلِي ﴿١٥﴾ هَٰزِرُونَ اٰخِي ﴿١٦﴾ لَشُدُّ بِهِۦٓ اُزْرِي ﴿١٧﴾ وَاَشْرِكْهُ بِعِ اَمْرِي ﴿١٨﴾
 كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿١٩﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿٢٠﴾ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿٢١﴾ * قَالَ فَاذْكُرْنِي
 سُوْرًا يَمْوَسِيٰ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اٰخِرِي ﴿٢٣﴾ اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اِمَّاكَ مَا يُوْحٰى ﴿٢٤﴾ اِنْ
 اِفْذِيْبِيْ فِي التَّابُوْتِ بِاَفْذِيْبِيْ فِي الْيَمِّ بَلِيْلِيْهِ الْيَمُّ بِالسَّاجِلِ يَاخُذُهُ عَدُوُّ لِيْ وَعَدُوُّ لَهٗ وَالْقَلِيْنِ
 عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ﴿٢٥﴾ وَلِتَضْمَعَ عَلٰى عَيْنِي ﴿٢٦﴾ اِذْ تَمْشِيْ اِخْتِكَ بَتَقُوْلُ هَلْ اَدْلٰكُمْ عَلٰى
 مَن يَّكْفُلُهٗٓ وَرَجَعْتَكَ اِلَيْ اِمَّاكَ كَيْ تَفَرَّ عَيْنُهٗا وَلَا تَحْزَنَ وَفَتَلْتِ نَفْسًا فَتَجَّيْتَكَ مِّنْ
 اَلْعَمِّ وَقَتْنَكَ فَتَوْنَا بَلِيْتًا سِنِيْنَ فِيْ اَهْلِ مَدِيْنٍ ثُمَّ جِيْتَّ عَلٰى قَدْرِ يَمْوَسِيٰ ﴿٢٧﴾
 وَاضْطَنَعْتِكَ لِتَفْسِيْ اِذْهَبَ اَنْتَ وَاٰخُوْكَ بِاَيَّتِيْ وَلَا تَنِيْنَا فِيْ ذِكْرِيْ ﴿٢٨﴾ اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ
 اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٢٩﴾ بِقَوْلَا لَهٗ فَوَلَا لِيْنَا لَعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ﴿٣٠﴾ فَاَلَا رَبَّنَا اِنَّا نَخَافُ اَنْ
 يَّبْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ﴿٣١﴾ قَالَ لَا تَخَافَا اِنَّيْٓ مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاْرٰى ﴿٣٢﴾ بِاَيَّتِيْهِ بِقَوْلَا اِنَّا
 رَسُوْلًا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرٰٓءِيْلَ وَلَا تَعْدِبْهُمْ فَاَدْخَلْنَاكَ بِاَيَّتِيْ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلٰمُ
 عَلٰى مَن اِتَّبَعَ الْهُدٰى ﴿٣٣﴾ اِنَّا فَاذْ اَوْحٰى اِلَيْنَا اَنَّ اَلْعَذَابَ عَلٰى مَن كَذَّبَ وَتَوَلٰى ﴿٣٤﴾ قَالَ
 فَمَسَّ رَبُّكُمْ اَلْوَلِيٰٓ ﴿٣٥﴾ فَال رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ﴿٣٦﴾ فَال فَمَا بَالُ
 الْفُرُوْٓى الْاَوْلٰى ﴿٣٧﴾ فَال عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّٖٓ فِيْ كِتٰبٍ لَا يَضِلُّ رَبِّيْٓ وَلَا يَنْسِي ﴿٣٨﴾ الَّذِيْ جَعَلَ
 لَكُمْ الْاَرْضَ مِهْدًا وَسَلٰكًا لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَرْوَاجًا مِّنْ
 ثَبٰتٍ شَتٰى ﴿٣٩﴾ كُلُوْا وَاَرْعَوْا اَنْعَمَكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰآيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبٰبِ ﴿٤٠﴾ * مِنْهَا
 خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اٰخِرِي ﴿٤١﴾

﴿إِشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾، إن قيل: لم قال ﴿إِشْرَحْ لِي﴾، ﴿وَيَسِّرْ لِي﴾، مع أن المعنى يصح دون قوله: «لي»؟ فالجواب: أن ذلك تأكيدٌ وتحقيقٌ للرجبة.

﴿وَاخْلَلْ عُمْدَةً مِّنْ لِّسَانِي﴾ العقدة: هي التي اعترته بالجمرة حين جعلها في فيه^(١)

(١) في د، هـ: «فمه».

وهو صغير، حين أراد فرعون أن يجزبه^(١). وإنما قال: ﴿عَفْدَةً﴾ بالتنكير؛ لأنه طلب حلّ بعضها؛ ليفقهوا قوله، ولم يطلب الفصاحة الكاملة.

﴿٢٨﴾ ﴿وَزَيْرًا﴾ أي: مُعِينًا، وإعراب ﴿هَزْرُونَ﴾: بدل، أو مفعولٌ أول.

﴿٢٩﴾ ﴿أَزْرِي﴾ أي: ظهري، والمراد: القوة، ومنه: ﴿بَثَّازَرَةً﴾ [الفتح: ٢٩] أي: قواه.

﴿٣٥﴾ ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ﴾ أي: قد أعطيناك كلَّ ما طلبت من الأشياء المذكورة.

﴿٣٧﴾ ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ﴾ يحتمل أن يكون: وحي كلام بواسطة ملك، أو وحي إلهام، كقوله: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ [النحل: ٦٨].

﴿مَا يُوجِي﴾ إبهام، يراد به تعظيم الأمر.

﴿٣٨﴾ ﴿أَنْ إِنْذِيهِ فِي التَّابُوتِ بِإِذْنِهِ فِي النَّيْلِ﴾ الضمير الأول: لموسى ﷺ، والثاني: للتابوت، أو لموسى ﷺ. والنيل: البحر، والمراد به هنا: النيل. وكان فرعون قد ذكر له أن هلاكه وخراب ملكه على يدي غلام من بني إسرائيل، فأمر بذبح كل ولد ذكر يولد لهم، فأوحى الله إلى أم موسى أن تُلقيه في التابوت وتلقيه في البحر، ففعلت ذلك، وكان فرعون في موضع يُشرف على النيل، فرأى التابوت فأمر به فسيق إليه، وامرأته معه^(٢)، ففتحت فأشفقت عليه امرأته، وطلبت أن تتخذه ولدًا فأباح لها ذلك.

﴿يَاخُذُهُ عَدُوًّا لِي وَعَدُوًّا لِرَبِّهِ﴾ هو فرعون.

﴿مَحَبَّةً مِّنِّي﴾ أي: أحببتك. وقيل: أراد: محبة الناس فيه؛ إذ كان لا يراه أحدًا إلا أحببه. وقيل: أراد: محبة امرأة فرعون ورحمتها له. وقوله: ﴿مِّنِّي﴾ يحتمل: أن يتعلّق بقوله: ﴿أَلْفَيْتُ﴾، أو يكون صفة لـ ﴿مَحَبَّةً﴾ فيتعلّق بمحذوف^(٣).

﴿٣٩﴾ ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾ أي: تُربّى ويُحسّن إليك بمرأى مني وحفظ^(٤).

(١) في ج: «يدبجه».

(٢) في ج: «حوله».

(٣) قال في الكشاف (١٧٠/١٠): «وإما أن يتعلّق بمحذوف هو صفة لـ «محبة»؛ أي: محبةٌ حاصلةٌ أو واقعةٌ مني».

(٤) [التعليق ٧٠] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «تُرَبَّى وَيُحَسَّنُ إِلَيْكَ»: أقول: هذا صحيح؛ وهو الذي يقتضيه السياق، وتدُلُّ عليه الجملة؛ فقوله: «تُرَبَّى»، هو معنى «تُصْنَعُ».

والعامل في ﴿لِتُضَنَّ﴾ محذوفٌ.

﴿إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ﴾ العامل في ﴿إِذْ﴾: ﴿تُضَنَّ﴾، أو ﴿أَلْفَيْتُ﴾، أو فعل مضمر تقديره: ومننا عليك.

﴿بَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ﴾ كان لا يقبل ثدي امرأة، فطلبوا له مرضعة، فقالت أخته ذلك؛ ليرد إلى أمه.

﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا﴾ يعني: القبطي الذي وكزه فقتل عليه.

﴿وَبَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ﴾ يعني: الخوف من أن يُطلب بثأر المقتول.

﴿وَبَقَّتْكَ بُتُونًا﴾ أي: اخترناك اختبارًا حتى ظهر منك أنك تصلح للنبوّة والرسالة. وقيل: خلصناك من محنة بعد محنة؛ لأنه خلصه من الذبح، ثم من البحر، ثم من القصاص بالقتل. والفتون يحتمل أن يكون: مصدرًا، أو جمع فتنة.

﴿بَلَيْتَ سِينٍ﴾ يعني: الأعوام العشرة التي استأجره فيها شعيب.

﴿حَيْثُ عَلَىٰ قَدْرٍ﴾ أي: بميقات محدود قدره الله^(١) لنبوتك.

﴿وَأَصْطَنَعْتَكَ لِتَفْسِي﴾ عبارة عن الكرامة والتقريب؛ أي: استخلصتك وجعلتك موضع صنيعتي وإحساني^(٢).

= وقوله: «بمَرَأَىٰ مَنِي»، يدلُّ له قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ عَيْنِي﴾؛ فدلت الآية على إثبات العين لله بلا كيف؛ كما تفيدُهُ الإضافة، وعلى أن الله يرى؛ كما قال تعالى: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾ [طه: ٤٦]، وذكرُ الرؤية يقتضي الحفظ من كل شر.

ولم يتعرَّض المؤلف لإثبات العين أو نفيها؛ فلعلهُ أثار الإمساك على طريقة أهل التفويض من النفاة لحقائق الصفات؛ وهو الغالب عليه ﷺ في هذا الكتاب؛ كما تقدّم، والله أعلم.

(١) في ب: «وقدره الله».

(٢) [التعليق ٧١] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله في قوله تعالى: ﴿وَأَصْطَنَعْتَكَ لِتَفْسِي﴾: «عبارة عن الكرامة والتقريب...»، إلخ: صحيح.

وقوله: «عبارة»: أقول: أي: الاصطناع؛ عبارة عن الكرامة والتقريب؛ أي: معناه الكرامة والتقريب؛ فـ ﴿أَصْطَنَعْتَكَ﴾ - كما قال المؤلف - أي: استخلصتك وجعلتك موضع صنيعتي وإحساني.

وقوله تعالى: ﴿لِتَفْسِي﴾؛ أي: جعلتك من خاصتي؛ كقوله تعالى عن المليك: ﴿أَتُونِي بِهِ﴾؛ يعني: يوسف، ﴿أَسْتَخْلِصُهُ لِتَفْسِي﴾ [يوسف: ٥٤].

﴿وَلَا تَنِيَا﴾ أي: لا تضعفا ولا تقصرا، والونى: هو الضعف عن الأمور والتقصير فيها.

﴿٤٧﴾ ﴿أَنْ يَبْرُطَ﴾ أي: يعجل بالشر.

﴿٤٨﴾ ﴿بَارِسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي: سرّحهم، وكانوا تحت يد فرعون وقومه، فكانت رسالة موسى ﷺ إلى فرعون بالإيمان بالله، وبتسريح بني إسرائيل.

﴿وَلَا تَعَذِّبُهُمْ﴾ كان يعذبهم بذبح آبائهم، وتسخيرهم في خدمته، وإذلالهم.

﴿فَدَجِثْنَاكَ بِآيَةٍ﴾ يعني: قلب العصا حية، وإخراج اليد بيضاء، وإنما وحّدها وهما آيتان؛ لأنه أراد إقامة البرهان، وهو معنى واحد.

﴿وَالسَّئِمُّ عَلَى مَنْ إِتَّبَعَ الْهُدَى﴾ يحتمل أن يريد: التحية، أو السلامة.

﴿٤٩﴾ ﴿قَالَ بَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى﴾ أفرد موسى ﷺ بالنداء بعد جمعه مع أخيه ﷺ؛ لأنه الأصل في النبوة، وأخوه تابع له.

﴿٥٠﴾ ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ المعنى: أن الله أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه، ﴿خَلْقَهُ﴾ على هذا بمعنى^(١) المخلوقين، وإعرابه: مفعول أول، و﴿كُلَّ شَيْءٍ﴾: مفعول ثان. وقيل: المعنى: أعطى كل شيء خلقته وصورته؛ أي: أكمل ذلك وأتقنه، فالخلق على هذا بمعنى: الخلق، وإعرابه: مفعول ثان، و﴿كُلَّ شَيْءٍ﴾: مفعول أول. والمعنى الأول أحسن.

﴿ثُمَّ هَدَى﴾ أي: هدى خلقه إلى التوصل لما أعطاهم، وعلمهم كيف ينتفعون به.

﴿٥١﴾ ﴿قَالَ بَمَا بَالُ الْفُرُورِ الْأُولَى﴾ يحتمل أن يكون سؤاله عن القرون الأولى: محاجة ومناقضة لموسى ﷺ؛ أي: ما بالها لم تبعث كما يزعم موسى؟ أو ما بالها لم تكن على دين موسى؟ أو ما بالها كذبت ولم يصبها عذاب كما زعم موسى في قوله: ﴿أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾. ويحتمل أن يكون قال ذلك قطعاً للكلام الأول، وروغانا عنه وحيدة؛ لما رأى أنه مغلوب بالحجة، ولذلك أضرب موسى ﷺ عن الكلام في شأنها، فقال: ﴿عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾، ثم عاد إلى وصف الله؛ رجوعاً إلى الكلام الأول.

(١) في أ، ب: «على هذا المعنى».

﴿ فِي كِتَابٍ ﴾ يعني: اللوح المحفوظ.

﴿ أَلَيْسَ لَكُمُ الْأَرْضُ مِهْدًا ﴾ أي: فراشا. وانظر كيف وصف موسى ﷺ ربه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف بها، لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجاز، ولو قال له: هو القادر أو الرازق أو شبه ذلك؛ لأمكن فرعون أن يغالط^(١) ويدعي ذلك لنفسه.

﴿ وَسَلَكَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا ﴾ أي: أنهج^(٢) لكم فيها طرقا^(٣) تمشون فيها.

﴿ فَأَخْرَجْنَا ﴾ يحتمل أن يكون من كلام موسى ﷺ، على تقدير: يقول الله عز وجل: ﴿ فَأَخْرَجْنَا ﴾. ويحتمل أن يكون كلام موسى تم عند قوله: ﴿ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾، ثم ابتداء كلام الله.

﴿ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴾ أي: أصنافا مختلفة.

﴿ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ﴾ المعنى: أنها تصلح لأن تؤكل وترعاها الأنعام، وعبر عن ذلك بصيغة الأمر؛ لأنه أذن في ذلك، فكانه أمر به.

﴿ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ أي: العقول، واحدا نهيته.

﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ﴾ الضمير للأرض، يريد: خَلَقَ^(٤) آدم من تراب.

﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ يعني: بالدفن عند الموت.

﴿ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ ﴾ يعني: عند البعث.

(١) في ج، د: «بغالطه».

(٢) في ج، د: «أنهج»، وهما بمعنى واحد.

(٣) في ب، ج، د: «طريقا».

(٤) في ج: «خَلَقَهُ».

وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ﴿٥٥﴾ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ
يَمُوسَى ﴿٥٦﴾ بَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ ۗ بَاJَعْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ
مَكَانًا سِوَى ﴿٥٧﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِرَ النَّاسُ ضَحَىٰ ﴿٥٨﴾ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ
فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ﴿٥٩﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ اللَّهُ كَذِبًا بَيِّنَةً لِّكُمْ
بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ إِبْتَرَىٰ ﴿٦٠﴾ فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ ﴿٦١﴾ قَالُوا إِنَّ هَٰذِهِ
لَسَاحِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيفَتِكُمُ الْمَثَلَبَىٰ ﴿٦٢﴾
فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ آيْتُوا صَبًا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ إِسْتَعْلَبَىٰ ﴿٦٣﴾ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ
تُلْفِيَّ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ الْفِيَّ ﴿٦٤﴾ قَالَ بَلْ أَلْفُوا بِإِذَا جِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يَخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ
سِحْرِهِمْ وَأَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٥﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ ﴿٦٦﴾ فَلَمَّا لَا تَخِفُ لِنَا أَنْتَ
الْأَعْلَىٰ ﴿٦٧﴾ وَالْيَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدَ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ
حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٨﴾ بِالْفِي السَّحْرَةَ سَجْدًا قَالُوا ءَأَمَّنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٦٩﴾ قَالَ ءَأَمَّنْتُمْ لَهُ
قَبْلَ أَنْ آدَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ أَلَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ فَلَا فَطَعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجَلَكُمْ
مِنْ خَلْفٍ وَلَا صَلَبْتَكُمْ فِي جُدُوعِ السَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ آيِنَا أَشَدَّ عَذَابًا وَأَنْفَىٰ ﴿٧٠﴾ * قَالُوا لَنْ
نُؤْتِيكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَافِضْ مَا أَنْتَ فَافِضْ لِنَا تَفْضِي هَٰذِهِ
الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا ﴿٧١﴾ إِنَّا ءَأَمَّنَّا بِرَبِّنَا لِيُغَيِّرَ لَنَا حَظْلِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ
وَأَنْفَىٰ ﴿٧٢﴾ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٣﴾ وَمَنْ يَأْتِهِ
مُؤْمِنًا فَدَعِمِلَ الصَّالِحَاتِ فَتَوَلَّىٰ لَهُمُ الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ ﴿٧٤﴾ جَنَّتٍ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿٧٥﴾

﴿آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا﴾ يعني: الآيات التي رآها فرعون، وهي تسع آيات، وليس يريد
جميع آيات الله على العموم؛ فالإضافة في قوله: ﴿آيَاتِنَا﴾ تجري مجرى التعريف بالعهد؛
أي: آياتنا التي أعطينا موسى كلها، وإنما أضافها الله إلى نفسه تشريفاً لها.

﴿بَاJَعْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا﴾ يحتمل أن يكون الموعد: اسم مصدر، أو اسم زمان، أو
اسم مكان. ويدل على أنه اسم مكان: قوله: ﴿مَكَانًا سِوَى﴾، ولكن يضعف بقوله:

﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ﴾؛ لأنه أجاز بظرف الزمان. ويدلُّ على أن الموعد اسمُ زمان: قوله: ﴿يَوْمَ الزَّيْنَةِ﴾، ولكن يضعف بقوله: ﴿مَكَانًا سَوِيًّا﴾. ويدلُّ على أنه اسم مصدر بمعنى الوعد: قوله: ﴿لَا نُخْلِبُهُمْ﴾؛ لأن الإخلاف إنما يوصف به الوعد، لا الزمان ولا المكان، ولكن يضعف ذلك بقوله: ﴿مَكَانًا﴾ وبقوله: ﴿يَوْمَ الزَّيْنَةِ﴾. فلا بدَّ على كل وجه من تأويل، أو إضمار.

ويختلف إعراب^(١) قوله: ﴿مَكَانًا﴾ باختلاف تلك الوجوه:

فأما إن كان الموعد اسم مكان: فيكون قوله: ﴿مَوْعِدًا﴾ و﴿مَكَانًا﴾ مفعولين لقوله^(٢): ﴿اجْعَلْ﴾، ويطابقه قوله: ﴿يَوْمَ الزَّيْنَةِ﴾ من طريق المعنى، لا من اللفظ، وذلك أن^(٣) الاجتماع في المكان يقتضي الزمان ضرورة.

وإن كان الموعد اسم زمان: فينتصب قوله: ﴿مَكَانًا﴾ على أنه ظرف مكان، والتقدير: موعدًا كائنًا في مكان.

وإن كان الموعد اسم مصدر: فينتصب ﴿مَكَانًا﴾ على أنه مفعول بالمصدر وهو الموعد، أو بفعل من معناه، ويطابقه قوله: ﴿يَوْمَ الزَّيْنَةِ﴾ على حذف مضاف تقديره: موعدكم وعدُّ يوم الزينة^(٤).

وقرأ الحسن: «يومَ الزينة» بالنصب^(٥)، وذلك يطابق أن يكون الموعد اسم مصدر من غير تقدير محذوف.

﴿مَكَانًا سَوِيًّا﴾ معناه: مستوي في القرب منا ومنكم، وقيل: معناه: مستوي في الأرض^(٦)، ليس

(١) سقطت من أ، ب، هـ.

(٢) في ب: «بقوله».

(٣) في ب: «لأن».

(٤) انظر: الكشاف (١٠/١٩١).

(٥) المحرر الوجيز (٦/١٠٤).

(٦) في أ: «مستوي الأرض».

فيه انخفاض ولا ارتفاع. وقرئ بكسر السين وضمها^(١)، والمعنى متفق.

﴿يَوْمَ الزَّيْتَةِ﴾ يوم عيد لهم. وقيل: يوم عاشوراء.

﴿وَأَنْ يُحْشَرَ﴾ عطفٌ على ﴿الزَّيْتَةِ﴾، فهو في موضع خفض. أو عطف على اليوم، فهو في موضع رفع. وقصد موسى ﷺ أن يكون موعدهم عند اجتماع الناس على رؤوس الأشهاد؛ لتظهر معجزته ويتبين الحق للناس.

﴿فَبَيَسَّحَتَكُمْ﴾ معناه: يهلككم، ويقال: سَحَتِ وَأَسَحَتِ، وقد قرئ بفتح الياء وضمها^(٢)، والمعنى متفق.

﴿قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسَجْرٌ﴾ قرئ: ﴿إِنَّ هَذَا لَسَجْرٌ﴾ بالياء^(٣)، ولا إشكال في ذلك. وقرئ بتخفيف ﴿إِنَّ﴾، وهي مخففة من الثقيلة، وارتفع بعدها ﴿هَذَا﴾ بالابتداء.

وأما^(٤) قراءة نافع وغيره بتشديد ﴿إِنَّ﴾ ورفع ﴿هَذَا﴾: فقليل: ﴿إِنَّ﴾ هنا بمعنى: «نعم»، فلا تنصب، ومنه ما روي في الحديث: «إِنَّ الحمد لله» بالرفع^(٥). وقيل: اسم ﴿إِنَّ﴾ ضمير الأمر والشأن، تقديره: إِنَّ الأمر، و﴿هَذَا لَسَجْرٌ﴾ مبتدأ وخبر في موضع خبر ﴿إِنَّ﴾. وقيل: جاء القرآن في هذه الآية بلغة بني الحارث بن كعب، وهي إبقاء التثنية بالألف في حال النصب والخفض^(٦).

(١) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بضم السين، وقرأ الباقون بكسرها.

(٢) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بضم الياء وكسر الحاء، وقرأ الباقون بفتحهما.

(٣) قرأ أبو عمرو ﴿إِنَّ هَذَا﴾، وقرأ حفص عن عاصم: ﴿إِنَّ هَذَا﴾ بتخفيف ﴿إِنَّ﴾ وكذلك ابن كثير إلا أنه شدد النون من ﴿هَذَا﴾، وقرأ الباقون ﴿إِنَّ هَذَا﴾ بتشديد ﴿إِنَّ﴾ ورفع ما بعدها.

(٤) في أ، ب زيادة: «على».

(٥) أخرجه أبو جعفر النحاس بإسناده في إعراب القرآن (٣/٣١)، وفي إسناده عمرو بن جميع الكوفي، وهو متروك متهم بالوضع. ميزان الاعتدال للذهبي (٣/٢٥١).

(٦) لشيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ رسالة بين فيها أن إلزام اسم الإشارة المثني الألف في الرفع والنصب والخفض على البناء: هي اللغة الفصيحة المعروفة، وهي لغة قريش الذين نزل القرآن بلغتهم، بل ولغة سائر العرب، وليست لغة بني الحارث بن كعب فحسب الذين هم أهل نجران، واختار هذا التوجيه في الآية، وقال: «إنه لم يثبت أنه لغة قريش، بل ولا لغة سائر العرب؛ أنهم ينطقون في الأسماء المبهمه إذا تئيت بالياء»، وانظر كلامه في مجموع الفتاوى (١٥/٢٤٨) وما بعدها.

وقالت عائشة رضي الله عنها: هذا مما لحن فيه كتاب ^(١) المصحف ^(٢).

﴿وَيَذْهَبَا بِظُرَيْفَتَيْكُمُ الْمُثَلْبِيَّ﴾ أي: يذهبا ^(٣) بسيرتكم الحسنة.

﴿بَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ﴾ أي: اعزموا، وأنفذوه.

﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ استدلال بعضهم بهذه الآية على أن السحر تخييل لا حقيقة. وقال بعضهم: إن حيلة السحرة في سعي الحبال والعصي هي أنهم حشوها بالزئبق، وأوقدوا تحتها نارا، وغطوا النار؛ لئلا يراها الناس، ثم وضعوا عليها حبالهم وعصيهم. وقيل: جعلوها للشمس، فلما أحس الزئبق بحر النار أو الشمس سال، وهو في حشو الحبال والعصي فحملها، فتخيّل الناس أنها تمشي، فألقى موسى عصاه فصارت ثعبانا فابتلعها.

﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدًا سَاحِرٍ﴾ «ما» هنا موصولة، وهي اسم «إن»، و﴿كَيْدٌ﴾ خبرها.

﴿عَامِنًا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ قَدَّمَ هنا ^(٤) ﴿هَارُونَ﴾؛ لتعتدل ^(٥) رؤوس الآي، وتكون على الألف.

﴿مِنْ خَيْفٍ﴾ أي: يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى.

﴿وَالَّذِي بَطَرْنَا﴾ معطوف على ﴿مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾. وقيل: هي واو القسم.

﴿هَذِهِ الْحَيَاةُ﴾ نصب على الظرفية؛ أي: إنما قضاؤك في هذه الدنيا.

﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا﴾ قيل: إن هذا وما بعده من كلام السحرة لفرعون؛ على وجه الموعدة. وقيل: هو من كلام الله.

(١) في أ، ب، هـ: «كتاب».

(٢) انظر تخريجه والتعليق عند تفسير الآية (١٦١) من سورة النساء.

(٣) في أ، ب: «يذهب».

(٤) زيادة من ج، د.

(٥) في ب، ج: «لعتدل».

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ إِسْرِ بِعِبَادِي بِأَضْرِبٍ لَهُمْ طَرِيفاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لَّا تَخْفُفُ دَرَكاً
وَلَّا تَخْشَىٰ ﴿٧٦﴾ بِأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فَعَشِيَهُمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا عَشَيْتَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ
وَمَا هَدَىٰ ﴿٧٧﴾ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ فَدَٰنَجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ﴿٧٨﴾ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ
عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٧٩﴾ وَإِنَّ لَعَبَارَةً لِّمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ
صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٠﴾ * وَمَا أَعْجَلَكْ عَنِ قَوْمِكَ يُمُوسَىٰ ﴿٨١﴾ قَالَ هُمْ ذُرِّيَّتِي عَلَىٰ آثَرِي
وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٢﴾ قَالَ فَإِنَّا فَدَقْنَا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٣﴾
فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِيباً قَالَ يَاقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاءَ حَسَنًا ﴿٨٤﴾ أَبْقَالَ
عَلَيْكُمْ الْعَهْدَ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿٨٥﴾ قَالُوا مَا
أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَاراً مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْفَى
السَّامِرِيُّ بِأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خَوَارٍ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿٨٦﴾
أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴿٨٧﴾ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً ﴿٨٨﴾

﴿٧٦﴾ ﴿أَنْ إِسْرِ بِعِبَادِي﴾ يعني: بني إسرائيل، وأضافهم إلى نفسه؛ تشریفاً لهم، وكانوا - فيما قيل - ست مئة ألف. ﴿يَبَساً﴾ أي: يابساً، وهو مصدر وصف به.

﴿لَّا تَخْفُفُ دَرَكاً وَلَا تَخْشَىٰ﴾ أي: لا تخاف أن يدركك فرعون وقومه، ولا تخشى الغرق في البحر.

﴿٧٧﴾ ﴿مَا عَشَيْتَهُمْ﴾ إبهام؛ لقصد التهويل.

﴿وَمَا هَدَىٰ﴾ إن قيل: إن قوله: ﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ﴾ يغني عن قوله: ﴿وَمَا هَدَىٰ﴾! فالجواب: أنه مبالغة وتأکید. وقال الزمخشري: هو تهكم بفرعون في قوله: ﴿وَمَا أَهْدَيْتُمْ﴾ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿غافر: ٢٩﴾^(١).

﴿٧٨﴾ ﴿يَبْنِي إِسْرَائِيلَ﴾ خطابٌ لهم بعد خروجهم من البحر وإغراق فرعون.

(١) انظر: الكشاف (١٠/٢١٤).

وقيل: هو خطاب لمن كان منهم في عصر رسول الله ﷺ. والأول أظهر.

﴿وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ لما أهلك الله فرعون وجنوده أمر موسى وبني^(١) إسرائيل أن يسيروا إلى جانب طور سيناء؛ ليكلّم فيه ربه. والطور: هو الجبل، واختلف: هل هذا الطور هو الذي رأى فيه موسى ﷺ النار في أول نبوّته؟ أو^(٢) هو غيره؟
﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى﴾ ذكر في «البقرة»^(٣).

﴿بَقَدْ هَوَى﴾ أي: هلك، وهو استعارة من السقوط من علو إلى سفلى.

﴿وَإِنَّ لَعَنًا لِمَنْ تَابَ﴾ المغفرة لمن تاب حاصلة ولا بدّ، والمغفرة للمؤمن الذي لم يتب في مشيئة الله عند أهل السنة. وقالت المعتزلة: لا يغفر إلا لمن تاب^(٤).

﴿ثُمَّ إهْتَدَى﴾ أي: استقام ودام على الإيمان والتوبة والعمل الصالح. ويحتمل أن يكون الهدى هنا: عبارة عن نور وعلم، يجعله الله في قلب من تاب وآمن وعمل صالحًا.

﴿وَمَا أَعْجَلَكْ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى﴾ قصص هذه الآية: أن موسى ﷺ، لما أمره الله أن يسيّر هو وبنو إسرائيل إلى الطور، تقدّم هو وحده؛ مبادرة إلى أمر الله، وطلبًا لرضاه، وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده، واستخلف عليهم أخاه هارون ﷺ، فأمرهم السامريّ حيثذ عبادة العجل، فلما وصل موسى إلى الطور دون قومه قال له الله تعالى: ﴿وَمَا أَعْجَلَكْ عَنْ قَوْمِكَ﴾؟

وإنما سأل الله موسى ﷺ عن سبب استعجاله دون قومه؛ ليخبره موسى بأنهم يأتون على أثره، فيخبره الله بما صنعوا بعده من عبادة العجل.

(١) في ب، د: «بني» بلا واو، والمثبت هو الموافق لما في المحرر الوجيز (١١٧/٦)؛ فالأمر هو الله تعالى.

(٢) في ب، ج زيادة «هل».

(٣) انظر تفسير الآية (٥٦).

(٤) [التعليق ٧٢] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «المغفرة لمن تاب: حاصلة ولا بُدّ...»، إلخ: صحيح؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَّبِعُوا عَلِيَّ أَشْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣]؛ وهذه الآية لمن تاب، أمّا من لم يتب، فما دون الشرك، فمغفرته مقيّدة بالمشيئة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ لِمَن يَشْرِكُ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].
وقول المعتزلة: «لا يُغْفَرُ إِلَّا لِمَن تَابَ»، بنوا عليه القول بتخليد أهل الكباير في النار.

وقيل: إنما سأله على وجه الإنكار لتقدمه وحده دون قومه، فاعتذر موسى بعدرين:
أحدهما: أن قومه على أثره؛ أي: قريب منه، فلم يتقدم عليهم بكثيرٍ يوجب العتاب.
والثاني: أنه إنما تقدم طلباً لرضا الله.

﴿وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾ كان السامريُّ رجلاً من بني إسرائيل، ويقال^(١): إنه ابن خال موسى. وقيل: لم يكن منهم، وهو منسوب إلى قرية بمصر يقال لها: سامرة. وكان ساحراً منافقاً.

﴿بَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ يعني: رجع من الطور، بعد كمال^(٢) الأربعين يوماً التي كلمه الله فيها.

﴿أَسِيبًا﴾ ذكر في «الأعراف»^(٣).

﴿أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا﴾ يعني: ما وعدهم من الوصول إلى الطور.

﴿أَبْطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدَ﴾ يعني: المدة، وهذا الكلام توبيخٌ لهم.

﴿بِمَلِكِنَا﴾ قرئ بالفتح والضم والكسر^(٤)، ومعناه: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا، ولكن غلبنا بكيد السامريِّ، فيحتمل أنهم اعتذروا بقله قدرتهم وطاقاتهم، ويناسب هذا المعنى القراءة بضم الميم، أو اعتذروا بقله ملكهم لأنفسهم في النظر، وعدم توفيقهم للرأي السديد، ويناسب هذا المعنى القراءة بالفتح والكسر.

﴿حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ﴾ الأوزار هنا: الأحمال، سميت أوزاراً؛ لثقلها، أو لأنهم اكتسبوا بسببها الأوزار؛ أي: الذنوب.

وزينة القوم: هي حلِّي القبط قوم فرعون، كان بنو إسرائيل قد استعاروه منهم قبل هلاكهم، وقيل: أخذوه بعد هلاكهم، فقال لهم السامريُّ: اجمعوا هذا الحلي في حفرة

(١) في ج: «يقال».

(٢) في ج: «إكمال».

(٣) انظر تفسير الآية (١٥٠).

(٤) قرأ نافع وعاصم بفتح الميم، وقرأ حمزة والكسائي بضمها، وقرأ الباقون بكسرها.

حتى يحكم الله فيه، ففعلوا ذلك، وأوقد السامريُّ نازًا على الحليِّ، وصاغ منه عجلًا. وقيل: بل خلق الله منه العجل، من غير أن يصنعه السامري، ولذلك قال لموسى: ﴿قَدْ بَتْنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ﴾.

﴿وَقَدْ بَتْنَاهَا﴾ أي: قذفنا أحمال الحليِّ في الحفرة.

﴿وَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ﴾ كان السامريُّ قد رأى جبريل ﷺ، فأخذ من موطئ^(١) فرسه قبضةً من تراب، وألقى الله في نفسه أنه إذا جعلها على شيء مواتٍ صار حيوانًا، فألقاها على العجل، فخار العجل؛ أي: صاح صياح العجول.

فالمعنى: أنهم قالوا: كما ألقينا الحلي في الحفرة ألقى السامريُّ قبضةً التراب.

﴿جَسَدًا﴾ أي: جسمًا بلا روح، والخوار: صوت البقر.

﴿وَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ﴾ أي: قال ذلك بنو إسرائيل بعضهم لبعض.

﴿وَنَسِيَ﴾ يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون من كلام بني إسرائيل، والفاعل: موسى؛ أي: نسي موسى إلهه هنا، وذهب يطلبه في الطور، والنسيان على هذا بمعنى^(٢): الذُّهول.

والوجه الثاني: أن يكون من كلام الله تعالى، والفاعل: السامريُّ؛ أي: نسي دينه وطريق الحق، والنسيان على هذا بمعنى: التَّرك.

﴿أَبَلًا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾ معناه: لا يردُّ عليهم كلامًا إذا كلموه، وذلك ردُّ عليهم في دعوى^(٣) الربوبية له. وقرئ ﴿يَرْجِعُ﴾: بالرفع^(٤)، و«أن» مخففة من الثقيلة، وبالنصب، وهي مصدرية.

(١) في هـ: «وطء».

(٢) في أ، ب، هـ: «المعنى».

(٣) في ب: «دعواهم».

(٤) قرأ الجمهور بالرفع، وهي قراءة السبعة، وقرأ أبو حيوة في الشاذ بالنصب. البحر المحيط (١١٧ / ١٥).

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلِ يَقُومُوا إِنَّمَا بُعِثْتُ بِكُمْ بِالرَّحْمَنِ بَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا
 أَمْرِي ﴿١١﴾ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِبِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿١٢﴾ قَالَ يَهْرُونَ مَا مَنَعَكَ
 إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعِي ۚ أَبَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿١٣﴾ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنَّي
 خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿١٤﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْلِمِرِّي ﴿١٥﴾
 قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ بِفَبَضْتُ فَبَضَّتْ مِنْ أَثْرِ الرَّسُولِ بَنَدَتْهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي
 نَفْسِي ﴿١٦﴾ * قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ
 تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِبًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا
 ﴿١٧﴾ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٨﴾ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ
 مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿١٩﴾ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ
 الْفَيْئَةِ وِزْرًا ﴿٢٠﴾ خَلِيدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْفَيْئَةِ حِمْلًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ
 الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْفًا ﴿٢٢﴾ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿٢٣﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ
 إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيفَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿٢٤﴾

﴿١١﴾ «قَالَ يَهْرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعِي ۚ» «لا» زائدة للتأكيد، والمعنى: ما منعك أن تتبعني في المشي إلى الطور؟ أو تتبعني في الغضب لله، وشدة الزجر لمن عبد العجل، وقتالهم بمن لم يعبده؟

﴿١٢﴾ «قَالَ يَبْنَؤُمْ» ذكر في «الأعراف»^(١).

﴿١٣﴾ «لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي» كان موسى ﷺ قد أخذ بشعر هارون ﷺ ولحيته من شدة غضبه، لما وجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل.

﴿١٤﴾ «إِنَّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ» أي: لو قاتلت^(٢) من عبد العجل منهم بمن لم يعبده لقلت: فرقت جماعتهم، وأدخلت العداوة بينهم، وهذا على أن يكون معنى قوله: «تَتَّبِعِي ۚ» في الزجر والقتال.

(١) انظر تفسير الآية (١٥٠).

(٢) في أ، ب، هـ: «قتلت».

أو: لو أتبعتك في المشي إلى الطور لأتبعني بعضهم دون بعض، ففرقت جماعتهم، وهذا على أن يكون معنى ﴿تَتَّبِعِينَ﴾ في المشي إلى الطور.

﴿وَلَمْ تَزِفْ قَوْلِي﴾ يعني: قوله^(١): ﴿أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ﴾ [الأعراف: ١٤٢].

﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْلِمِي﴾ أي: قال موسى ما شأنك؟ ولفظ الخطب يقتضي انتهازا؛ لأنه مستعمل في المكاره.

﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾ أي: رأيت ما لم يروه، يعني: جبريل ﷺ وفرسه.

﴿بَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ أي: قبضت قبضة من تراب من أثر فرس الرسول وهو جبريل، وقرأ ابن مسعود ﷺ: «من أثر فرس الرسول»^(٢). وإنما سمي جبريل بالرسول؛ لأن الله أرسله إلى موسى ﷺ. والقبضة: مصدر قبض، وإطلاقها على المفعول من تسمية المفعول بالمصدر كـ «ضرب الأمير».

ويقال: قبض بالضاد المعجمة: إذا أخذ بأصابعه وكفه، وبالصاد المهملة: إذا أخذ بأطراف الأصابع، وقد قرئ كذلك في الشاذ^(٣).

﴿بَنَبَذْتُهَا﴾ أي: ألقيتها على الحلبي، فصار عجلاً، أو على العجل فصار له حوار.

﴿فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ﴾ عاقب موسى ﷺ السامري؛ بأن منع الناس من مخالطته ومجالسته ومؤاكلته ومكالمته، وجعل له مع ذلك أن يقول طول حياته: لا مساس؛ أي: لا مماسة ولا إذاية. وروي أنه كان إذا مسه أحد أصابت الحمى له وللذي مسه، فصار هو يبعد عن الناس وصار الناس يبعدون عنه^(٤).

﴿وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا﴾ يعني: العذاب في الآخرة، وهذا تهديد ووعيد.

(١) في د، ه زيادة «له».

(٢) أخرجها الطبري (١/ ٦٦٩).

(٣) قرأ بها عبد الله بن مسعود وابن الزبير وأبي بن كعب ﷺ. المحرر الوجيز (٦/ ١٢٧).

(٤) ذكره الواحدي في الوسيط (١٤/ ٥١١)، والزمخشري في الكشاف (١٠/ ٢٣٣) بدون نسبه إلى قائل، ولم أقف عليه مسنداً.

﴿ظَلَّتْ﴾ أصله ظَلَّتْ، حذف إحدى اللامين، والأصل في معنى ظل: أقام بالنهار، ثم استعمل في الذُّؤوب على الشيء^(١) ليلاً ونهاراً.

﴿لَنَحْرُقَنَّهُ﴾ من الإحراق بالنار. وقرئ بفتح النون وضم الراء^(٢)، بمعنى: نَبْرُدُه بالمِبرِدِ. وقد حمل بعضهم قراءة الجماعة على أنها من هذا المعنى؛ لأن الذهب لا يفنى بالإحراق بالنار، والصحيح: أن المقصود بإحراقه بالنار إذابته وإفساد صورته، فيصحُّ حمل قراءة الجماعة على ذلك.

﴿ثُمَّ لَنَسِيبَنَّهُ﴾ أي: نُلقِيه في البحر، والنَّسْفُ: تفريق الغبار ونحوه.

﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ﴾ الآية؛ من كلام موسى ﷺ لبني إسرائيل.

﴿كَذَلِكَ نَفُضُّ عَلَيْكَ﴾ مخاطبة من الله تعالى لمحمد ﷺ، و﴿أَنْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ﴾: أخبار المتقدمين.

﴿ذُكْرًا﴾ يعني: القرآن.

﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ﴾ يعني: إعراض تكذيب به.

﴿وِزْرًا﴾ الوزر في اللغة: الثقل، ويعني هنا: العذاب؛ لقوله: ﴿خَلِيدِينَ فِيهِ﴾، أو الذنوب؛ لأنها سبب العذاب.

﴿وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ أَفْئِئِمَّةٍ حِمْلًا﴾ شبه الوزر بحمْلٍ؛ لِثِقَلِهِ. قال الزمخشري: «ساء» تجري مجرى «بئس»، ففاعلها مضمَر يفسره: ﴿حِمْلًا﴾^(٣). وقال غيره: فاعلها مضمَر يعود على الوزر.

﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ أي: ينفخ الملك في القرن. وقرئ: ﴿نَبِّخُ﴾ بالنون^(٤)؛ أي: بأمرنا.

(١) في ب، ج: «المشي».

(٢) قرأ بها علي وابن عباس ﷺ وابن وردان عن أبي جعفر ﴿لَنَحْرُقَنَّهُ﴾.

(٣) انظر: الكشاف (٢٣٩/١٠).

(٤) قرأ أبو عمرو بالنون وفتحها وضم الفاء، وقرأ الباقون بالياء وضمها وفتح الفاء.

﴿زُرْفًا﴾ قيل: زرق الألوان كالسواد^(١). وقيل: زرق العيون من العمى.
 ﴿يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا عَشْرًا﴾ أي: يقول بعضهم لبعض في السر: إن لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال، وذلك لاستقلالهم مدة الدنيا. وقيل: يعنون لبثهم^(٢) في القبور.
 ﴿يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيفَةً إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا يُومًا﴾ أي: يقول أعلمهم بالأمر -بالإضافة إليهم-: إن لبثتم إلا يوماً واحداً، فاستقلَّ المدة أشدَّ^(٣) مما استقلَّها غيره.

(١) قال في المحرر الوجيز (٦/١٣٢): «قالت فرقة: أراد: زُرُقُ الألوان، وهي غاية في التشويه؛ لأنهم يجيئون كلون الرماد، ومهْيَعُ كلام العرب أن يسمَّى هذا اللون أزرق».

(٢) في أ، ب: «لبثتم».

(٣) في هـ: «أكثر».

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٥٤﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَبًا لَّا تَبْرَىٰ بِهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٥٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَّا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ لَّا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٥٦﴾ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٥٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ۗ عِلْمًا ﴿١٥٨﴾ * وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١٥٩﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١٦٠﴾ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١٦١﴾ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَنْ يُفْضَلَ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١٦٢﴾

﴿١٥٤﴾ يَنْسِفُهَا رَبِّي ﴿١٥٤﴾ أي: يجعلها كالغبار، ثم يفرقها.

﴿١٥٥﴾ ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَبًا﴾ الضمير في ﴿يَذَرُهَا﴾ للجبال، والمراد: مواضعها من الأرض، والقاع الصَّفْصَف: المستوي من الأرض الذي لا ارتفاع فيه.

﴿لَّا تَبْرَىٰ بِهَا عِوَجًا﴾ المعروف في اللغة: أن العِوَج بالكسر: في المعاني، وبالفتح: في الأشخاص، والأرض شخص؛ فكان الأصل أن يقال فيها بالفتح، وإنما قاله بالكسر مبالغة في نفيه؛ فإن الذي في المعاني أدق من الذي في الأشخاص، فنفاه؛ ليكون غاية في نفي العِوَج من كل وجه.

﴿وَلَا أَمْتًا﴾ الأمت: هو الارتفاع اليسير.

﴿يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ﴾ يعني: الذي يدعو الخلق إلى الحشر.

﴿لَّا عِوَجَ لَهُ﴾ أي: لا يعوجُّ أحدٌ عن اتباعه والمشي نحو صوته. أو لا عوج لدعوته؛ لأنها حق. ﴿هَمْسًا﴾ هو الصوت الخفي.

﴿لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ يحتمل أن يكون الاستثناء متصلًا، و﴿مَنْ﴾ في موضع نصب ب﴿تَنفَعُ﴾، وهي واقعة على المشفوع له، فالمعنى: لا تنفع الشفاعة أحدًا إلا من أذن له الرحمن في أن يُشْفَعَ له. أو أن يكون الاستثناء منقطعًا، و﴿مَنْ﴾ واقعة على الشافع، والمعنى: لكن من أذن له الرحمن يَشْفَعُ.

﴿وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ إن أريد به ﴿مَنْ أَدَانَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ المشفوع فيه، فاللام في ﴿لَهُ﴾ بمعنى: لأجله؛ أي: رضي قول الشافع لأجل المشفوع فيه. وإن أريد الشافع فالمعنى: رضي قوله في الشفاعة.

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ الضميران لجميع الخلق^(١)، والمعنى ذكر في آية الكرسي^(٢).

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ قيل: المعنى: لا يحيطون بمعلوماته، كقوله: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: ٢٥٤]. والصحيح عندي: أن المعنى لا يحيطون بمعرفة ذاته؛ إذ لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله، ولو أراد المعنى الأول لقال: ولا يحيطون بعلمه، ولذلك استثنى ﴿إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ هناك، ولم يستثن هنا^(٣).

﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ﴾ أي: ذلت يوم القيامة.

﴿وَلَا هَضْمًا﴾ أي: بخسًا ونقصًا لحسناته.

﴿أَوْ يُخَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ أي: تذكرًا. وقيل: شرفًا، وهو هنا بعيد.

﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ أي: إذ أقرأك جبريل القرآن^(٤) فاستمع إليه، واصبر حتى يفرغ، وحينئذ تقرؤه أنت، فالآية كقوله: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ [القيامة: ١٦]. وقيل: كان النبي ﷺ إذا أوحى إليه القرآن يأمر بكتبه في الحين، فأمر أن يتأني حتى تفسر له المعاني^(٥). والأول أشهر.

(١) في أ، ب، هـ: «الضمير للخلق».

(٢) انظر تفسير الآية (٢٥٤).

(٣) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٣٦).

(٤) لم ترد في أ، ب، هـ.

(٥) أخرج ابن أبي حاتم (٧ / ٢٤٣٧) عن مجاهد في قوله: ﴿ولا تعجل بالقرآن﴾ قال: لا تؤمله على أحد حتى يُتمه لك.

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ بَنَسِيٍّ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١٣٦﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِئَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿١٣٧﴾ وَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفِيَنَّ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَبُ ﴿١٤٠﴾ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ ﴿١٤١﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَعِفَا يَخْصِبَسَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرِي الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿١٤٢﴾ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٤٣﴾ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ بِأَمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ﴿١٤٤﴾ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفِي ﴿١٤٥﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٤٦﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٤٧﴾ * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ﴿١٤٨﴾ وَكَذَلِكَ نُجَزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأُنْفَىٰ ﴿١٤٩﴾ أَقَلَمَ يَهْدِي لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْفُرُوقِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٥٠﴾

﴿١٣٦﴾ ﴿عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ﴾ أي: وصيّناه أن لا يأكل من الشجرة.

﴿بَنَسِيٍّ﴾ يحتمل أن يريد النسيان الذي هو ضدُّ الذُّكْر، فيكون ذلك عذراً لآدم ﷺ، أو يريد الترك، وقال ابن عطية: لا يمكن غيره؛ لأن الناسي لا عقاب عليه^(١).

وقد تقدّم الكلام على قصة آدم ﷺ وإبليس في «البقرة»^(٢).

﴿١٣٧﴾ ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفِيَنَّ﴾ أي: لا تطيعاه فيخرجكما من الجنة، فجعل المسبب موضع السبب.

وخصَّ آدم ﷺ بقوله: ﴿فَتَشْفِيَنَّ﴾؛ لأنه كان المخاطبَ أولاً والمقصود بالكلام، وقيل: لأن الشقاء في معيشة الدنيا مختصُّ بالرجال.

(١) انظر: المحرر الوجيز (٦/١٣٧).

(٢) انظر تفسير الآية (٣٤) وما بعدها.

﴿لَا تَنْظُمُوا فِيهَا وَلَا تَضْحِكُوا﴾ الظمأ: هو العطش، والضُّحِيُّ^(١): هو البروز للشمس.

﴿يَخْصِبْنَ﴾ ذكر في «الأعراف»^(٢)، وكذلك الشجرة وأكل آدم منها ذكر ذلك في «البقرة»^(٣).

﴿أَهْبِطَا﴾ خطاب لآدم وحواء.

﴿فِيمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي﴾ هي «إن» الشرطية دخلت عليها «ما» الزائدة، وجوابها ﴿بِمَسِّ إِبْتِغَ﴾.

﴿وَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفِي﴾ أي: لا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة.

﴿مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ أي: ضيقة؛ فقيل: إن ذلك في الدنيا؛ فإن الكافر ضيق المعيشة؛ لشدة حرصه، وإن كان واسع الحال، وقد قال بعض الصوفية: لا يُعْرِضُ أَحَدٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا أَظْلَمَ عَلَيْهِ وَقْتَهُ وَتَكَدَّرَ عَلَيْهِ عَيْشُهُ. وقيل: ذلك في البرزخ. وقيل: في جهنم بأكل الزقوم، وهذا ضعيف؛ لأنه ذُكِرَ بَعْدَ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَذَابِ الْآخِرَةِ.

﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْفَيْئَةِ أَعْمَى﴾ يعني: أعمى البصر.

﴿بَنَسِيَّتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ من الترك، لا من الدهول.

﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ أي: عذاب جهنم أشدُّ وأبقى من المعيشة الضنك، ومن الحشر أعمى.

﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ معناه: ألم يتبين لهم، والضمير لقريش، والفاعل بـ ﴿يَهْدِي﴾ مقدر، تقديره: ألم يهد لهم الهدى، أو الأمر. وقال الزمخشري: الفاعل الجملة التي بعده^(٤). وقيل: الفاعل ضمير الله عز وجل، ويدل عليه قراءة: «أفلم نهد» بالنون^(٥). وقال الكوفيون: الفاعل ﴿كَمْ﴾.

(١) في أ، ب: «والضحاء».

(٢) انظر تفسير الآية (٢١).

(٣) انظر تفسير الآية (٣٤) وما بعدها.

(٤) انظر: الكشاف (١٠/٢٦٩).

(٥) نسبها في البحر المحيط (١٥/١٦٢) إلى ابن عباس رضي الله عنه والسلمي.

﴿يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ﴾ يريد: أن قريشاً يمشون في مساكن عاد وثمود، ويعاينون آثار
هلاكهم.

﴿لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ أي: ذوي العقول.

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٣٧﴾ فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿١٣٨﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِيَتَّبِعْتَهُمْ فِيهِ وَرِزْقَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٣٩﴾ وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَنْزُقُكَ وَالْعَظِيمَةُ لِلتَّقْوَى ﴿١٤٠﴾ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٤١﴾ وَلَوْ أَنَا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَفَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنذَلَ وَنُخْزَىٰ ﴿١٤٢﴾ فَلِ كُلِّ مُتْرَبِّصٍ فَتْرَبِّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنِ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿١٤٣﴾

﴿١٣٧﴾ «وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا» الكلمة هنا: القضاء السابق، والمعنى: لولا قضاء الله بتأخير العذاب عنهم لكان العذاب لازماً؛ أي: واقعاً بهم.

﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ معطوف على ﴿كَلِمَةٌ﴾؛ أي: لولا الكلمة والأجل المسمى لكان العذاب لازماً، وإنما أخره لتعتدل رؤوس الآي. والمراد بالأجل المسمى: يوم بدر، وبذلك ورد تفسيره في البخاري^(١). وقيل: المراد به: أجل الموت. وقيل: القيامة.

﴿١٣٨﴾ «وَسَبِّحْ» يحتمل أن يريد بالتسبيح: الصلاة، أو قول: «سبحان الله»، وهو ظاهر اللفظ.

﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ في موضع الحال؛ أي: وأنت حامدٌ لربك على أن وفَّقك للتسبيح. ويحتمل أن يكون المعنى: سبح تسبيحاً مقروناً بحمد ربك، فيكون أمراً بالجمع بين قول: «سبحان الله» وقول: «الحمد لله»، وقد قال رسول الله ﷺ: «وسبحان الله والحمد لله تملأن ما بين السماء والأرض»^(٢).

﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ إشارة إلى الصلوات الخمس عند من قال: إن معنى ﴿وَسَبِّحْ﴾: الصلاة، فالتي قبل طلوع الشمس: الصبح، والتي قبل غروبها: الظهر والعصر،

(١) الذي في البخاري (٤٧٧٤) عن ابن مسعود ؓ أنه فسر ﴿لِزَامًا﴾ بيوم بدر، وليس الأجل المسمى!

(٢) أخرجه مسلم (٢٢٣) عن أبي مالك الأشعري ؓ.

ومن آناء الليل: العشاء الآخرة^(١)، وأطراف النهار: المغرب والصبح. وكرّر الصبح في ذلك؛ تأكيداً للأمر بها.

وسمّى الطرفين أطرافاً لأحد وجهين: إما على نحو: ﴿بَفَقْدِ صَعْتِ فُلُوبِكُمْ﴾ [التحریم: ٤]^(٢)، وإما أن يجعل النهار للجنس، فلكل يوم طرف. وآناء الليل: ساعاته، واحداها: أني. ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ ذكر في «الحجر»^(٣)، ومدّ العينين: هو تطويل النظر، ففي ذلك دليل^(٤) أن النظر غير الطويل معفو عنه.

﴿زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ شبه نعيم الدنيا بالزهر وهو^(٥) النّوار؛ لأن الزهر له منظرٌ حسن، ثم يذبل ويضمحل. وفي نصب ﴿زَهْرَةَ﴾ خمسة أوجه:

[١] أن ينتصب بفعل مضمر على الذم.

[٢] أو يضمّن ﴿مَتَّعْنَا﴾ معنى: أعطينا، ويكون ﴿زَهْرَةَ﴾ مفعولاً ثانياً له.

[٣] أو يكون بدلاً من موضع الجار والمجرور.

[٤] أو يكون بدلاً من ﴿أَزْوَاجًا﴾، على تقدير: ذوي زهرة.

[٥] أو ينتصب على الحال.

﴿لِتَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ أي: نختبرهم.

﴿لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا﴾ أي: لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك، ففرغ أنت وأهلك للصلاة؛ فنحن^(٦) نرزقك.

(١) في أ، ب، هـ: «المغرب والعشاء الآخرة».

(٢) أي: هو من باب وضع الجمع موضع الثنية عند أمن اللبس. الكشاف (١٠/٢٧٢)، والبحر المحيط (١٥/١٦٦-١٦٧)، والدر المصون (٨/١٢٢).

(٣) انظر تفسير الآية (٨٨).

(٤) في ب، د زيادة «على».

(٥) في أ، ب: «وهي».

(٦) في أ، هـ: «نحن».

وكان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصةً قال: «قوموا فصلوا؛ بهذا أمركم الله»،
ويتلو هذه الآية^(١).

﴿أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ البينة هنا: البرهان، والصحف الأولى: هي التوراة والإنجيل وغيرهما^(٢) من كتب الله.

والضمير في ﴿قَالُوا﴾ وفي ﴿أَوَلَمْ تَأْتِهِم﴾ لقريش، لما اقترحوا على وجه العناد والتعنت أجابهم الله بهذا الجواب، والمعنى: قد جاءكم برهان ما في التوراة والإنجيل من ذكر محمد ﷺ، فلا شيء تطلبون آية أخرى؟

ويحتمل أن يكون المعنى: قد جاءكم القرآن، وفيه من العلوم والقصص ما في الصحف الأولى، فذلك بينة وبرهان على أنه من عند الله.

﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ﴾ الآية؛ معناها: لو أهلكنا هؤلاء الكفار قبل بعث محمد ﷺ لاحتجوا على الله بأن يقولوا: ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾، و«لولا» هنا: عرض، فقامت عليهم الحجة ببعثه ﷺ.

﴿قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ﴾ أي: قل كل واحد منا ومنكم منتظر لما يكون من هذا الأمر.

﴿بَتَرَبَّصُوا﴾ تهديد.

﴿الصِّرَاطِ السَّوِيِّ﴾ المستقيم.

(١) ذكره الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان (٦/٢٦٧) عن بكر بن عبد الله المزني.

(٢) في أ، ب، هـ: «وغيرها».

سورة الأَنْبِيَاءِ

إفْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿١﴾ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ
إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾ لَّهُمْ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَأُ السُّجُودِ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ
مِّثْلُكُمْ وَأَبْتَاتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٣﴾ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤﴾ بَلْ قَالُوا أَضْعَفُ أَوْلَىٰ مِنْ أَهْلِهَا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ لَأَخْلَمَ مِنْ أَهْلِهَا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ لَأَخْلَمَ مِنْ أَهْلِهَا
أَلَا لَوْ أَنَّ مَاءَ الْعِمَامَاتِ فَعَلْنَا بِهِمْ قَرْيَةً أَهْلَكْنَاهَا أَجْمَعِينَ يَوْمِنَا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا
رِجَالًا يُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا
يَاْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٦﴾ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا
الْمُسْرِفِينَ ﴿٧﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨﴾

﴿إفْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ الناس: لفظاً^(١) عام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد به هنا: المشركون من قريش^(٢)؛ بدليل ما بعد ذلك؛ فإنه من صفاتهم. وإنما أخبر عن الساعة بالقرب؛ لأن الذي مضى من الزمان قبلها أكثر مما بقي لها، ولأن كل آتٍ قريبٌ.

﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ﴾ يعني بالذكر: القرآن، و﴿مُّحَدَّثٍ﴾ أي: محدث النزول^(٣).

(١) في أ، هـ: «لفظه».

(٢) عزاه إليه الزمخشري في الكشاف (١٠/ ٢٨٤)، ولم أقف عليه مسنداً

(٣) [التعليق ٧٢] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «يعني بالذكر: القرآن، و﴿مُّحَدَّثٍ﴾؛ أي: محدث النزول»:

لا إشكال فيه؛ فالذكر من أسماء القرآن؛ كما قال تعالى: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُّكْرُونَ﴾ [الأنبياء: ٥٠]. وقوله: «أي: محدث النزول»، موافق لما نقله ابن جرير عن أهل التأويل؛ فإنه قال: «ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس»، وأسندته إلى قتادة.

﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ الواو في ﴿أَسْرُوا﴾ ضمير فاعل، يعود على ما قبله، و﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: بدل من الضمير. وقيل: إن الفاعل هو ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾، وجاء ذلك على لغة من قال: «أكلوني البراغيث»^(١)، وهي لغة بني الحارث بن كعب، وقال سيبويه: لم تأت هذه اللغة في القرآن. ويحتمل أن يكون ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: منصوبًا بفعل مضمر على الذم، أو خبر ابتداء مضمر. والأول أحسن.

﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ هذا الكلام في موضع نصب؛ بدلًا من ﴿النَّجْوَى﴾؛ لأنه هو الكلام الذي تناجوا به، والبشر المذكور في الآية: هو محمد ﷺ.

﴿قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ﴾ إخبارًا بأنه سمع ما تناجوا به على أنهم أسروه. فإن قيل: هَلَّا قال: «يعلم السر»؛ مناسبة لقوله: ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾؟ فالجواب: أن القول يشمل السر والجهر؛ فحصل به ذكر السر وزيادة.

﴿بَلْ قَالُوا أَضَعَتْ أَحْلَمٌ﴾ أي: أخلاط منامات، وحكى عنهم هذه الأقوال الكثيرة؛ ليظهر اضطراب أمرهم وبطلان أقوالهم.

﴿كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ﴾ أي: كما جاء الرسل المتقدمون بالآيات فليأتنا محمد بآية، فالتشبيه في الإتيان بالمعجزات.

﴿مَا ءَامَنْتَ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ لما قالوا: ﴿قَلِيلَاتِنَا بِآيَةٍ﴾ أخبرهم الله أن الذين من قبلهم طلبوا الآيات، فلما رأوها ولم يؤمنوا هلكوا، ثم قال: ﴿أَبَهُمْ يَوْمِنَوْ﴾ أي: إن حالهم في عدم الإيمان وفي الهلاك كحال من قبلهم. ويحتمل أن يكون المعنى: أن كل قرية

= وهذا موافق أيضًا لبعض أجوبة الإمام أحمد رحمه الله؛ حين احتجبت المعتزلة بهذه الآية على أن القرآن مخلوق [ينظر: البداية والنهاية (١/٤، ٣٨٥، ٤٠٠) ط. دار معراج، والله أعلم.

ومع هذا نقول: إن ما قاله ابن جرير مع جلاله قدره وقدر من نقل عنه، وهو فتادة: متضمنٌ لصرف الكلام عن ظاهره، فمحدث في الآية وصف للذكر لا للإنزال.

(١) وهي لغة من يلحق بالفعل المسند إلى فاعل مثنى أو جمع علامة تدلُّ على التثنية أو الجمع، واللغة الأوضح أن يُجرَّد الفعل - والحالة هذه - من العلامة. انظر: الدر المصون (٤/٣٧٠-٣٧١)، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (٢/٨٤-٨٥).

هلكت لم تؤمن، فهؤلاء كذلك، ولا يكون -على هذا- جواباً لقولهم: ﴿بَلَيَاتِنَا بِشَايَةِ﴾، بل يكون إخباراً مستأنفاً على وجه التهديد.

و﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾ في موضع الصفة ل﴿فَرِيَّةٍ﴾، والمراد: أهل القرية.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا﴾ ردُّ على قولهم: ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾؛ والمعنى: أن الرسل المتقدمين رجالٌ من البشر؛ فكيف تنكرون أن يكون هذا الرجل رسولاً؟! ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ يعني: أحبار أهل الكتاب.

﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ أي: ما جعلنا الرسل أجساداً غير طاعمين، ووحد الجسد لإرادة الجنس، و﴿لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ صفة ل﴿جَسَدًا﴾. وفي الآية ردُّ على قولهم: ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ﴾ [الفرقان: ٧].

﴿وَمَسَّ نَشَاءً﴾ يعني: المؤمنين.

﴿فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ أي: شرفكم. وقيل: تذكيركم.

وَكَمْ فَصَنَّا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾ فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أَتْرَقْتُمْ فِيهِ وَمَسَلِكُنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾ *بِمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ ﴿١٥﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿١٦﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا لَاتَّخَذْتَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا بِعَلِيمِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ بَيِّدَمَغْدَرٍ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ إِتَّخَذُوا إِلَهًا مِنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿٢١﴾ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ لَبَسَدًا بَسْبَحَنَ اللَّهُ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٢٣﴾ أَمْ إِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِي وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ بِهِمْ مَعْزُوزُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُشَبِّعُونَ إِلَّا لِمَنْ يُرْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

﴿فَصَنَّا﴾ أي: أهلكنا، وأصله من: قَصَمَ الظهر أي: كسره.

﴿مِنْ قَرْيَةٍ﴾ يريد: أهل القرية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي قرية باليمن يقال لها: حَضُور، بعث الله إليهم رسولا فقتلوه، فسلب الله عليهم بُخْتَ نَصْرٍ ^(١) ملك بابل، فأهلكهم الله بالقتل ^(٢). وظاهر اللفظ أنه على العموم؛ لأن «كم» للتكثير، فلا يريد قرية معينة.

(١) انظر التعليق عند تفسير الآية (٢٥٨) من سورة البقرة.

(٢) أخرجه ابن مردويه في تفسيره - كما في الدر المنثور (١٠/ ٢٥٨) - من طريق الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما، والكلبي واو. وأخرجه ابن أبي حاتم (٨/ ٢٤٤٧) عن وهب بن منبه.

﴿يَرْكُضُونَ﴾ عبارة عن فرارهم، فيحتمل أن يكونوا ركبوا الدواب، وركضوها؛ لتسرع الجري، أو شُبِّهوا في سرعة جريهم على أرجلهم بمن يركض الدابة.

﴿لَا تَرْكُضُوا﴾ أي: قيل لهم: ﴿لَا تَرْكُضُوا﴾، والقائل لذلك: هم الملائكة، قالوه تهكمًا بهم، أو رجال بخت نصر إن كانت القرية المعينة، قالوا ذلك لهم خداعًا؛ ليرجعوا فيقتلوهم. ﴿مَا أَثْرَفْتُمْ﴾ أي: نُعِمْتُمْ.

﴿لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ﴾ تهكمٌ بهم وتوبيخ؛ أي: ارجعوا إلى نعيمكم^(١) ومساكنكم؛ لعلكم تُسألون عما جرى عليكم. ويحتمل أن يكون ﴿تُسْأَلُونَ﴾ بمعنى: يطلب لكم الناس معروفكم^(٢)، وهذا أيضًا تهكمٌ.

﴿قَالُوا يَوَيْلَنَا﴾ الآية؛ اعترافٌ وندم حين لم ينفعهم.

﴿حَصِيدًا خَمِيدِينَ﴾ شُبِّهوا في هلاكهم بالزرع المحصود، ومعنى ﴿خَمِيدِينَ﴾: موتى، وهو تشبيهٌ بخمود النار.

﴿لَعِينٍ﴾ حال منفية؛ أي: ما خلقنا السماوات والأرض لأجل اللعب، بل للاعتبار بها، والاستدلال على صانعها.

﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْتَهُ مِنْ لَدُنَّا﴾ اللهو في لغة اليمن: الولد، وقيل: المرأة، و﴿مِنْ لَدُنَّا﴾ أي: من^(٣) الملائكة، فالمعنى على هذا: لو أردنا أن نتخذ ولدًا لاتخذناه من الملائكة، لا من بني آدم، فهو ردُّ على من قال: المسيح ابن الله وعزير ابن الله. والظاهر أن اللهو بمعنى اللعب؛ لاتصاله بقوله: ﴿لَعِينٍ﴾. وقال الزمخشري: المعنى على هذا: لو أردنا أن نتخذ لهوًا لكان ذلك في قدرتنا، ولكن ذلك لا يليق بنا؛ لأنه مناقض للحكمة^(٤). وفي كلا القولين نظرٌ.

(١) في أ، ب، هـ: «نِعْمَتِكُمْ».

(٢) عبارة الكشاف (٣٠٣/١٠): «يسألكم الوافدون عليكم والطَّمَاعُ، ويستمتطرون سحائب أكفكم، ويمتزون [أي: يستدرُّون] أخلاف معروفكم وأيادكم».

(٣) لم ترد في ب، ج.

(٤) انظر: الكشاف (٣٠٦/١٠).

﴿إِنْ كُنَّا بَعْلِينَ﴾ يَحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ ﴿إِنْ﴾: شَرْطِيَّةٌ، وَجَوَابُهَا فِيمَا قَبْلَهَا، أَوْ نَافِيَةٌ. وَالأَوَّلُ أَظْهَرُ.

﴿تَفْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ﴾ الْحَقُّ: عَامٌ فِي الْقُرْآنِ وَالرِّسَالَةِ وَالشَّرْعِ وَكُلِّ مَا هُوَ حَقٌّ، وَالْبَاطِلُ: عَامٌ فِي أَضْدَادِ ذَلِكَ.

﴿بَيِّذْمَعُهُ﴾ أَي: يَقْمَعُهُ وَيُبْطِلُهُ، وَأَصْلُهُ مِنْ إِصَابَةِ الدِّمَاغِ.

﴿وَمَنْ عِنْدَهُ﴾ يَعْنِي: الْمَلَائِكَةُ.

﴿وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ أَي: لَا يَعْيُونَ^(١)، وَلَا يَمَلُّونَ.

﴿أَمْ إِنْ تَأْتُوا بِآيَةٍ مِنَ الْآيَاتِ﴾ «أَمْ» هُنَا: لِلإِضْرَابِ عَمَّا قَبْلَهَا، وَالِاسْتِفْهَامِ عَلَى وَجْهِ الْإِنْكَارِ لِمَا بَعْدَهَا. وَ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ يَتَعَلَّقُ بِ﴿يُنشِرُونَ﴾. وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْآلِهَةَ الَّتِي اتَّخَذَهَا الْمُشْرِكُونَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُنْشِرُوا الْمَوْتَى مِنَ الْأَرْضِ، فَلَيْسَتْ بِآلِهَةٍ فِي الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ مِنْ صِفَةِ الْإِلَهِ الْقُدْرَةَ عَلَى الْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ.

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَاءُ اللَّهِ لَبَسَدْنَا﴾ هَذَا بَرَهَانٌ عَلَى وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: ﴿فِيهِمَا﴾ لِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ صِفَةٌ لـ﴿آلَاءِ اللَّهِ﴾، وَ﴿إِلَّا﴾ بِمَعْنَى «غَيْرٍ». فَاقْتَضَى الْكَلَامُ أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: نَفْيُ كَثْرَةِ الْآلِهَةِ، وَوَجُوبُ أَنْ يَكُونَ الْإِلَهِ وَاحِدًا. وَالْأَمْرُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ هُوَ اللَّهُ دُونَ غَيْرِهِ، وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾. وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَكَانَتِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَيْهِ لَوْ لَمْ تَذَكَرْ هَذِهِ الْكَلِمَةَ.

وَقَالَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِي مَعْنَى الْآيَةِ: إِنَّهَا دَلِيلُ التَّمَانُعِ الَّذِي أوردَهُ الْأَصُولِيُّونَ، وَذَلِكَ أَنَّا لَوْ فَرضْنَا إِلَهَيْنِ، فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا وَأَرَادَ الْآخَرُ نَقِيضَهُ، فَمَا أَنْ تَنْفُذَ إِرَادَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَذَلِكَ مُحَالٌ؛ لِأَنَّ النَّقِيضَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ، وَإِمَّا أَنْ لَا تَنْفُذَ إِرَادَةَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَذَلِكَ أَيْضًا مُحَالٌ؛ لِأَنَّ النَّقِيضَيْنِ لَا يَرْتَفَعَانِ مَعًا، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى عَجْزِهِمَا وَقُصُورِهِمَا، فَلَا يَكُونَانِ إِلَهَيْنِ، وَإِمَّا أَنْ تَنْفُذَ إِرَادَةَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُونَ الْآخَرِ، فَالَّذِي تَنْفُذَ إِرَادَتَهُ هُوَ الْإِلَهِ، وَالَّذِي لَا تَنْفُذَ إِرَادَتَهُ لَيْسَ بِإِلَهِ، فَالْإِلَهِ وَاحِدٌ.

(١) فِي ب: «لَا يَلْعَبُونَ».

وهذا الدليل إن سلّمنا صحته فلفظ الآية لا يطابقه، بل الظاهر من اللفظ استدلال آخر أصح من دليل التمانع، وهو أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؛ لما يحدث بينهما من الاختلاف والتنازع في التدبير وقصد المغالبة، ألا ترى أنه لا يوجد ملكان اثنان بمدينة^(١) واحدة، ولا واليان^(٢) لخطة^(٣) واحدة.

﴿لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ لأنه مالك كل شيء، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء، ولأنه حكيم؛ فأفعاله كلها جارية على الحكمة. ﴿وَهُمْ يَسْأَلُونَ﴾ لفقد العلتين.

﴿أَمْ إِنْ تَأْتُوا مِنْ دُونِهِ آءِ الْهَيْئَةِ﴾ كرر هذا الإنكار؛ استعظاماً للشرك، ومبالغة في تقييده؛ لأن قبله من صفات الله ما يوجب توحيده، وليناط به ما ذكر بعده من تعجيز^(٤) المشركين، وأنهم ليس لهم على الشرك برهان؛ لا من جهة العقل، ولا من جهة الشرائع. ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ تعجيز لهم. وقد تكلمنا على ﴿هَاتُوا﴾ في «البقرة»^(٥).

﴿هَذَا ذِكْرٌ مِّمَّيْ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾ رد على المشركين، والمعنى: (٦) هذا الكتاب الذي معي، والكتب التي من قبلي ليس فيها ما يقتضي الإشراف بالله، بل كلها متفقة على التوحيد.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا﴾ الآية؛ رد على المشركين، والمعنى: أن كل رسول إنما أتى بـ«لا إله إلا الله».

﴿عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ يعني الملائكة، وهم الذين قال فيهم بعض الكفار: إنهم بنات الله، فوصفهم بالعبودية؛ لأنها تناقض النبوة، ووصفهم بالكرامة؛ لأن ذلك هو الذي غر الكفار حتى قالوا فيهم ما قالوا.

(١) في ج: «المدينة».

(٢) في أ، ج، د: «وليان».

(٣) في ب: «بخطة».

(٤) في أ، هـ: «تعجيزهم».

(٥) انظر تفسير الآية (١١٠).

(٦) في ج زيادة: «أن».

﴿لَا يَسْئِفُونَهُ بِالْقَوْلِ﴾ أي: لا يتكلمون حتى يتكلم هو؛ تأدباً معه.

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ أي: لمن ارتضى أن يُشفع له. ويحتمل أن تكون هذه

الشفاعة: في الآخرة، أو في الدنيا، وهي استغفارهم لمن في الأرض.

﴿مُشْفِقُونَ﴾ خائفون.

﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ﴾ الآية على فرض أن لو قالوا ذلك، ولكنهم لا يقولونه، وإنما

مقصود^(١) الآية الردُّ على المشركين. وقيل: إن الذي قال: «إني إله»: هو إبليس لعنه الله.

(١) في ب: «مقصد».

*أَوْلَم يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْفًا بَقَعْتُنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَقْبَلًا يُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا وِجَاةً سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٢﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْعًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٤٣﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٤﴾ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿٤٥﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ لَآتِيهِمْ عَذَابٌ مِنْ غَيْرِ الْمَوْتِ وَهُمْ يَرْجِعُونَ فِيهَا ﴿٤٧﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا بِالْأَمْوَالِ الَّتِي نَحْنُ بِهَا مُؤْتَوُونَ فَامْتَحِنُوا ﴿٤٨﴾ وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ الَّتِي نُنزِّلُهَا عَلَيْكَ لَعَلَّ لَكَ تَحْفَظُهَا وَتُعَلِّمُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٤٩﴾

﴿٤١﴾ كَانَتَا رَتْفًا بَقَعْتُنَهُمَا الرَّتْقُ: مصدرٌ وُصِفَ به، ومعناه: الملتصق ببعضه ببعض الذي لا صدع فيه ولا فتح، والفتق: الفتح: فليل: كانت السماء مُلصقة^(١) بالأرض ففتقهما^(٢) الله بالهواء. وقيل: كانت السماوات^(٣) ملصقة بعضها ببعض، والأرضون^(٤) كذلك، ففتقهما^(٥) الله سبعاً سبعاً. والرؤية في قوله: ﴿أَوْلَم يَرِ﴾ على هذا: رؤية قلب. وقيل: فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات، والرؤية على هذا: رؤية عين.

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ أي: خلقنا من الماء كل حيوان، ويعني بالماء: المني. وقيل: الماء الذي يُشرب؛ لأنه سبب حياة الحيوان، ويدخل في ذلك النبات باستعارة.

(١) في د، هـ: «ملتصقة».

(٢) في ب، ج: «فتقها».

(٣) كذا في هامش د، وهامش هـ ورمز له بـ«خ»، وفي بقية النسخ: «السماوات».

(٤) في ب، ج: «والأرض».

(٥) في هـ: «فتقهما».

﴿رَوَّاسِي﴾ يعني: الجبال.

﴿أَنْ تَمِيدَ﴾ تقديره: كراهة أن تميد.

﴿وَبَجَاجًا﴾ يعني: الطرق الكبار. وإعرابه عند الزمخشري: حال من السُّبُل؛ لأنه صفةٌ تقدّمت على النكرة^(١).

﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ يعني: في طُرُقهم وتصرفاتهم.

﴿سَفِيحًا مَّحْبُوظًا﴾ أي: حُفِظَ من السُّقُوط، ومن الشياطين.

﴿عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ يعني: الكواكب والأمطار والرعد والبرق وغير ذلك.

﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ التنوين في ﴿كُلٌّ﴾ عوضٌ عن الإضافة؛ أي: كلهم في فلك يسبحون، يعني: الشمس والقمر، دون الليل والنهار؛ إذ لا يوصف الليل والنهار بالسَّبْح في الفلك، فالجملة: في موضع حال من ﴿الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ﴾، أو مستأنفة^(٢).

فإن قيل: لفظ ﴿كُلٌّ﴾ و﴿يَسْبَحُونَ﴾ جمعٌ، فكيف يعني الشمس والقمر وهما اثنان؟

فالجواب: أنه أراد جنس مطالعتهما^(٣) كل يوم وليلة، وهي كثيرة. قاله الزمخشري^(٤). وقال الغزنوي: أراد الشمس والقمر وسائر الكواكب السيارة. وعبر عنها بضمير الجماعة^(٥) العقلاء في قوله: ﴿يَسْبَحُونَ﴾؛ لأنه وصفهم بفعل العقلاء، وهو السَّبْح.

فإن قيل: كيف قال: ﴿فِي فَلَكٍ﴾ وهي أفلاك كثيرة؟

فالجواب: أنه أراد: كل واحد يَسْبَحُ في فلكه^(٦)، وذلك كقولك^(٧): «كساهم الأمير

(١) انظر: الكشاف (١٠/٣٣٩).

(٢) في أ، ب: «مستأنف».

(٣) في ج: «مطالعهما».

(٤) انظر: الكشاف (١٠/٣٤٢).

(٥) في هـ: «جماعة»، ولم ترد في ب.

(٦) في أ، هـ: «فلك».

(٧) في أ، ج: «كقولك».

حُلَّةٌ؛ أي: كسا كل واحد منهم حلة.

ومعنى الفلك: جسم مستدير، وقال بعض المفسرين: إنه من موج، وذلك بعيد، والحقُّ: أنه لا تُعلم صفته وكيفيته إلا بإخبارٍ صحيح عن الشارع، وذلك غير موجود^(١). ومعنى ﴿يَسْبَحُونَ﴾: يَجْرُونَ، أو يدورون، وهو مستعارٌ من السَّبْحِ بمعنى العَوْمِ في الماء. وقوله: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ﴾ من المقلوب الذي يقرأ من الطرفين.

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ﴾ سببها: أن الكفار طعنوا على النبي ﷺ بأنه بشر يموت^(٢). وقيل: إنهم تمنوا موته؛ ليَشْمَتُوا به^(٣)، وهذا أنسب لما بعده.

﴿أَفَلَيْسَ مِتَّ بِهِمُ الْخَالِدُونَ﴾ موضع دخول الهمزة ﴿بِهِمُ الْخَالِدُونَ﴾ وقُدِّمت^(٤)؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام.

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ أي: كل نفس مخلوقة لا بدَّ لها أن تذوق الموت. والذَّوق هنا استعارة.

﴿وَتَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ﴾ أي: نختبركم بالفقر والغنى، والمرض والصحة، وغير ذلك من أحوال الدنيا؛ ليظهر الصبر على الشر، والشكر على الخير، أو خلاف ذلك. ﴿وَبِئْتَةٌ﴾ مصدرٌ من معنى ﴿تَبْلُوكُم﴾.

﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَتِكُمْ﴾ أي: يذكرهم بالذم، دلَّت على ذلك قرينة الحال؛ فإن الذكر قد يكون بدمٍ أو مدح. والجملة تفسير للهُزء؛ أي: يقولون: أهذا الذي..

﴿وَهُمْ يَذْكُرِ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ﴾ الجملة في موضع الحال؛ أي: كيف ينكرون ذمَّك لآلهتهم وهم يكفرون بالرحمن، فهم أحقُّ بالملامة. وقيل: معنى ﴿يَذْكُرِ الرَّحْمَنَ﴾: تسميته بهذا الاسم؛ لأنهم أنكروها. والأول أغرق في ضلالهم.

(١) انظر التعليق عند تفسير الآية رقم (٣) من سورة الرعد.

(٢) ذكره في المحرر الوجيز (١٦٥/٦).

(٣) ذكره في المحرر الوجيز (١٦٥/٦)، وانظر: تفسير الثعلبي (١٨/١٢٣).

(٤) في ج: «وتقدمت».

﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ أي: خلق شديد الاستعجال، وجاءت هذه العبارة للمبالغة، كقولك: خُلق حاتم من جود. والإنسان هنا: جنس. وسبب الآية: أن الكفار استعجلوا الآيات التي اقترحوها، والعذاب الذي طلبوه^(١)، فذكر الله هذا توطئة لقوله: ﴿بَلَا تَسْتَعْجِلُونَ﴾. وقيل: المراد هنا: آدم ﷺ؛ لأنه لما وصل الروح إلى صدره أراد أن يقوم. وهذا ضعيف. وقيل: ﴿مِنْ عَجَلٍ﴾ أي: من طين، وهذا أضعف.

﴿سَأُورِيكُمْ آيَاتِي﴾ وعيدٌ، وجوابٌ على ما^(٢) طلبوه من التعجيل.

﴿وَيَقُولُونَ﴾ الآية؛ تفسيرٌ لاستعجالهم.

﴿الْوَعْدُ﴾ القيامة، أو نزول العذاب بهم.

﴿لَوْ يَعْلَمُ﴾ جواب «لو» محذوف.

﴿حِينَ﴾ مفعول به لـ ﴿يَعْلَمُ﴾ أي: لو يعلمون الوقت الذي يحيط بهم العذاب لآمنوا وما استعجلوا.

﴿بَل تَأْتِيهِمُ﴾ الضمير الفاعل: للنار، وقيل: للساعة.

﴿فَتَبْتَهُمْ﴾ أي: تفجؤهم.

﴿وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ أي: لا يؤخرون عن العذاب.

﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ﴾ الآية؛ تسليةً بالتأسي.

﴿بِحَاقٍ﴾ أي: أحاط.

(١) لم أفق عليه.

(٢) في ب: «لما»، وفي أ: «ما» بدون «على».

* قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ لَهُمْ دَرَّةٌ أَلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٢﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْفُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَبِهِمُ الْعَلْبِيُّونَ ﴿٤٣﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنْذَرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصَّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٤﴾ وَلَيْسَ مَسْتَهْتِمِينَ نَفْحَةً مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوْمَئِذٍ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٥﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَيْسَ لِيَوْمِ الدِّينِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَهَيْبًا بِمَا حَسِبِينَ ﴿٤٦﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْفُرْقَانَ وَضِيَآءَ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٧﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٨﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٤٩﴾

﴿٤١﴾ مَنْ يَكْلَأُكُمْ: أي: من يحفظكم من أمر الله؟ و«مَنْ» استفهامية. والمعنى: تهديد، وإقامة حجة؛ لأنهم لو أجابوا على هذا السؤال لاعترفوا أنهم ليس لهم مانع ولا حافظ، ثم جاء قوله: ﴿بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ بمعنى: أنهم إذا سئلوا ذلك السؤال لم يجيبوا عنه؛ لأنه تقوم عليهم الحجة إن أجابوا، ولكنهم يعرضون عن ذكر الله؛ أي: عن الجواب الذي فيه ذكر الله. وقال الزمخشري: معنى الإضراب هنا: أنهم معرضون عن ذكره، فضلاً عن أن يخافوا بأسه^(١).

﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ دَرَّةٌ أَلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا: أي: تمنعهم من العذاب، و«أَمْ» هنا للاستفهام، والمعنى: الإنكار والنفي، وذلك أنه لما سألهم عن يكلؤهم أخبر بعد ذلك أن آلهتهم لا تمنعهم ولا تحفظهم، ثم احتجَّ عن ذلك بقوله: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ﴾، فإن من لا ينصر نفسه أولى أن لا ينصر غيره.

﴿٤٣﴾ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ: الضمير للكفار؛ أي: لا يُصْحَبُونَ منا بنصرٍ ولا حفظ.

﴿٤٤﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ: أي: متعناهم بالنعم والعافية في الدنيا، فطغوا بذلك ونسوا عقاب الله. والإضراب بـ«بل» عن معنى الكلام المتقدم؛ أي: لم يحملهم على الكفر

(١) انظر: الكشاف (١٠/٣٥١).

والاستهزاء نصرٌ ولا حفظ، بل حملهم على ذلك أنا متّعناهم وآباءهم.

﴿تَنْفُصَهَا مِنْ أَظْرَائِهَا﴾ ذكر في «الرعد»^(١).

﴿وَلَا يَسْمَعُ الصَّمُّ الدُّعَاءَ﴾ إشارة إلى الكفار، والصَّمم استعارة في إفراط إعراضهم.

﴿نَبْحَةٌ﴾ أي: خطرة، وفيها تقليل العذاب. والمعنى: أنهم لو رأوا أقل شيء من عذاب الله لأذعنوا واعترفوا بذنوبهم.

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ﴾ أي: العدل، وإنما أفرد القسط، وهو صفة للجمع: لأنه مصدرٌ وُصِفَ به، كعدلٍ ورضًا، أو على تقدير: ذوات القسط. ومذهب أهل السنة: أن الميزان يوم القيامة حقيقة، له كفتانٍ ولسانٌ وعمودٌ توزن فيه الأعمال، والخفة والثقل متعلقة بأجسام؛ إما صحف الأعمال، أو ما شاء الله. وقالت المعتزلة: إن الميزان عبارة عن العدل في الجزاء^(٢).

﴿لِيَوْمِ الْفَيْمَةِ﴾ قال ابن عطية: تقديره: لحساب يوم القيامة، أو لحكمه، فهو على حذف مضاف^(٣). وقال الزمخشري: هو كقولك: كتبت الكتاب لستّ خلون من الشهر^(٤).

﴿مِثْقَالَ حَبَّةٍ﴾ أي: وزنها، والرفع^(٥) على أن «كان» تامة، والنصب على أنها ناقصة واسمها مضمرة.

﴿الْبُرْقَانَ﴾ هنا: التوراة. وقيل: التفرقة بين الحق والباطل بالنصر وإقامة الحجّة.

﴿وَهَذَا ذِكْرٌ﴾ يعني: القرآن.

(١) انظر تفسير الآية (٤٢).

(٢) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البرّاك برقم (١١٠).

(٣) انظر: المحرر الوجيز (٦/١٧٣).

(٤) انظر: الكشاف (١٠/٣٥٧).

(٥) قرأ نافع بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب.

* وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ
الْتَّمَائِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبِيدِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ وَّ
أَنْتُمْ وءَابَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَل
رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي بَطَّرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللَّهِ
لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جَذَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ وَّإِلَيْهِ
يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا مَن فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذُكُرُهُمْ
يُقَالُ لَهُ وَّإِبْرَاهِيمَ ﴿٦٠﴾ قَالُوا بَاتُوا بِهٖ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾ قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ
هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ بَعْدَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَسْأَلُوهُمْ وَّ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾
فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ وَّ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نَكَسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْت
مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ وَّ أَتَىٰ
لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَقْبَلًا تَعْفَلُونَ ﴿٦٦﴾ قَالُوا حَرِّفُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ وَّ إِنْ
كُنْتُمْ بَالِغِينَ ﴿٦٧﴾ فَلَمَّا يَتَارَ كُونِهِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٨﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا
فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخْسَرِينَ ﴿٦٩﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾ وَوَهَبْنَا
لَهُ وَّ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَاوِلَةً وَّكَوْنًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧١﴾ * وَجَعَلْنَاهُمْ وَّ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبِيدِينَ ﴿٧٢﴾ وَلُوطًا
آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ
سُوءٍ بَلْسِغِينَ ﴿٧٣﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٤﴾

﴿٥١﴾ «رُشْدَهُ» يعني: إرشاده إلى توحيد الله، وكسر الأصنام، وغير ذلك.

﴿٥٢﴾ «مِن قَبْلُ» أي: قبل موسى وهارون ؑ. وقيل: آتيناه رشده قبل النبوة.

﴿٥٣﴾ «وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ» أي: عَلِمْنَا^(١) أنه يستحق ذلك.

﴿٥٤﴾ «الْتَّمَائِلُ» يعني: الأصنام، وكانت على صور بني آدم.

(١) في أ: «علمناه».

﴿وَجَدْنَا آبَاءَنَا﴾ اعتراف بالتقليد من غير دليل.

﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ﴾ أي: هل (١) هذا الذي تقول جدُّ أو (٢) مزاحٌ؟! وانظر كيف عبَّروا (٣) عن الحق بالفعل، وعن اللَّعِبِ بالجملة الاسمية؛ لأنه أثبت عندهم.

﴿بَطَّرَهُنَّ﴾ أي: خلقهن، والضمير للسموات والأرض، والتماثيل (٤)، وهذا (٥) أليق بالردِّ عليهم.

﴿بَعْدَ أَنْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ يعني: خروجهم إلى عيدهم.

﴿جَدَّادًا﴾ أي: فُتَاتًا، ويجوز فيه الضم والكسر والفتح (٦)، وهو من الجدِّ بمعنى القطع.

﴿إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ﴾ ترك الصنم الكبير لم يكسره، وعلَّق القدم على يده (٧).

﴿إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ الضمير للصنم الكبير؛ أي: يرجعون إليه فيسألونه فلا يجيبهم، فيظهر لهم أنه لا يقدر على شيء. وقيل: الضمير لإبراهيم عليه السلام، أي: يرجعون إليه فيبين لهم الحق.

﴿قَالُوا مَسْ بَعَلِّ هَذَا﴾ قبله محذوف تقديره: فرجعوا من عيدهم فرأوا الأصنام مكسورة، ف﴿قَالُوا مَسْ بَعَلِّ هَذَا﴾.

﴿بَتِي يَذْكُرُهُمْ﴾ أي: يذكرهم بالذمِّ، وبقوله: ﴿لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾.

(١) لم ترد في أ، هـ.

(٢) في ج، د: «أم».

(٣) في ج، د: «عبر».

(٤) كذا في جميع النسخ الخطية! ولعل صواب العبارة: «أو للتماثيل»؛ ليستقيم الكلام مع ما بعده وهو قوله: «وهو أليق بالرد عليهم»؛ أي: كون الضمير للتماثيل أليق من كونه للسموات والأرض، وهذا هو الموافق لعبارة الكشاف (٣٦٥/١٠) إذ قال: «الضمير في ﴿فطرهن﴾ للسموات والأرض، أو للتماثيل، وكونه للتماثيل أدخل في تضليلهم، وأثبت للاحتجاج عليهم».

(٥) في ج، د: «وهو».

(٦) قرأ الكسائي بكسر الجيم، وقرأ الباقون من السبعة بضمها، وقرئ في الشاذ بفتحها، وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنه وأبو نهيك وأبو السماك. المحرر الوجيز (١٧٥/٦).

(٧) في أ، ب، ج، هـ: «من يده»!

﴿يُقَالُ لَهُدَّ إِبْرَاهِيمَ﴾ قيل: إن إعراب ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ منادى^(١). وقيل: خبر ابتداء مضمرة. وقال الأعمش^(٢): هو رفعٌ على الإهمال^(٣). والصحيح أنه مفعول لم يسم فاعله به ﴿يُقَالُ﴾؛ لأن المراد الاسم لا المسمى. وهذا اختيار ابن عطية^(٤) والزمخشري^(٥).

﴿لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ أي: يشهدون عليه بما فعل، أو يحضرون عقوبتنا له.

﴿قَالَ بَلْ بَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾ قصد إبراهيم ﷺ بهذا القول تبيكتهم وإقامة الحجة عليهم، كأنه يقول: إن كان إلهاً فهو قادر على أن يفعل، وإن لم يقدر فليس بإله، ولم يقصد الإخبار المحض؛ لأنه كذبٌ. فإن قيل: فقد جاء في الحديث: «إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات، إحداها^(٦) قوله: ﴿بَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾»^(٧)؟

فالجواب: أن معنى ذلك: أنه قال قولاً ظاهره الكذب، وإن كان القصدُ به معنى آخر، ويدل على ذلك قوله: ﴿بَسَّأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطَفُونَ﴾؛ لأنه أراد به أيضاً تبيكتهم وبيان ضلالهم.

﴿بَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ أي: رجعوا إليها بالفكرة والنظر، أو رجعوا إليها بالملامة.

﴿بِفَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ﴾ أي: الظالمون لأنفسكم في عبادتكم ما لا ينطق ولا يقدر على شيء. أو الظالمون لإبراهيم في قولكم عنه: ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾، وفي تعنيفه على أعين الناس.

(١) كأنهم أرادوا: الذي يقال له عندما يُدعى: يا إبراهيم. المحرر الوجيز (١٧٦/٦).

(٢) هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري الإشبيلي، النحوي، ولد سنة (٤١٠هـ)، كان عالماً بالعربية واللغة واسع الحفظ للأشعار ومعانيها، جيد الضبط كثير العناية بهذا الشأن، فكانت الرحلة إليه في وقته. لُقِّب بالأعمش؛ لأنه كان مشقوق الشفة العليا شقاً واسعاً، وتوفي بإشبيلية سنة (٤٧٦هـ). أنظر: معجم الأدباء، لياقوت الحموي (٢٨٤٨/٦).

(٣) قال ابن عطية في توضيح مراده: «لما رأى وجوه الرفع كلها لا توضح المعنى الذي قصدوه؛ ذهب إلى رفعه بغير شيء، كما قد يرفع التجرد والعروء عن العوامل الابتدائية» المحرر الوجيز (١٧٦/٦).

(٤) انظر: المحرر الوجيز (١٧٦/٦).

(٥) انظر: الكشاف (٣٧٠/١٠).

(٦) في د: «أحدها».

(٧) أخرجه البخاري (٣٣٥٧)، ومسلم (٢٣٧١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿ثُمَّ نَكِسُوا عَلَيَّ رُءُوسِهِمْ﴾ استعارة لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة، فقالوا: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ أي: فكيف تأمرنا بسؤالهم؟! فهم قد اعترفوا بأنهم لا ينطقون، وهم مع ذلك يعبدونهم، فهذه غاية الضلال في فعلهم، وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم. ويحتمل أن يكون ﴿نَكِسُوا عَلَيَّ رُءُوسِهِمْ﴾ بمعنى رجوعهم عن^(١) المجادلة إلى الانقطاع؛ فإن قولهم: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ اعترافٌ يلزم منه أنهم مغلوبون بالحجة. ويحتمل على هذا أن يكون ﴿نَكِسُوا عَلَيَّ رُءُوسِهِمْ﴾ حقيقة؛ أي: أطرقوا من الخجل لما قامت عليهم الحجة.

﴿إِنِّي لَكُمْ﴾ تقدم الكلام على ﴿إِنِّي﴾ في «الإسراء»^(٢).

﴿قَالُوا حَرِّفُوهُ﴾ لما غلبهم بالحجة رجعوا إلى التغلب عليه^(٣) بالظلم.

﴿فُلْنَا يَتَنَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلْمًا﴾ أي: ذات برد وسلام، وجاءت العبارة هكذا للمبالغة.

واختلف كيف بردت النار؟ فقيل: أزال الله عنها ما فيها من الحرِّ والإحراق. وقيل: دفع عن جسم إبراهيم ﷺ حرَّها وإحراقها، مع ترك ذلك فيها. وقيل: خلق بينه وبينها حائلًا. ومعنى السلام هنا: السلامة، وقد روي^(٤) أنه لو لم يقل: ﴿سَلْمًا﴾ لهلك إبراهيم بالبرد^(٥). وقد أضربنا عما ذكره الناس في قصة إبراهيم ﷺ؛ لعدم صحته، ولأن ألفاظ القرآن لا تقتضيه.

﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ هي الشام، خرج إليها من العراق. وبركُتها: بخصبها، وكثرة الأنبياء فيها^(٦).

(١) في أ: «من».

(٢) انظر تفسير الآية (٢٣).

(٣) لم ترد هذه الكلمة في ج، د.

(٤) أخرجه الطبري (١٦ / ٣٠٦) وابن أبي حاتم (٨ / ٢٤٥٦) عن ابن عباس ؓ.

وأخرجه أحمد في الزهد، ط. دار ابن رجب (١٧١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٢٤٨٢) عن علي ؓ.

(٥) في هـ: «من البرد».

(٦) «فيها» زيادة من ج، د.

﴿ثَابِتَةً﴾ أي: عطية، والتنزيل^(١): العطاء. وقيل: سماه نافلة؛ لأنه عطاءٌ بغير سؤال؛ فكانه تبرُّع. وقيل: الهبة: إسحاق، والنافلة: يعقوب؛ لأنه سأل إسحاق بقوله: ﴿هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: ١٠٠]، فأعطي يعقوب؛ زيادةً على ما سأل. واختار بعضهم على هذا الوقف على ﴿إِسْحَاقَ﴾؛ لبيان المعنى، وهذا ضعيف؛ لأنه معطوفٌ على كلِّ قولٍ.

﴿يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ أي: يرشدون الناس بإذننا.

﴿وَلُوطًا﴾ قيل: إنه انتصب بفعل مضمر يفسره ﴿آتَيْنَاهُ﴾. والأظهر أنه انتصب بالعطف على ﴿مُوسَى وَهَارُونَ﴾، أو^(٢) ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾. وانتصب ﴿نُوحًا﴾ و﴿دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ وما بعدهم بالعطف أيضًا، وقيل: بفعل مضمر تقديره: اذكر.

﴿آتَيْنَاهُ حُكْمًا﴾ أي: حكمًا بين الناس، أو حكمةً.

﴿مِنَ الْفَرِّجَةِ﴾ هي سدوم^(٣) من أرض الشام.

﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا﴾ أي: في الجنة، أو في أهل رحمتنا^(٤).

(١) في ب، ج: «والتنفل».

(٢) في، د: «و».

(٣) في ب: «سدام».

(٤) [التعليق ٧٤] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: كلٌّ مِنَ التفسيرين صحيحٌ، وإن كان الأوَّل هو الجاري على الظاهر. ويدلُّ لصحة التفسيرين: قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿أَرْجَىٰ إِلَيْكَ رَاضِيَةً رَمِيَّةً﴾ ﴿١٨﴾ فأدخل في عبدي ﴿١٩﴾ وأدخل جنِّي ﴿الفجر: ٢٧-٣٠﴾، وقوله: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْصَرَتْ وُجُوهُهُمُ فَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٧]، وقوله سبحانه عن سليمان عليه السلام: ﴿وَأَدْخَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٩]، وقال الله في الحديث القدسي للجنة: «أَنْتِ رَحْمَتِي؛ أَرْحَمُ بِكَ مَنْ أَسَاءَ مِنْ عِبَادِي» [أخرجه البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦)]، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله أعلم.

وَنوحاً إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٥﴾ وَنَصْرَتَهُ
 مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمٍ سَوِيًّا بَاغِرْتَلَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٦﴾ وَ دَاوُدَ
 وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْكُمِينَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ بِهِ عَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٧﴾
 فَجَمَعْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُونَ وَالطَّيْرَ
 وَكُنَّا بِعَلِيِّنَّ وَاعْلَمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُخْصِنَكُمْ مِن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٧٨﴾
 وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِبَةً تُجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمِينَ ﴿٧٩﴾ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغْوُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٠﴾
 وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨١﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا
 مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَعَاطَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذَكَرِيًّا لِلْعَبِيدِ ﴿٨٢﴾
 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ
 الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ * وَذَا التُّورِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضَبًا بَظَنِّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أُن
 لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمَمِ
 وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٦﴾ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ
 الْوَارِثِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَزَوَّجَهُهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي
 الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رِعْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٨٨﴾ وَالتِّي أَحْصَيْنَا فَرَجَّحْنَا فَتَمَخَّنَا فِيهَا
 مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٩﴾ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ
 فَاعْبُدُونِ ﴿٩٠﴾ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ لِّإِنَّا رَاجِعُونَ ﴿٩١﴾

﴿٧٥﴾ نَادَىٰ مِن قَبْلِ ﴿٧٥﴾ أي: دعا قبل إبراهيم ولوط ؑ.

﴿٧٦﴾ مِنَ الْكَرْبِ ﴿٧٦﴾ يعني: الغرق.

﴿٧٦﴾ وَنَصْرَتَهُ مِنَ الْقَوْمِ ﴿٧٦﴾ تعدي ﴿نَصْرَتَهُ﴾ بـ ﴿مِنَ﴾: لأنه مطاوع «انتصر»^(١) المتعدّي

(١) كذا وردت العبارة في النسخ الخطية! والصواب: «لأن مطاوعه (انتصر)» يقال: نصرته فانتصر، وانظر:

بـ«مِن»، أو تَضَمَّنَ^(١) معنى: نَجَّينَاهُ، أو أجزناه.

﴿٧٧﴾ ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ كان داود عليه السلام نبياً ملكاً، وكان ابنه سليمان عليه السلام حيثُذِ ابن^(٢) أحد عشر عاماً.

﴿وَفِي الْحَرْثِ﴾ قيل: زرع، وقيل: كَرْمٌ، والحرث يقال فيهما.

﴿إِذْ نَبَشَتْ﴾ رَعَتْ فيه بالليل.

﴿لِحُكْمِهِمْ﴾ الضمير لداود وسليمان عليهما السلام والمتخاصمين، وقيل: لداود وسليمان عليهما السلام خاصة؛ على أن يكون أقل الجمع اثنين.

﴿فَبَهَمْتَهَا سُلَيْمَانَ﴾ تخاصم إلى داود رجلاً، دخلت غنم أحدهما على زرع الآخر بالليل فأفسدته، فقضى داود بأن يأخذ صاحب^(٣) الزرع الغنم، ووجه هذا الحكم: أن قيمة^(٤) الزرع^(٥) مثل قيمة الغنم، فخرج الرجلان على سليمان وهو بالباب، فأخبراه بما حكم به أبوه، فدخل عليه فقال: يا نبي الله لو حكمتَ بغير هذا كان^(٦) أرفق للجميع!

قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب الغنم الأرض؛ ليصلحها حتى يعود زرعها كما كان، ويأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بألبانها وصفوها ونسلها، فإذا كمل الزرع رُدَّت الغنم إلى صاحبها، والأرض بزرعها إلى ربها، فقال له داود: وَفَقَّتَ يا نبي، وقضى بينهما بذلك، ووجه حكم سليمان: أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الزرع، وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول الضرر والنقصان. ويحتمل أن يكون ذلك إصلاحاً، لا حكماً.

(١) في ج: «أو ضَمَّنَ»، وسقطت من ب.

(٢) في أ، ب، ج، هـ: «من»!

(٣) في ب: «ربُّ».

(٤) في ب زيادة «هذا».

(٥) في د زيادة: «كانت».

(٦) في ب، د: «الكان».

واختلف الناس: هل كان حكمهما باجتهاد أو وحي؟

فمن قال: كان باجتهاد: أجاز الاجتهاد للأنبياء، وروي أن داود عليه السلام رجع عن حكمه لَمَّا تبين له أن الصواب خلافه.

وقد اختلف في جواز الاجتهاد في حق الأنبياء، وعلى القول بالجواز اختلف: هل وقع أم لا؟ وظاهر قوله: ﴿وَبَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَّ﴾ أنه كان باجتهاد، خصَّ الله سليمان عليه السلام فيه بفهم القضية. ومن قال: كان بوحي: جعل حكم سليمان عليه السلام ناسخاً لحكم داود عليه السلام. وأما حكم إفساد المواشي للزرع ^(١) في شرعنا:

فقال مالك والشافعي ^(٢): يضمن أرباب المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار؛ للحديث الوارد في ذلك ^(٣)، وعلى هذا يدلُّ حكم داود وسليمان عليهما السلام؛ لأنَّ النَّفْس لا يكون إلا بالليل. وقال أبو حنيفة: لا يضمن ما أفسدت بالليل ولا بالنهار؛ لقوله ﷺ: «العجماء جرحها جباراً» ^(٤).

﴿وَكَلَّا اتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ قيل: يعني في هذه النازلة، وأنَّ داود عليه السلام لم يخطئ فيها، ولكنه رجع إلى ما هو أرجح، ويدلُّ هذا القول على أنَّ كل مجتهد مصيب ^(٥).

(١) في ج: «الزرع».

(٢) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٣٧/١٥).

(٣) وهو ما أخرجه أحمد في مسنده (١٨٦٠٦) وأبو داود (٣٥٧٠)، والنسائي في الكبرى (٥٧٥٣) وابن ماجه (٢٣٣٢)، والحاكم (٢٣٠٣) وصححه ووافقه الذهبي: عن حرام بن مَحِيصَة بن مسعود أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته، فقضى رسول الله ﷺ على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. وفي إسناد الحديث اختلاف فروي عن حرام بن محيصة عن البراء، وهو على هذا مرسل؛ فإن حراماً لم يسمع من البراء، وروي موصولاً عن حرام بن محيصة عن أبيه عن البراء، أخرجه كذلك أحمد (٢٣٦٩٧)، وأبو داود (٣٥٦٩)، والنسائي في الكبرى (٥٧٥٤)، وابن حبان (٦٠٠٨). وصوب ابن عبد البر وغيره المرسل، وقال في التمهيد (٨٢/١١): «هذا الحديث وإن كان مرسلًا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول». وانظر: البدر المنير (١٩/٩).

(٤) أخرجه البخاري (٦٩١٢)، ومسلم (١٧١٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه. والعجماء: الدابة، والجبار: الهدر. النهاية لابن الأثير (٥٦٧/٢).

(٥) القول الصحيح الذي عليه المحققون في هذه المسألة: أن المصيب في مسائل الاجتهاد في الشريعة واحد، وأن الشريعة راجعة إلى قول واحد يصيبه من أصابه ويخطؤه من أخطأه، فمن أصابه فله أجران أجر على =

وقيل: بل يعني: حكماً وعلماً في غير هذه النازلة، وهذا على القول بأنه أخطأ فيها، وأن المصيب واحد من المجتهدين.

﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ﴾ كان هذا التسييح قول: «سبحان الله»، وقيل: الصلاة معه إذا صلّى. وقدّم الجبال على الطير؛ لأن تسييحها أغرب؛ إذ هي جمادٌ. ﴿وَكُنَّا بَعِلِينَ﴾ أي: قادرين على أن نفعل هذا. وقال ابن عطية: معناه: كان ذلك في حقه؛ لأجل أن داود عليه السلام استوجب ذلك منا^(١).

﴿صَنْعَةَ لَبُوسٍ﴾ يعني: دروع^(٢) الحديد، وأول من صنعها داود عليه السلام، قال ابن عطية: اللبوس في اللغة: السلاح^(٣). وقال الزمخشري: اللبوس: اللباس^(٤).

﴿لِيُخَصِّنْكُمْ مِّنْ بِأْسِكُمْ﴾ أي: لتقيكم في القتال. وقرئ بالياء والتاء والنون^(٥)، فالنون: لله تعالى، والتاء: للصنعة، والياء: لداود، أو للبوس.

﴿فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ لفظه استفهام، ومعناه: استدعاءً إلى الشكر.

﴿وَلَسَلَيْمَنَّ الرِّيحَ عَاصِبَةً﴾ عطف ﴿الرِّيحَ﴾ على ﴿الْجِبَالَ﴾، والعاصفة: هي الشديدة. فإن قيل: كيف قال ﴿عَاصِبَةً﴾ وقال في «ص»: ﴿رُخَاءً﴾ [ص: ٣٥] أي: ليئة؟

فالجواب: أنها كانت في نفسها ليئة طيبة، وكانت تسرع في جريها كالعاصف، فجمعت الوصفين. وقيل: كانت رُخَاءً في ذهابه، وعاصفةً في رجوعه إلى وطنه؛ لأن عادة

= اجتهداه، وأجر على إصابته الحق، ومن أخطأه فله أجر واحد على اجتهد، وخطؤه مغفور له، ويدل على هذا قوله ﷺ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر» [أخرجه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦)]. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (١٩/٥)، ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (٨٧/٥) وما بعدها، والموافقات للشاطبي (٥٩/٥).

(١) المحرر الوجيز (١٨٨/٦).

(٢) في أ، ب: «درع».

(٣) المحرر الوجيز (١٨٩/٦).

(٤) الكشف (٣٨٥/١٠).

(٥) قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم بالتاء، وقرأ شعبة عن عاصم بالنون، وقرأ الباقر بالياء.

المسافرين الإسراع في الرجوع. وقيل: كانت تشتدُّ إذا رفعت البساط، وتلين إذا حملته.
﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾ يعني: أرض الشام، وكانت مسكنه وموضع^(١) ملكه،
فخصَّ في الآية الرجوع إليها؛ لأنه^(٢) يدلُّ على الانتقال منها^(٣).

﴿يَغُوصُونَ لَهُ﴾ أي: يدخلون في الماء؛ ليستخرجوا له الجوهر من البحار.

﴿عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ﴾ أقلُّ من الغوص، كالبنيان والخدمة.

﴿وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ﴾ أي: نحفظهم عن أن يزيغوا عن أمره، أو نحفظهم من إفساد ما صنعوه. وقيل: معناه عالمين بعددهم.

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾ كان أيوب عليه السلام نبيًّا من الروم، وقيل: من بني إسرائيل، وكان له
أولاد ومال كثير، فأذهب الله ماله فصبر، ثم أهلك^(٤) الأولاد فصبر، ثم سلَّط البلاء على
جسمه فصبر إلى أن مرَّ به قوم فشميتوا به، فحينئذٍ دعا إلى الله^(٥) تعالى.

على أن قوله: ﴿مَسْنِيَّ الضَّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ ليس تصريحًا بالدعاء، ولكنه ذكر
نفسه بما يوجب الرحمة، ووصف ربه بغاية الرحمة؛ ليرحمه، فكان في ذلك من حسن
التلطف ما ليس في التصريح بالطلب.

﴿بَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ﴾ لما استجاب الله له أنبع^(٦) له عينًا من ماء، فشرب منه
واغتسل، فبرئ من المرض والبلاء.

﴿وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ روي أن الله أحيا أولاده الموتى^(٧)، ورزقه مثلهم معهم في

(١) في ج، د: «أرض».

(٢) في أ، ب: «فإنه».

(٣) قال في المحرر الوجيز (٦/١٩٠): «وخصَّص في هذه الآية انصرافه في سفراته إلى أرضه؛ لأن ذلك يقتضي سفره إلى المواضع التي سافر إليها».

(٤) في ج: «هلك».

(٥) في د: «دعا الله».

(٦) في هـ: «فتح».

(٧) هذه الكلمة زيادة من ج، د.

الدنيا، وقيل: في الآخرة. وقيل: وكَلدت امرأته مثل عدد أولاده الموتى، ومثلهم معهم. وأخلف الله عليه أكثر مما ذهب من ماله.

﴿رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا﴾ أي: رحمةً لأيوب، وذكرى لغيره من العابدين؛ ليصبروا كما صبر، ويحتمل أن تكون الرحمة والذكرى معاً للعابدين.

﴿وَذَا الْكِفْلِ﴾ قيل: هو إلياس عليه السلام، وقيل: زكريا عليه السلام، وقيل: نبيُّ بُعث إلى رجل واحد^(١)، وقيل: رجل صالح غير نبي. وسُمِّي ذا الكفل أي: ذا الحظِّ من الله، وقيل: لأنه تكفل لليسع بالقيام بالأمر^(٢) من بعده.

﴿وَذَا التَّوْنِ﴾ هو يونس عليه السلام، والنون: هو الحوت، نُسب إليه؛ لأنه التقمه.

﴿إِذْ ذَهَبَ مُغَضَّبًا﴾ أي: مغاضباً لقومه؛ إذ كان يدعوهم إلى الله فيكفرون، حتى أدركه ضجرٌ منهم فخرج عنهم، ولذلك قال الله: ﴿وَلَا تَكُ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ [القلم: ٤٨]. ولا يصحُّ قول من قال: مغاضباً لربه.

﴿بَطَّنَ أَل لَّنْ نَّفَدِرَ عَلَيْهِ﴾ أي: ظن أن لن نضيِّق عليه، فهو من معنى قوله: ﴿بَقَدَرٍ عَلَيْهِ يَرْفَعَهُ﴾ [الفجر: ١٧]. وقيل: هو من القدر والقضاء؛ أي ظنَّ أن لن نقدر عليه بعقوبة. ولا يصح قول من قال: إنه من القدرة.

﴿بَنَادِي فِي الظُّلْمَتِ﴾ قبل هذا الكلام محذوف؛ لبيانه في غير هذه الآية، وهو: أنه لما خرج ركب السفينة فرمى في البحر، فالتقمه الحوت، ﴿بَنَادِي فِي الظُّلْمَتِ﴾، وهي ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت. ويحتمل أن عبَّر بالظلمات عن بطن الحوت؛ لشدة ظلمته، كقوله: ﴿وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَتٍ﴾ [البقرة: ١٦].

﴿أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿أَن﴾ مفسرة، أو مصدرية على تقدير: نادى بأن. والظلم الذي اعترف به: كونه لم يصبر على قومه وخرج عنهم.

(١) في ب: «وحده».

(٢) في ب، هـ: «بأمره».

﴿وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ﴾ يعني: من بطن الحوت، وأخرجه إلى البر.

﴿وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ يحتمل أن يكون مطلقاً، أو يكون لمن دعا بدعاء يونس، ولذلك^(١) قال رسول الله ﷺ: «دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له»^(٢).

﴿لَا تَذَرْنِي بَرْدًا﴾ أي: بلا ولد ولا وارث.

﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ أي: إن لم ترزقني وارثاً فأنت خير الوارثين، فهو استسلام لله.

﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَةً﴾ يعني: ولدت بعد أن كانت عقيماً، واسم زوجته: أشياع، قاله السهيلي^(٣).

﴿يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ الضمير للأنبياء المذكورين.

﴿رَغْبًا وَرَهْبًا﴾ الرَّغْبُ: الرجاء، والرَّهْبُ: الخوف. وقيل: الرغب: أن ترفع إلى السماء بطون الأيدي، والرهب: أن ترفع ظهورها^(٤).

﴿وَالَّتِي أَحْصَنْتَ بُرْجَهَا﴾ هي مريم بنت عمران، ومعنى ﴿أَحْصَنْتَ﴾: من العفة؛ أي: أعفتها عن^(٥) الحرام والحلال، كقولها: ﴿وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشْرًا﴾ [آل عمران: ٤٧].

﴿فَبَفَّخْنَا فِيهَا مِنْ رُوْحِنَا﴾ أي: أجرينا فيها روح عيسى لما نفخ جبريل في جيب درعها، ونسب الله النفخ إلى نفسه؛ لأنه كان بأمره. والروح هنا: هو الذي في الجسد، وأضاف الله الروح إلى نفسه؛ للتشريف، أو للملك.

﴿ءَايَةً﴾ أي: دلالة، ولذلك لم يثن^(٦).

(١) في أ، هـ: «وكذلك».

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١٤٦٢)، والترمذي (٣٥٠٥)، والنسائي في الكبرى (١٠٤١٧)، والحاكم (٤١٢١) وصححه ووافقه الذهبي، عن إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن سعد رضي الله عنه.

(٣) التعريف والإعلام للسهيلي (ص: ٢١١).

(٤) في ج، د: «ظهورهما».

(٥) في أ، ب، هـ: «من».

(٦) لأن حالهما بمجموعهما آية واحدة، وهي ولادتها إياه من غير فحل. الكشاف (١٠/٣٩٨).

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ﴾ أي: ملّتكم ملة واحدة، وهو خطاب للناس كافة، أو للمعاصرين
 لمحمد ﷺ؛ أي: إنما بُعث الأنبياء المذكورون بما أمرتم به من الدين؛ لأن جميع الرسل
 متفقون في أصول العقائد.

﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ﴾ أي: اختلفوا فيه، وهو استعارةٌ من جعل الشيء قطعاً. والضمير
 للمخاطبين قبل، فالأصل: تقطّعتم.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيئِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿١٧﴾ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿١٩﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ إِذَا هِيَ سُخِصَتْ أَبْصُرَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُؤْتِلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿٢١﴾ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ إِلَهًا مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٢﴾ لَهُمْ فِيهَا زَوْجُرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ * إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَةً وَهُمْ فِي مَا إِشْتَهَتِ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعُرْجُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٢٦﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا بِعِلِّيِّينَ ﴿٢٧﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ فَلِإِنَّمَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٣١﴾ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ -ادْنُتْكُمْ عَلَيَّ سَوَاءٌ وَإِن أَدْرَيْتُمْ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾ وَإِن أَدْرَيْتُمْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَّعٌ إِلَيَّ حِينٍ ﴿٣٤﴾ فُل رَّبِّ اجْهَدِي بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَيَّ مَا تَصِفُونَ ﴿٣٥﴾

﴿١٧﴾ ﴿بَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيئِهِ﴾ أي: لا يبطل لثواب عمله.

﴿وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ﴾ أي: نكتب عمله في صحيفته.

﴿١٨﴾ ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ قرئ ﴿حِرْمٌ﴾ بكسر الحاء^(١)، وهو بمعنى حرام. واختلف في معنى الآية: فقيل: حرام بمعنى: ممتنع، (أي: ممتنع)^(٢) على قرية (أراد الله إهلاكها أن يرجعوا إلى الله بالتوبة، أو ممتنع على قرية)^(٣) قد أهلكها الله أن يرجعوا

(١) قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بكسر الحاء وإسكان الراء من غير ألف، وقرأ الباقون بفتح الحاء والراء وألف بعدها.

(٢) سقط من ب، ج، هـ.

(٣) سقط من أ، ب، هـ.

إلى الدنيا. و﴿لَا﴾ زائدة في الوجهين.

وقيل: حرام بمعنى: حتمٌ واقع لا محالة، ويُتصور فيه الوجهان، وتكون ﴿لَا﴾ نافيةً فيهما، أي: حتمٌ عدمٌ رجوعهم إلى الله بالتوبة، أو حتمٌ عدمٌ رجوعهم إلى الدنيا.

وقيل: المعنى: ممتنعٌ على قرية أهلكها الله أنهم لا يرجعون إليه في الآخرة، و﴿لَا﴾ على هذا نافيةٌ أيضاً، ففيه ردٌ على من أنكر البعث.

﴿حَتَّىٰ إِذَا بُتِحْتَ يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ﴾ ﴿حَتَّىٰ﴾ هنا: حرف ابتداء، أو غايةٌ متعلقةٌ بـ ﴿يَرْجِعُونَ﴾. وجواب ﴿إِذَا﴾: ﴿وَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ﴾، وقيل: الجواب: ﴿يَوَيْلَنَا﴾؛ لأن تقديره: يقولون يا ويلنا. و﴿بُتِحْتَ يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ﴾ أي: فُتِحَ سُدُّهَا، فحذف المضاف.

﴿وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ الحدب: المرتفع من الأرض، و﴿يَنْسِلُونَ﴾: أي يسرعون. والضمير: لياجوج وماجوج؛ أي: يخرجون من^(١) كل طريق؛ لكثرتهم، وقيل: لجميع الناس.

﴿أَلْوَعْدُ الْحَقُّ﴾ يعني: القيامة.^(٢)

﴿وَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ﴾ «إذا» هنا للمفاجأة، والضمير عند سيويه: ضمير القصة، وعند الفراء: للأبصار. و﴿شَخِصَةٌ﴾ من الشخوص، وهو إحداد النظر من الخوف.

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ هذا خطابٌ للمشركين. والحصب: ما توقد به النار، كالحطب، وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «حطب جهنم»^(٣). والمراد بـ ﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾: الأصنام وغيرها، تُحرق في النار؛ توبيخاً لمن عبدها.

﴿وَارِدُونَ﴾ الورد هنا: دخول^(٤).

﴿زَيْبٍ﴾ ذكر في «هود»^(٥).

(١) في ب: «على».

(٢) في ج زيادة: «يوم».

(٣) تفسير الطبري (١٦ / ٤١٢).

(٤) في هـ: «الدخول».

(٥) انظر تفسير الآية (١٠٦).

﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ قيل: يُجعلون في توابع من نار، فلا يسمعون شيئاً. وقيل: يُصمُّهم الله كما يُعميهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾ ﴿سَبَقَتْ﴾ أي: قُضيت في الأزل، و﴿الْحُسْنَى﴾: السعادة. ونزلت الآية لما اعترض ابن الزبعرى على قوله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾، فقال: إن عيسى وعزير والملائكة قد عبدوا^(١). فالمعنى: إخراج هؤلاء من ذلك الوعيد، واللفظ مع ذلك على عمومه في كل من سبقت له السعادة.

﴿حَسِيسَهَا﴾ أي: صوتها.

﴿الْبَرْقِ الْأَكْبَرِ﴾ أهوال القيامة على الجملة، وقيل: ذبح الموت، وقيل: النفخة الأولى في الصور؛ لقوله: ﴿بِقَرْعٍ مِّن فِي السَّمَوَاتِ وَمِن فِي الْأَرْضِ﴾ [النمل: ٨٩].

﴿كَطَيِّ السَّجِّلِ لِلْكِتَابِ﴾ السَّجِّلُ: الصحيفة، والكتاب: مصدر؛ أي: كما يُطوى السجل ليكتب فيه، أو ليصان الكتاب الذي فيه.

وقيل: السجل: رجل كاتب، وهذا ضعيف. وقيل: هو ملك في السماء الثانية، ترفع إليه الأعمال، وهذا أيضاً ضعيف.

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ أي: كما قَدَرْنَا على البدأة نَقْدِرُ على الإعادة، فهو كقوله: ﴿قُلْ يُخَيِّبُهَا الَّذِينَ أَدْنَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [يس: ٧٨]. وقيل: المعنى: نعيدهم على الصورة التي بدأناهم^(٢) كما جاء في الحديث: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً»، ثم قرأ: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾^(٣). والكاف متعلقة بقوله: ﴿نُعِيدُهُ﴾.

﴿بَعْلِينَ﴾ تأكيد لوقوع البعث.

(١) أخرجه ابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير (٥ / ٣٧٩)، والدر المنثور (١٠ / ٣٧١) - وعنه الحافظ الضياء في المختارة (١١ / ٣٤٥)، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه الطبراني في الكبير (١٢ / ١٥٣) عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) في أ، ب، هـ: «بدأناهم».

(٣) أخرجه البخاري (٣٣٤٩)، ومسلم (٢٨٥٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ في الزبور هنا قولان:

أحدهما: أنه كتاب داود عليه السلام، والذكر هنا على هذا: التوراة التي أنزل الله على موسى عليه السلام، أو ما في الزبور من ذكر الله تعالى.

والقول الآخر: أن الزبور جنس الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء، والذكر على هذا: هو اللوح المحفوظ؛ أي: كتب الله هذا في الكتاب الذي أفرد له، بعد ما كتبه في اللوح المحفوظ حين قضى الأمور كلها.

والأول أرجح؛ لأن إطلاق الزبور على كتاب داود عليه السلام أظهر وأكثر استعمالاً، ولأن الزبور مفردٌ، فدلالته على الواحد أرجح من دلالته على الجمع، ولأن النصّ قد ورد في زبور داود بأن الأرض يرثها ^(١) الصالحون.

﴿أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ الأرض هنا على الإطلاق في مشارق الأرض ومغاربها. وقيل: الأرض المقدسة. وقيل: أرض الجنة. والأول أظهر.

والعباد الصالحون: أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ففي الآية ثناء عليهم، وإخبارٌ بغيبٍ ظهر ^(٢) مصداقه في الوجود؛ إذ فتح الله لهذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه تشریف عظيم. وانتصاب ﴿رَحْمَةً﴾ على أنه حال من ضمير المخاطب المفعول، والمعنى على هذا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الرحمة. ويحتمل: أن يكون مصدرًا في موضع الحال من ضمير الفاعل، تقديره: أرسلناك راحمين للعالمين، أو يكون مفعولاً من أجله.

والمعنى على كل وجه: أن الله رحم العالمين بإرسال محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى، والنجاة من الشقاوة العظمى، ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى، وعلمهم بعد الجهالة، وهداهم بعد الضلالة.

(١) في ج زيادة: «عبادي».

(٢) في أ، ب: «وإخبار بظهور غيب!»

فإن قيل: ﴿رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ عمومٌ، والكفار لم يُرحموا به؟

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنهم كانوا معرّضين للرحمة به لو آمنوا، فهم الذين تركوا الرحمة بعد تعريضها لهم.

والآخر: أنهم رُحِموا به؛ لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار المتقدّمون من الطوفان والصيحة وشبه ذلك.

﴿إِنَّمَا أَنتَ مُبَشِّرٌ﴾ أي: أعلمتكم بالحق على استواء في الإعلام، وتبليغ إلى جميعكم لم يختصّ به واحد دون^(١) آخر.

﴿وَإِن أَدْرَيْتَ أَفْرِيْبٌ أَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوعَدُوْنَ﴾ «إن» هنا وفي الموضع الآخر نافيةٌ، و﴿أَدْرَيْتَ﴾ فعلٌ علّق عن معموله؛ لأنه من أفعال القلوب، وما بعده في موضع المعمول من طريق المعنى؛ فيجب وصله معه، والهمزة في قوله: ﴿أَفْرِيْبٌ﴾ للتسوية، لا لمجرد الاستفهام. وقيل: يوقف على ﴿إِن أَدْرَيْتَ﴾ في الموضعين، ويبتدأ بما بعده، وهذا خطأ؛ لأنه يطلب ما بعده.

﴿لَعَلَّهُمْ يَتَنَّبَهُ﴾ الضمير لإمهالهم وتأخير عقوبتهم.

﴿وَمَتَّعْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ أي: إلى الموت، أو القيامة.

﴿أَلَمْسْتَعَانِ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ﴾ أي: أستعين به على الصبر على ما تصفون من الكفر والتكذيب.

(١) في أ، ب زيادة: «واحد».

سورة الحج

يَأْتِيهَا النَّاسُ بِتَفْوَاهِ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴿٣﴾ كَتَبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ بَاتَهُ يَضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٤﴾ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّظْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْفَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّفَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّفَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُفِّرَ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَتَّقِي وَيَتَوَقَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يَئْتِدُ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً إِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَثْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِيجٌ ﴿٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّمُ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٨﴾ ثَانِي عِظْمِهِ لِيَضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيبِ ﴿٩﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٠﴾

﴿١﴾ «إِتَّفُوا رَبَّكُمْ» تكلّمنا على التقوى في أول «البقرة».

﴿١﴾ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ ﴿١﴾ أي: شدتها وهولها^(١)، كقوله: ﴿وَزَلْزَلُوا﴾ [البقرة: ٢١٢]، أو تحريك الأرض حينئذ، كقوله: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ [الزلزلة: ١]. والجمله تعليل للأمر بالتقوى. واختلف هل الزلزلة والشدائد المذكورة بعد ذلك: في الدنيا بين يدي القيامة؟

(١) في أ، ب، هـ: «وهو هولها».

أو بعد أن تقوم القيامة؟ والأرجح: أن ذلك قبل القيامة؛ لأن في ذلك الوقت يكون ذهول المرضعة ووضع الحامل، لا بعد القيامة.

﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا﴾ العامل في الظرف ﴿تَذْهَلُ﴾. والضمير للزلزلة، وقيل: للساعة، وذلك ضعيف؛ لما ذكرنا، إلا أن يريد ابتداء أمرها.

﴿تَذْهَلُ﴾ الذُّهول: هو الذهاب عن الشيء مع دَهْشَة.

﴿مُرْضِعَةٍ﴾ إنما لم يقل «مرضع»؛ لأن المرضعة هي التي في حال الإرضاع مُلْقِمَةٌ ثديها للصبى، والمرضع: التي شأنها أن تُرْضِعَ، وإن لم تباشِر الإرضاع في حال وصفها به، فقال: ﴿مُرْضِعَةٍ﴾؛ ليكون ذلك أعظم في الدهول؛ إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ.

﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى﴾ تشبيهة بالسُّكَّارِ؛ لشدة الغمِّ.

﴿وَمَا هُمْ بِسُكَرَى﴾ نفى لحقيقة السُّكْرِ. وقرئ ﴿سَكْرَى﴾^(١)، والمعنى متفق^(٢).

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجِدِلُ فِي اللَّهِ﴾ نزلت في النضر بن الحارث^(٣)، وقيل: في أبي جهل^(٤). وهي تتناول كلَّ مَنْ اتصف بذلك.

﴿شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ﴾ أي: شديد الإغواء، ويحتمل أن يريد: شيطان الجن، أو الإنس.

﴿كُتِبَ﴾ تمثيلٌ لثبوت الأمر، كأنه مكتوب. ويحتمل أن يكون بمعنى: قُضِيَ، كقوله: كَتَبَ اللهُ.

﴿أَنَّهُ﴾ في موضع المفعول الذي لم يسمَّ فاعله، و﴿بِأَنَّهُ﴾ عطفٌ عليه، وقيل: تأكيد^(٥).

﴿مَنْ تَوَلَّاهُ﴾ أي: تبعه، أو اتخذه وليًّا. والضمير في ﴿عَلَيْهِ﴾، وفي ﴿أَنَّهُ﴾ في الموضعين،

(١) قرأ حمزة والكسائي بفتح السين وإسكان الكاف من غير ألف، وقرأ الباقون بضم السين وفتح الكاف وألف.

(٢) في ج زيادة «عليه».

(٣) أخرجه الطبري (٤٥٩/١٦) عن ابن جريج، وابن أبي حاتم (٢٤٧٤/٨) عن أبي مالك.

(٤) ذكره ابن عطية في تفسيره (٢١٤/٦) قولاً، ولم أقف عليه مسنداً.

(٥) هكذا أعرها ابن عطية (٢١٥/٦) والزمخشري (٤٣٦/١٠) وصرح الطيبي في حاشيته بأن هذا موضع صعب

من حيث الإعراب، وبسط الكلام فيه. وانظر: البحر المحيط (٣١٠/١٥)، والدر المصون (٢٢٧/٨-٢٢٨).

وفي ﴿تَوَلَّاهُ﴾ : للشيطان. وفي ﴿يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ﴾ : للمتولِّي له. ويحتمل أن تكون تلك الضمائر أولًا لـ ﴿مَنْ يُجَدِّدُ﴾.

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ﴾ الآية؛ معناها: إن شككتم في البعث الأخر اوي فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء خَلَقْتُمْ؛ فتعلموا أن الذي قَدَّرَ على خَلَقْتُمْ أول مرة، قادرٌ على أن يعيدكم ثانيَ مرة، وأن الذي قَدَّرَ على إخراج النبات من الأرض بعد موتها، قادر على أن يخرجكم من قبوركم.

﴿خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ﴾ إشارة إلى خلق آدم ﷺ، وأسند ذلك إلى الناس؛ لأنهم من ذريته، وهو أصلهم.

﴿مِنَ عِلْفَةٍ﴾ العلقة: قطعة من دم جامدة.

﴿مِنَ مَّضْغَةٍ﴾ أي: قطعة من لحم.

﴿مُخَلَّفَةٍ﴾ التامة الخلقة، وغير المخلقة: غير التامة، كالسَّقَط. وقيل: المخلقة: المسوأة السالمة من النقصان.

﴿لِنَبِيٍّ لَّكُمْ﴾ اللام تتعلق بمحذوف تقديره: ذكرنا ذلك لنبيِّن لكم قدرتنا على البعث. ﴿وَنَفِزٍ﴾ فعلٌ مستأنف.

﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ يعني: وقت وضع الحمل، وهو مختلفٌ، أقلُّه ستة أشهر إلى ما فوق ذلك.

﴿نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ أفرده: لأنه أراد الجنس، أو أراد: نخرج كلَّ واحد منكم طفلاً.

﴿لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ﴾ هو كمال القوَّة والعقل والتمييز، وقد اختلف فيه من ثمان عشرة سنة إلى خمس وأربعين.

﴿أَرْدَلِ الْعَمْرِ﴾ ذكر في «النحل»^(١).

﴿هَامِدَةً﴾ يعني: لا نبات فيها.

(١) انظر تفسير الآية (٧٠).

﴿أَهْتَرَّتْ﴾ تحرّكت بالنبات، وتخلخلت أجزاؤها لما دخلها الماء. ﴿وَرَبَّتْ﴾ انتفخت.
﴿زَوْجٌ بَهِيحٌ﴾ أي: صنف عجيب.

٦-٧ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ أي: ذلك المذكور، من أمر الإنسان والنبات، حاصلٌ بأن الله هو الحق. هكذا قدره الزمخشري^(٢)، والباء على هذا سببية، وبهذا المعنى أيضًا فسرها ابن عطية^(٣). ويلزم على هذا أن لا يكون قوله: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ﴾ معطوفاً على ذلك؛ لأنه ليس بسبب لما ذكر؛ فقال ابن عطية: قوله: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ﴾ ليس بسبب لما ذكر؛ ولكن المعنى: أن الأمر مرتبطٌ بعبئه ببعض، أو على تقدير: والأمر أن الساعة^(٤).
وهذان الجوابان اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان.

أما قوله: «إن الأمر مرتبط بعبئه ببعض»، فالارتباط هنا إنما يكون بالعطف، والعطف لا يصح. وأما قوله: «على تقدير: الأمر أن الساعة»؛ فذلك استئنافٌ، وقطعٌ للكلام الأول، ولا شك أن المقصود من الكلام الأول هو إثبات الساعة؛ فكيف يجعل ذكرها مقطوعاً مما قبله؟!

والذي يظهر لي: أن الباء ليست بسببية، وإنما يُقدَّر لها فعلٌ تتعلق به ويقتضيه المعنى، وذلك أن يكون التقدير: ذلك الذي تقدّم من خَلْقَةِ الإنسان والنبات شاهد^(٥) بأن الله هو الحق، وبأنه يحيي^(٦) الموتى، وبأن الساعة آتية، فيصح عطف: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ﴾ على ما قبله بهذا التقدير، وتكون هذه الأشياء المذكورة بعد قوله: ﴿ذَلِكَ﴾ مما استدلَّ عليها بخَلْقَةِ الإنسان والنبات.

(١) في هـ: «الأن».

(٢) الكشاف (١٠/٤٤٥).

(٣) المحرر الوجيز (٦/٢١٨).

(٤) المحرر الوجيز (٦/٢١٨).

(٥) في د: «تشهد».

(٦) في ج: «محيي».

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ نزلت فيمن نزلت الأولى، وقيل: في الأخنس بن شريق^(١).

﴿ثَانِي عِظْمِهِ﴾ كناية عن المتكبر المعرض.

﴿لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ إن كانت في النضر بن الحارث: فالخزي: أسره ثم قتله، وكذلك قتل أبي جهل.

﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ﴾ أي: يقال له: ذلك بما فعلت، وبعدل الله؛ لأنه لا يظلم العباد.

(١) ذكر ابن عطية في تفسيره (٦/٢١٨) عن النقاش أنه حكاه عن محمد بن كعب.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِن أَصَابَهُ خَيْرٌِ إِظْمَأَنَّ بِهِ وَإِن أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ
 إِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿٤٤﴾ يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ
 مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نَبْعَهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿٤٥﴾ يَدْعُوا لَمَن ضُرُّهُ أَقْرَبُ مِن تَبِعِهِ
 لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ﴿٤٦﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ
 تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٤٧﴾ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَفْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ
 ﴿٤٨﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ﴿٤٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ
 هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ
 اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ
 وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ
 الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٥١﴾ * هَذَانِ خَصْمِ
 إِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ بِالَّذِينَ كَفَرُوا فَطَعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن بَارٍ يَصُبُّ مِن قَوِّ رَعُوسِهِمْ
 الْحَمِيمُ يُضَهَّرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَمِعٌ مِّن حديدٍ ﴿٥٢﴾ كَلَّمَآ أَرَادُوا أَن
 يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اعْبُدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٣﴾

﴿٤٤﴾ مَنْ يَّعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ﴿﴾ نزلت في قوم من الأعراب، كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له ما يعجبه في ماله وولده قال: هذا دينٌ حسن، وإن اتفق له خلاف ذلك تشاءم به، وارتدَّ عن الإسلام^(١).

فالحرف هنا: كناية عن المقصد، وأصله: من الانحراف عن الشيء، أو من الحرف بمعنى الطرف؛ أي: أنه في طرفٍ من الدين لا في وسطه.

﴿خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾ خسارة الدنيا: بما جرى عليه فيها، وخسارة الآخرة: بارتداده، وسوء اعتقاده.

(١) أخرجه البخاري (٤٧٤٢)، والطبري (١٦/٤٧٢)، وابن أبي حاتم (٢٤٧٦/٨) عن ابن عباس ؓ.

﴿مَا لَا يَضُرُّهُ﴾ يعني: الأصنام، و﴿يَدْعُوا﴾ بمعنى: يعبد (في الموضعين)^(١).

﴿يَدْعُوا لَمْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ فيها إشكالان: الأول: في المعنى، وهو كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع، ثم وصفها بأن ضررها أكثر من نفعها، فنفي الضرر ثم أثبتته! والجواب: أن الضر المنفي أولاً يراد به ما يكون من فعلها، وهي لا تفعل شيئاً، والضر الثاني يراد به: ما يكون بسببها من العذاب وغيره.

والإشكال الثاني: دخول اللام على «من»، وهي في الظاهر مفعول، واللام لا تدخل على المفعول! وأجاب الناس عن ذلك بثلاثة أوجه:

أحدها: أن اللام مقدّمة على موضعها، كأن الأصل أن يقال: يدعو من لضره أقرب من نفعه، فموضعها الدخول على المبتدأ.

وثانيها: أن ﴿يَدْعُوا﴾ هنا كُرِّر تأكيداً لـ ﴿يَدْعُوا﴾ الأول، وتمّ الكلام عنده، ثم ابتداء قوله: ﴿لَمْ ضَرُّهُ﴾، ف«من» مبتدأ، وخبره ﴿لَيْسَ الْمَوْلَى﴾.

وثالثها: أن معنى ﴿يَدْعُوا﴾: يقول يوم القيامة هذا الكلام إذا رأى مضرّة الأصنام، فدخلت اللام على مبتدأ في أول الكلام.

﴿الْمَوْلَى﴾ هنا: بمعنى الولي.

﴿الْعَشِيرُ﴾ الصاحب؛ فهو من العشرة^(٢).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الآية؛ لما ذكر أن الأصنام لا تنفع من عبدها؛ قابل ذلك بأن الله ينفع من عبده بأعظم النفع، وهو دخول الجنة.

﴿وَلَيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعُ﴾ السبب هنا: الحبل، والسماء هنا: سقف البيت وشبهه من الأشياء التي تُعلّق^(٣) منها الحبال.

(١) لم ترد في ج، د، هـ.

(٢) في أ، ب، هـ: «العشيرة»!

(٣) في ج، د، هـ: «يعلق».

والقطع هنا يراد به: الاختناق بالحبل، يقال: قَطَعَ الرَّجُلُ: إذا اختنق. ويحتمل أن يراد به: قَطَعُ الرَّجُلُ من الأرض بعد ربط الحبل في العنق، وربطه في السقف.

والمراد بالاختناق هنا: ما يفعله من اشتدَّ غيظه وحسرتة، أو طمع فيما لا يصل إليه، كقولك للحسود: مُتْ كمدًا، أو اختنق؛ فإنك لا تقدر على غير ذلك.

وفي معنى الآية قولان: الأول: أن الضمير في ﴿يَنْصُرَهُ﴾ لمحمد ﷺ، والمعنى على هذا: مَنْ كَانَ مِنَ الْكُفَّارِ يَظُنُّ أَنَّ لَنْ يَنْصُرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا فَلِيَخْتَنُقَ بِحَبْلِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُهُ وَلَا بَدَّ؛ عَلَى غَيْظِ الْكُفَّارِ. فموجب الاختناق: هو الغيظ من نصرة محمد ﷺ.

والقول الثاني: أن الضمير في ﴿يَنْصُرَهُ﴾ عائدٌ على ﴿مَنْ﴾، والمعنى على هذا: مَنْ ظَنَّ بِسَبَبِ ضَيْقِ صَدْرِهِ وَكَثْرَةِ غَمِّهِ أَنَّ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فَلِيَخْتَنُقَ، وَلِيَمْتَّ بِغَيْظِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. فموجب الاختناق على هذا: القنوط، والتسخطُّ من القضاء، وسوءُ الظنِّ بالله حتى يُسَّ (١) مِنْ نَصْرِهِ، وَلِذَلِكَ فَسَّرَ بَعْضُهُمْ ﴿أَنَّ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ﴾ بِمَعْنَى: أَنَّ لَنْ يَرْزُقَهُ.

وهذا القول أرجح من الأول لوجهين: أحدهما: أن هذا القول مناسبٌ لمن يعبد الله على حرف؛ لأنه إذا أصابته فتنة انقلب وقبط، حتى ظنَّ أن الله لا ينصره (٢)، فيكون هذا الكلام متصلًا بما قبله، ويدلُّ عليه (٣) قوله قبل هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ أي: الأمور بيد الله؛ فلا ينبغي لأحد أن يتسخطَّ من قضاء الله، ولا ينقلب إذا أصابته فتنة.

والوجه الثاني: أن الضمير في ﴿يَنْصُرَهُ﴾ على هذا القول يعود على ما تقدَّم (٤)، وأما في القول الأول فلا يعود على مذكورٍ قبله؛ لأن النبي ﷺ لم يُذكَرْ قبل ذلك بحيث يعود الضمير عليه، ولا يدلُّ سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة.

(١) في ج: «يأس».

(٢) في أ، ب: «أن لن ينصره».

(٣) في د: «على ذلك».

(٤) في ج، هـ: «تقدمه».

﴿فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ﴾ الكيد هنا يراد به: اختناقه، وسُمِّي كيدًا؛ لأنه وضعه موضع الكيد؛ إذ هو غاية حيلته. والمعنى: إذا خنق نفسه فلينظر هل يُذْهِبُ ذلك ما يَغِيظُهُ من الأمر؟ أي: ليس يُذْهِبُهُ.

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ﴾ الضمير للقرآن؛ أي: مثل هذا أنزلنا القرآن كله آيات بينات.

﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ﴾ قال ابن عطية: «أن» في موضع خبر الابتداء، والتقدير: الأمر أن الله^(١)، وهذا ضعيف؛ لأن فيه تكلف إضمار، وقطعًا للكلام عن المعنى الذي قبله.

وقال الزمخشري: التقدير: لأن الله يهدي من يريد أنزلناه كذلك آيات بينات^(٢)، فجعل «أن» تعليلاً للإنزال، وهذا ضعيف؛ للفصل بينهما بالواو. والصحيح عندي: أن قوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ﴾ معطوفٌ على ﴿ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾؛ لأنه مقدر بالمصدر، فالتقدير: أنزلناه آيات بينات وهدى لمن أراد الله أن يهديه.

﴿وَالصَّابِرِينَ﴾ ذكر في «البقرة»^(٣)، وكذلك ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾.

﴿وَالْمَجُوسَ﴾ هم الذين يعبدون النار، ويقولون: إن الخير من النور والشر من الظلمة.

﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ هم الذين يعبدون الأصنام من العرب وغيرهم.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ﴾ هذه الجملة هي خبر ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ الآية، وكُثِّرَتْ ﴿إِنَّ﴾ مع الخبر للتأكيد. وقُضِلَ اللهُ بَيْنَهُمْ: بأن يبين لهم أن الإيمان هو الحق، وسائر الأديان باطلة، وبأن يدخل الذين آمنوا الجنة ويدخل غيرهم النار.

﴿يَسْجُدْ لَهُمْ مَسْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَسْ فِي الْأَرْضِ﴾ دخل في هذا: مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مِنَ الملائكة، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مِنَ الملائكة والجن، ولم يدخل الناس في ذلك؛ لأنه ذكّرهم في آخر الآية، إلا أن يكون ذكّرهم في آخرها على وجه التجريد.

(١) المحرر الوجيز (٦/٢٢٤).

(٢) الكشاف (١٠/٤٥٦).

(٣) انظر تفسير الآية (٦١).

وليس المراد بالسجود هنا السجود المعروف؛ لأنه لا يصح في حق الشمس والقمر وما ذكر بعدهما، وإنما المراد به: الانقياد، ثم إن الانقياد يكون على وجهين: أحدهما: الانقياد لطاعة الله طوعاً. والآخر: الانقياد لما يُجري الله على المخلوقات من أفعاله وتدييره، شاؤوا أو أبوا.

﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ إن جعلنا السجود بمعنى الانقياد للطاعة؛ فيكون ﴿كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ معطوفاً على ما قبله من الأشياء التي تسجد، ويكون قوله: ﴿وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ مستأنفاً يراد به من لا ينقاد للطاعة، ويؤقف على قوله: ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾، وهذا القول هو الصحيح.

وإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدييره؛ فلا يصح تفصيل الناس على ذلك إلى من يسجد ومن لا يسجد؛ لأن جميعهم يسجد بذلك المعنى.

ف قيل^(١): إن قوله: ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ معطوف على ما قبله، ثم عطف عليه ﴿كَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾، فالجميع على هذا يسجد، وهذا ضعيف؛ لأن قوله: ﴿حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ يقتضي ظاهره: أنه إنما حق عليه العذاب بتركه للسجود.

وتأوله الزمخشري على هذا المعنى: بأن أعرب ﴿كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ فاعلاً بفعل مضمّر تقديره: يسجد سجود طاعة، أو مرفوعاً بالابتداء، وخبره محذوف تقديره: مثاب^(٢). وهذا تكلف بعيد.

﴿هَذَانِ خَصْمَيْنِ﴾ الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم، ويدل على ذلك: ما ذكر قبلها من اختلاف الناس في أديانهم، وهو قول ابن عباس^(٣).

وقيل: نزلت في علي بن أبي طالب، وحمزة بن عبد المطلب، وعبيدة بن

(١) في ج، د: «وقيل».

(٢) الكشاف (١٠/٤٥٩).

(٣) في نسبة هذا القول إلى ابن عباس^{رضي الله عنه} نظراً فابن عباس^{رضي الله عنه} يقول بأنها في المؤمنين وأهل الكتاب، لا عموم الكفار، وأما القول بأنها في المؤمنين والكفار على العموم، فهو قول مجاهد وعطاء والحسن البصري وعاصم والكلبي. انظر: تفسير الطبري (١٦/٤٩١)، والمحرم الوجيز (٦/٢٢٨).

الحارث رضي الله عنه، حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة^(١)، فالآية على هذا مدنية إلى تمام ست آيات.

والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة، والمراد به هنا: جماعة، والإشارة بـ ﴿هَذَانِ﴾ إلى الفريقين.

﴿إِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ أي: في دينه وفي صفاته، والضمير في ﴿إِخْتَصَمُوا﴾ لجماعة الفريقين. ﴿بِالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية؛ حكم بين الفريقين، بأن جعل للكفار النار، وللؤمنين الجنة المذكورة بعد هذا.

﴿فَطَعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ﴾ أي: فصلت على قدر أجسادهم، وهو مستعارٌ من تفصيل الثياب. ﴿الْحَمِيمِ﴾ الماء الحارُّ.

﴿يُضَهَّرُ بِهِ مَا فِي بَطُونِهِمْ﴾ أي: يُذاب، وذلك أن الحميم إذا صُبَّ على رؤوسهم وصل حرُّه إلى بطونهم، فأذاب ما فيها. وقيل: معنى ﴿يُضَهَّرُ﴾: يُنْضَجُ.

﴿مَقْلَعٍ﴾ جمع مقمعة؛ أي: مقرعة من حديد يُضْرَبُونَ بها، وقيل: هي السَّيَاط.

﴿مِنْ غَمٍّ﴾ بدلٌ من المجرور قبله.

﴿وَذُوقُوا﴾ التقدير: يقال لهم: ذوقوا.

(١) أخرجه البخاري (٣٩٦٦)، ومسلم (٣٠٣٣) عن أبي ذر رضي الله عنه.

إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿١١﴾ وَهَدُّوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَدُّوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ﴿١٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِي وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٣﴾

﴿١١﴾ ﴿مِنْ أَسَاوِرَ﴾ ﴿مِنْ﴾ لبيان الجنس، أو التبعض. وفسرنا الأساور في «الكهف»^(١).

﴿وَلُؤْلُؤًا﴾ بالنصب^(٢): مفعول بفعل مضمر؛ أي: يُعْطَوْنَ لُؤْلُؤًا، أو معطوف على موضع ﴿مِنْ أَسَاوِرَ﴾؛ إذ هو مفعول. وبالخفض: معطوف على ﴿أَسَاوِرَ﴾، أو على ﴿ذَهَبٍ﴾.

﴿الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ قيل: هو «لا إله إلا الله»، واللفظ أعم من ذلك.

﴿صِرَاطٍ الْحَمِيدِ﴾ أي: صراط الله، فالحميد اسم الله. ويحتمل أن يريد: الصراط الحميد، وأضاف الصفة إلى الموصوف كقولك: مسجد الجامع.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ خبره محذوف، يدل عليه قوله: ﴿نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾. وقيل: الخبر ﴿يَصُدُّونَ﴾ على زيادة الواو، وهذا ضعيف. وإنما قال: ﴿يَصُدُّونَ﴾ بلفظ المضارع؛ ليدل على الاستمرار على الفعل.

﴿سَوَاءً﴾ بالرفع^(٣): مبتدأ، أو خبر مقدم، والجملة في موضع المفعول الثاني لـ «جعلنا». وقرئ بالنصب؛ على أنه المفعول الثاني، و﴿الْعَاكِفُ﴾ فاعل به.

﴿الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِي﴾ العاكف: المقيم في البلد، والبادي: القادم عليه من غيره، والمعنى: أن الناس سواء في المسجد الحرام، لا يختص به أحد دون أحد^(٤)، وذلك إجماع.

(١) انظر تفسير الآية (٣١).

(٢) قرأ نافع وعاصم بالنصب، وقرأ الباقون بالخفض.

(٣) روى حفص عن عاصم بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع.

(٤) في ج، هـ: «دون آخر».

وقال أبو حنيفة: حكم سائر مكة في ذلك كالمسجد الحرام، فيجوز للقادم أن ينزل منها حيث شاء، وليس لأحد فيها ملك^(١)، والمراد عنده بالمسجد الحرام: جميع مكة.

وقال مالك وغيره: ليست الدور في ذلك كالمسجد، بل هي متملكة^(٢).

﴿بِالْحَادِ بِظُلْمٍ﴾ الإلحاد: الميل عن الصواب. والظلم هنا: عام في المعاصي من الكفر إلى الصغائر؛ لأن الذنوب بمكة أشدُّ منها في غيرها، وقيل: هو استحلال الحرام^(٣). ومفعول ﴿يُرْدُ﴾ محذوف، تقديره: مَنْ يُرْدُ أَحَدًا، أو مَنْ يَرِدُ شَيْئًا، و﴿بِالْحَادِ بِظُلْمٍ﴾: حالان مترادفان. وقيل: المفعول قوله: ﴿بِالْحَادِ﴾ على زيادة الباء.

(١) وهو إحدى الروایتين عن أحمد، وهي المذهب عن الأصحاب.

(٢) وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، اختارها ابن قدامة وابن أبي عمر وابن تيمية وابن القيم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٧٢ / ١١).

(٣) في ب، ج: «الحرَم».

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئاً وَطَهَّرْ بَيْتِي لِلطَّائِبِينَ وَالْقَائِمِينَ
 وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٤﴾ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ
 فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿١٥﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَاجِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
 بَيْهَمَةٍ أَنْ تَعَمَّ بِكُلِّهَا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لِيُقْضَىٰ لَهُمْ تَمَتُّهُمُ وَلِيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ
 وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿١٧﴾ *ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْمِ حُرْمَتِ اللَّهِ بِهِوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَاجْلَلْتُمْ
 لَكُمْ الْأَنْعَمَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿١٨﴾
 حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّبُهُ الطَّيْرُ أَوْ
 تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿١٩﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
 ﴿٢٠﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَاجِعٌ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢١﴾

﴿١٤﴾ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴿العامل في «إذ» مضمراً، تقديره: اذكر. و﴿بَوَّأْنَا﴾
 أصله: بَاءً بمعنى رَجَعَ، ثم ضوعف ليتعدَّى، واستعمل بمعنى: أنزلنا في الموضوع، كقوله:
 ﴿تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٢١]. إِلَّا أَنْ هَذَا الْمَعْنَى يَشْكَلُ هُنَا؛ لِقَوْلِهِ: ﴿لِإِبْرَاهِيمَ﴾؛ فَتَعَدَّى
 الْفِعْلُ بِاللَّامِ، وَهُوَ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ، حَتَّى قِيلَ: اللَّامُ زَائِدَةٌ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: هِيَأُنَا، وَقِيلَ: جَعَلْنَا.
 و﴿الْبَيْتِ﴾ هنا: الكعبة، وروى أنه كان آدم ﷺ يعبد الله فيه، ثم دَرَسَ بالطوفان، فَدَلَّ اللهُ
 إِبْرَاهِيمَ ﷺ عَلَى مَكَانِهِ، وَأَمَرَهُ بِبِنَائِهِ (١).

﴿أَنْ لَا تُشْرِكْ﴾ ﴿أَنْ﴾: مفسرة، والخطاب لإبراهيم ﷺ، وإنما فسرت تبوءة البيت بالنهي
 عن الإشراك والأمر بالتطهير؛ لأن التبوءة إنما قصدت لأجل العبادة التي تقتضي ذلك.

﴿وَطَهَّرْ بَيْتِي﴾ عامٌّ في التطهير من الكفر والمعاصي والأنجاس وغير ذلك.

﴿وَالْقَائِمِينَ﴾ يعني: المصلين.

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ﴾ خطاب لإبراهيم ﷺ، وقيل: لمحمد ﷺ، والأول هو الصحيح.

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩٠٩٠)، والطبري (٥٥١/٢) عن عطاء بن أبي رباح.

روي^(١) أنه لما أمر بالأذان بالحج صعد على جبل أبي قبيس، ونادى: أيها الناس! إن الله قد أمركم بحج هذا البيت فحجوا، فسمعه كل من يحج إلى يوم القيامة، وهم في أصلاب آبائهم، وأجابه في ذلك الوقت كل شيء من جماد وغيره: «لييك اللهم لييك»، فجرت التلبية على ذلك^(٢).

﴿يَا تَوَكَّ رِجَالًا﴾ جمع راجل؛ أي: ماشيًا على رجليه.

﴿وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ﴾ الضامر يراد به: ما يُركب من فرس وناقة وغير ذلك، ووصفه بالضمور؛ لأنه لا يصل إلى البيت إلا بعد ضموره. وقوله: ﴿وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ﴾ حال معطوف على حال؛ كأنه قال: رجالًا وركبانًا. واستدل بعضهم بتقديم الرجال في الآية على أن المشي^(٣) إلى الحج أفضل من الركوب^(٤). واستدل بعضهم بسقوط ذكر البحر من هذه الآية على أنه يسقط فرض الحج على من يحتاج إلى ركوب البحر.

﴿يَاتِينَ﴾ صفة لـ ﴿كُلِّ ضَامِرٍ﴾؛ لأنه في معنى الجمع.

﴿مِنْ كُلِّ بَيْحٍ عَمِيٍّ﴾ أي: طريق بعيد.

﴿مَنْبَعٍ لَهُمْ﴾ التجارة، وقيل: أعمال الحج وثوابه، واللفظ أعم من ذلك.

﴿وَيَذْكُرُوا إِسْمَ اللَّهِ﴾ يعني: التسمية عند ذبح البهائم ونحرها في الضحايا والهدايا^(٥). وقيل: يعني الذكر على الإطلاق. وإنما قال: ﴿إِسْمَ اللَّهِ﴾؛ لأن الذكور باللسان إنما يذكر لفظ الأسماء.

﴿وَيَوْمَ أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾ هي عند مالك: يوم النحر وثانيه وثالثه خاصة؛ لأن هذه هي أيام الضحايا

(١) في ب، د: «وروي».

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٢٤٨٧/٨) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه الطبري (٥١٥/١٦) عنه أيضا، ولكن فيه: «قام على الحجر»، وليس: «على جبل أبي قبيس».

(٣) في أ، ب: «الماشي».

(٤) في أ: «الراكب».

(٥) في أ: «والهدي».

عنده^(١)، ولم يُجَزْ ذبحها بالليل؛ لقوله: ﴿وَيَوْمَ أُتِيَ﴾. وقيل: الأيام المعلومات: عشر ذي الحجة، ويوم النحر، والثلاثة^(٢) بعده، وقيل: عشر ذي الحجة خاصة. وأما الأيام المعدودات؛ فهي الثلاثة بعد يوم النحر. فيوم النحر من المعلومات، لا من المعدودات، واليومان بعده من المعلومات والمعدودات، ورابع النحر من المعدودات، لا من المعلومات.

﴿بَكَلُوا مِنْهَا﴾ ندبٌ، أو إباحة. ويستحب أن يأكل الأقل من الضحايا، ويتصدق بالأكثر.

﴿الْبَائِسِ﴾ الذي أصابه البؤس، وقيل: هو المتكفف، وقيل: الذي يظهر عليه أثر الجوع.

﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ التَّفَثُ في اللغة: الوسخ، فالمعنى: ليقضوا إزالة تفثهم بقص الأظفار، والاستحداد، وسائر خصال الفطرة، والتنظيف بعد أن يحلوا من الحج. وقيل: التفث: أعمال الحج. وقرئ بكسر اللام وإسكانها^(٣)، وهي لام الأمر، وكذلك ﴿وَلْيُوفُوا﴾ و﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾^(٤).

﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾ المراد هنا: طواف الإفاضة عند جميع المفسرين، وهو الطواف الواجب.

﴿بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ أي: القديم؛ لأنه أول بيت وضع للناس. وقيل: العتيق: الكريم، كقولهم: فرس عتيق. وقيل: أعتق من الجابرة؛ أي: مُنِعَ منهم. وقيل: العتيق: أي: لم يملكه أحد^(٥) قط.

﴿ذَلِكَ﴾ هنا، وفي الموضع الثاني: مرفوعٌ على تقدير: الأمر ذلك، كما يقدم الكاتب جملة من كتابه، ثم يقول: «هذا؛ وقد كان كذا». وأجاز بعضهم الوقف على قوله: ﴿ذَلِكَ﴾ في ثلاثة مواضع من هذه السورة، وهي:

[١] هذا.

(١) وهو قول أبي حنيفة وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٩/٣٦٧).

(٢) في أ: «والثالثة»، وفي ب: «وثالثة».

(٣) قرأ ابن عامر وأبو عمرو وورش عن نافع وقنبل عن ابن كثير بكسر اللام، وقرأ الباقر بإسكان اللام.

(٤) روى ابن ذكوان عن ابن عامر بكسر اللام فيهما، وقرأ الباقر بإسكانها.

(٥) في ج زيادة: «منهم».

[٢] و﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَتِ اللَّهِ﴾^(١). لأنها جملة مستقلة؛ إذ هو خبر ابتداء مضمرة. والأحسن: وصلها بما بعدها عند شيخنا أبي جعفر ابن الزبير؛ لأن ما بعدها ليس كلاماً أجنياً. ومثلها:

[٣] ﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ﴾ [الحج: ٥٨]. و﴿ذَلِكَ بِذُوقُوهُ﴾ [الأنفال: ١٤] في «الأنفال». و﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّالِغِينَ﴾ [ص: ٥٤] في «ص».

﴿حُرْمَتِ اللَّهِ﴾ جمع حُرْمَةٍ، وهو ما لا يحلُّ هتكه من جميع الشريعة، فيحتمل أن يكون هنا على العموم، أو يكون خاصاً بما يتعلق بالحج؛ لأن الآية فيه. ﴿بِهِوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ أي: التعظيم للحرمان خير.

﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ يعني: ما حرّمه في غير هذا الموضع، كالميتة.

﴿الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ ﴿مِنْ﴾ لبيان الجنس؛ كأنه قال: الرجس الذي هو الأوثان. والمراد: النهي عن عبادتها، أو عن الذبح تقرباً إليها، كما كانت العرب تفعل.

﴿قَوْلَ الزُّورِ﴾ أي: الكذب، وقيل: شهادة الزور.

﴿وَكَأَنَّمَا حَرَّمَ السَّمَاءِ﴾ الآية؛ تمثيلٌ للمشرك بمن أهلك نفسه أشدَّ الهلاك.

﴿سَحِيحٍ﴾ أي: بعيد.

﴿شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ قيل: هي الهدايا في الحج، وتعظيمها: بأن تُختار سماناً عظيماً عالية الأثمان. وقيل: مواضع الحج، كعرفة ومنى والمزدلفة، وتعظيمها: إجلالها وتوقيرها والقصد إليها. وقيل: الشعائر: أمور الدين على الإطلاق، وتعظيمها: القيام بها وإجلالها.

﴿فَاتَّهَا مِنْ تَفَوَى الْقُلُوبِ﴾ الضمير عائد على الفِعلَة التي يتضمَّنُها الكلام، وهي مصدر يُعَظِّمُ.

(١) في جميع النسخ ما عدا هـ زيادة: «وذلك ومن يشرك بالله» باعتبارها الموضع الثالث وهذا وهم؛ فليست هناك آية بهذا النظم لا في سورة الحج ولا في غيرها، فلعل مراده أن الموضع الثالث هو الموضع الآتي، وهو «ذلك ومن عاقب».

وقال الزمخشري: التقدير: فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب، فحذفت هذه المضافات^(١).

﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَاجِعٌ﴾ من قال: إن شعائر الله هي الهدايا: فالمنافع بها: شرب لبنها، وركوبها لمن اضطر إليها، والأجل المسمى: نحرها. ومن قال: إن شعائر الله مواضع الحج، فالمنافع: التجارة فيها، أو الأجر، والأجل المسمى: الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة.

﴿ثُمَّ مَجَلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ من قال: إن الشعائر الهدايا فمجلَّها: موضع نحرها، وهو منى ومكة، وخصَّ البيت بالذكر؛ لأنه أشرف الحرم، وهو المقصود بالهدي. و﴿ثُمَّ﴾ على هذا القول ليست للترتيب في الزمان؛ لأن مجلَّها قبل نحرها، وإنما هي لترتيب الجمل. ومن قال: إن الشعائر مواضع الحج، فمجلَّها: مأخوذٌ من إحلال المحرم؛ أي: آخر ذلك كلُّه الطواف بالبيت، يعني: طواف الإفاضة؛ إذ به يحلُّ المحرم من إحرامه. ومن قال: إن الشعائر أمور الدين على الإطلاق؛ فذلك لا يستقيم مع قوله: ﴿مَجَلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ﴾.

(١) الكشاف (١٠/٤٨٣).

(٢) في ج، هـ: «وهي».

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا بِاسْمِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ لِأَنْعَمَ بِالْأَنْعَمِ ﴿٣١﴾
 إِلَهًا وَاحِدًا ۚ بَلَّغْنَا آسَلِمُوا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٢﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ
 عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٣﴾ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ
 شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۚ فَاذْكُرُوا بِاسْمِ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا
 مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْفُقَرَاءَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٤﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ
 لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ
 مَا هَدَيْكُمْ وَيُبَشِّرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٥﴾

﴿٣١﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ﴿٣١﴾ أي: لكل أمة مؤمنة. والمنسك: اسم مكان؛ أي: موضعاً^(١) لعبادتهم. ويحتمل أن يكون اسم مصدر بمعنى: عبادة، والمراد بذلك: الذبائح؛ لقوله: ﴿لِيَذْكُرُوا بِاسْمِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ لِأَنْعَمَ﴾ بخلاف ما يفعله الكفار من الذبح تقرباً إلى الأصنام.

﴿بِالْأَنْعَمِ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ في وجه اتصاله بما قبله وجهان:

أحدهما: أنه لما ذكر الأمم المتقدمة خاطبنا بقوله: ﴿بِالْأَنْعَمِ إِلَهًا وَاحِدًا﴾؛ أي: هو الذي شرع المناسك لكم، ولمن تقدّم قبلكم.

والثاني: أنه إشارة إلى الذبائح؛ أي: إلهكم إله واحد؛ فلا تذبحوا تقرباً لغيره.

﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ الخاشعين، وقيل: المتواضعين. وقيل: نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ^(٢)، وكذلك قوله بعد ذلك: ﴿وَيُبَشِّرَ الْمُحْسِنِينَ﴾. واللفظ فيهما أعم من ذلك.

﴿٣٣﴾ وَجِلَتْ خافت.

﴿وَالْبُدْنَ﴾ جمع بدنة، وهو ما أشعر من الإبل، واختلف هل يقال للبقرة بدنة؟ وانتصابه بفعل مضمر.

(١) في أ، ب: «موضعها».

(٢) ذكره ابن عطية في تفسيره (٦/٢٤٨)، ولم أقف عليه مسنداً.

﴿مِسْ شَعِيرِ اللَّهِ﴾ واحدها شعيرة، و﴿مِسْ﴾ للتبعيض، وبذلك استدلال من قال: إن شعائر الله المذكورة أولاً على العموم في أمور الدين.

﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ قيل: الخير هنا: المنافع المذكورة قبل، وقيل: الثواب، والصواب: العموم في خير الدنيا والآخرة.

﴿صَوَافٍ﴾ معناه: قائمات قد صَفَفْنَ أيديهن وأرجلهن. وهو منصوب على الحال من الضمير المجرور، ووزنه فواعل، وواحد صافّة.

﴿وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ أي: سقطت إلى الأرض عند موتها، يقال: وجب الحائط وغيره: إذا سقط.

﴿الْفَائِعِ﴾ معناه: السائل، وهو من قولك: قنع الرجل - بفتح النون - إذا سأل. وقيل: معناه: المتعفف عن السؤال، فهو - على هذا - من قولك: قنع - بالكسر - إذا رضي بالقليل.

﴿وَالْمُعْتَرِّ﴾ المعترض بغير سؤال، ووزنه مُفْتَعِلٌ، يقال: اعترت القوم^(١): إذا تعرّضت لهم. فالمعنى: أطمعوا من سأل ومن لم يسأل ممن تعرض بلسان حاله، أو أطمعوا من تعفف عن السؤال بالكلية، ومن تعرّض للعتاء.

﴿كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ﴾ أي: كما أمرناكم بهذا كله سخّرناها لكم. وقال الزمخشري: التقدير: مثل التسخير الذي عَلِمْتُمْ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ^(٢).

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا﴾ المعنى: لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم ولا بالدماء، وإنما تصلون إليه بالتقوى؛ أي: بالإخلاص لله، وقصد وجه الله بما تذبحون وتنحرون من الهدايا، فعبّر عن هذا المعنى بلفظ: ﴿يَنَالَ﴾ مبالغة وتأكيداً^(٣)، كأنه قال: لن تصل لحومها ولا دماؤها إلى الله، وإنما يصل إليه التقوى منكم؛ فإن ذلك هو الذي طلب منكم، وعليه يحصل لكم الثواب.

(١) في ج، د: «بالقوم».

(٢) الكشاف (١٠/٤٩٠).

(٣) لم ترد هذه الكلمة في أ، ب، هـ.

وقيل: كان أهل الجاهلية يضربون البيت بالدماء، فأراد المسلمون فعل ذلك، فنهوا عنه، ونزلت الآية^(١).

﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ ﴿٢﴾ كُرْرًا تَأْكِيدًا.

﴿لِتَكْبِرُوا لِلَّهِ﴾ قيل: يعني قول الذابح: «بسم الله والله أكبر»، واللفظ أعم من ذلك.

(١) أخرجه الطبري (٨ / ٧٠)، وابن أبي حاتم (٨ / ٢٤٩٥) عن ابن جريج

(٢) في ج زيادة «هنا».

* إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَبُورٍ ﴿١٣٦﴾ اِذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ
 بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿١٣٧﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ
 يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ لِلنَّاسِ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ
 وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١٣٨﴾
 الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهْمُ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿١٣٩﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿١٤٠﴾
 وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿١٤١﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ
 بِكَيْفٍ كَانَ نَكِيرًا ﴿١٤٢﴾ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ لَهَا فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَىٰ
 عُرُوشِهَا وَبِيرٍ مُعْتَظَلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ﴿١٤٣﴾ أَقَلِمَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا
 أَوْ-إِذَا نَسَمِعُوا بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿١٤٤﴾
 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا
 تَعُدُّونَ ﴿١٤٥﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤٦﴾

﴿١٣٦﴾ إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴿١﴾ كان الكفار يؤذون المؤمنين بمكة، فوعدهم الله أن
 يدفع عنهم شرهم وأذاهم. وحذف مفعول ﴿يَدْفَعُ﴾؛ ليكون أعظم وأعم. وقرئ ﴿يَدْفَعُ﴾
 بالألف، و﴿يَدْفَعُ﴾ بسكون الدال من غير ألف^(١)، وهما بمعنى واحد؛ أجريت «فاعل»
 مُجْرَى «فعل»، كقولك: عاقبت اللص. وقال الزمخشري: ﴿يَدْفَعُ﴾ معناه: يبالغ في الدفع
 عنهم؛ لأنه للمبالغة، وفعل المغالب أقوى^(٢).

﴿١٣٧﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَبُورٍ ﴿٣﴾ الخَوَّانُ: مبالغته في خائن، والكفور: مبالغته في كافر.
 قال الزمخشري: هذه الآية علّة لما قبلها^(٣).

(١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون الدال من غير ألف، وقرأ الباقون بالألف.

(٢) الكشاف (١٠/٤٩٢).

(٣) الكشاف (١٠/٤٩٢).

﴿إِذَنْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ﴾ هذه أول آية نزلت في الإذن في القتال، ونسخت الموادة مع الكفار، وكان نزولها عند الهجرة. وقرئ ﴿إِذَنْ﴾: بضم الهمزة^(١)؛ على البناء لما لم يسم فاعله، وبالفتح؛ على البناء للفاعل، وهو الله تعالى. والمعنى: أذن لهم في القتال، فحذف المأذون فيه؛ لدلالة ﴿يُقَاتِلُونَ﴾ عليه. وقرئ ﴿يُقَاتِلُونَ﴾ بفتح التاء وكسرها^(٢).

﴿بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا﴾ أي: بسبب أنهم ظلموا.

﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ يعني: الصحابة؛ فإن الكفار آذوهم وأضرُّوا بهم، حتى اضطروهم إلى الخروج من مكة، فمنهم من هاجر إلى أرض الحبشة، ومنهم من هاجر إلى المدينة، ونسب الإخراج إلى الكفار؛ لأن الكلام في معرض إزامهم الذنب، ووصفهم بالظلم.

﴿إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ﴾ قال ابن عطية: هو استثناء منقطع، لا يجوز فيه البدل عند سيويه^(٣). وقال الزمخشري: ﴿أَنْ يَقُولُوا﴾ في محل الجر على الإبدال من ﴿حَقِّ﴾^(٤).

﴿وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ لِلنَّاسِ﴾ الآية؛ تقوية للإذن في القتال، وإظهار للمصلحة التي فيه، كأنه يقول: لولا القتال والجهد لاستولى الكفار على المسلمين، وذهب الدين. وقيل: المعنى: لولا دفع ظلم الظلمة بعدل الولاة. والأول أليق بسياق الآية. وقرئ: ﴿دَفَعُ﴾ بالألف^(٥): مصدر دافع، وبغير ألف: مصدر دفع.

﴿لَهْدِمَتْ﴾ قرئ بالتخفيف، والتشديد^(٦)؛ للمبالغة.

﴿صَوَامِعَ﴾ جمع صَوْمَعَة - بفتح الميم -، وهي موضع العبادة، وكانت للصابئين ولرهبان

(١) قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم بضم الهمزة، وقرأ الباقون بفتحها.

(٢) قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم بفتح التاء، وقرأ الباقون بكسرها.

(٣) المحرر الوجيز (٦/٢٥٣).

(٤) الكشاف (١٠/٤٩٤).

(٥) قرأ نافع بالألف، وقرأ الباقون بغير ألف.

(٦) قرأ نافع وابن كثير بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد.

النصارى، ثم سُمِّي بها في الإسلام موضع الأذان. والبيع: جمع بيعة - بكسر الباء -، وهي كنائس النصارى.

والصلوات: شنائع^(١) اليهود، وقيل: هي مشتركة لكل أمة، والمراد بها: مواضع الصلوات. والمساجد: للمسلمين. فالمعنى: لولا دفاع الله؛ لاستولى الكفار على أهل الملل المتقدمة في أزمانهم، ولاستولى المشركون على هذه الأمة، فهدموا مواضع عبادتهم.

﴿يُذَكَّرُ بِهَا بِسْمِ اللَّهِ﴾ الضمير لجميع ما تقدم من المتعبّدات، وقيل: للمساجد خاصة. ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾ أي: من ينصر دينه وأوليائه، وهو وعد تضمن الحَضَّ على القتال.

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ﴾ الآية؛ قيل: يعني أمة محمد ﷺ، وقيل: الصحابة، وقيل: الخلفاء الأربعة؛ لأنهم الذين مكَّنوا في الأرض بالخلافة ففعلوا ما وصفهم الله به.

﴿وَإِنْ يَكْذِبُوا﴾ الآية؛ ضمير الفاعل لقريش، والخطاب للنبي ﷺ على وجه التسلية له، والوعيد لهم.

﴿نَكِيرٌ﴾ مصدر بمعنى الإنكار.

﴿عَلَى عَرْوِهَا﴾ العروش^(٢): السُّقُف، فإن تعلق الجار بـ ﴿خَاوِيَةٌ﴾ فالمعنى: أن العروش سقطت، ثم سقطت^(٣) الحيطان عليها، فهي فوقها. وإن كان الجار والمجرور في موضع الحال فالمعنى: أنها خاوية مع بقاء عروشها.

(١) جاء في تكملة المعاجم العربية (٦/٣٦٥): «شُنُوعَةٌ: كنيس، معبد اليهود، وجمعه: شُنَائِعٌ»، وهذه الكلمة مأنوسة، مألوفة الاستعمال عند أهل المغرب والأندلس، فقد استعملها ابن عطية في المحرر الوجيز عند تفسير هذه الآية، واستعملها ابن سهل الأندلسي الجياني المالكي في كتابه الإعلام بنوازل الأحكام (ص: ٧٧٣)، وتجمع شنوعة على شنائع وشُنُوعَات.

(٢) في أ، ب، هـ: «العرش».

(٣) في ب: «العرش سقط ثم سقط».

﴿وَبِيرٍ مَّعْظَلَةٍ﴾ أي: لا يُسْتَقَى الماء منها؛ لهلاك أهلها. ورُوي أن هذه البئر هي الرُّس، وكانت بعدنٍ لأمة من بقايا ثمود^(١). والأظهر أنه لم يُرد التعيين؛ لقوله: ﴿بَكَائِينَ مِّنْ فَرْيَةٍ﴾، وهذا اللفظ^(٢) يراد به التكثير.

﴿وَقَصْرِ مَشِيدٍ﴾ أي: مبنيٍّ بالشَّيد، وهو الجِصُّ، وقيل: المشيّد: المرفوع البنيان^(٣).

﴿فَلَوْبٌ يَعْفَلُونَ بِهَا﴾ دليلٌ على أن العقل في القلب، خلافاً للفلاسفة في قولهم: إنه في الدماغ.

﴿وَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَرَ﴾ أي: لا تعميُّ الأبصار عمىً يُعتدُّ به، وإنما العمى الذي يعتدُّ به عمىُّ القلوب. أو إن^(٤) هؤلاء القوم ما عميت أبصارهم؛ ولكن عميت قلوبهم. فالمعنى الأول: لقصد المبالغة، والثاني: خاصٌّ بهؤلاء القوم.

﴿الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ مبالغة، كقوله: ﴿يَقُولُونَ يَا أُولَئِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٧].

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ الضمير لكفار قريش.

﴿وَلَنْ يُّخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ إخبارٌ يتضمَّن الوعيد بالعذاب، وسماه وعداً؛ لأن المراد به مفهوم.

﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ المعنى: إن يوماً من أيام الآخرة مقداره^(٥) ألف سنة من أعوام الدنيا، ولذلك قال ﷺ: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وذلك خمس مئة سنة»^(٦). وقيل: المعنى: إن يوماً واحداً من أيام العذاب كألف سنة؛ لطول العذاب؛ فإن أيام البؤس طويلة، وإن كانت في الحقيقة قصيرة. وفي كل واحد من الوجهين تهديدٌ للذين

(١) ذكره السهيلي في التعريف والإعلام (ص ٢١٥) قولاً غير معزوّ.

(٢) في ب، هـ: «لفظ».

(٣) في ج: «البناء».

(٤) في أ، ج: «وأن».

(٥) في ب: «مقدار».

(٦) أخرجه أحمد (٨٥٢١)، والترمذي (٢٣٥٣) وصححه، والنسائي في الكبرى (١١٢٨٥)، وابن ماجه (٤١٢٢)،

وابن حبان (٦٧٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

استعجلوا العذاب، إلا أن الأول أرجح؛ لأن الألف سنة فيه حقيقة. وقيل: إن اليوم المذكور في الآية هو يوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض.

﴿وَكَايَ مِّنْ فَزِيَةٍ﴾ ذكر أوّلا القرى التي أهلكتها بغير إملاء، وذكر هنا التي أهلكتها بعد الإملاء. والإملاء: هو الإمهال مع إرادة المعاقبة فيما بعد. وعطف هذه الجملة بالواو على الجملة^(١) المعطوفة قبلها بالواو، وقال في الأولى: ﴿بَكَايَ﴾؛ لأنه بدلٌ من قوله: ﴿بَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ﴾.

(١) في أ، د، هـ: «الجمل».

* قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٧﴾ بِالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥٩﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَبَّى أَلْفَى الشَّيْطَانَ فِي ءَمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْفِيهِ
الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْفِي الشَّيْطَانَ بِنْتَةً لِلَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهِيَ شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿٦١﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أَثَرُوا
أَلْعَلِمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٢﴾ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ
عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٦٣﴾ أَلَمْ تَرَ يَوْمَ مِثْرَةَ الْكَافِرِ لَمَّا يَخُكُّمُ بَيْنَهُمْ بِالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي
جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿٦٤﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِءَايَاتِنَا فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦٥﴾

﴿سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا﴾ أي: سعوا فيها بالطعن عليها، وهو من قولك: سعى في الأمر إذا
جدَّ^(١) فيه؛ لقصد إصلاحه أو إفساده.

﴿مُعَاجِزِينَ﴾ بالألف^(٢) أي: مغالين؛ كأنهم قصدوا عجز صاحب الآيات، والآيات تقتضي
عجزهم، فصارت مفاعلة. وقرئ بالتشديد من غير ألف؛ ومعناه: أنهم يُعَجِّزُونَ الناس عن
الإسلام؛ أي: يثبُطونهم عنه.

﴿مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ النبيُّ أعم من الرسول، فكل رسول نبيٌّ وليس كل نبيٍّ رسولاً،
فقدَّم الرسول؛ لمناسبته لقوله: ﴿أَرْسَلْنَا﴾، وأخر النبي؛ لتحصيل العموم؛ لأنه لو اقتصر
على ﴿رَسُولٍ﴾ لم يدخل في ذلك من كان نبياً غير رسول.

﴿إِذَا تَمَبَّى أَلْفَى الشَّيْطَانَ فِي ءَمْنِيَّتِهِ﴾ سبب هذه الآية: أن رسول الله ﷺ قرأ سورة النجم
بالمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسلمين، فلما بلغ إلى قوله: ﴿أَبْرَأْتُمْ آلَتِّ وَالْعَزَّىٰ

(١) في أ: «أكَّد»، وفي ج: «أخذ».

(٢) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديد الجيم من غير ألف، وقرأ الباقون بالتخفيف والألف.

﴿ وَمَنْوَةَ الْقَالِقَةِ الْآخِرَى ﴾ [النجم: ١٩ - ٢٠] ألقى الشيطان: «تلك الغرائقة العلى، منها الشفاعة ترتجى»، فسمع ذلك المشركون ففرحوا به، وقالوا: هذا محمد يذكر آلهتنا بما نريد^(١).
واختلف في كيفية إلقاء الشيطان: فقيل: إن الشيطان هو الذي تكلم بذلك، وظن الناس أن النبي ﷺ هو المتكلم به؛ لأنه قَرَبَ صوته من صوت النبي ﷺ حتى التبس الأمر. وقيل: إن النبي ﷺ هو الذي تكلم بذلك على وجه الغلط والسهو؛ لأن الشيطان أنساه ووسوس في قلبه، حتى خرجت تلك الكلمات على لسانه من غير قصد.

والقول الثاني أشهر عند المفسرين والناقلين لهذه القصة. والقول الأول أرجح؛ لأن النبي ﷺ معصومٌ في التبليغ.

فمعنى الآية: أن كل نبي وكل رسول قد جرى له مثل ذلك من إلقاء الشيطان. واختلف في معنى ﴿ تَمَنَّى ﴾ و﴿ أَمْنِيَّتِهِ ﴾ في هذه الآية: فقيل: تمنى بمعنى: تلا، والأمنية: التلاوة؛ أي: إذا قرأ الكتاب^(٢) ألقى الشيطان من عنده في تلاوته.

وقيل: هو من التمني؛ بمعنى: حب^(٣) الشيء. وهذا المعنى أشهر في اللفظة؛ أي: تمنى النبي ﷺ مقارنة قومه واستئلافهم، فألقى الشيطان ذلك الكلام في هذه الأمنية؛ ليُعجِبَهُمْ ذلك.

﴿ بَيْنَسْخِ اللَّهُ مَا يُلْفِي الشَّيْطَانَ ﴾ أي: يبطله، كقولك: نسخت الشمس الظل.

﴿ لِيَجْعَلَ ﴾ متعلق بقوله: ﴿ بَيْنَسْخِ ﴾ و﴿ يُحْكِمَ ﴾.

﴿ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ﴾ أهل الشك، ﴿ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبَهُمْ ﴾ المكذبون. وقيل: الذين في قلوبهم مرض: عامة الكفار، ﴿ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبَهُمْ ﴾: أشدُّهم كفرًا وعتوًّا، كأبي جهل.

(١) أخرجه الطبري (١٦ / ٦٠٧) وابن أبي حاتم (٨ / ٢٥٠٠) عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب والضحاك وأبي العالية وغيرهم. قال ابن كثير (٥ / ٤٤١): «قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرائيق.. ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح، والله أعلم». وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (١٠ / ٢٩٠-٢٩٢).

(٢) في أ، ب، هـ: «الكتب».

(٣) في د: «أحب».

﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ شِقَاقٌ بَعِيدٌ﴾ يعني بـ ﴿الظَّالِمِينَ﴾: المذكورين قبل، ولكنه جعل الظاهر موضع المضمرة؛ ليقضي عليهم بالظلم. والشقاق: العداوة، ووصفه بـ ﴿بَعِيدٌ﴾؛ لأنه في غاية الضلال والبعد عن الخير.

﴿٥٤﴾ ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ قيل: يعني الصحابة. واللفظ أعم من ذلك.

﴿أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ الضمير عائد على القرآن. وقال الزمخشري: هو لتمكين الشيطان من الإلقاء^(١).

﴿بَتَّخَيْتَ﴾ أي: تخشع.

﴿٥٥﴾ ﴿يَوْمَ مَرِيَّةٍ مِّنْهُ﴾ الضمير: للقرآن، أو للنبي ﷺ، أو إلقاء الشيطان.

﴿يَوْمَ عَقِيمٍ﴾ يعني: يوم بدر، ووصفه بالعقيم^(٢)؛ لأنه لا ليلة لهم بعده ولا يوم؛ لأنهم يقتلون فيه. وقيل: هو يوم القيامة، والساعة مقدماته، ويقوي ذلك قوله: ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لَّهِ﴾، ثم تقسيم^(٣) الناس إلى أصحاب الجحيم، وأصحاب النعيم.

(١) الكشاف (١٠/٥١٤).

(٢) في أ، ب، هـ: «بالعقم».

(٣) في أ، ب، هـ: «قسم».

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٦﴾ لِيَدْخِلْنَاهُمْ مَدْخَلَ يُرْضَوْنَ بِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٧﴾ *ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرْتَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَبُورٌ عَفُورٌ ﴿٥٨﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٥٩﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦١﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٢﴾

﴿٥٦﴾ ﴿فُتِلُوا أَوْ مَاتُوا﴾ روي أن قوما قالوا: يا رسول الله قد علمنا^(١) ما أعطى الله من قتل من الخير، فما لمن مات معك؟ فنزلت الآية معلمة أن الله يرزق من قتل ومن مات معاً^(٢)، ولا يقتضي ذلك المساواة بينهم؛ لأن تفضيل الشهداء ثابت.

﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾ يحتمل أن يريد به: الرزق في الجنة بعد يوم القيامة، أو رزق الشهداء في البرزخ، والأول أرجح؛ لأنه يعم الشهداء والموتى.

﴿٥٧﴾ ﴿مَدْخَلًا﴾ يعني: الجنة.

﴿٥٨﴾ ﴿ذَلِكَ﴾ تقديره هنا: الأمر ذلك، كما يقول الكاتب: «هذا وقد كان كذا..» إذا أراد أن يخرج إلى حديث آخر.

﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ﴾ سَمَّى الابتداء عقوبةً باسم الجزاء عليها تجوزاً، كما سَمَّى العقوبة أيضاً باسم الذنب، ووعد بالنصر لمن بُغِيَ عليه.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَبُورٌ عَفُورٌ﴾ إن قيل: ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن في ذكر هذين الوصفين إشعاراً بأن العفو أفضل من المعاقبة^(٣)، فكانه حُضِّ

(١) في أ، ب، هـ: «أعلمنا الله».

(٢) ذكره الزمخشري في تفسيره (٥١٧/١٠) ولم أقف عليه مسنداً.

(٣) في هـ: «العقوبة».

على العفو. والثاني: أن في ذكرهما إعلامًا بعفو الله عن المعاقب حين عاقب، ولم يأخذ بالعفو الذي هو أولى.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ﴾ أي: ذلك النصر بسبب أن الله قادر، ومن آيات قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل.

ومعنى الإيلاج هنا: أنه يُدخِلُ ظلمة هذا مكان ضوء هذا، ويدخل ضوء هذا مكان ظلمة هذا. وقيل: الإيلاج هو ما ينقص من أحدهما ويزيد في الآخر.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ أي: ذلك الوصف الذي وُصف الله به هو بسبب أنه الحق.

﴿بِتَّصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ تصبِح هنا: بمعنى تصير.

وفهم بعضهم أنه أراد: صبيحة ليلة المطر، فقال: لا تصبِحُ الأرضُ مخضرةً إلا بمكة والبلاد الحارة. وأما على معنى تصير؛ فذلك عام في كل بلد.

والفاء للعطف، وليست بجواب، ولو كانت جوابًا لقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ لمعبت الفعل، وكان المعنى نفي خضرتها، وذلك خلاف المقصود. وإنما قال ﴿تُصْبِحُ﴾ بلفظ المضارع؛ ليفيد بقاءها كذلك مدة.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْبُلُوكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُنسِكُ السَّمَاءَ
 أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٦﴾ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ
 يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿١٧﴾ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا
 يُنْزِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٌ ﴿١٨﴾ وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ
 أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَا كُنْتُمْ بِهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٢٠﴾ أَلَمْ
 تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢١﴾
 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
 نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ *وَإِذَا تَتَلَوْنَهَا فَآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلْمَنكَرَ
 يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا فُلْ آفَاتِنَا يَكْفُرُ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَّهَا
 اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٢٣﴾

﴿١٦﴾ ﴿سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ﴾ يعني: البهائم والثمار والمعادن وغير ذلك.

﴿أَنْ تَقَعَ﴾ في موضع مفعول، على تقدير: عن أن تقع. وقال الزمخشري: كراهة أن تقع؛ فهو مفعول من أجله^(١).

﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ يحتمل أن يريد يوم القيامة، فجعل^(٢) طَيِّ السَّمَاءِ كوقوعها، أو يريد بإذنه لو شاء متى شاء.

﴿١٦﴾ ﴿أَحْيَاكُمْ﴾ أي: أوجدكم بعد العدم، وعبر عن ذلك بالحياة؛ لأن الإنسان قبل ذلك تراب، فهو جماد بلا روح، ثم أحياه بنفخ الروح.

﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ يعني: الموت المعروف.

﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ يعني: البعث.

﴿لَكَفُورٌ﴾ أي: جحود للنعم.

(١) الكشاف (١٠/٥٢٣).

(٢) في ب، هـ: «يجعل».

﴿٦٥﴾ «مَنْسَكًا» هنا: اسم مصدر؛ لقوله: «تَأْسِكُوهُ»، ولو كان اسم مكان لقال: «ناسكون فيه». «فَلَا يُنْزِعَنَّكَ» ضمير الفاعل للكفار، والمعنى: أنه لا ينبغي لهم منازعة النبي ﷺ؛ لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع^(١) النزاع فيه، فجاء الفعل بلفظ النهي، والمراد غير النهي. وقيل: المعنى: لا تنازعهم^(٢) فينازعوك، فحذف الأول؛ لدلالة الثاني عليه. ويحتمل أن يكون نهيًا لهم عن المنازعة على ظاهر اللفظ.

﴿٦٦﴾ «وَيْسِ الْأَمْرِ» أي: في الدين والشريعة، أو في الذبائح.

﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ﴾ أي: ادع الناس إلى عبادة ربك.

﴿٦٧﴾ «وَإِنْ جَدَلُوكَ» الآية تقتضي موادةً منسوخة بالقتال.

﴿٦٨﴾ «إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ» يعني: اللوح المحفوظ، والإشارة بـ«ذَلِكَ» إلى معلومات الله^(٣).

«إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» يحتمل أن تكون الإشارة: إلى كُتُب المعلومات في الكتاب، أو إلى الحكم في الاختلاف، والأول أظهر.

﴿٦٩﴾ «مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَنًا» يعني: الأصنام، والسلطان هنا: الحجة والبرهان.

«وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ» قيل: إنه يعني: ما ليس لهم به علم ضروري، فنفي أولًا البرهان النظري، ثم العلم الضروري. وليس اللفظ بظاهر في هذا المعنى، بل الأحسن نفي العلم الضروري والنظري معًا.

(١) في ج، د: «لا يسمع».

(٢) في أ، ب، هـ: «لا تنازعوهم».

(٣) [التعليق ٧٥] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «يعني: اللُّوح المحفوظ»، صحيح، وكذلك قوله: «والإشارة بـ«ذلك»: إلى معلومات الله»، صحيح أيضًا، ومعلومات الله المشار إليها هي ما تضمنته الاسم الموصول في قوله تعالى: «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» [الحج: ٧٠]؛ فكل ما في السماء والأرض معلوم لله، ومكتوب في أم الكتاب اللوح المحفوظ. والآية دالة على مرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر، وهما مرتبتا العلم والكتابة، والله أعلم.

﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ﴾ أي: الإنكار لما يسمعون، ف﴿الْمُنْكَرَ﴾ مصدر، كالمُكْرَم بمعنى الإكرام. ويعرف ذلك في وجوههم: بعبوسها^(١) وإعراضها. ﴿يَسْطُونَ﴾ من السَّطوة، وهي سرعة البطش. ﴿النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ﴾ يحتمل: أن يكون ﴿النَّارُ﴾ مبتدأ، و﴿وَعَدَهَا اللَّهُ﴾ خبره. أو يكون ﴿النَّارُ﴾ خبر ابتداء مضمرة^(٢)، كأنَّ قائلًا قال: ما هو؟ فقيل: هو النار، ويكون ﴿وَعَدَهَا اللَّهُ﴾ استئنافًا، وهذا أظهر.

(١) في أ: «لعبوسها».

(٢) زيادة من د.

يَأْتِيهَا النَّاسُ ضَرْبَ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ
 اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴿٧١﴾ مَا
 قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٢﴾ اللَّهُ يَضْطَرُّهُ مِنَ الْمَلَكِيَّةِ رَسُولًا وَمِنَ النَّاسِ
 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٣﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٤﴾ يَأْتِيهَا
 الَّذِينَ ءَامَنُوا بِرُكْعُوا وَإِسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَبْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٥﴾
 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَهُ
 أَبِيكُمْ تَبْرَاهِيمَ هُوَ سَبَّيْكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ
 فَبِغَمِّ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ التَّصِيرُ ﴿٧٦﴾

﴿٧١﴾ ضَرْبَ مَثَلٍ أي: ضربه الله؛ لإقامة الحجة على المشركين.

﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ تنبيه بالأصغر على الأكبر من باب أولى وأحرى. والمعنى: أن الأصنام التي تعبدونها لا تقدر على خلق الذباب ولا غيره، فكيف تُعبد من دون الله الذي خلق كل شيء؟! ثم أوضح عجزهم بقوله: ﴿وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ أي: لو تعاونوا على خلق الذباب لم يقدروا عليه.

﴿وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ﴾ بيان أيضا لعجز الأصنام؛ بحيث لو اختطف الذباب منهم شيئا لم يقدروا على استنفاذه منه على حال ضعفه. وقد قيل: إن المراد بما يسلب الذباب منهم: الطيب الذي كانت العرب تجعل على الأصنام، واللفظ أعم من ذلك.

﴿ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾ المراد بالطالب: الأصنام، وبالمطلوب: الذباب؛ لأن الأصنام تطلب من الذباب ما^(١) سلبت منها. وقيل: الطالب: الكفار، والمطلوب: الأصنام؛ لأن الكفار يطلبون الخير منهم.

﴿٧٢﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ أي: ما عظموه حق تعظيمه.

(١) في أ، ب، هـ: «بما».

﴿اللَّهُ يَضْطَرُّهُ مِنَ الْمَلَكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ ردُّ على من أنكر أن يكون الرسول من البشر.

﴿إِذْ كُفُّوا وَاَسْجَدُوا﴾ في هذه الآية سجدة عند الشافعي وغيره^(١)؛ للحديث الصحيح الوارد في ذلك^(٢)، خلافاً للمالكية.

﴿وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ عمومٌ في العبادات بعد ذكر الصلاة التي عبَّر عنها بالركوع والسجود، وإنما قدَّمها؛ لأنها أهم العبادات.

﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ قيل: المراد صلة الرحم، وقال ابن عطية: هي في الندب فيما^(٣) عدا الواجبات، واللفظ أعم من ذلك كله.

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ﴾ يحتمل أن يريد: جهاد الكفار، أو جهاد النفس والشيطان والهوى، أو العموم في ذلك كله.

﴿حَقَّ جِهَادِهِ﴾ قيل: إنه منسوخ، كمنسوخ ﴿حَقَّ تَفَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢] بقوله: ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وفي ذلك نظر. وإنما أضاف الجهاد إلى الله؛ لبيان بذلك فضله واختصاصه بالله.

﴿اجْتَبَيْكُمْ﴾ أي: اختاركم من بين الأمم.

﴿مِنْ حَرْجٍ﴾ أي: مشقة، وأصل الحرج: الضيق.

﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ انتصب ﴿مِلَّةً﴾ بفعل مضمر، تقديره: أعني بالدين ملة إبراهيم، أو: التزموا ملة إبراهيم. وقال الفراء: انتصب على تقدير حذف الكاف، كأنه قال: «كَمِلَّةٍ»^(٤).

(١) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٤/ ٢٢٤).

(٢) وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدة؟ قال: «نعم»، فمن لم يسجدهما، فلا يقرأهما» أخرجه أحمد (١٧٣٦٤)، والترمذي (٥٧٨)، وأبو داود (١٤٠٢)، والحاكم (٨٠٥) وسكت عنه هو والذهبي، وقال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي»، وضعفه ابن حجر في البلوغ. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدة. أخرجه أبو داود (١٤٠١)، وابن ماجه (١٠٥٧)، والحاكم (٨١١) وقال: «هذا حديث رواه مصريون قد احتج الشيخان بأكثرهم» ووافقه الذهبي، وحسنه النووي والمنذري، وضعفه عبد الحق. البدر المنير (٤/ ٢٥٧-٢٥٨).

(٣) في أ، ب، هـ: «مما».

(٤) في هـ زيادة «إبراهيم».

وقال الزمخشري: انتصب بمضمون ما تقدم، كأنه قال: وسَّع عليكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم، ثم حذف المضاف^(١).

فإن قيل: لم يكن إبراهيم أباً للمسلمين كلهم؟! فالجواب: أنه أبو رسول الله ﷺ، وكان أباً لأُمَّته؛ لأن أمة الرسول في حكم أولاده؛ ولذلك قرئ: ﴿وَأَزْوَاجَهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ وهو أب لهم^(٢). وأيضاً؛ فإن قريشاً وأكثر العرب من ذرية إبراهيم ﷺ، وهم أكثر الأمة، فاعتبرهم دون غيرهم.

﴿هُوَ سَبِّكُمُ﴾ الضمير لله تعالى، ومعنى ﴿مِنْ قَبْلُ﴾: في الكتب المتقدمة، ﴿وَفِي هَذَا﴾ أي: في القرآن. وقيل: الضمير لإبراهيم ﷺ، والإشارة إلى قوله: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ﴾ [البقرة: ١٢٧]، ومعنى ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ على هذا: من قبل وجودكم، وهنا يتم الكلام على هذا القول، ويكون قوله: ﴿وَفِي هَذَا﴾ مستأنفاً؛ أي: وفي هذا بلاغٌ.

والقول الأول أرجح، وأقلُّ تكلفاً، ويدلُّ عليه قراءة أبي بن كعب: «الله سماكم المسلمين»^(٣).

﴿شَهِيداً عَلَيْكُمْ﴾ تقدّم معنى هذه الشهادة في «البقرة»^(٤).
﴿بِأَفِيئُوا الصَّلَاةَ﴾ الظاهر أنها المكتوبة؛ لاقتها مع الزكاة.
﴿هُوَ مَوْلِيكُمْ﴾ معناه هنا: وليكم وناصركم؛ بدلالة ما بعد ذلك.

(١) الكشاف (٥٣/١٠).

(٢) هي في مصحف أبي ﷺ، وقرأ بها ابن عباس ﷺ فيما أخرجه الحاكم (٣٥٥٦) وصححه، والبيهقي (١٣٤٢٠)، وقرأ بها مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم (٣١١٥/٩).

(٣) ذكرها الزمخشري في الكشاف (٥٣٨/١٠) ولم أقف عليها مسندة.

(٤) انظر تفسير الآية (١٤٢).

سورة المؤمنین

فَدَافَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾
 وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِبُرُوحِهِمْ خَافِعُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ بَمَسِّ إِبْتِغَائِي وَرَاءَ ذَلِكَ بِأَوْلِيَّكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾
 وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾
 أَوْلِيَّكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْيَهُودَ الَّذِينَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ الخشوع: حالة في القلب، من الخوف والمراقبة والتدلل لعظمة المولى جل جلاله، ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح، بالسكون والإقبال على الصلاة، وعدم الالتفات، وبالبكاء والتضرع.

وقد عدَّ بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة؛ لأنه جعله بمعنى حضور القلب فيها، وقد جاء في الحديث: «لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها»^(١). والصواب: أن الخشوع أمرٌ زائدٌ على حضور القلب؛ فقد يحضر القلب ولا يخشع.

﴿٣﴾ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ اللغو هنا: الساقط من الكلام، كالسبِّ واللَّهْوِ، والكلام بما لا يعني. وعددُ أنواع المنهَى عنه من الكلام عشرون نوعاً^(٢).

(١) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (١/١١٦): «لم أجده مرفوعاً.. ولا بن المبارك في الزهد موقوفاً على عمار ؓ»: «لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه».

(٢) عددها ابن جزبي وتكلم عن تفاصيلها في كتابه «القوانين الفقهية» (ص: ٧٠٦)، وهي إجمالاً: (١) الغيبة، (٢) والبهتان، (٣) والكذب، (٤) واليمين الغموس، (٥) وشهادة الزور، (٦) والنميمة، (٧) والاستهزاء، (٨) وإطلاق ما لا يحل إطلاقه على الله أو رسوله أو الملائكة أو الأنبياء أو الصحابة، (٩) وكلام العوام في دقائق علم الكلام مما لا يعلمون، (١٠) والسحر، (١١) والفحش من الكلام، (١٢) والشعر والغناء، =

ومعنى الإعراض عنه: عدم الاستماع إليه، والدخول فيه. ويحتمل أن يريد: أنهم لا يتكلمون به، ولكن إعراضهم عن سماعه يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى.

﴿لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ أي: مؤدُون. فإن قيل: لم قال ﴿فَاعِلُونَ﴾ ولم يقل: «مؤدُون»؟ فالجواب: أن الزكاة لها معنيان: أحدهما: الفعل الذي يفعله المزكي؛ أي: أداء ما يجب على المال. والآخر: المقدار المخرَج من المال، كقولك: هذا زكاة مالي. والمراد هنا: الفعل؛ لقوله: ﴿فَاعِلُونَ﴾. ويصح المعنى الآخر على حذف؛ تقديره: هم لأداء الزكاة فاعلون.

﴿عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ﴾ هذا المجرور يتعلق بفعل يدلُّ عليه قوله: ﴿غَيْرِ مَلُومِينَ﴾؛ أي: لا يُلامون على أزواجهم. ويمكن أن يتعلق بقوله: ﴿حَافِظُونَ﴾ على أن يكون ﴿عَلَىٰ﴾ بمعنى «عن».

﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ يعني: النساء المملوكات. قال الزمخشري: إنما قال ﴿مَا مَلَكَتْ﴾ ولم يقل «من»؛ لأن الإناث يجرين مجرى غير العقلاء^(١).

﴿وَرَاءَ ذَٰلِكَ﴾ يعني: ما سوى الزوجات والمملوكات.

﴿لَا مَنَّتَيْهِمْ وَعَهْدِهِمْ﴾ يحتمل أن يريد: أمانات الناس وعهدهم، أو أمانة الله وعهده في دينه أو العموم. والأمانة أعم من العهد؛ لأنها قد تكون بعهد، وبغير عهد متقدم.

﴿رَاعُونَ﴾ أي: حافظون لها، قائمون بها.

﴿عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ المحافظة عليها: هي فعلها في أوقاتها مع توفية شروطها. فإن قيل: كيف كرر ذكر الصلوات أوَّلاً وآخرًا؟ فالجواب: أنه ليس بتكرار؛ لأنه قد^(٢) ذكر أوَّلاً الخشوع فيها، وذكر هنا المحافظة عليها، فهما مختلفان. وأضاف الصلاة في الموضوعين إليهم؛ دلالة على ثبوت فعلهم لها.

= (١٣) والمدح، (١٤) وكلام ذي الوجهين، (١٥) وتزكية الإنسان لنفسه، (١٦) وإفشاء السر، (١٧) والكذب في الوعد، (١٨) والجدال والخصام، (١٩) وذم الأشياء، (٢٠) والكلام فيما لا يعني.

(١) الكشاف (١٠/٥٥٠).

(٢) لم ترد في أ، هـ.

﴿الْوَارِثُونَ﴾ أي: المحصلون^(١) للجنة، فالميراث استعارة. وقيل: إن الله جعل لكل إنسان مسكنًا في الجنة ومسكنًا في النار، فيرث المؤمنون مساكن الكفار في الجنة.

﴿الْهَرْدُسُ﴾ مدينة الجنة، وهي جنة الأعتاب. وأعاد الضمير عليها مؤنثًا؛ على معنى الجنة.

(١) كذا في هامش أ، وفي بقية النسخ: «المخلصون»، والمثبت هو الأقرب، وهو الموافق لما في المحرر الوجيز (٦/٢٨٠).

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْقَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٤﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا
النُّطْقَةَ عِلْقَةً بَخَلْفِنَا أَلْعَلَّةَ مُضْغَةً بَخَلْفِنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا بَكَسُونَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنشَأْتَهُ خَلْفًا آخَرَ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَلِيفِينَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ
إِنَّكُمْ يَوْمَ الْفَيْتَمَةِ تَبْعُثُونَ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا بَوَاقِيكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ
غَافِلِينَ ﴿١٨﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ
لَقَادِرُونَ ﴿١٩﴾ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا بَوَاقٍ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا
تَأْكُلُونَ ﴿٢٠﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالذَّهَبِ وَصَبِغٍ لِلآكِلِينَ ﴿٢١﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي
الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْفِكُكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٢﴾
وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

﴿١٣﴾- ﴿١٤﴾ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ اختلف هل يعني آدم ﷺ؟ أو جنس بني آدم؟

﴿مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ﴾ السُّلَالَةُ: هي ما يُسَلُّ من الشيء، أي: ما يستخرج منه، ولذلك قيل
إنها الخلاصة، والمراد بها هنا: القطعة التي أخذت من الطين وخلق منها آدم ﷺ.

فإن أراد بالإنسان آدم: فالمعنى: أنه خلق من تلك السلالة المأخوذة من الطين، ولكن
قوله بعد هذا: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْقَةً﴾ لا بد أن يراد به ابن آدم؛ فيكون الضمير يعود على غير
من ذكر أولاً، ولكن يفسره سياق الكلام.

وإن أراد بالإنسان ابن آدم: فيستقيم عود الضمير عليه، ويكون معنى خلقه من سلالة
من طين: أي: خلق أصله، وهو أبوه آدم.

ويحتمل عندي أن يراد بالإنسان الجنس الذي يعمُّ آدم وذريته، فأجمل ذكر الإنسان
أولاً، ثم فصله بعد ذلك إلى الخلق المختصة بآدم، وهي من طين، وإلى الخلق المختصة
بذريته، وهي النطفة.

فإن قيل: ما الفرق بين ﴿مِنْ﴾ و﴿مِمَّنْ﴾؟ فالجواب -على ما قال الزمخشري-: أن الأول

للابتداء، والثاني للبيان، كقوله: ﴿مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: ٢٨] (١).

﴿يَوْمَ فَرَارٍ مَّكِينٍ﴾ يعني: رَجِمَ الْأَمُّ. ومعنى ﴿مَّكِينٍ﴾: متمكّن، وذلك في الحقيقة من صفة النطفة المستقرّة، لا من صفة المحلّ المستقرّ فيه، ولكنه كقولك: «طريق سائر» أي: يسير الناس فيه. وقد تقدّم تفسير النطفة والمضغة والعلقة في أول «الحج» (٢).

﴿خَلْفًا آخَرًا﴾ قيل: هو نفخ الروح فيه، وقيل: خروجه إلى الدنيا، وقيل: استواء الشباب، وقيل: على العموم من نفخ الروح فيه إلى موته. ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ﴾ هو مشتقّ من البركة، وقيل: معناه: تقدّس.

﴿أَحْسَنَ الْخَلْفَيْنِ﴾ أي: أحسن الخالقين خلقًا، فحذف التمييز لدلالة الكلام عليه.

وفسر بعضهم ﴿الْخَلْفَيْنِ﴾ بالمقدّرين؛ فرارًا من وصف المخلوق بأنه خالق. ولا يجب أن يُنفى عن المخلوق أنه خالق بمعنى صانع، كقوله: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ﴾ [المائدة: ١١٢]، وإنما الذي يجب أن يُنفى عنه معنى الاختراع والإيجاد من العدم، فهذا هو الذي انفرد الله به (٣).

(١) انظر: الكشاف (١٠/٥٥٦).

(٢) انظر تفسير الآية (٥).

(٣) [التعليق ٧٦] قال الشيخ عبد الرحمن البراءك: الخلق - في اللغة - يأتي بمعنى: الإيجاد بعد عدم، ويأتي بمعنى: التقدير؛ ومنه قول زهير بن أبي سلمى:

وَلَأَنْتَ تَقْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْدُ
ضُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي

وقد جاء المعنيان في القرآن فيما يضاف إلى الله، ولكن المعنى الأول هو الأكثر، وشواهدُهُ بتصاريْف مادّةهُ لا تُحصَر:

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ [ق: ٣٨]، ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ [الانبيا: ٣٣]، ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ لِرَبِّكَ الَّذِي خَلَقَهُ﴾ [فصلت: ٣٧]، ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ

كَالْفَخَّارِ﴾ [الرحمن: ١٤]، ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ﴾ [النساء: ١].

ومن الخلق بمعنى التقدير: قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ﴾ [الحشر: ٢٤]؛ فالخالق: هو المقدر لما يريدُ إيجاده، والبارئ: هو المُخْرِجُ لِمَا قَدَرَهُ إِلَى الْوُجُودِ.

ويحتمل المعنيين قوله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤].

ولم يأت في القرآن «الخلق» مضافاً إلى غير الله؛ إلا ما جاء في الخبر عن عيسى عليه السلام: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ

الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني﴾ [المائدة: ١١٠]، والأظهر: أن الخلق هنا بمعنى التقدير؛ فهو

عليه السلام لا يوجد طيراً، وإنما يخلق ما هو كهيئة الطير؛ فينفخ فيه؛ فيكون طيراً بإذن الله.

﴿سَبْعَ طَرَائِقَ﴾ يعني: السماوات، وسماها طرائق؛ لأن بعضها طُورِقَ^(١) فوق بعض كمطارقة النعل^(٢). وقيل: يعني الأفلاك؛ لأنها طرق للكواكب.

﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ يحتمل أن يريد بالخلق: المخلوقين، أو المصدر.

﴿مَاءً بِقَدَرٍ﴾ يعني: المطر الذي ينزل من السماء، فتكون منه العيون والأنهار في الأرض. وقيل: يعني: أربعة أنهار، وهي النيل، والفرات، ودجلة، وسيحان، ولا دليل على هذا التخصيص. ومعنى ﴿بِقَدَرٍ﴾: بمقدار معلوم لا يزيد عليه^(٣) ولا ينقص منه.

﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ﴾ يعني: الزيتون. وإنما خصّ النخيل والأعناب والزيتون بالذكر؛ لأنها أكرم الشجر وأكثرها منافع.

﴿طُورِ سَيْنَاءَ﴾: جبل بالشام، وهو الذي كلم الله عليه موسى ﷺ، ونُسب الزيتون إليه؛ لأنها فيه كثيرة. و﴿سَيْنَاءَ﴾ اسم الجبل، أضافه إليه، كقولك^(٤): جبل أحد. وقرئ بفتح السين^(٥)، ولم ينصرف للتأنيث اللازم.

= وبهذا يُعلم: أنه لم يأتِ «الخلق» بمعنى الإيجاد في القرآن مضافاً لغير الله مطلقاً، ولا يُستعمل في لسان المسلمين إضافة الخلق لغير الله، بل نفى سبحانه وتعالى «الخلق» عن كل ما يعبدُ المشركون: ﴿أَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [الأعراف: ١٩١]، ﴿أَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ١٧]، حتى ما ينحسره المشركون من الأصنام، أضاف الله خلقها إليه؛ قال تعالى: ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحَسِبُونَ﴾ (١٥) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ [الصافات: ٩٥-٩٦].

وعلى هذا: فلا يجوز إضافة مصنوعات البشر إلى صانعيها بلفظ (الخلق)، بل الله خالقها بالأسباب التي خلقها وقدرها.

وعلى هذا: فتعقب المؤلف لمن قال: ﴿أَحْسَنُ الْخَلْقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]: أحسن المقدرين -: ضعيف.

وقول المؤلف: «من عدم»، الصواب أن يقول: بعد عدم، أو عن عدم.

وعبارة المؤلف: «من عدم»، في قوله: «وإنما الذي يجب أن يُنفى عنه معنى الاختراع والإيجاد من عدم».

(١) في ب: «طرائق»، وفي ج: «طروق» والمثبت هو الصواب وهو الموافق لعبارة الكشاف (١٠/٥٦٣).

(٢) طارق النعل: إذا وضع بعضها على بعض، وركب بعضها على بعض. انظر: لسان العرب (١٢/٨٩).

(٣) في أ، ب، هـ: «عليها».

(٤) في ج، د: «كقوله».

(٥) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بكسر السين، وقرأ الباقون بفتحها.

وقرئ بالكسر، ولم ينصرف للُعْجْمَة أو للتأنيث مع التعريف؛ لأن «فِعْلَاء» بالكسر لا تكون ألفه للتأنيث.

وقيل: معناه: مبارك، وقيل^(١): ذو شجر، ويلزم على ذلك صرْفُه.

﴿تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ﴾ يعني: الزيت.

وقرئ ﴿تَنْبُتُ﴾ بفتح التاء^(٢)، فالمجرور على هذا في موضع الحال، كقولك: جاء زيد بسلاحه. وقرئ بضم التاء وكسر الباء، وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن أنبت بمعنى نبت. والثاني: حذف المفعول، تقديره: تُنبت ثمرتها بالدهن. والثالث: زيادة الباء.

﴿وَصَبِغٍ لِلْأَكْلِينَ﴾ الصَّبِغُ: الغَمْسُ في الإدام.

﴿١١﴾- ﴿١٢﴾ ﴿يَوْمَ لَا نَعْمُ﴾ هي الإبل والبقر والغنم، والمقصود بالذكر: الإبل؛ لقوله: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾. وقد تقدّم في «النحل» ذكرُ المنافع التي فيها^(٣)، وتذكيرها وتأنيثها^(٤).

(١) سقطت هذه الكلمة من أ، ب، هـ.

(٢) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم التاء وكسر الباء، وقرأ الباقون بفتح التاء وضم الباء.

(٣) انظر تفسير الآية (٥).

(٤) انظر تفسير الآية (٦٦).

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٤٦﴾ * فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَّبِعَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَكِّيكَ مَا سَمِعْنَا بِهِدًا مِن آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٤٧﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَبَرَّبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٨﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبْتَنِي ﴿٤٩﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ إِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَّوْحَيْنَا إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَئِثٍ وَأَهْلِكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿٥٠﴾ إِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْغُومِ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٥٤﴾

﴿٤٦﴾ ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ﴾ استبعدوا أن تكون النبوة لبشر؛ فيا عجباً منهم إذ أثبتوا الربوبية لحجر!

﴿يُرِيدُ أَنْ يَتَّبِعَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: يطلب الفضل والرياسة عليكم.

﴿مَا سَمِعْنَا بِهِدًا﴾ أي: بمثل ما دعاهم إليه من عبادة الله، أو بمثل الكلام الذي قال لهم، وهذا يدل على أنه كان قبل نوح ﷺ فترة طويلة.

﴿بِهِ جِنَّةٌ﴾ أي: جنون، فانظر اختلاف قولهم فيه؛ فتارة نسبوه إلى طلب الرياسة، وتارة إلى الجنون.

﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ أي: إلى وقت لم يعينوه، ولكن أرادوا: وقت زوال جنونه على قولهم، أو وقت موته.

﴿انصُرْنِي بِمَا كَذَّبْتَنِي﴾ تضمّن هذا دعاء عليهم؛ لأن نصرته إنما هي بإهلاكهم. وقد تقدّم في «هود» تفسير ﴿بِأَعْيُنِنَا وَّوْحَيْنَا﴾، و﴿فَارَ التَّنُّورُ﴾، و﴿لَا تُخَاطِبُنِي﴾^(١).

(١) انظر تفسير الآية (٣٧) و(٤٠) من سورة هود.

﴿بِاسْمِكَ يَا أَيُّهَا﴾ أي: أدخل فيها. وقد تقدّم تفسير ﴿زَوْجَيْنِ إِنْتَيْنِ﴾^(١).
 ﴿وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾ «إن» مخففة من الثقيلة، و﴿مُبْتَلِينَ﴾: اسم فاعل من ابتلى،
 ويحتمل أن يكون بمعنى^(٢) الاختبار، أو إنزال البلاء.
 ﴿فَرَنَّا - آخِرِينَ﴾ قيل: إنهم عاد، ورسولهم هود عليه السلام؛ لأنهم الذين يلون قوم نوح. وقيل:
 إنهم ثمود، ورسولهم صالح عليه السلام، وهذا أصح^(٣)؛ لقوله: ﴿بِأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ﴾، وثمرود هم
 الذين هلكوا بالصيحة، وأما عاد فهلكوا بالريح.

(١) انظر تفسير الآية (٤٠) من سورة هود.

(٢) في ب، د: «من».

(٣) في أ، ب، هـ: «أصلح».

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ «عَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَقْبَلًا تَتَّقُونَ» ﴿٣٣﴾ وَقَالَ
 الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِفْتَاءِ الْأَخْرَةِ وَأَثَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا
 بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَيْسَ أَطْعَمَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ
 إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٣٥﴾ أَيْعِدْكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنْكُمْ مُخْرَجُونَ
 ﴿٣٦﴾ هِيَ هَاتِ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٧﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ
 بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٩﴾ * قَالَ رَبِّ
 لَنْصُرَنَّكَ بِمَا كَذَّبْتَنِي ﴿٤٠﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤١﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ
 وَجَعَلْنَاهُمْ غُنَاءً فَبَعْدَ اللَّفْقُمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٢﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٣﴾ مَا تَسْبِقُ
 مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴿٤٤﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولًا تَتْرَأُ كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةٌ رَسُولَهَا كَذَّبُوهُ
 فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدَ اللَّفْقُمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى
 وَأَخَاهُ هَارُونَ ﴿٤٦﴾ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٤٧﴾ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا
 عَالِينَ ﴿٤٨﴾ فَقَالُوا أَنْوَمِ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَدُونَ ﴿٤٩﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ
 الْمُهْلَكِينَ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٥١﴾ وَجَعَلْنَا إِبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ
 آيَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رُبُوعٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٢﴾

﴿٣٣﴾ «مِنْ قَوْمِهِ» قَدَّمَ هَذَا الْمَجْرُورَ عَلَى قَوْلِهِ: «الَّذِينَ كَفَرُوا»؛ لِئَلَّا يُوْهِمَ أَنَّهُ مَتَّصِلٌ
 بِقَوْلِهِ: «الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، بِخِلَافِ قَوْلِهِ: «بِقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ» فِي غَيْرِ هَذَا
 الْمَوْضِعِ (١).

﴿وَأَثَرَفْنَاهُمْ﴾ أَي: نَعَمْنَاهُمْ.

﴿بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ يَحْتَمَلُ أَنْ قَالُوا ذَلِكَ لِإِنْكَارِهِمْ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا (٢) مِنَ الْبَشَرِ، أَوْ قَالُوهُ أَنْفَةً مِنْ
 اتِّبَاعِ بَشَرٍ مِثْلِهِمْ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ قَوْمِ نُوحٍ.

(١) انظر: درة التنزيل للإسكافي ص: ٩٣٥، وملاك التأويل لأبي جعفر ابن الزبير (٢/٨٧٥).

(٢) في د، هـ: «النبي».

﴿أَيَعِدُّكُمْ﴾ استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد.

﴿أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ﴾ كَرَّرَ «أَنَّ» توكيداً^(١) للأولى؛ و﴿مُخْرَجُونَ﴾ خبرٌ عن الأولى.

﴿هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾ هذا من حكاية كلامهم. و﴿هَيْهَاتَ﴾: اسم فعل بمعنى: بَعُدَ، وقال الغزنوي^(٢): هي للتأسف والتأوه. ويجوز فيه الفتح والضم والكسر والإسكان^(٣). وتارة يجيء فاعله دون لام، كقوله:

فهيئات هيئات العقيق وأهله^(٤)

وتارة يجيء باللام، كهذه الآية.

قال الزجاج في تفسيره: البعد لما توعدون^(٥)؛ فنزله منزلة المصدر.

قال الزمخشري: وفيه وجه آخر؛ وهو أن يكون اللام لبيان المستبعد ما هو، بعد التصويت بكلمة الاستبعاد، كما جاءت اللام في ﴿هَيْتَ لَكَ﴾ [يوسف: ٢٣] لبيان المهيئت به^(٦).

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ أي: ما الحياة إلا حياتنا الدنيا، فوضع ﴿هِيَ﴾ موضع الحياة؛ لدلالة الخبر عليها.

﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ أي: يموت بعض ويولد بعض، فينقرض قرن ويحدث قرن آخر، ومرادهم: إنكار البعث.

(١) في د: «تأكيداً».

(٢) صاحب كتاب «عين المعاني»، تقدم التعريف به في المقدمة الأولى من الكتاب، الباب السادس.

(٣) قراءة السبعة بفتح التاء، وقرأ أبو جعفر المدني بالكسر، وقرأ عيسى الهمداني والأعرج بالإسكان، وقرأ أبو حيوة بالضم. المحرر الوجيز (٦/٢٩٤).

(٤) هذا صدر بيت لجرير بن عطية، كما في ديوانه (ص: ٣٨٥)، وعجزه: «وهيئات وضلُّ بالعقيق توأصله» وروي البيت هكذا «فهيئات هيئات..»، وروي «فأيها أيهاات..» بالهمزة، وهما لغتان، والعرب تبدل الهمزة هاءً وبالعكس. انظر: تحفة المجد الصريح شرح كتاب الفصيح، لأبي جعفر اللبلي (١/٢٤٢).

(٥) انظر: معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق الزجاج (٤/١٣).

(٦) انظر: الكشاف (١٠/٥٨٢).

﴿عَمَّا قَلِيلٍ﴾ «ما» زائدة، و﴿قَلِيلٍ﴾^(١) صفةٌ للزمان، والتقدير: عن زمانٍ قليلٍ يندمون.

﴿بَجَعَلْنَهُمْ غَنَاءً﴾ يعني: هالكين كالغناء، والغناء: ما يحمله السيل من الورق وغيرها مما يبلى ويسودُّ، فشبَّه به الهالكين.

﴿بَبَعْدًا﴾ مصدرٌ وُضع موضع الفعل بمعنى: بَعِدُوا؛ أي: هلكوا، والعامل فيه مضمَّرٌ لا يظهر.

﴿تَتْرَأَ﴾ مصدرٌ وزنه: فَعَلَى، ومعناه التواتر والتتابع، وهو موضوعٌ موضعَ الحال؛ أي: متواترين واحدًا بعد واحد. فمن قرأه بالتنوين^(٢): فألفه للإلحاق، ومن قرأه بغير تنوين: فألفه للتأنيث فلم ينصرف، وتأنيثه لأن الرسل جماعة. والتاء الأولى فيه بدلٌ من واو هي^(٣) فاء الكلمة.

﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ﴾ أي: يتحدث الناس بما جرى عليهم، ويحتمل أن يكون جمعَ حديث، أو جمعُ أُحْدُوثة، وهذا أليق؛ لأنها تقال في الشرِّ.

﴿فَوَمَّا عَالِينَ﴾ أي: متكبرين.

﴿وَقَوْمَهُمَا لَنَا عَبِيدُونَ﴾ أي: خادمون^(٤) متذلَّلون.

﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ الضمير لبني إسرائيل، لا لقوم فرعون؛ لأنهم هلكوا قبل إنزال التوراة.

﴿وَأَوَيْنَهُمَا إِلَى رُبُوعٍ﴾ الرُّبُوع: الموضع المرتفع، ويجوز فيها فتح الراء وضمُّها وكسرها^(٥). واختلف في موضع هذه الربوة: فقيل: بيت المقدس، وقيل: بغوطة دمشق،

(١) في أ، ب، ج: «وقيل»، وهو تصحيف، والمثبت موافق لعبارة الكشاف (١٠/٥٨٤).

(٢) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتنوين، وقرأ الباقر بغير تنوين.

(٣) في د: «وهي».

(٤) في د: «حامدون».

(٥) قرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراء، وقرأ الباقر من السبعة بضمها، وقرئ في الشاذ بكسرها، قرأ بها ابن عباس ؑ ونصر عن عاصم. المحرر الوجيز (٦/٢٩٧).

وقيل: بفلسطين^(١).

﴿ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ القرار: المستوي من الأرض، فمعناه: أنها بسيطة يتمكّن فيها الحرث والغراسة، وقيل: القرار هنا: الثمار والحبوب.

والمعين: الماء الجاري؛ فقيل: إنه مشتق من قولك: مَعَن الماء: إذا كثر؛ فالميم على هذا أصلية، ووزنه فَعِيل، وقيل: إنه مشتق من العين؛ فالميم زائدة، ووزنه مفعول.

(١) في أ، ب، هـ: «فلسطين».

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٤٥﴾ وَأَنْ هَدِيَهُ
 اٰمْتَكُم مِّنْ اُمَّةٍ وَّحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ بِاتَّقْوَىٰ ﴿٤٦﴾ بَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا
 لَدَيْهِمْ فَرْحُونَ ﴿٤٧﴾ بَدَرَهُمْ فِي عَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٨﴾ اِيْحْسِبُونَ اَنَّا نُمِدُّهُم بِهٖ مِنْ مَّالٍ
 وَبَنِيْنَ ﴿٤٩﴾ نَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ * اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ
 مُّشْفِقُونَ ﴿٥١﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٣﴾ وَالَّذِيْنَ
 يُؤْتُونَ مَا آتَاوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اِنَّهُمْ دَالِي رَّبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٥٤﴾ اُوَلَيْكَ يَسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
 وَهُمْ لَهَا سَٰفِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَلَا نَكْفِيْ نَفْساً اِلَّا وُسْعَهَا وَاَلَدِيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا
 يُظْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي عَمْرَةٍ مِّنْ هَدًى وَّلَهُمْ دَعْمَلٌ مِّنْ دُونِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُونَ ﴿٥٧﴾
 حَتَّىٰ اِذَا اَخَذْنَا مَثَرِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْرُونَ ﴿٥٨﴾ لَا تَجْرُوا اَلْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا
 تَنْصُرُونَ ﴿٥٩﴾ فَاذْ كَاَنَّتْ اٰيٰتِي تَتْلِيْ عَلَيْكُمْ بَكْنْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِبُونَ ﴿٦٠﴾
 مُّسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سَلِيْرًا تَهْجِرُونَ ﴿٦١﴾ اَقْلَمَ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَاتِ اٰبَاءَهُمْ
 الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٢﴾ اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُوْلَهُمْ بَعَثْنَاهُمْ لَهٗ مِنْكَ رَسُوْلًا ﴿٦٣﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ
 بِالْحَقِّ وَاكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ اٰتٰبَعِ الْحَقُّ اَهْوَاَهُمْ لَبَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَاَلْاَرْضُ
 وَمَنْ فِيْهِنَّ بَلْ اٰتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ بَعَثْنَاهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٦٥﴾ اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَجَ
 رَبُّكَ خَيْرٌ وَّهُوَ خَيْرُ الرَّزٰقِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَاِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ دَالِي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٦٧﴾ وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا
 يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُونَ ﴿٦٨﴾ * وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا فِيْهِمْ مِّنْ ضَرٍّ لَلَّجُوا
 فِي طٰغْيٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٦٩﴾ وَاَلْقَدْ اَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اِسْتَكٰنُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٠﴾
 حَتَّىٰ اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُّبٰلِسُونَ ﴿٧١﴾

﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ﴾ هذا النداء ليس على ظاهره؛ لأن الرسل كانوا في أزمنة متفرقة، وإنما المعنى: أن كل رسول في زمانه خوطب بذلك. وقيل: الخطاب لمحمد ﷺ، وأقامه مقام الجماعة، وهذا بعيد.

﴿كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ أي: من الحلال، فالأمر على هذا للوجوب، أو من المستلذات،

فالأمر للإباحة^(١).

﴿وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ قرئ ﴿أَنَّ﴾^(٢): بالكسر على الاستئناف. وبالفتح على معنى: لِأَنَّ، وهي متعلّقة بقوله آخِرًا: ﴿بِأَقْبُوسٍ﴾، وقيل: تتعلّق بفعل مضمر تقديره: واعلموا. والأمة هنا: الدين، وهو ما اتفقت عليه الرسل من التوحيد وغيره.

﴿بَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ﴾ أي: افرقوا واختلفوا، والضمير لأمم الرسل المذكورين من اليهود والنصارى وغيرهم.

﴿زُبُرًا﴾ جمع زبور، وهو الكتاب^(٣)، والمعنى: أنهم افرقوا في أتباع الكتب، فاتبعت طائفة التوراة، وطائفة الإنجيل، وغير ذلك، أو وضعوا كتبًا^(٤) من عند أنفسهم.

﴿بَدَرَهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ﴾ الضمير لقريش، والغمرة: الجهل والضلال، وأصلها من غمرة الماء^(٥).

﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ هنا: يوم بدر، أو يوم موتهم.

﴿أَيَحْسِبُونَ﴾ الآية؛ ردّ عليهم فيما ظنوا من أن أموالهم وأولادهم خيرٌ لهم وأنها بسبب رضا الله عنهم^(٦).

﴿نَسَارِعَ لَهُمْ﴾ هذا خبر «أَنَّ»، والضمير الرابط محذوف، تقديره: نسارع به.

﴿بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: لا يشعرون أن ذلك استدراجٌ لهم، ففيه معنى التهديد.

﴿يُؤْتُونَ مَاءً آتًا﴾ قيل: معناه يُعْطُونَ ما أعطوا من الزكوات^(٧) والصدقات. وقيل: إنه

(١) انظر التعليق عند تفسير الآية (٥) من سورة المائدة.

(٢) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بفتحها، وابن عامر بتخفيف النون ساكنة.

(٣) في أ، هـ: «الكتب».

(٤) في ب، ج: «كتابًا».

(٥) قال في الكشف (١٠/ ٥٩٣): «الغمرة: الماء الذي يغمر القامة، فُضِرَتْ مثلاً لما هم مغمورون فيه من جهلهم وعمائيتهم، أو سُبَّهوا باللاعبيين في غمرة الماء؛ لما هم عليه من الباطل».

(٦) في أ: «ولسبب رضا الله عنهم»، وفي ب: «وبسببها رضي الله عنهم».

(٧) في أ، د: «الزكاة».

عامٌ في جميع أعمال البرِّ؛ أي: يفعلونها وهم يخافون أن لا تقبل منهم، وقد روت عائشة هذا المعنى عن النبي ﷺ^(١)، إلا أنها قرأت: «يأتون ما أتوا» بالقصر^(٢)، فيحتمل أن يكون الحديث تفسيراً لهذه القراءة. وقيل: إنه عامٌ في الحسنات والسيئات؛ أي: يفعلونها وهم خائفون من الرجوع إلى الله.

﴿أَنْتَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ﴾ «أنَّ»: في موضع المفعول من أجله، أو في موضع المفعول بـ ﴿وَجِلَّةٌ﴾؛ إذ هي في معنى: خائفة.

﴿وَأُولَئِكَ يَسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ فيه معنيان: أحدهما: أنهم يبادرون إلى فعل الطاعات. والآخر: أنهم يتعجلون ثواب الخيرات، وهذا مطابق للآية المتقدمة^(٣)؛ لأنه أُثبت فيه ما نُفي عن الكفار من المسارعة^(٤).

﴿وَهُمْ لَهَا سَافِرُونَ﴾ فيه المعنيان المذكوران في ﴿يَسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾. وقيل: معناه: سبقت لهم السعادة في الأزل.

﴿وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ يعني: أن هذا الذي وصف به الصالحين غير خارج عن الوُسْع والطاقة. وقد تقدّم الكلام على تكليف ما لا يطاق في «البقرة»^(٥).

﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ﴾ يعني: صحائف الأعمال، ففي الكلام تهديدٌ، وتأمينٌ من الظلم والحيث.

﴿فِي عَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا﴾ أي: في غفلة من الدين بجملته، وقيل: من القرآن، وقيل: من الكتاب المذكور، وقيل: من الأعمال التي وصف بها المؤمنين.

(١) أخرجه أحمد (٢٥٢٦٣)، والترمذي (٣١٧٥)، وابن ماجه (٤١٩٨)، والحاكم (٣٤٨٦) وصححه ووافقه الذهبي، عن عائشة ؓ قالت: سألت رسول الله ﷺ عن هذه الآية: «والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة» قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون أن لا تقبل منهم» «أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون».

(٢) أخرجه الطبري (١٧/ ٧٠).

(٣) الآية المتقدمة قوله تعالى في الكفار: «أيحسبون انما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات».

(٤) انظر: الكشاف وتعليق الطيبي (١٠/ ٥٩٧).

(٥) في تفسير آخر آية منها.

﴿وَلَهُمْ أَعْمَلٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ﴾ أي: لهم أعمال سيئة دون العَمرة التي هم فيها، فالمعنى: أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمال، والإشارة بـ ﴿ذَلِكَ﴾ -على هذا- إلى الغمرة، وإنما أشار إليها بالتذكير^(١)؛ لأنها في معنى الكفر.

وقيل: الإشارة إلى قوله: ﴿مِنْ هَذَا﴾؛ أي: لهم أعمال سيئة غير (ذلك المعنى)^(٢) المشار إليه حسبما اختلف فيه.

﴿هُمْ لَهَا عَمَلُونَ﴾ قيل: هو إخبار عن أعمالهم في الحال، وقيل: عن الاستقبال، وقيل: المعنى: أنهم يتمادون على عملها حتى يأخذهم الله، فجعل ﴿حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَبِيهِمْ﴾ غاية لقوله: ﴿عَمِلُونَ﴾.

﴿مُتْرَبِيهِمْ﴾ أي: أغنياءهم^(٣) وكبراءهم.

﴿إِذَا هُمْ يَجْرُونَ﴾ أي: يستغيثون ويصيحون. فإن أراد بالعذاب قتل^(٤) المترفين يوم بدر: فالضمير في ﴿يَجْرُونَ﴾ لسائر قريش؛ أي: ناحوا وصاحوا^(٥) على القتلى. وإن أراد بالعذاب شدائد الدنيا أو عذاب الآخرة: فالضمير لجميعهم.

﴿لَا تَجْرُوا أَلْيَوْمَ﴾ تقديره: يقال لهم يوم العذاب: لا تجاروا، ويحتمل أن يكون هذا القول حقيقة، أو^(٦) يكون بلسان الحال^(٧). ولفظه نهبي، ومعناه: أن الجوار لا ينفعهم.

﴿عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ﴾ أي: ترجعون إلى وراء، وذلك عبارة عن إعراضهم عن الآيات، وهي القرآن.

(١) في أ، ب، هـ: «بال تأكيد».

(٢) سقط من أ، ب، هـ.

(٣) في أ، ب، هـ: «أعيانهم».

(٤) في أ، هـ: «قتال».

(٥) لم ترد هذه الكلمة في أ، ب، هـ.

(٦) في ج، د: «وأن».

(٧) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٣٤).

﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ﴾ قيل: إن الضمير عائذٌ على المسجد الحرام، أو على الحرم وإن لم يُذكر؛ ولكنه يفهم من سياق الكلام، والمعنى: أنهم يستكبرون بسبب المسجد الحرام؛ لأنهم أهله وولاته.

وقيل: إنه عائذ على القرآن؛ من حيث ذُكرت الآيات، والمعنى على هذا: أن القرآن يحدث لهم عتواً وكِبْراً^(١).

وقيل: إنه يعود على النبي ﷺ، وهو على هذا متعلقٌ بـ﴿سَمِيراً﴾.

﴿سَمِيراً﴾ مشتقٌ من السَمَر، وهو الجلوس بالليل للحديث، وكانت قريش تجتمع^(٢) بالليل في المسجد، فيتحدثون، وكان أكثر حديثهم سبَّ النبي ﷺ، و﴿سَمِيراً﴾ مفرد بمعنى الجمع، وهو منصوب على الحال، فمن جعل الضمير في ﴿بِهِ﴾ للنبي ﷺ، فالمعنى: أنهم سامرون بذكره وسبّه.

﴿تَهْجِرُونَ﴾ من قرأ بضم التاء وكسر الجيم^(٣) فمعناه: تقولون الهُجْر بضم الهاء وهو الفحش من الكلام. ومن قرأ بفتح التاء وضم الجيم: فهو من الهَجْر - بفتح الهاء -؛ أي: تهجرون الإسلام، والنبي ﷺ، والمؤمنين، أو من قولك: هَجَرَ المريض: إذا هَدَى؛ أي: تقولون اللغو من القول.

﴿أَقْلَمَ يَدَّبَرُوا الْقَوْلَ﴾ يعني: القرآن، وهذا توبيخٌ لهم.

﴿أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ معناه: أن النبوة ليست ببذعٍ فينكرونها، بل قد جاءت آباءهم الأولين، فقد كانت النبوة لنوح وإبراهيم وإسماعيل ﷺ وغيرهم.

﴿أَمْ لَمْ يَعْرِبُوا رَسُولَهُمْ﴾ المعنى: ألم يعرفوا محمداً ﷺ، ويعلموا أنه أشرفهم حسباً، وأصدقهم حديثاً، وأعظمهم أمانةً، وأرجحهم عقلاً؛ فكيف ينسبونه إلى الكذب أو إلى

(١) في د: «وتكبراً».

(٢) في ب: «يجتمعون».

(٣) قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم، وقرأ الباقون بفتح التاء وضم الجيم.

الجنون أو غير ذلك من النقائص؟ مع أنه جاءهم بالحق الذي لا يخفى على كل ذي عقل سليم أنه عين الصواب.

﴿وَلَوْ إِتَّبَعَ الْاَحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَبَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ﴾ الاتباع هنا: استعارة، والحق هنا يراد به: الصواب والأمر المستقيم، فالمعنى: لو كان الأمر على ما تقتضي أهواؤهم من الشرك بالله واتباع الباطل لفسدت السماوات والأرض، كقوله: ﴿لَوْ كَانَ بِهِمَا ءَالِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَبَسَدَتَا﴾ [الانباء: ٢٢].

وقيل: إن الحق في الآية هو الله تعالى، وهذا بعيد في المعنى، وإنما حمّله عليه أن جعل الاتباع حقيقة ولم يفهم فيه الاستعارة، وإنما الحق هنا هو المذكور في قوله: ﴿بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَكَثُرَتْهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ﴾.

﴿بَلْ آتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ﴾ يحتمل أن يريد: بتذكيرهم ووعظهم، أو بفخرهم وشرفهم، وهذا أظهر.

﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا﴾ الخرج: هو الأجرة، ويقال فيه: خراج، والمعنى واحد، وقد قرئ^(١) بالوجهين في الموضعين^(٢)، فهو كقوله: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا﴾ [الطور: ٣٨، القلم: ٤٦]؛ أي: لست تسألهم أجرًا فيثقل عليهم اتباعك.

﴿بَخْرَاجٍ رَبِّكَ خَيْرٌ﴾ أي: رزق ربك خير من أموالهم؛ فهو يرزقك ويغنيك عنهم.

﴿عَنِ الصِّرَاطِ لَنُنَكِبُونَ﴾ أي: عادلون ومعرضون^(٣) عن الصراط المستقيم المذكور.

﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ﴾ الآية؛ قال الأكثرون: نزلت هذه الآية حين دعا رسول الله ﷺ على قريش بالقحط فنالهم الجوع حتى أكلوا الجلود وغيرها^(٤)، فالمعنى: لو رحمناهم بالخضب، وكشفنا ما بهم من ضر القحط والجوع؛ لتمادوا على طغيانهم.

(١) في أ، ب: «وقد روي».

(٢) قرأ ابن عامر: ﴿خَرْجًا فَخَرْجٌ﴾، وقرأ حمزة والكسائي: ﴿خَرْجًا فَخَرْجًا﴾، وقرأ الباقون: ﴿خَرْجًا فَخَرْجًا﴾.

(٣) في أ، ب، هـ: «ومعرضون».

(٤) أخرجه الطبري (١٧/ ٩٣) والنسائي في الكبرى (١١٢٨٩)، وابن حبان (٩٦٧)، والحاكم (٣٤٨٨) وصححه ووافقه الذهبي، عن عكرمة عن ابن عباس ؓ.

وفي هذا عندي نظر؛ فإن الآية مكية باتفاق، وإنما دعا النبي ﷺ على قريش بعد الهجرة حسبما ورد في الحديث^(١).

وقيل: المعنى: لو رحمناهم بالردّ إلى الدنيا بعد موتهم لعادوا لما نهوا عنه.

وهذا القول لا يلزم عليه ما لزم على الآخر، ولكنه خارج عن معنى الآية.

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ﴾ قيل: إن هذا العذاب هو الجوع بالقحط، وإن الباب ذا العذاب الشديد المتوعدّ به بعد هذا: يوم بدر. وهذا مردود بأن العذاب الذي أصابهم إنما كان بعد بدر. وقيل: إن العذاب الذي أخذهم هو يوم بدر، والباب المتوعدّ به هو القحط.

وقيل: الباب ذو العذاب الشديد: عذاب الآخرة، وهذا أرجح، ولذلك وصفه بالشدة؛ لأنه أشد من عذاب الدنيا، وقال: إنهم فيه مبلسون؛ أي يائسون^(٢) من الخير، وإنما يقع لهم اليأس في الآخرة، كقوله: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [الروم: ١١].

﴿فَمَا اسْتَكَانُوا﴾ أي: ما تذلّلوا لله عز وجل. وقد تقدّم الكلام على هذه الكلمة في «آل عمران»^(٣).

﴿وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾ إن قيل: هلاً قال: «فما استكانوا وما تضرعوا»، أو «فما يستكينون وما يتضرعون» باتفاق الفعلين في الماضي أو في الاستقبال؟

فالجواب: أن «مَا اسْتَكَانُوا» عند العذاب الذي أصابهم، و«مَا يَتَضَرَّعُونَ» حتى يفتح عليهم باب عذاب شديد، فنفي الاستكانة فيما مضى، ونفي التضرّع في الحال والاستقبال^(٤).

(١) أخرجه البخاري (٤٨٢١) ومسلم (٢٧٩٨) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

(٢) في ب: «آيسون».

(٣) انظر تفسير الآية (١٤٦).

(٤) انظر: الكشاف (٦١٥/١٠).

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٦﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يُخَيِّمُ وَيُيَسِّتُ وَلَهُ يُخْتَلَفُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ أَجْلًا مُّغْفِلُونَ ﴿٧٨﴾ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٧٩﴾ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَنَبْعَثُونَ ﴿٨٠﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَعِبَادُونا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨١﴾ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٢﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَجْلًا تَدَّكَّرُونَ ﴿٨٣﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَجْلًا تَتَّقُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ يَدِينُ مَلَكَوتِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَبِي تُسْحَرُونَ ﴿٨٧﴾ بَلْ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٨﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٨٩﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّبَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٠﴾

﴿٧٦﴾ ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ «ما» زائدة، و﴿قَلِيلًا﴾ صفة لمصدر محذوف، تقديره: شكرًا قليلًا تشكرون. وذكر السمع والبصر والأفئدة - وهي القلوب -؛ لعظيم^(١) المنافع التي فيها؛ فيجب شكر خالقها، ومن شكره: توحيده واتباع رسوله ﷺ، ففي ذكرها تعديد نعمة وإقامة حجة.

﴿٧٧﴾ ﴿ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: نشركم فيها.

﴿٧٨﴾ ﴿وَلَهُ يُخْتَلَفُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ أي: هو فاعله ومختص به، فاللام للاختصاص. وقد ذكر في «البقرة» معنى اختلاف الليل والنهار^(٢).

﴿٧٩﴾-﴿٨٠﴾ ﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ﴾ أي: قالت قريش مثل قول الأمم المتقدمة، ثم فسّر قولهم بإنكارهم للبعث، وإليه الإشارة بقولهم: ﴿لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَعِبَادُونا هَذَا﴾. وقد ذكر

(١) في ج: «العظم».

(٢) انظر تفسير الآية (١٦٣).

الاستفهامان في «الرعد»^(١)، و«أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ» في «الأنعام»^(٢).

﴿قُلْ لَيْسَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا﴾ هذه الآيات^(٣) توقيف لهم على أمور لا يمكنهم إلا الإقرار بها، وإذا أقرّوا بها لزمهم توحيد خالقها والإيمان بالدار الآخرة.

﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ قرئ في الأول ﴿لِلَّهِ﴾ باللام بإجماع؛ جواباً لقوله: ﴿لَيْسَ الْأَرْضُ﴾، وكذلك قرأ الجمهور الثاني والثالث، وذلك على المعنى؛ لأن قوله: ﴿مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ﴾ في معنى: «لمن هي». وقرأ أبو عمرو الثاني والثالث بالرفع على اللفظ.

﴿مَلَكَوْتُ﴾ مصدرٌ في بنائه مبالغةٌ.

﴿يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾ الإجارة: المنع من الإنسان^(٤)، يقال: أجزت فلاناً على فلان: إذا منعته من مضرتّه وإهانته، فالمعنى: أن الله تعالى يُغيث من شاء ممن شاء، ولا يغيث أحداً منه أحداً.

﴿بِأَبْنَى تُسْحَرُونَ﴾ أي: تُخدعون عن الحق، والخادعُ لهم الشيطان، وذلك تشبيهٌ بالسحر في التخليط والوقوع في الباطل.

ورُتبت هذه التوبيخات الثلاثة بالتدرّج، فقال أولاً: ﴿أَبَلَا تَذَكَّرُونَ﴾، ثم قال ثانياً: ﴿أَبَلَا تَتَّقُونَ﴾، وذلك أبلغ؛ لأن فيه زيادةً تخويف، ثم قال ثالثاً: ﴿بِأَبْنَى تُسْحَرُونَ﴾، وفيه من التوبيخ ما ليس في غيره.

﴿وَأَنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ يعني: فيما ينسبون لله من الشركاء والأولاد، ولذلك ردّ عليهم بنفي ذلك.

﴿إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ﴾ هذا برهان على الوحدانية، وبيانه أن يقال: لو كان مع الله إلهٌ آخرٌ لانفرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن مخلوقات الآخر، واستبدّ كل واحد

(١) انظر تفسير الآية (٦).

(٢) انظر تفسير الآية (٢٦).

(٣) في أ، ب، د: «الآية».

(٤) في أ، ب، هـ: «الإهان» كذا والمثبت موافق لعبارة المحرر الوجيز (٣١٦/٦).

منهما بملكه، وطلب غلبة الآخر والعلو عليه، كما ترى^(١) حال ملوك الدنيا، ولكن لما رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض حتى كأن العالم كله كُرَّةٌ واحدة: علمنا أن مالكة ومدبره واحد، لا إله غيره. وليس هذا البرهان بدليل التمانع كما فهم ابن عطية^(٢) وغيره، بل هو دليل آخر.

فإن قيل: «إذا» لا تدخل إلا على كلام هو جزاءٌ وجواب، فكيف دخلت هنا ولم يتقدم قبلها شرطٌ ولا سؤال سائل؟ فالجواب: أن الشرط محذوفٌ تقديره: لو كان معه آلهة، وإنما حُذِفَ لدلالة قوله: ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾، وهو جواب للكفار الذين وقع الردُّ عليهم^(٣).

﴿عَلَّمَ الْغَيْبِ﴾ بالرفع^(٤): خبر ابتداء، وبالخفض: صفة لله.

(١) في ج، د: «نرى».

(٢) انظر: المحرر الوجيز (٣١٧/٨).

(٣) انظر: الكشاف (٦٢٢/١٠).

(٤) قرأ نافع وحزمة والكسائي وشعبة عن عاصم برفع الميم، وقرأ الباقون بالخفض.

* قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُ مَا يُوعَدُونَ ﴿١١٠﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١١﴾ وَإِنَّا عَلَيَّ أَنْ تُرِيدَ مَا نَعِدُهُمْ لَفَلَدِرُونَ ﴿١١٢﴾ إِذْ بَعَثْنَا فِي نَارِيهِمْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿١١٣﴾ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿١١٤﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ ﴿١١٥﴾ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿١١٦﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١١٧﴾ وَإِذَا نُبِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوَلِّيكَهُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١١٩﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوَلِّيكِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ ﴿١٢٠﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٢١﴾ أَلَمْ تَكُنْ أَتَيْتَنِي تُتَلِّبُنِي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ﴿١٢٢﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفُونُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٢٣﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوا إِخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا ﴿١٢٥﴾ إِنَّهُ كَانَ قَرِيبٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِأَغْمِرِ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٢٦﴾ بَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوَكُمُ ذِكْرَهُ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ ﴿١٢٨﴾ قَالُوا كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١٢٩﴾ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ ﴿١٣٠﴾ قَالُوا إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ * أَبَحْسَبْتُمْ أَنْنَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ لَا إِيْتَانَا لَا تُرْجِعُونَ ﴿١٣٢﴾ فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١٣٣﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١٣٤﴾ وَقُلْ رَبِّ إِيْمُرْ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٣٥﴾

١١٠- ١١١ ﴿قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُ مَا يُوعَدُونَ﴾ الآية؛ معناها: أن الله أمر نبيه ﷺ أن يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظالمين إن قضي أن يرى ذلك، وفيها تهديد للظالمين وهم الكفار.

و«إن» شرطية، و«ما» زائدة، وجواب الشرط: ﴿فَلَا تَجْعَلْنِي﴾، وكرر قوله: ﴿رَبِّ﴾ مبالغة في الدعاء والتضرع.

١١٢ ﴿إِذْ بَعَثْنَا فِي نَارِيهِمْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾ قيل: التي هي أحسن: لا إله إلا الله، والسيئة: الشرك. والأظهر أنه أمر بالصَّفْح والاحتمال وحسن الخلق، فهو محكم غير منسوخ، وإنما نسخ

ما يقتضيه من مسالمة الكفار.

﴿ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ يعني: نَزَغَاتِهِ وَوَسْوَسِهِ^(١)، وقيل: يعني الجنون، واللفظ أعمُّ من ذلك.

﴿ أَنْ يَخْضُرُوا ﴾ معناه: أن يكونوا معه، وقيل: يعني: حضورهم^(٢) عند الموت.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ﴾ قال ابن عطية: ﴿ حَتَّىٰ ﴾ هنا حرف ابتداء^(٣)؛ أي ليست غاية لما قبلها. وقال الزمخشري: ﴿ حَتَّىٰ ﴾ تتعلّق بـ ﴿ يَصِفُونَ ﴾؛ أي: لا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت^(٤).

﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ﴾ يعني: الرجوع إلى الدنيا، وخاطب ربه مخاطبة الجماعة للتعظيم، قال ذلك الزمخشري^(٥) وغيره، ومثله قول الشاعر:

ألا فارحموني يا إله محمد^(٦)

وقيل: إنه نادى ربه ثم خاطب الملائكة.

﴿ وَيَمَّا تُرْكُتُ ﴾ قيل: يعني فيما تركتُ من المال. وقيل: فيما تركتُ من الإيمان؛ فهو كقوله: ﴿ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، والمعنى: أن الكافر رغب أن يرجع إلى الدنيا؛ ليؤمن ويعمل صالحًا في الإيمان الذي تركه أوّل مرة.

﴿ كَلَّا ﴾ ردع له عما طلب.

(١) في ب، ج: «ووساوسه».

(٢) في أ، ب: «بحضورهم».

(٣) انظر: المحرر الوجيز (٦/٣٢٠).

(٤) انظر: الكشاف (١٠/٦٢٥).

(٥) انظر: الكشاف (١٠/٦٢٦).

(٦) هذا صدر بيت وتماهه: «فإن لم أكن أهلًا فأنت له أهل»، أورده الزمخشري في الكشاف (١٠/٦٢٦)، ولم أقف على قائله.

﴿إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ فَايِلُهَا﴾ يعني: قوله: ﴿رَبِّ إِزْجِعُونِ ﴿٣٥﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا﴾، فسَمِيَ هذا الكلام كلمة، وفي تأويل معناه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن يقول هذه الكلمة لا محالة؛ لإفراط ندمه وحسرتة، فهو إخبار بقوله. والثاني: أن المعنى: أنها كلمة يقولها، ولا تنفعه ولا تغني عنه شيئاً. والثالث: أن يكون المعنى: أنه يقولها كاذباً فيها، ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل صالحاً.

﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ﴾ أي فيما يستقبلون من الزمان. والضمير للجماعة المذكورين في قوله: ﴿جَاءَ أَحَدَهُمْ﴾.

﴿بَرَزَخٌ﴾ يعني: المدة التي بين (١) الموت والقيامة، وهي تحوّل بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا. وأصل البرزخ: الحاجز بين شيئين.

﴿وَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ﴾ المعنى: أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التي بين القرابة؛ لاشتغال كل أحد بنفسه، كقوله: ﴿يَوْمَ يَهْرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٦﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ﴾ [عبس: ٣٤ - ٣٥]، فتكون الأنساب كأنها معدومة.

﴿وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ أي: لا يسأل بعضهم بعضاً؛ لاشتغال كل أحد بنفسه.

فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله: ﴿وَأُقْبَلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [الصفات: ٢٧، الطور: ٢٣]؟ فالجواب: أن ترك التساؤل عند النفخة الأولى، ثم يتساءلون بعد ذلك؛ فإن يوم القيامة يومٌ طويل فيه مواقف مختلفة (٢).

﴿تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ﴾ أي: تصيبهم بالإحراق.

﴿كَلِّحُونَ﴾ الكُلُوح: انكشاف الشفتين عن الأسنان، وكثيراً ما يجري ذلك للكلاب، وقد يجري (٣) للكبش إذا شويت رؤوسها، وفي الحديث: «إن شفة الكافر ترتفع في

(١) في أ، ب، هـ: «بعد».

(٢) انظر: الكشاف (١٠/٦٢٩).

(٣) في أ، ب، هـ: «تجري».

النار^(١) حتى تبلغ وسط رأسه^(٢)، وفي ذلك عذابٌ وتشويه.

﴿غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفْوَتُنَا﴾ أي: ما قُدِّر علينا^(٣) من الشقاء. وقرئ: ﴿شَفَاوَتُنَا﴾^(٤)، والمعنى واحد.

﴿١٦﴾ ﴿قَالَ إِخْسُوا بِهَا﴾ كلمةٌ تستعمل في زجر الكلاب، ففيها إهانةٌ وإبعاد.

﴿وَلَا تُكَلِّمُون﴾ أي: لا تكلمون في رفع العذاب، فحينئذ يأسون من ذلك، أعاذنا الله من ذلك برحمته.

﴿سُخْرِيًّا﴾ بضم السين^(٥) من السُّخْرَةِ بمعنى التَّخْدِيم، وبالكسر: من السَّخْرِ بمعنى الاستهزاء، وقد يقال هذا بالضم. وقرئ هنا بالوجهين؛ لاحتمال المعنيين، على أن معنى الاستهزاء هنا أليق؛ لقوله: ﴿وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾.

﴿١٧﴾ ﴿كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ يعني: في جوف الأرض أمواتاً، وقيل: أحياءً في الدنيا. فأجابوا بأنهم لبثوا يوماً أو بعض يوم؛ لاستقصار^(٦) المدة، ولما هم فيه من العذاب بحيث لا يعدون شيئاً.

﴿١٨﴾ ﴿بَسْئَلِ الْعَادِيْنَ﴾ أي: اسأل من يقدر على أن يعُدَّ، وهو: مَنْ عُوِيَ مما ابتلوا به، أو يعنون الملائكة.

﴿١٩﴾ ﴿إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً﴾ معناه: أنه قليلٌ بالنسبة إلى بقائهم في جهنم خالدين^(٧) أبداً.

(١) في أ، ب، هـ: «بالنار».

(٢) أخرجه أحمد (١١٨٣٦)، والترمذي (٣١٧٦) وقال: «حسن صحيح غريب»، والحاكم (٢٩٧١) وصححه وسكت عنه الذهبي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: ﴿وهم فيها كالحنون﴾ قال: «تشويه النار فتقلص شفته العالية حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سُرته».

(٣) في أ: «ما قدرنا عليهم».

(٤) قرأ حمزة والكسائي ﴿شَفَاوَتُنَا﴾، وقرأ الباقون ﴿شِفْوَتُنَا﴾.

(٥) قرأ نافع وحمزة والكسائي بضم السين، وقرأ الباقون بكسرها.

(٦) في ج، د: «لاستقصارهم».

(٧) في ج، د زيادة: «فيها».

﴿عَبَثًا﴾ أي: باطلاً، والمعنى: إقامة حجة على الحشر للثواب والعقاب.

﴿لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ أي: لا حجة ولا دليل، والجملة صفة لقوله: ﴿إِلَهًا آخَرَ﴾، وجواب الشرط: ﴿فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾.

﴿إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْكٰفِرُونَ﴾ الضمير للأمر والشأن.

وانظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين، وختمها بعدم فلاح الكافرين؛ ليبين البون^(١) بين الفريقين، والله أعلم.

(١) في د، هـ: «الفرق».

سورة النور

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي
بِأَجْلَدُوا كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةٌ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا
زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾
وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ فَإِذَا هُمْ
لَهُمْ شُهَدَاءُ أَبَدًا وَذُوَلِّيكَ هُمُ الْبَاسِفُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحْدِهِمْ
أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةُ أَنْ لَعْنَتْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ
الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾
وَالْخَمِيسَةُ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا﴾ السورة: خبر ابتداء مضمرة، أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره: فيما أنزل عليكم سورة. و﴿أَنْزَلْنَاهَا﴾ صفة للسورة.

﴿وَفَرَضْنَاهَا﴾ أي: فرضنا الأحكام التي فيها، وقرئ بالتشديد^(١) للمبالغة.

﴿آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ يعني: ما فيها من المواعظ والأحكام والأمثال. وقيل: معنى ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ هنا: ليس فيها مُشْكَل.

(١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديد الراء، وقرأ الباقون بالتخفيف.

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ بِأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾: يراد بهما الجنس، وقدم الزانية؛ لأن الزنا كان حينئذ في النساء أكثر؛ فإنه كان منهن إماء وبغايا يجاهرن^(١) بذلك.

وإعراب ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ كإعراب: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٤٠]، وقد ذكر في «المائدة».

وهذه الآية ناسخة بإجماع لما في سورة «النساء» من الإمساك في البيوت في الآية الواحدة، ومن الأذى في الأخرى^(٢).

ثم إن لفظ هذه الآية عند مالك ليس على عمومه؛ فإن جلد المئة إنما هو حد الزانية والزاني إذا كانا مسلمين حُرَّين^(٣) غير محصنين. فيخرج منها الكفار؛ فيردون إلى أهل دينهم. ويخرج منها العبد والأمة والمحصن والمحصنة.

فأما العبد والأمة: فحدهما خمسون جلدة، سواء كانا محصنين أو غير محصنين. وأما المحصنان الحرَّان فحدهما الرجم. هذا على مذهب مالك.

وأما الكلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب: فاعلم أن لفظ هذه الآية ظاهرة العموم في المسلمين والكافرين، وفي الأحرار والعبيد والإماء، وفي المحصن وغير المحصن، ثم إن العلماء خصصوا من هذا العموم أشياء؛ منها باتفاق، ومنها باختلاف.

فأما الكفار: فرأى أبو حنيفة وأهل الظاهر أن حدَّهم جلد مئة؛ أحصنوا أو لم يُحصنوا؛ أخذًا بعموم الآية. ورأى الشافعي^(٤) أن حدَّهم كحدَّ المسلمين؛ الجلد إن لم يُحصنوا، والرجم إن أحصنوا؛ أخذًا بالآية، وبرجم النبي ﷺ لليهودي واليهودية إذ زنيا^(٥).

(١) في أ، ب، ج، هـ: «يجاهرون».

(٢) انظر تفسير الآية (١٦).

(٣) في ب زيادة: «بالغين».

(٤) وأحمد، فالإسلام عندهما ليس شرطًا في الإحصان. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٦/٢٤٨).

(٥) أخرجه البخاري (٣٦٣٥)، ومسلم (١٦٩٩) من حديث ابن عمر ؓ.

ورأى مالك أن يُردُّوا إلى أهل دينهم؛ لقوله في سورة «النساء»: ﴿وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْبَلْحِشَّةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ١٥]، فخصَّ نساء المسلمين؛ على أنها قد نسختها هذه، ولكن بقيت في محلها.

وأما العبد والأمة: فرأى أهل الظاهر أن حدَّ الأمة خمسون جلدة؛ لقوله تعالى: ﴿بَعْلَيْهِمْ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، وأن حدَّ العبد الجلد مئة؛ لعموم الآية. وقال غيرهم: يُجلد العبد خمسين؛ بالقياس على الأمة؛ إذ لا فرق بينهما.

وأما المحصن: فقال الجمهور: حكمه الرجم، فهو مخصوص من هذه الآية، وبعضهم يسمي هذا التخصيص نسخاً، ثم اختلفوا في المخصَّص أو الناسخ: فقيل: الآية التي ارتفع لفظها وبقي حكمها، وهي قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم»^(١). وقيل: الناسخ لها السنة الثابتة في الرجم.

وقال أهل الظاهر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يُجلد المحصن بالآية، ثم يُرجم بالسنة^(٢)، فجمعوا عليه الحدَّين، ولم يجعلوا الآية منسوخة بالرجم^(٣)، ولا مخصَّصة. وقال الخوارج: لا رجم أصلاً؛ فإن الرجم ليس في كتاب الله. ولا يُعتدُّ بقولهم. وظاهر الآية الجلد دون تغريب، وبذلك قال أبو حنيفة.

وقال مالك^(٤) بالجلد والتغريب سنة؛ للحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام»^(٥). ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك^(٦).

(١) تقدم تخريجه.

(٢) أثر علي أخرجه أحمد (٩٤٢)، والنسائي في الكبرى (٧١٠٢)، والحاكم (٨٠٨٧) وصححه ووافقه الذهبي، عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقال: جلدها بكتاب الله ورجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه البخاري (٦٨١٢) ولم يذكر فيه الجلد.

(٣) لم ترد هذه الكلمة في أ، ب، هـ.

(٤) والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٦/٢٥٤).

(٥) أخرجه مسلم (١٦٩٠) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

(٦) وقال أحمد بتغريب النساء دون العبيد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٦/٢٥٤، ٢٦٤).

وصفة الجلد:

عند مالك: في الظهر، والمجلودُ جالسٌ. وقال الشافعي^(١): يفرق على جميع الأعضاء، والمجلود قائم. وتستر المرأة بثوبٍ لا يقيها الضرب. ويجرد الرجل عند مالك، وقال قوم: يجلد على قميص^(٢).

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ قيل: يعني: في إسقاط الحد؛ أي: أقيموه ولا بد، وقيل: في تخفيف الضرب، وقيل: في الوجهين.

فعلى القول الأول: يكون الضرب في الزنا كالضرب في القذف غير مبرح، وهو مذهب مالك والشافعي^(٣). وعلى القول الثاني والثالث: يكون الضرب في الزنا أشد.

واختلف: هل يجوز أن تجمع مئة سوط ويضرب بها ضربة واحدة؟ فمنعه مالك. وأجازه أبو حنيفة؛ لما ورد في قصة أيوب^(٤) ﷺ. وأجازه الشافعي^(٥) للمريض؛ لورود ذلك في الحديث^(٦).

﴿وَلَيْسَ لَهُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ المراد بذلك: توبيخ الزناة، والغلظة عليهم.

واختلف في أقل ما يجزئ من الطائفة؟ فقيل: أربعة؛ اعتباراً بشهادة الزنا^(٧)، وهو قول

(١) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٦/١٨٤).

(٢) وبه قال أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٦/١٨٧).

(٣) ومذهب أحمد: أن الجلد في الزنى أشدُّ الجلد، ثم جلد القاذف. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٦/١٩٠).

(٤) سيأتي عند تفسير الآية رقم (٤٠) من سورة داود ﷻ.

(٥) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٦/١٩٤).

(٦) وهو حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة، قال: كان بين أبياتنا إنسان مُخَدَّجٌ [أي: ناقص الخلق] ضعيف، لم يُرَخَّ أهلُ الدار إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها، وكان مسلماً، فرفع شأنه سعدٌ إلى رسول الله ﷺ فقال: «اضربوه حدّه» قالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك، إن ضربناه مئة قتلناه قال: «فخذوا له عِنْكَالاً فيه مئة شِمْرَاخٍ، فاضربوه به ضربة واحدة، واخلوا سبيله». أخرجه أحمد (٢١٩٣٥)، والنسائي في الكبرى (٧٢٦٨)، وابن ماجه (٢٥٧٣)، والبيهقي (١٧٠٠٩). وأخرجه أبو داود (٤٤٧٢) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي ﷺ. قال ابن عبد الهادي في المحرر (٥٩٨): «وإسناده جيد»، وقال ابن حجر في البلوغ (٣١٥): «وإسناده حسن».

(٧) في أ، ب: «الزناة».

ابن أبي زيد. وقيل: عشرة. وقيل: اثنان^(١)، وهو مشهور مذهب مالك. وقيل: واحد^(٢).

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ الآية؛ معناها: ذمُّ الزناة، وتشنيعُ الزنا، وأنه لا يقع فيه إلا زانٍ أو مشركٌ، ولا يوافقُه عليه من النساءِ إلا زانيةٌ أو مشركة، و﴿يَنْكِحُ﴾ على هذا بمعنى: يجامع.

وقيل: معناها: لا يحلُّ لزاني أن يتزوجَ إلا زانيةً أو مشركة، ولا يحلُّ لزانية أن تتزوجَ إلا زانياً أو مشركاً، ثم نُسخَ هذا الحكم، وأُبيحَ لهما التزوُّجُ ممن شاء^(٣). والأول هو الصحيح.

﴿وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ الإشارةُ بـ﴿ذَٰلِكَ﴾: إلى الزنا؛ أي: حُرِّمَ الزنا على المؤمنين. وقيل: الإشارةُ إلى تزوُّجِ المؤمن غيرِ الزاني لزانية؛ فإن قوماً منعوا أن يتزوَّجها، وهذا على القول الثاني في الآية قبلها، وهو بعيد. وأجاز تزوُّجها مالك وغيره، وروي عنه كراهته^(٤).

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ هذا حدُّ القذف، وهو الفرية التي عبَّرَ الله عنها هنا بالرمي.

و﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾ هنا يراد به: العفائف من النساء، وخصَّهن بالذكر؛ لأن قذفهنَّ أكثرُ وأشنع من قذف الرجال، ودخل الرجال في ذلك بالمعنى؛ إذ لا فرق بينهم، وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحدٌ. وقيل: إن المعنى: يرمون الأنفس المحصنات؛ فيعمُّ اللفظ - على هذا - النساء والرجال.

ويحتاج هنا إلى الكلام في القذف، والقاذف، والمقذوف، والشهادة في ذلك:

فأما القذف: فهو الرمي بالزنا؛ اتفاقاً. أو بفعل قوم لوط عند مالك والشافعي^(٥)؛ لعموم لفظ الرمي في الآية، خلافاً لأبي حنيفة. أو النفي من النسب. ومذهب مالك أن التعريض

(١) في أ، ب، ج: «اثنين».

(٢) وهو مذهب الحنابلة، أنه واحد مع الذي يقيم الحد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٦/٢٠٦، ٢٦١).

(٣) في د: «شاؤوا».

(٤) ومذهب أحمد أنه يحرم نكاح الزانية حتى تتوب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٠/٣٣٥).

(٥) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٦/٣٧٤).

بذلك كله كالصريح^(١)، خلافاً للشافعي وأبي حنيفة^(٢).

وأما القاذف: فيُحدُّ؛ سواءً كان مسلماً أو كافراً؛ لعموم الآية، وسواءً كان حرّاً أو عبداً. إلا أن العبد والأمة إنما يحدّان^(٣) أربعين عند الجمهور، فنصّفوا حدّهما؛ قياساً على تنصيفه في الزنا، خلافاً للظاهرية. ولا يحدُّ الصبي ولا المجنون؛ لكونهما غير مكلّفين.

وأما المقدوف: فمذهب مالك^(٤): أنه يشترط فيه: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والبراءة عما رُمي به، والتمكّن من الوطء؛ تحرّراً من المجبوب وشبهه، فلا يحدُّ عنده من قذف صبيّاً أو كافراً أو مجنوناً أو عبداً أو من لا يمكنه الوطء. وقد قيل: يحدُّ من قذف واحداً منهم؛ لعموم الآية. وأتفق على اشتراط البراءة مما رُمي به.

وأما الشهادة التي تُسقط حدّ القذف: فهي أن يشهد شاهدان عدلان بأن المقدوف عبداً أو كافراً^(٥)، أو يشهد أربعة شهود ذكور عدول على المعاينة لما قُذِف به كالمروء في المُكحلة، ويؤدّون الشهادة مجتمعين.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ تقدّم قبل هذا الاستثناء ثلاثة أحكام؛ وهي الحدُّ، وردُّ شهادة القاذف، وتفسيقه.

فاتفق على أن الاستثناء راجع إلى التّفسيق، وأن ذلك يزول عنه بالتوبة. وأتفق على أنه لا يرجع إلى الحدِّ، وأنه لا يسقط عنه بالتوبة.

واختلف هل يرجع إلى ردّ الشهادة أم لا؟ فقال مالك^(٦): إذا تاب قُبلت شهادته، خلافاً لأبي حنيفة. وتوبته: هو صلاح حاله في دينه، وقيل: إكذاب نفسه.

(١) وهو إحدى الروایتين عن أحمد، وهي المذهب عند الأصحاب.

(٢) في الرواية الأخرى، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار غلام الخلال. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٨٩/٢٦).

(٣) في ب: «يجلد».

(٤) وهو مذهب أحمد، إلا أن عنده في اشتراط البلوغ روايتين، والمذهب عند الأصحاب أنه لا يشترط. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٥١/٢٦).

(٥) في ب، ج، د: «عبداً أو كافراً».

(٦) والشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٩٠/٢٩).

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ هذه الآية في قذف الرجل لامرأته؛ فيجب اللعان بذلك. وسببها: أن رجلاً قال يا رسول الله: الرجل يجد مع امرأته رجلاً؛ أيقته فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فسكت عنه نبي الله ﷺ، ثم عاد فقال مثل ذلك، فقال رسول الله ﷺ: «قد أنزل فيك وفي صاحبك، فائتني^(١) بها» فتلاعنا، وفرق رسول الله ﷺ بينهما^(٢).

وموجب اللعان عند مالك شيان: أحدهما: أن يدعي الزوج أنه رأى امرأته تزني. والآخر: أن ينفي حملها ويدعي الاستبراء قبله^(٣).

فإذا تلاعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام:

[١] نفي حد القذف عنه.

[٢] وانتفاء نسب الولد منه.

[٣] ووجوب حد الزنا عليها إن لم تلاعن، فإن تلاعت سقط الحد عنها.

ولفظ الآية عام في الزوجات؛ الحرائر والمماليك، والمسلمات والكافرات، والعدول وغيرهم، وبذلك أخذ مالك^(٤). واشترط مالك في الزوج: الإسلام. واشترط أبو حنيفة: أن يكونا مسلمين حريين عدلين^(٥).

﴿بَشَهَادَةِ أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ أي: يقول الزوج أربع مرات: «أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني»، أو «أشهد بالله ما هذا الحمل مني، ولقد زنت، وإني في ذلك لمن الصادقين»، ثم يقول في الخامسة: «لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين». وزاد أشهب: أن يقول: «أشهد بالله الذي لا إله إلا هو».

(١) في أ، ب، هـ: «فائتني».

(٢) أخرجه البخاري (٥٣٠٨)، مسلم (١٤٩٢) عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.

(٣) وموجب اللعان عند أحمد وغيره: أن يقذف امرأته بالزنى. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٤٠٧/٢٣).

(٤) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٩٢/٢٣).

(٥) وهو رواية عن أحمد، اختارها الخرقى. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٩٣/٢٣).

وانتصب: ﴿أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ﴾ على المصدرية، والعامل فيه: ﴿شَهَدَةٌ أَحَدِهِمْ﴾. وقرئ بالرفع^(١)، وهو خبر ﴿شَهَدَةٌ أَحَدِهِمْ﴾.

وقوله: ﴿بِاللَّهِ﴾ و﴿إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ من صلة ﴿أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ﴾، أو من صلة^(٢) ﴿شَهَدَةٌ أَحَدِهِمْ﴾.

﴿وَالْخَمِيسَةَ أَلَّعْنَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ قرئ بنصب ﴿الْخَمِيسَةَ﴾ هنا وفي الموضع الثاني^(٣)، وانتصب: بفعل مضمّر تقديره: ويشهد الشهادة^(٤) الخامسة، أو بالعطف على ﴿أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ﴾ على قراءة النصب. وقرئ بالرفع: على الابتداء، أو عطف على ﴿أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ﴾ بقراءة الرفع.

وقرئ ﴿أَلَّعْنَتْ﴾، و﴿أَنْ غَضِبَ﴾: بتشديد ﴿أَنَّ﴾، ونصب اسمها^(٥). وتخفيفها، ورفع اللعنة والغضب على الابتداء^(٦).

﴿وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ العذاب هنا: حدُّ الزنا؛ أي: يدفعه التبعان المرأة، وهو^(٧) أن تقول أربع مرات: «أشهد بالله ما زنت، وإنه في ذلك لمن الكاذبين»، ثم تقول في الخامسة: «غضب الله عليها إن كان من الصادقين».

ويتعلّق بالتبعانها ثلاثة أحكام:

[١] دفع الحدِّ عنها.

(١) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم برفع العين، وقرأ الباقون بالنصب.

(٢) في ج: «لا من صلة».

(٣) اتفق القراء السبعة على قراءة ﴿الْخَامِيسَةَ﴾ بالرفع في الموضع الأول، وقرئ في الشاذ بالنصب هنا، قرأ بها طلحة بن مصرف وأبو عبد الرحمن والحسن والأعمش، وأما في الموضع الثاني فروى حفص ﴿وَالْخَامِيسَةَ﴾ بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع. المحرر الوجيز (٦/٣٤٥).

(٤) سقطت هذه الكلمة من أ، ب.

(٥) وهي قراءة السبعة سوى نافع.

(٦) وهي قراءة نافع، إلا أنه قرأ ﴿غَضِبَ اللَّهُ﴾ بكسر الضاد وفتح الباء ورفع الجلالة بعدد، وقرأ يعقوب من العشرة ﴿أَنْ غَضِبَ اللَّهُ﴾ بفتح الضاد ورفع الباء وخفض الهاء.

(٧) في أ، ب، هـ: «وهي».

[٢] والتفريق بينها وبين زوجها.

[٣] وتأيد التحريم.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ﴾ جواب «لولا» محذوف هنا وفي الموضع الآخر، تقديره: «لولا فضل الله عليكم لو أخذكم»^(١)، أو نحو هذا.

(١) كذا رُسمت في النسخ المخطوطة بالواو، قال في «المصباح المنير» في مادة (أخ ذ): «أخذه بذنبه: عاقبه عليه، وأخذه بالمد مواخذة كذلك، والأمر منه أخذٌ بمد الهمزة، وتبدل واوًا في لغة اليمن فيقال: واخذه مواخذة، وقرأ بعض السبعة: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ﴾ بالواو على هذه اللغة».

* إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ
 أَمْرِ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ لَوْلَا إِذْ
 سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٦﴾ لَوْلَا جَاءُوا
 عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٧﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ
 اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٨﴾ إِذْ
 تَلَقَوْنَهُ بِآسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ يَا فَوَهِشُكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ
 اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ
 عَظِيمٌ ﴿٢٠﴾ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢١﴾ وَيَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفُحْشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٤﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ﴾ الإفك: أشد الكذب.

ونزلت هذه الآية وما بعدها إلى تمام ست عشرة آية في شأن عائشة رضي الله عنها وبراءتها مما
 رماها به أهل الإفك، وذلك أن الله برأ أربعة بأربعة:

[١] برأ يوسف عليه السلام بشهادة الشاهد من أهلها.

[٢] وبرأ موسى عليه السلام من قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه.

[٣] وبرأ مريم عليها السلام بكلام ولدها في حجرها.

[٤] وبرأ عائشة رضي الله عنها من الإفك بإنزال ^(١) القرآن في شأنها.

ولقد تضمنت هذه الآيات الغاية العظمى في الاعتناء بها، والكرامة لها، والتشديد على

من قذفها.

(١) في أ، ب: «فانزل».

وقد خرَّج حديث الإفك البخاري ومسلم وغيرهما^(١)، واختصاره: أن عائشة رضي الله عنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فضاع لها عقد، فتأخرت على التماسه حتى رحل الناس، فجاء رجل يقال له صفوان بن المعطل رضي الله عنه، فرآها فنزل عن ناقته وتنحى عنها حتى ركبت عائشة، وأخذ يقودها حتى بلغ الجيش، فقال أهل الإفك في ذلك ما قالوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «ما بال رجال رموا أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً»، وسأل جارية عائشة، فقالت: والله ما أعلم عليها إلا ما يعلمه الصائغ على تبر الذهب الأحمر.

والعصبة: الجماعة من العشرة إلى الأربعين، ولم يُذكر في الحديث من أهل الإفك إلا أربعة، وهم: عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين، وحمئة بنت جحش، ومسطح بن أثانة، وحسان بن ثابت، وقيل: إن حسان لم يكن منهم.

وارتفاع عصبة لأنه خبر إل. واختار ابن عطية أن يكون عصبة بدلاً من الضمير في جاءوا، ويكون الخبر: لا تحسبوه شراً لكم؛ على تقدير: إن حديث الذين جاؤوا بالإفك^(٢). والأول أظهر.

بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ خطاب للمسلمين، والخير في ذلك من خمسة أوجه:

[١] تبرئة أم المؤمنين رضي الله عنها.

[٢] وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنها.

[٣] والأجر الجزيل لها في الفرية^(٣) عليها.

[٤] وموعظة المؤمنين.

[٥] والانتقام من المفترين.

(١) أخرجه البخاري (٤١٤١)، ومسلم (٢٧٧٠).

(٢) انظر: المحرر الوجيز (٣٥٣/٦).

(٣) في ب: «بالفرية».

﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ﴾ هو عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق، وقيل: الذي بدأ بهذه الفرية، وهو غير معين. والعذاب العظيم هنا: يحتمل أن يراد به: الحد، أو عذاب الآخرة.

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ ﴿لَوْلَا﴾ هنا: عَرْض، والمعنى: أنه كان ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك الأمر على أنفسهم؛ فإن كان ذلك يبعد في حقهم فهو في حق عائشة رضي الله عنها أبعد؛ لفضلها.

وروي أن هذا النظر وقع لأبي أيوب الأنصاري، فقال لزوجته: أكنت أنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله! قال: فعائشة أفضل منك، قالت: نعم^(١).

فإن قيل: لم قال: ﴿سَمِعْتُمُوهُ﴾ بلفظ الخطاب، ثم عدل إلى لفظ الغيبة في قوله: ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ﴾، ولم يقل: «ظننتم»؟ فالجواب: أن ذلك التفتت، قصد به المبالغة، والتصريح بالإيمان الذي يوجب أن لا يصدق المؤمن على المؤمن شراً^(٢).

﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ ﴿لَوْلَا﴾ هنا عَرْض، والضمير في ﴿جَاءُوا﴾ لأهل الإفك، ثم حكم الله بكذبهم إذ لم يأتوا بالشهداء.

﴿أَبْضُتُمْ بِهِ﴾ يقال: أفاض في الحديث وخاض فيه: إذا أكثر الكلام فيه.

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ﴾ العامل في ﴿إِذْ﴾: ﴿مَسَّكُمْ﴾ أو ﴿أَبْضُتُمْ﴾. ومعنى ﴿تَلَقَّوْنَهُ﴾: يأخذه بعضكم من بعض.

وفي هذا الكلام وفي الذي قبله وبعده عتابٌ لهم على خوضهم في حديث الإفك، وإن كانوا لم يصدقوه؛ فإن الواجب كان الإغضاء عن ذكره والترك له بالكلية، فعاتبهم على ثلاثة أشياء، وهي: تلقيه بالألسنة؛ أي: السؤال عنه وأخذه من المسؤول. والثاني: قولهم ذلك. والثالث: أنهم حسبوه هيئاً وهو عند الله عظيم.

(١) أخرجه الطبري (١٧/ ٢١٢) وابن أبي حاتم (٨/ ٢٥٤٦) عن محمد بن إسحاق بن يسار، عن أبيه، عن بعض رجال بني النجار. وأخرجه الواقدي - كما في تفسير ابن كثير (٦/ ٢٧) - عن أفلح مولى أبي أيوب.

(٢) انظر: الكشاف (١١/ ٣٤).

وفائدة قوله: ﴿بِأَلْسِنَتِكُمْ﴾ و﴿بِأَفْوَاهِكُمْ﴾: الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب؛ إذ كانوا لم يعلموا حقيقته بقلوبهم.

﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ أي: كان الواجب أن تبادروا إلى إنكار هذا الحديث أول سماعكم^(١) له.

و﴿لَوْلَا﴾ أيضًا في هذه الآية عَرْضٌ، وكان حقُّها أن يليها الفعل من غير فاصل بينهما، ولكنه فصل بينهما بقوله: ﴿إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾؛ لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، والقصد بتقديم هذا الظرف: الاعتناء به، وبيان أنه كان الواجب المبادرة إلى إنكار ذلك الكلام في أول وقتِ سمعوه^(٢).

ومعنى ﴿مَا يَكُونُ لَنَا﴾: ما ينبغي لنا ولا يحلُّ لنا أن نتكلم بهذا.

﴿سُبْحَانَكَ﴾ تنزيهٌ لله عن أن تكون زوجة رسوله ﷺ على ما قال أهل الإفك. وقال الزمخشري: هو بمعنى التعجب من عظم الأمر، والاستبعاد له، والأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العجائب^(٣).

﴿بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ البهتان: أن يقال في الإنسان ما ليس فيه، والغيبة: أن يقال ما فيه.

﴿أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ﴾ تقديره: يعظكم كراهة أن تعودوا، ثم عظم الأمر وأكَّده بقوله: ﴿لَا كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ﴾ الإشارة بذلك إلى المنافقين الذين أحبوا أن يشيع حديث الإفك، ثم هو عامٌّ في غيرهم ممن اتصف بصفاتهم. والعذاب في الدنيا الحدُّ.

وأما عذاب الآخرة؛ فقد ورد في الحديث أن من عوقب في الدنيا على ذنب لم يعذب^(٤)

(١) في أ، ب: «أن يبادروا.. سماعهم».

(٢) في ج: «سمعتموه».

(٣) انظر: الكشاف (٤١/١١).

(٤) في د: «يعاقب».

عليه في الآخرة^(١)، فأشكل اجتماع الحدِّ مع عذاب الآخرة في هذا الموضع، فيحتمل: أن يكون القاذف يعذب في الآخرة، ولا يسقط الحدُّ عنه عذاب الآخرة، بخلاف سائر الحدود. أو يكون هذا مختصاً بمن قذف عائشة رضي الله عنها؛ فإنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أذنب ذنباً ثم تاب منه قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة^(٢). أو يكون^(٣) لمن مات مصيراً غير تائب. أو يكون للمنافقين.

(١) أخرجه البخاري (١٨)، ومسلم (١٧٠٩) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٢٨/١٧)، والثعلبي في تفسيره (١٩/١١٤-١١٥)، والطبراني في الكبير (٢٣/١٥٣)، وفي إسناده راوٍ لم يسم. مجمع الزوائد للهيتمي (٧/١٨٦).

(٣) في أ، ب: «تكون».

*يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ
بِالْبَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَايَ مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَلَا يَأْتِلِ الثُّلُوهَا أَلْفُضِلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ
أَنْ يُؤْتُوا أَوْلِيَهُ الْفُرْبِي وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا
تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ
وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ
هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾ الْحَبِيبَاتِ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿١٦﴾

﴿١١﴾ ﴿خُطُوتِ الشَّيْطَانِ﴾ ذُكِرَ فِي «الْبَقَرَةِ» (١).

﴿بِالْبَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ ذُكِرَ فِي «النَّحْلِ» (٢).

﴿زَكَايَ﴾ أَي: تَطَهَّرَ مِنَ الذُّنُوبِ، وَصَلَحَ دِينُهُ (٣).

﴿١١﴾ ﴿وَلَا يَأْتِلِ الثُّلُوهَا أَلْفُضِلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ﴾ أَنِ يُؤْتُوا أَوْلِيَهُ الْفُرْبِي ﴿مَعْنَى﴾ «يَأْتِلِ»: يَحْلِفُ؛
فَهُوَ مِنْ قَوْلِكَ: أَلَيْتُ: إِذَا حَلَفْتَ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: يُقْصَرُ؛ فَهُوَ مِنْ قَوْلِكَ: أَلَوْتُ أَي: قَصَرْتُ؛
وَمِنْهُ: ﴿لَا يَأْتُونَكَمْ حَبَالًا﴾ [آل عمران: ١١٨]. وَالْفَضْلُ هُنَا: يَحْتَمَلُ أَنْ يَرِيدَ بِهِ: الْفَضْلَ فِي
الدِّينِ، أَوْ الْفَضْلَ فِي الْمَالِ؛ وَهُوَ أَنْ يُفْضَلَ لَهُ عَنْ مِقْدَارِ مَا يَكْفِيهِ. وَالسَّعَةُ: هِيَ اتِّسَاعُ
الْمَالِ. وَنَزَلَتِ الْآيَةُ بِسَبَبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه حَلَفَ أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَى مِسْطَحٍ، لَمَّا
تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ، وَكَانَ يَنْفِقُ عَلَيْهِ لِمَسْكَنَتِهِ، وَأَنَّهُ قَرِيبُهُ، وَكَانَ ابْنُ بَنَاتِ خَالَتِهِ (٤)،

(١) انظر تفسير الآية (١٦٧).

(٢) انظر تفسير الآية (٩٠).

(٣) في د: «حاله».

(٤) في أ، ب، ج: «ابن خالته»، والمثبت هو الصواب كما في الإصاحة لابن حجر (١٠/١٣٩).

فلما نزلت الآية رَجَعَ إلى مسطح النفقة والإحسان، وكَفَّرَ عن يمينه^(١). قال بعضهم: هذه أرجى آية في القرآن^(٢)؛ لأن الله أوصى بالإحسان إلى القاذف. ثم إن لفظ الآية على عمومها في أن لا يحلف أحدٌ على ترك عمل صالح.

﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ أي: كما تحبون أن يغفر الله لكم؛ كذلك اغفروا أنتم لمن أساء إليكم. ولما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه: «إني لأحبُّ أن يغفر الله لي»، ثم ردَّ النفقة إلى مسطح^(٣).

﴿١٦﴾ ﴿الْمُحْصَنَاتُ الْغَافِلَاتُ﴾ معنى ﴿الْمُحْصَنَاتُ﴾ هنا: العفاف ذوات الصون. ومعنى ﴿الْغَافِلَاتُ﴾: السليطات الصدور؛ فهو من الغفلة عن الشرِّ.

﴿لَعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ هذا الوعيد للقاذفين لعائشة رضي الله عنها، ولذلك لم يذكر فيه توبة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كلُّ مذنب تقبل توبته إذا تاب إلا من خاض في حديث عائشة^(٤). وقيل: الوعيد لكل قاذف، والعذاب العظيم يحتمل أن يراد به: الحدُّ أو عذاب الآخرة.

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ الْعَامِلُ فِيهِ: ﴿يُؤَيِّبُهُمْ﴾، وكرَّرَ ﴿يَوْمَ يَذُوقُونَ﴾ تأكيداً. وقيل: العامل فيه ﴿عَذَابٌ﴾، أو فعل مضمَر.

﴿١٧﴾ ﴿رَبِّنَهُمُ الْحَقُّ﴾ أي: جزاءهم الواجب لهم.

﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ هذه الآية تدلُّ على أن ما قبلها في المنافقين؛ لأن المؤمن قد علم في الدنيا أن الله هو الحق المبين. ومعنى ﴿الْمُبِينُ﴾: الظاهر الذي لا شك فيه.

﴿١٨﴾ ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾ الآية؛ معناها: أن الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، وأن الطيبات من النساء للطيبين من الرجال؛ ففي ذلك ردُّ على أهل الإفك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو

(١) في ضمن حديث الإفك وتقدم تخريجه.

(٢) أخرجه مسلم في ضمن حديث الإفك (٢٧٧٠) عن عبد الله بن المبارك.

(٣) في ضمن حديث الإفك وتقدم تخريجه.

(٤) في ب، ج، د، هـ: «فقال».

(٥) تقدم تخريجه قريباً.

أطيب الطيبين؛ فزوجته^(١) أطيب الطيبات. وقيل:^(٢) المعنى: أن الخبيثات^(٣) من الأعمال للخبيثين من الناس، والطيبات من الأعمال للطيبين من الناس؛ ففيه أيضًا ردُّ على أهل الإفك؛ لأن عائشة رضي الله عنها لا يليق بها إلا الطيبات من الأعمال، بخلاف ما قاله أهل الإفك. وقيل: المعنى: أن الخبيثات من الأقوال للخبيثين من الناس، والإشارة بذلك إلى أهل الإفك؛ أي: أن أقوالهم الخبيثة لا يقولها إلا خبيث مثلهم.

﴿أَوْلَيْكَ مُبْرَعُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾ الإشارة بـ ﴿أَوْلَيْكَ﴾ إلى الطيبين والطيبات، والضمير في ﴿يَقُولُونَ﴾ للخبيثات والخبيثين، والمراد: تبرئة عائشة رضي الله عنها مما رميت به.

(١) في أ، ب، هـ: «وزوجته».

(٢) في أ، ب، هـ زيادة: «إن».

(٣) في ب: «الخباثت».

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن فُيِلَ لَكُمْ إِزْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْجَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٥٣﴾ * قُلِ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْجَىٰ لَهُمْ إِنْ يَدَّبُّوا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٥٤﴾ وَقُلِ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾ وَلَيْسَتْ عَلَيْكَ الَّذِينَ لَا يُجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ۖ إِن عِلْمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرٌ وَأَثْوَاهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَيْكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا بِتَّيِّبَتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِن أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّفِينِ ﴿٥٨﴾

﴿٥٧﴾ ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾ هذه الآية أمرٌ بالاستئذان في غير بيت الداخل، فيعمُّ بذلك بيوت الأقارب وغيرهم، وقد جاء في الحديث الأمر بالاستئذان على الأمِّ؛ حيفة أن يراها عريانة^(١). ومعنى ﴿تَسْتَأْذِنُوا﴾: تستأذنون، وهو

(١) عن عطاء بن يسار، أن رسول الله ﷺ سأله رجل، فقال: يا رسول الله، أستأذن على أمي؟ فقال: نعم، قال الرجل: إني معها في البيت، فقال رسول الله ﷺ: «استأذن عليها»، فقال الرجل: إني خادمها، فقال له رسول الله ﷺ: «استأذن عليها، أحب أن تراها عريانة؟» قال: لا، قال: «فاستأذن عليها».

مأخوذ من قولك: أنست الشيء: إذا علمته؛ فالاستئناس: أن يستعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم لا؟

وقيل: هو مأخوذ من الأئس ضد الوخشة.

وقرأ ابن عباس: «حتى تستأذنوا»^(١).

والاستئذان واجب، وأما السلام فلا ينتهي إلى الوجوب.

واختلف أيهما يقدم؟

فقيل: يقدم السلام، ثم يستأذن؛ فيقول: «السلام عليكم»، ثم يقول: «أدخل؟».

وقيل: يقدم الاستئذان؛ لتقديمه في الآية.

وليس في الآية عدد الاستئذان، وجاء في الحديث أن يستأذن ثلاث مرات^(٢)، وهو تفسير للآية.

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَكُمْ﴾ سبب هذه الآية: أنه لما نزلت آية الاستئذان تعمق قوم؛ فكانوا يأتون المواضع غير المسكونة فيسلمون ويستأذنون، فأباحت هذه الآية دخولها بغير استئذان^(٣). واختلف في البيوت غير المسكونة المذكورة في هذه الآية:

فقيل: هي الفنادق التي في الطرق، ولا يسكنها أحد، بل هي موقوفة لياوي إليها كل ابن سبيل، والمتاع على هذا: التمتع بالنزول فيها والمبيت وغير ذلك.

وقيل: هي الخرب التي تدخل للبول والغائط، والمتاع على هذا: حاجة الإنسان.

= أخرجه مالك في الموطأ (٢٧٢٠)، والطبري (١٧ / ٢٤٤). وهو مرسل، قال ابن عبد البر في التمهيد (١٦ / ٢٢٩): «وهو مرسل صحيح، مجتمع على صحة معناه».

(١) أخرجه الطبري (١٧ / ٢٣٩)، والحاكم (٣٤٩٦) وصححه ووافقه الذهبي، وصحح ابن حجر في الفتح (٨ / ١١) إسناد الطبري. وقال ابن كثير في تفسيره (٦ / ٣٨): «وهذا غريب جدا عن ابن عباس».

(٢) أخرجه البخاري (٦٢٤٥)، ومسلم (٢١٥٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٣) ذكره ابن عطية في تفسيره (٦ / ٣٧١)، ولم أقف عليه مسنداً.

وقيل: هي حوانيت القيسارية^(١)، والمتاع على هذا: الثياب والبسط وشبهها. وهذا القول خطأ؛ لأن الاستئذان في الحوانيت واجب بإجماع.

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ إعرابها كإعراب ﴿يُفِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [إبراهيم: ٣٣] في «إبراهيم»، وقد ذُكر. و﴿مِنْ أَبْصَرِهِمْ﴾ للتبعيض. والمراد: غَضُّ البصر عما يحرم، والاقْتِصَارُ به على ما يحلُّ. وقيل: معنى التبعيض فيه: أن النظرة الأولى لا حرج فيها، ويُمْنَعُ ما بعدها. وأجاز الأخفش أن تكون ﴿مِنْ﴾ زائدة. وقيل: هي لابتداء الغاية؛ لأن البصر مفتاح القلب.

والغَضُّ المأمور به: هو عن النظر إلى العورات، أو إلى ما لا يحلُّ من النساء، أو إلى كتاب الغير وشبه ذلك مما يُسْتَر. وحفظ الفروج المأمور به: هو عن الزنا، وقيل: أراد ستر العورة، والأظهر أن الجميع مراد.

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ﴾ تؤمر المرأة بغضِّ بصرها عن عورة الرجل وعن عورة المرأة إجماعاً. واختلف هل يجب عليها غَضُّ بصرها عن سائر جسد الرجل الأجنبي أم لا؟ وعن سائر جسد المرأة أم لا؟ فعلى القول بذلك: تشتمل الآية عليه. والكلام في حفظ فروج النساء كحفظ فروج الرجال.

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ نهي عن إظهار الزينة بالجملة، ثم استثنى الظاهر منها، وهو ما لا بدَّ من النظر إليه عند حركتها، أو إصلاح شأنها، وشبه ذلك. فقيل: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ يعني: الثياب؛ فعلى هذا: يجب سترُ جميع جسدِها. (وقيل: الثياب والوجه)^(٢). وقيل: الثياب والوجه والكفان، وهو مذهب مالك؛ لأنه أباح كشف وجهها وكفَّيها في الصلاة^(٣). وزاد أبو حنيفة: القدمين.

﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ الجيوب: هي التي يقول لها العامة: أطواق.

(١) جاء في تكملة المعاجم العربية (٨/٤٣٥): «قيسارية... ميدان عام يقام فيه سوق، أو هي بالأحرى: بناية مربعة في شكل رواق الدير، فيها حجرات ومخازن وحوانيت للتجار».

(٢) سقط من أ، ج، د. ومثبت في ب، هـ، وهو قولٌ في تفسير الآية كما في المحرر الوجيز (٦/٣٧٤).

(٣) وهو مذهب الشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣/٢٠٦).

وسببها: أن النساء كنَّ في ذلك الزمان يلبسن ثياباً واسعة^(١) الجيوب يظهر منها صدورهنَّ، وكنَّ إذا غطين رؤوسهن بالأحمره سدَّنَّها من وراء الظهر، فيبقى الصدر والعنق والأذنان لا ستر عليها، فأمرهنَّ الله بَلْيُ الأَحْمَرَةَ عَلَى الجيوب؛ ليستر جميع ذلك. ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ الآية؛ المراد بالزينة هنا: الباطنة، فلما ذُكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذي المحرم من الزينة الظاهرة؛ ذُكر في هذه ما أباح أن يراه الزوج وذو المحارم^(٢) من الزينة الباطنة. وبدأ بالبُعولة - وهم الأزواج -؛ لأن اطلعهم يقع على أعظم من هذا، ثم ثنى بذوي المحارم، وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب.

والمراد بالآباء: كل من له ولادة من والدٍ وجدٍّ، وبالأبناء: كل من عليه ولادة من ولدٍ وولدٍ ولد. ولم يذكر في هذه الآية من ذوي المحارم: العمَّ والخال: ومذهب جمهور العلماء: جواز رؤيتهما للمرأة؛ لأنهما من ذوي المحارم. وكره ذلك قوم. وقال الشعبي^(٣): إنما لم يذكر العمَّ والخال؛ لئلا يصفوا زينة المرأة لأولادهما.

﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ يعني^(٤): جميع المؤمنات؛ فكأنه قال: أو صنفهن، ويخرج عن ذلك: نساء الكفار.

﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ يدخل في ذلك: الإماء المسلمات والكتبايات. وأما العبيد: ففيهم ثلاثة أقوال: منع رؤيتهم لسيدتهم، وهو قول الشافعي. والجواز^(٥)، وهو قول ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما^(٦). والجواز بشرط أن يكون العبد وُغْدًا^(٧)، وهو مذهب مالك،

(١) في ج: «واسعات».

(٢) في هـ: «المحرم».

(٣) في أ، ج: «الشافعي» وهو خطأ، الصواب أنه الشعبي، كما في تفسير الطبري (١٧٣/١٩).

(٤) في ب: «يدخل».

(٥) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٨/٢٠).

(٦) أثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٥٥٧)، وأثر عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٤٧)، والبيهقي (١٣٥٤٦).

(٧) المراد بالوغد: القبيح المنظر (شرح مختصر خليل للخرشي (٢٤١/٣))، وفي المدونة (٥٢/٤) سأل ابن القاسم الإمام مالكا عن الوغد فقال: «الذي لا منظر له ولا خطب فذلك الوغد».

وإنما أخذ جوازه من قوله: ﴿أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ﴾. واختلف هل يجوز أن يراها عبد زوجها وعبد الأجنبي أم لا؟ على قولين.

﴿أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ شرط في رؤية غير ذوي المحارم شرطين:

أحدهما: أن يكونوا^(١) تابعين، ومعناه: أن يتبع لشيء يُعطاه كالوكيل والمتصرف، ولذلك قال بعضهم: هو الذي يتبعك وهيمته بطنه. والآخر: أن لا يكون لهم إربة في النساء، كالخصي والمخنث والشيخ الهرم والأحمق. فلا يجوز رؤيتهم للنساء إلا باجماع الشرطين، وقيل: بأحدهما. ومعنى ﴿الْأَرْبَةِ﴾: الحاجة إلى الوطاء.

﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ أراد بـ ﴿الطِّفْلِ﴾: الجنس، ولذلك وصفه بالجمع، ويقال: طفل: ما لم يراهق الحلم. و ﴿يَظْهَرُوا﴾ معناه: يطلعون بالوطء على عورات النساء، فمعناه: الذين لم يطفوا النساء. وقيل: الذي لا يدرون ما عورات النساء. وهذا أحسن.

﴿وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ روي أن امرأة كان لها خلخالان، فكانت تضرب بهما؛ فيسمعهما الرجال، فنهى الله عز وجل عن ذلك. قال الزجاج: إسماع صوت الزينة أشد تحريكاً للشهوة من إبدائها^(٢).

﴿وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ التوبة واجبة على كل مكلف؛ بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وفرائضها ثلاثة:

[١] الندم على الذنب؛ من حيث عُصِي به ذو الجلال^(٣)، لا من حيث أضرَّ بدن أو مال.

[٢] والإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان، من غير تأخير ولا توانٍ.

[٣] والعزم أن لا يعود إليها أبداً، ومهما قُضي عليه بالعود أحدث عزمًا مجددًا.

(١) في أ: «يكونا»!

(٢) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٤/٤٠).

(٣) في ب، د: «عصى به ذا الجلال».

وأدائها ثلاثة:

- [١] الاعتراف بالذنب مقرونًا بالانكسار.
  - [٢] والإكثار من التضرُّع والاستغفار.
  - [٣] والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدَّم من السيئات.
- ومراتبها سبع:

- [١] فتوبة الكفار: من الكفر.
  - [٢] وتوبة المخلَّطين^(١): من الذنوب الكبائر^(٢).
  - [٣] وتوبة العدول: من الصغائر.
  - [٤] وتوبة العابدين: من الفترات.
  - [٥] وتوبة السالكين: من عِلل القلوب والآفات.
  - [٦] وتوبة أهل الورع: من الشبهات.
  - [٧] وتوبة أهل المشاهدة: من الغفلات.
- والبواعث على التوبة سبعة:
- [١] خوف العقاب.
  - [٢] ورجاء الثواب.
  - [٣] والخجل من الحساب.
  - [٤] ومحبة الحبيب.
  - [٥] ومراقبة الرقيب القريب.
  - [٦] وتعظيم المقام.
  - [٧] وشكر الإنعام.

(١) في ج، د: «المخلصين».

(٢) في أ، ب: «الكبار».

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ﴾ الأيامى: جمع أيم، ومعناه: الذين لا أزواج لهم رجالاً كانوا أو نساء، أباراً أو ثيبات. والخطاب هنا: للأولياء والحكام؛ أمرهم الله بتزويج الأيامى، فاقضى ذلك النهي عن عضلتهن من التزويج. وفي الآية دليل على عدم استقلال النساء بالإنكاح، واشترط الولاية فيه، وهو مذهب مالك والشافعي^(١)، خلافاً لأبي حنيفة.

﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ يعني: الذين يصلحون للتزويج من ذكور العبيد وإناتهم. وقال الزمخشري: ﴿الصَّالِحِينَ﴾ بمعنى: الصلاح في الدين، قال: وإنما خصهم الله بالذكر؛ ليحفظ عليهم صلاحهم^(٢). والمخاطبون هنا ساداتهم^(٣). ومذهب الشافعي^(٤): أن السيد يُجبر على تزويج عبيده؛ لهذه الآية، خلافاً لمالك. ومذهب مالك: أن السيد يُجبر عبده وأمه على النكاح، خلافاً للشافعي^(٥).

﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ وعد الله بالغنى للفقراء الذين يتزوجون لطلب رضا الله، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح^(٦).

﴿وَلَيْسَتْغَيْبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أمر بالاستعفاف، وهو الاجتهاد في طلب العفة عن الحرام لمن لا يقدر على التزوج. فقوله: ﴿لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ معناه: لا يجدون استطاعة على التزوج بأي وجه تعذر التزوج. وقيل: معناه: لا يجدون صداقاً للنكاح. والمعنى الأول أعم، والثاني أليق بقوله: ﴿حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾.

(١) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٠/١٥٥).

(٢) انظر: الكشاف (١١/٧٣-٧٥).

(٣) في ج، د، هـ: «سادتهم».

(٤) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٤/٤٣٧).

(٥) ومذهب أحمد: له أن يجبر إماء الصغار والكبار، وعبيده الصغار دون الكبار. المقنع مع الشرح الكبير

والإنصاف (٢٠/١٣٠-١٣٣).

(٦) أخرجه الطبري (١٧/٢٧٥).

﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ بَكَاتِبُوهُمْ﴾ ﴿الْكِتَابَ﴾ هنا: مصدرٌ بمعنى الكتابة، وهي مقاطعة العبد على مالٍ مُنَجَّم، فإذا أداه خرج حراً، وإن عجز بقي رقيقاً. وقيل: إن الآية نزلت بسبب حويطب بن عبد العزى، سأل^(١) مولاة أن ي كاتبه فأبى عليه^(٢). وحكمها مع ذلك عامٌّ؛ فأمر الله سادات العبيد أن ي كاتبوهم إذا طلبوا الكتابة، وهذا الأمر على الندب عند مالك^(٣) والجمهور.

وقال الظاهرية وغيرهم: هو على الوجوب، وذلك ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنس بن مالك رضي الله عنه حين سأله مملوكه سيرين الكتابة، فتلكأ أنس، فقال له عمر: لتكاتبته أو لأوجعنك بالدرّة^(٤). وإنما حملة مالك على الندب؛ لأن الكتابة كالبيع، فكما لا يجبر على البيع لا يجبر عليها.

واختلف هل يُجبر السيد عبده على الكتابة أم لا؟ على قولين في المذهب.

﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ الخير هنا: القوة على الأداء بأي وجه كان، وقيل: هو المال الذي يؤدّي منه كتابته من غير أن يسأل أموال الناس، وقيل: هو الصّلاح في الدين.

﴿وَعَاثُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ﴾ هذا أمرٌ بإعانة المكاتب على كتابته، واختلف فيمن المخاطب بذلك؟ فقيل: هو خطاب للناس أجمعين، وقيل: للولاة، والأمر على هذين القولين: للندب.

وقيل: هو خطاب لسادات المكاتبين، وهو على هذا القول: ندبٌ عند مالك، ووجوبٌ عند الشافعي^(٥).

(١) كذا وردت الكلمة في جميع النسخ الخطية! والصواب: «سأله مولاة»، وحويطب من سادات قريش وليس من العبيد، ومولاة الذي سأل الكتابة اسمه صبيح. انظر: الإصابة لابن حجر (٢/٦٥٦، ٥/٢١٨).

(٢) ذكره ابن عطية في تفسيره (٦/٣٨١) عن النقاش.

(٣) وأحمد في إحدى الروايتين، وهي ظاهر المذهب، وفي الرواية الأخرى: أنه على الوجوب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٩/١٩١).

(٤) أخرجه الطبري (١٧/٢٧٦). قال ابن كثير في تفسيره (٦/٥٣): «إسناده صحيح».

(٥) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٩/٣٥٠).

فإن كان الأمر للناس: فالمعنى: أن يعطوهم صدقات^(١) من أموالهم.

وإن كان للولادة: فيعطوهم من الزكوات^(٢).

وإن كان للسادات^(٣): فيحطوا عنهم من كتابتهم، وقيل: يعطوهم من أموالهم من غير الكتابة.

وعلى القول بالخط من الكتابة؛ اختلف في مقدار ما يحط؟

فقيل: الربع^(٤)، وروي ذلك عن رسول الله ﷺ^(٥).

وقيل: الثلث.

وقال مالك والشافعي: لا حد في ذلك، بل أقل ما ينطلق عليه^(٦) شيء، إلا أن الشافعي يُجبره على ذلك، ولا يُجبره مالك.

وزمان الخط عنه: في آخر الكتابة عند مالك^(٧)، وقيل: في أول نجم.

﴿وَلَا تُكْرَهُوا بِتَنَتِيكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ معنى ﴿الْبِغَاءِ﴾: الزنا، نهى الله المسلمين أن يُجبروا مملوكاتهم على ذلك. وسبب الآية: أن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق كان له جاريتان، فكان يأمرهما بالزنا للكسب منه وللولادة، ويضربهما على ذلك، فشكنا ذلك إلى

(١) في د، هـ: «صدقة».

(٢) في أ، د: «الزكاة».

(٣) في أ، ب: «للسادة».

(٤) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٥٢/١٩).

(٥) عن أبي عبد الرحمن السلمي - واسمه: عبد الله بن حبيب - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ قال: «وأتوهم من مال الله الذي آتاكم» قال: «ربع الكتابة». أخرجه ابن أبي حاتم (٢٥٨٦ / ٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٥٥٨٩)، ومن طريق عبد الرزاق النسائي في الكبرى (٥٠١٧)، والحاكم (٣٥٠١)، والبيهقي (٢١٦٦٧). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.. وقد أوقفه أبو عبد الرحمن علي في رواية أخرى»، ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير في تفسيره (٥٤ / ٦): «وهذا حديث غريب، ورفع منكر، والأشبه أنه موقوف على علي رضي الله عنه»، وصوب وقفه أيضا النسائي والبيهقي وغيرهم. البدر المنير (٧٤٩ / ٩).

(٦) في دزيادة: «اسم».

(٧) وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٥٤ / ١٩).

النبي ﷺ فنزلت الآية فيه وفيمن فعل مثل فعله^(١).

﴿إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِنًا﴾ هذا الشرط راجع إلى إكراه الفتيات على الزنا؛ إذ لا يتصور إكراههن إلا إذا أردن التحصن، وهو التعفف. وقيل: هو راجع إلى قوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَى﴾ . وذلك بعيد.

﴿لَتَبْتَغُوا عَرَصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ يعني: ما تكسبه الأمة بفرجها، وما تلده من الزنا. ويتعلق ﴿لَتَبْتَغُوا﴾ بقوله: ﴿لَا تُكْرَهُوا﴾.

﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ المعنى: غفورٌ لهنَّ رحيمٌ بهن، لا يؤاخذهنَّ بالزنا؛ لأنهن أُكرهن عليه. ويحتمل أن يكون المعنى: غفور رحيم للسيد الذي يكرههن إذا تاب من ذلك.

﴿آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ﴾ بفتح الياء^(٢): أي بيّنها الله، وبالكسر: مبيّنات للأحكام والحلال والحرام.

﴿وَمَثَلًا﴾ يعني: ضرب لكم الأمثال بمن كان قبلكم في تحريم الزنا؛ لأنه كان حرامًا في كل ملة، أو في براءة عائشة رضي الله عنها، كما برأ يوسف ومريم رضي الله عنهما.

(١) أخرجه مسلم (٣٠٢٩) من حديث جابر رضي الله عنه.

(٢) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن عاصم بفتح الياء، وقرأ الباقون بكسرها.

*اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْفِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٢٨﴾ فِي بُيُوتِ آدِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ بِهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٥٢٩﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٥٣٠﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلَهُمْ كَسْرَابٍ بِفَيْعَةٍ يُحْسِبُهُ الظَّمْثَانَ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّيَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥٣١﴾ أَوْ كَظَلَمْتُمْ فِي بَحْرِ لَحْيٍ يَغْشِيهِ مَوْجٌ مِّن فَوْفِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْفِهِ سَحَابٌ ظَلَمْتُمْ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذُ بِرَبِّهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٥٣٢﴾

﴿٥٢٨﴾ «اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» النور يطلق حقيقةً: على الضوء الذي يدرك بالأبصار، ومجازاً: على المعاني التي تدرك بالقلوب، والله ليس كمثل شيء؛ فتأويل الآية: الله ذو نور السماوات والأرض. أو وصف نفسه بأنه نور، كما تقول: زيدٌ كرمٌ: إذا أردت المبالغة في أنه كريم.

فإن أراد بالنور المدرك بالأبصار: فمعنى «نور السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»: أنه خلق النور الذي فيهما من الشمس والقمر والنجوم. أو أنه خلقهما وأخرجهما من العدم إلى الوجود، فإنما ظهرت به، كما تظهر الأشياء بالضوء.

ومن هذا المعنى قرأ علي بن أبي طالب عليه السلام: «اللَّهُ نُورَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» بفتح النون والواو والراء وتشديد الواو^(١)؛ أي: جعل فيهما النور.

(١) ذكرها الثعلبي في تفسيره (١٩/٢٤١)، وأبو حيان في البحر المحيط (١٦/٨٢) ولم أقف عليها مسندة.

وإن أراد بالنور المدرك بالقلوب: فمعنى ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: جاعل النور في قلوب أهل السماوات والأرض، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه^(١): معناه: هادي أهل السماوات والأرض^(٢).

(١) أخرجه الطبري (١٧/ ٢٩٥) وابن أبي حاتم (٨/ ٢٥٩٣) من طريق علي بن أبي طلحة عنه رضي الله عنه.

(٢) [التعليق ٧٧] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلف رضي الله عنه: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ «النور»: يُطْلَقُ

حقيقةً: على الضوء الذي يُدْرِكُ بالأبصار، ومجازاً: على المعاني التي تُدْرِكُ بالقلوب...، إلخ:

أقول: النور نوعان: مخلوق، وغير مخلوق هو صفة الله تعالى؛ قال ابن القيم رضي الله عنه:

وَالنُّورُ ذُو نَوْعَيْنِ مَخْلُوقٌ وَوَضُّ — فَمَا هُمَا وَاللهُ مُتَّحِدَانِ

وَكَذَلِكَ المَخْلُوقُ ذُو نَوْعَيْنِ مَخْ — سُوسٌ وَمَعْقُولٌ هُمَا شَيْئَانِ

وعلى ذلك: فما ذكره المؤلف من أن النور نوعان: حسي ومعنوي؛ هو صحيح ومعلوم؛ وهما نوعا النور المخلوق؛ كما سبق في كلام ابن القيم، وهذا يقتضي أن معنى: «اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»؛ أي: مُنَوَّرُهُمَا بالنور الحسي والمعنوي:

بالتور الحسي؛ وهو: ما خلقه فيهما من الأنوار؛ كالشمس والقمر والنجوم.

وبالتور المعنوي؛ وهو: هُداة الذي يجعله في قلوب أنبيائه وأوليائه وملائكته.

هذا؛ وقد سمى الله وخيه الذي بعث به رسلة: نُورًا وَهْدَى؛ قال تعالى: ﴿فَأَيُّهَا بِلَّهِمُورَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾

[التغابن: ٨]، وقال في الوحي: ﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]، ونظائر هذا متعددة؛

وهذا معنى ما جاء عن ابن عباس؛ قال: «نور السماوات والأرض»؛ أي: هادي أهل السماوات والأرض؛ كما

ذكره المؤلف رضي الله عنه.

وقد جاء في السنة نظير ما في آية النور؛ قال رضي الله عنه: «وَلَكَ الحَمْدُ؛ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» [أخرجه البخاري

(١١٢٠)، ومسلم (٧٦٩)؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنه].

وإذا كان الله مُنَوَّرَ السماوات والأرض، والنور كمال، فهو أحق أن يكون النور صفة له؛ إذ كل كمال ثبت

للمخلوق لا نقص فيه، فالخالق أولى به، ومُعْطِي الكمال أحق به.

ولكن لم يثبت أن «النور» اسم من أسمائه تعالى؛ بل الاسم الذي نطق به الكتاب والسنة: «نور السماوات

والأرض»؛ فيُدعى بهذا الاسم؛ كما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأما قول المؤلف: «أو وصف نفسه بأنه نور»:

فهذا لا يصح؛ لأن لفظ النور في الآية مقيّد بالإضافة إلى السماوات والأرض؛ فلم يقل تعالى: «اللَّهُ نُورٌ»، بل

قال: «نور السماوات والأرض»، وتقدم معنى: نور السماوات والأرض.

وهذا الاسم: «نور السماوات والأرض»، نظير: «رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، و«قِيَوْمِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»،

لكن «قِيَوْم» جاء في القرآن معرّفًا غير مضاف، وفي السنة جاء مضافًا وغير مضاف، والله أعلم.

﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ المشكاة: هي الكوة غير النافذة تكون في الحائط، ويكون المصباح فيها شديد الإضاءة، وقيل: المشكاة: العمود الذي يكون المصباح على رأسه، والأول أصح وأشهر.

والمعنى: صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكاة فيها مصباح، على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة والإنارة. وإنما شبهه بالمشكاة وإن كان نور الله أعظم؛ لأن ذلك غاية ما يدركه الناس من الأنوار، فضرب المثل لهم بما يصلون إلى إدراكه. وقيل: الضمير في ﴿نُورِهِ﴾ عائذٌ على محمد ﷺ، وقيل: على القرآن، وقيل: على المؤمن، وهذه الأقوال ضعيفة؛ لأنه لم يتقدم ما يعود عليه الضمير.

فإن قيل: كيف يصح أن يقال: ﴿أَللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فأخبر أنه هو النور، ثم أضاف النور إليه في قوله: ﴿مَثَلُ نُورِهِ﴾، والمضاف غير المضاف إليه؟ فالجواب: أن ذلك يصح مع التأويل الذي قدمناه؛ أي: الله ذو نور السماوات والأرض. أو كما تقول: زيدٌ كرمٌ، ثم تقول: ينعش الناس بكرمه^(١).

﴿الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾ المصباح: هو الفتيل بناره، والمعنى: أنه في قنديل من زجاج؛ لأن الضوء فيه أزهر، لأنه جسم شفاف.

﴿الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ شبه الزجاج في إنارتها بكوكب دريٍّ، وذلك يحتمل معنيين: إما أن يريد أنها تضيء بالمصباح الذي فيها. وإما أن يريد أنها في نفسها شديدة الضوء؛ لصفائها ورقة جواهرها، وهذا أبلغ؛ لاجتماع نورها مع نور المصباح. والمراد بالكوكب الدرِّيُّ: أحد الدراري المضيئة؛ كالمشترى، والزُّهرة، وسهيل، ونحوها. وقيل: أراد الزُّهرة. ولا دليل على هذا التخصيص.

وقرأ نافع ﴿دُرِّيٌّ﴾ بضم الدال وبشد الياء من غير همز^(٢)، ولهذه القراءة وجهان: إما أن

(١) أي: يرفعهم من الفقر إلى الغنى. انظر: شرح الفصيح لابن درستويه (ص: ٨٣).

(٢) قرأ أبو عمرو والكسائي ﴿دُرِّيٌّ﴾ بكسر الدال مع المد والهمز، وقرأ حمزة وشعبة عن عاصم بضم الدال وبالمد والهمز، وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد الياء من غير همز.

ينسب الكوكب إلى الدرّ لبياضه وصفائه. أو يكون مسهلاً من الهمز. وقرئ بالهمز وكسر الدال، وبالهمز وضم الدال، وهو مشتق من الدرء بمعنى الدفع^(١).

﴿يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مَبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾ من قرأ^(٢) ﴿يُوقَدُ﴾ بالياء، أو ﴿تُوقَدُ﴾ بالفعل الماضي: فالفعل مسند إلى المصباح، ومن قرأ ﴿تُوقَدُ﴾ بالتاء والفعل المضارع فهو مسند إلى الزجاجية. والمعنى: يوقد من زيت شجرة مباركة، ووصفها بالبركة: لكثرة منافعها، أو لأنها تنبت في الأرض المباركة، وهي الشام.

﴿لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ قيل: يعني: أنها بالشام، فليست من شرق الأرض ولا من غربها، وأجود الزيتون زيتون الشام. وقيل: هي منكشفة تصيبها الشمس طول النهار، فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية، ولا للغرب فتسمى غربية، بل هي غربية شرقية؛ لأن الشمس تستدير عليها من الشرق والغرب. وقيل: إنها في وسط دوحه، فهي لا في جهة الشرق من الدوحة ولا في جهة الغرب. وقيل: إنها من شجر الجنة، ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية.

﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِئُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ مبالغة في وصف صفائه وحسنه.

﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ يعني: اجتماع نور المصباح وحسن الزجاجية وطيب الزيت، والمراد بذلك: كمال النور الممثل به.

﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ أي: يوفق الله من يشاء لإصابة الحق.

﴿فِي بُيُوتٍ﴾ يعني: المساجد، وقيل: بيوت أهل الإيمان من مساجد أو مساكن، والأول أصح. والجارُّ يتعلّق بما قبله؛ أي: كمشكاة في بيوت، أو تُوقد في بيوت. وقيل: بما بعده، وهو ﴿يَسْبَحُ﴾، وكرر الجارَّ بعد ذلك تأكيداً. وقيل: بمحذوف؛ أي: سبّحوا في بيوت.

(١) أي: يدرأ الظلام بضوئه. الكشاف (١١/١٠٣).

(٢) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ﴿تُوقَدُ﴾ بتاء مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف وفتح الدال، وقرأ نافع وابن عامر وحفص: ﴿يُوقَدُ﴾ بياء مضمومة وإسكان الواو وتخفيف القاف ورفع الدال، وقرأ الباقر كذلك ولكنهم بالتاء مؤنثاً ﴿تُوقَدُ﴾.

﴿أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ المراد بالإذن: الأمر. ورفعها: بناؤها، وقيل: تعظيمها.

﴿بِالْعُدْوِ وَالْأَصَالِ﴾ أي: غُدْوَةٌ وَعَشِيَّةٌ^(١)، وقيل: أراد الصبح والعصر، وقيل: صلاة الضحى والعصر.

﴿رِجَالٌ﴾ فاعل ﴿يُسَيِّحُ﴾ على القراءة بكسر الباء^(٢). وأما على القراءة بالفتح: فهو مرفوع بفعل مضمَر يدلُّ عليه الأول.

﴿لَا تَلْهِيمُهُمْ تِجْرَةً وَلَا بَيْعَ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي: لا تشغلهم. ونزلت الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كلَّ شغل وبادروا إليها^(٣). والبيع من التجارة، ولكنه خصه بالذكر تجريداً؛ كقوله: ﴿بِكَيْهَةٍ وَنَخْلٍ وَرُمَّانٍ﴾ [الرحمن: ٦٧]، أو أراد بالتجارة الشراء.

﴿تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ أي: تضطرب من شدة الهول والخوف. وقيل: تفقه القلوب وتبصر الأبصار بعد العمى؛ لأن الحقائق تنكشف حينئذ. والأول أصح؛ كقوله: ﴿وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ [الأحزاب: ١٠]. وفي قوله: ﴿تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ﴾ تجنيس.

﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ﴾ متعلق: بما قبله، أو بفعل من معنى ما قبله^(٤).

﴿أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ تقديره: جزاء أحسن ما عملوا.

﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ يعني: زيادة على ثواب أعمالهم.

﴿يَغْيِرُ حِسَابٍ﴾ ذكر في «البقرة»^(٥).

(١) في ج: «وعشيًا».

(٢) قرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم بفتح الباء، وقرأ الباقر بكسرها.

(٣) أخرجه الطبري (١٧/ ٣٢٢) والطبراني في الكبير (٩/ ٢٥٣) عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ١٩٣): «وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح».

(٤) تقديره: فعلوا ذلك ويُسروا لذلك ونحو هذا. المحرر الوجيز (٦/ ٣٩٣).

(٥) انظر تفسير الآية (٢١٠).

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلَهُمْ كَسْرَابٍ بِفَيْعَةٍ﴾ لما ذكر الله حال المؤمنين؛ أعقب ذلك بمثالين لأعمال الكفار: الأول: يقتضي حال أعمالهم في الآخرة، وأنها لا تنفعهم، بل يضمحلُّ ثوابها كما يضمحلُّ السراب. والثاني: يقتضي حال أعمالهم في الدنيا، وأنها في غاية الفساد والضلال كالظلمات التي بعضها فوق بعض.

والسَّرَاب: هو ما يرى في الفلوات من ضوء الشمس في الهجيرة حتى يظهر كأنه ماءٌ يجري على وجه الأرض. والقَيْعَة: جمع قاع، وهو المنبسط من الأرض، وقيل: القيعَة بمعنى القاع، وليس بجمع.

﴿يَحْسِبُهُ الظَّمَّانُ مَاءً﴾ الظَّمَّان: العطشان؛ أي: يظن العطشان أن السراب ماء، فيأتيه ليشربه، فإذا جاءه خاب ما أمَّل، وبطل ما ظنَّ، وكذلك الكافر يظن أن أعماله تنفعه، فإذا كان يوم القيامة لم تنفعه فهي كالسراب.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُد﴾ ضمير الفاعل: للظمان، وضمير المفعول: للسراب، أو لموضع السراب. أو يكون ضمير الفاعل: للكافر، وضمير المفعول: لعمله.

﴿لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ أي: شيئاً يُتَنَفَع به، أو شيئاً موجوداً على العموم؛ لأنه معدوم. ويحتمل أن يكون: ضمير الفاعل: للظمان، وضمير المفعول: للسراب. أو ضمير الفاعل: للكافر، وضمير المفعول: لعمله.

﴿وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُد﴾ ضمير الفاعل في ﴿وَجَدَ﴾ للكافر، والضمير في ﴿عِنْدَهُد﴾ لعمله. والمعنى: وجد الله عنده بالجزاء، أو وجد زبانية الله^(١) (٢).

(١) في أ، ب: «زبنيَّة الله» وهو مفرد الزبانية، وفي ج: «زبانيتها».

(٢) [التعليق ٧٨] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلف ﷺ: «وجد الله عنده بالجزاء»؛ أي: وجد جزاء عمله الذي أعدّه الله له: أقول: هذا معنى صحيح؛ ولا يمنع أن يكون من معنى الآية: أن الكافر يجد الله يوم القيامة؛ أي: يلقاه، فيوبخه على كفره؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذُ وَقَعُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٠]، ولكن المؤلف لا يقرُّ هذه العنصرية المتضمنة للقاء الله؛ لأن من ينفي العلو، ويقول بأن الله في كل مكان لا يكون بعض المخلوقات عنده أو أقرب إليه من بعض، وهو ما يقتضيه مذهب المؤلف، كما تقدم في مواضع. والله أعلم.

﴿أَوْ كَظَلَمْتِ﴾ هذا هو المثل الثاني، وهو عطف على قوله: ﴿كَسْرَابٍ﴾. والمشبه بالظلمات: أعمال الكفار؛ أي: هم من الضلال والحيرة في مثل الظلمات المجتمعة من ظلمة البحر تحت الموج تحت السحاب.

﴿فِي بَحْرٍ لَّجِيٍّ﴾ منسوب إلى اللجج، وهو معظم الماء.

وذهب بعضهم إلى أن أجزاء هذا المثل^(١) قوبلت به أجزاء الممثل به؛ فالظلمات: أعمال الكافر، والبحر اللجي: صدره، والموج: جهله، والسحاب: الغطاء الذي على قلبه. وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة من غير مقابلة. وفي وصف هذه الظلمات بهذه الأوصاف مبالغة، كما أن في وصف النور المذكور قبلها مبالغة.

﴿إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذُ بِرِيهَا﴾ المعنى: مبالغة في وصف الظلمة، والضمير في ﴿أَخْرَجَ﴾ وما بعده: للرجل الذي وقع في الظلمات الموصوفة.

واختلف في تأويل الكلام: فقيل: المعنى: إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها، فنفي الرؤية ومقاربتها. وقيل: بل رآها بعد عسر وشدة؛ لأن كاد إذا نُفِيت تقتضي الإيجاب، وإذا أُوجِبَت تقتضي النفي.

وقال ابن عطية: إنما ذلك إذا دخل حرف النفي على الفعل الذي بعدها، فأما إذا دخل حرف النفي على «كاد» كقوله: ﴿لَمْ يَكْذُ﴾ فإنه يحتمل النفي والإيجاب^(٢).

﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا﴾ أي: من لم يهده الله لم يهتد، فالنور كناية عن الهدى والإيمان في الدنيا. وقيل: أراد: في الآخرة؛ أي: من لم يرحمه الله فلا رحمة له. والأول أليق بما قبله.

(١) في ج، د: «المثل».

(٢) انظر: المحرر الوجيز (٣/٣٩٥).

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْخِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَبَّتٍ كُلِّ فذَعَلِمَ صَلَاتَهُ
 وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿١٤١﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٤٢﴾
 * أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ
 خِلَالِهِ وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ
 يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصِرِ يَلْبَسُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي
 الْأَبْصَارِ ﴿١٤٣﴾ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ بَعِيْنُهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي
 عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 ﴿١٤٤﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٥﴾ وَيَقُولُونَ ءَأَمْرًا
 بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوَلِّيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٦﴾ وَإِذَا
 دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿١٤٧﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ
 يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿١٤٨﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ إِرْتَابًا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 وَرَسُولَهُ بَلْ أُوَلِّيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٤٩﴾

﴿١٤١﴾ ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْخِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الرؤية هنا بمعنى: العلم. والتسبيح: التنزيه والتعظيم، وهو من العقلاء بالنطق، وأما تسبيح الطير وغيرها مما لا يعقل: فقال الجمهور: إنه حقيقي، ولا يبعد أن يُلهمها الله التسبيح، كما يلهمها الأمور الدقيقة التي لا يهتدي إليها العقلاء. وقيل: تسبيحه ظهور الحكمة فيه.

﴿صَبَّتٍ﴾ يَصْفُنَّ أَجْنَحَتَهُنَّ فِي الْهَوَاءِ.

﴿كُلِّ فذَعَلِمَ﴾ الضمير في ﴿عَلِمَ﴾: الله، أو لـ ﴿كُلِّ﴾، والضمير في ﴿صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾: لـ ﴿كُلِّ﴾.

﴿١٤٢﴾ ﴿يُزْجِي﴾ معناه: يسوق، والإزجاء إنما يستعمل في سوق كل ثقل، كالسحاب.

﴿رُكَامًا﴾ متكاثفًا، بعضه فوق بعض. ﴿الْوَدْقُ﴾ المطر.

﴿مِنْ خِلَالِهِ﴾ أي: من بينه، وهو جمع خَلَلٍ، كجبل وجبال.

﴿وَيُنزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾ قيل: إن الجبال هنا حقيقة، وإن الله جعل في السماء جبلاً من برَدٍ. وقيل: إنه مجاز، كقولك: عند فلان جبلاً من مالٍ أو علمٍ؛ أي: هي في الكثرة مثل الجبال. و﴿مِنْ﴾ في قوله: ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾: لا ابتداء الغاية، وفي قوله: ﴿مِنْ جِبَالٍ﴾ كذلك، وهي بدلٌ من الأولى، أو تكون للتبويض؛ فتكون مفعول ﴿يُنزِّلُ﴾. و﴿مِنْ﴾ في قوله: ﴿مِنْ بَرَدٍ﴾: لبيان الجنس، أو للتبويض؛ فتكون مفعول ﴿يُنزِّلُ﴾، وقال الأخفش: هي زائدة. وذلك ضعيف. وقوله: ﴿فِيهَا﴾ صفة للجبال، والضمير يعود على السماء.

﴿سَنَا بَرَفِهِ﴾ السَّنا بالقصر: الضوء، وبالمد: المجد والشرف.

﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ أي: يأتي بهذا بعد هذا.

﴿خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ﴾ يعني: بني آدم والبهائم والطيور؛ لأن ذلك كله يدبُّ.

﴿مِنْ مَاءٍ﴾ يعني: المنى، وقيل: الماء الذي في الطين الذي خلق منه آدم ﷺ وغيره.

﴿عَلَى بَطْنِهِ﴾ كالحيات والحوت.

﴿وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا﴾ الآية؛ نزلت في المنافقين، وسببها: أن رجلاً من المنافقين كانت بينه وبين يهودي خصومة، فدعاه اليهودي إلى رسول الله ﷺ فأعرض عنه، ودعاه إلى كعب بن الأشرف^(١).

﴿مُذْعِنِينَ﴾ أي: منقادين طائعين؛ لقصد الوصول إلى حقوقهم.

﴿أَفِي فُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ توقيفٌ يراد به التوبيخ، وكذلك ما بعده.

﴿أَنْ يَّحِيفَ﴾ معناه: أن يجور، والحييف: الميل، وأسنده إلى الله؛ لأن الرسول إنما يحكم بأمر^(٢) الله وشرعه.

(١) ذكره ابن عطية في تفسيره (٤٠٢/٦) ولم أقف عليه مسنداً.

(٢) في أ: «بما أمر».

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُبْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتَضِيهِمُ اللَّهُ لِيَجْزِيَهمَ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾ وَأَنْفُسُ الَّذِينَ أَجْرَبْنَا لَهُمْ بِأَمْرِنَا يُبْتَغَىٰ فِيهَا ذَمٌّ لَكُمْ فَاعْتَبِرُوا ﴿٥٣﴾ وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَصْلَحُوا قَلِيلًا مِّنْ أَكْثَرِ الْأُمَّةِ ﴿٥٤﴾ إِنَّ اللَّهَ لَخَبِيرٌ بِّمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾ فَلْأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٦﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٨﴾ لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوِيَهُمُ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٩﴾

﴿٥١﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الآية؛ معناها: إنما الواجب أن يقول المؤمنون: «سمعنا وأطعنا» إذا دعوا إلى الله ورسوله. وجعل الدعاء إلى الله؛ من حيث هو إلى شرعه.

﴿٥٢﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ الآية؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ﴾: في فرائضه، ﴿وَرَسُولَهُ﴾: في سنته^(١)، ﴿وَيَخْشِ اللَّهَ﴾: فيما مضى من ذنوبه، ﴿وَيَتَّقِهِ﴾: فيما يُستقبل^(٢).

وسأل بعض الملوك عن آية كافية جامعة، فذكرت له هذه الآية. وسمعتها بعض بطارقة الروم فأسلم، وقال: إنها جمعت كل ما في التوراة والإنجيل^(٣).

﴿٥٣﴾ وَأَنْفُسُ الَّذِينَ أَجْرَبْنَا ﴿ أي: حلفوا، والضمير للمنافقين.

﴿جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ أي: بالغوا في اليمين وأكدوها.

(١) في ج، د: «سنته».

(٢) ذكره الزمخشري في تفسيره (١١/١٢٨)، ولم أقف عليه مسنداً.

(٣) انظر: تفسير القرطبي (١٥/٣١٨).

﴿لِيَخْرُجَنَّ﴾ يعني: إلى الغزو.

﴿قُلْ لَا تُفْسِمُوا﴾ نهى عن اليمين الكاذبة؛ لأنه قد عرف أنهم يحلفون على الباطل.

﴿طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾ مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: طاعة معروفة أمثل وأولى بكم. أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: المطلوب منكم طاعة معروفة لا يُشكُّ فيها.

﴿عَلَيْهِ مَا حَمَلَ﴾ يعني: تبليغ الرسالة.

﴿وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ﴾ يعني: السمع والطاعة وأتباع الشريعة.

﴿لَيْسَتْ خَلِيفَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ وعدُّ ظهر صدقه بفتح مشارق الأرض ومغاربها لهذه الأمة.

وقيل: إن المراد بالآية: خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعليٍّ رضي الله عنهم؛ لقول رسول الله ﷺ: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة»^(١)، وانتهت الثلاثون إلى آخر خلافة عليٍّ رضي الله عنه.

فإن قيل: أين القسم الذي جاء قوله: «لَيْسَتْ خَلِيفَتُهُمْ» جواباً له؟ فالجواب: أنه محذوف، تقديره: وعدهم الله وأقسم، أو جعل الوعد بمنزلة القسم؛ لتحققه.

(١) أخرجه أحمد (٢١٩١٩)، وأبو داود (٤٦٤٧)، والترمذي (٢٢٢٦) وحسنه، والنسائي في الكبرى (٨٠٩٩)، وابن

حبان (٦٦٥٧)، والحاكم (٤٤٣٨) وصححه وسكت عنه الذهبي، عن سفينة رضي الله عنه.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْبَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظُّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ
الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِذَا بَلَغَ
الْأَبْقَلُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَذِنُوا كَمَا اسْتَذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾ * وَالْفَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَزُجُونَنِي كَأَحَا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ
جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
﴿٥٣﴾ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى
أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِهْمَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُنَّ مَقَابِلَهُنَّ أَوْ صَدِيفِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَن تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً إِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّن عِنْدِ اللَّهِ
مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْفَلُونَ ﴿٥٤﴾

﴿٥١﴾ لِيَسْتَذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴿٥٢﴾ قيل: المراد بـ ﴿الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾: الرجال
خاصة، وقيل: النساء خاصة؛ لأن الرجال يستأذنون في كل وقت، وقيل: الرجال والنساء.
﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ﴾ يعني: الأطفال غير البالغين.

﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ نصبٌ على الظرفية لأنهم أمروا^(١) بالاستئذان في ثلاثة مواطن. فمعنى الآية:
أن الله أمر المماليك والأطفال بالاستئذان في ثلاثة أوقات، وهي: قبل الصبح، وحين
القائلة وسط النهار، وبعد صلاة العشاء الآخرة؛ لأن هذه الأوقات يكون الناس فيها
متجردين للنوم في غالب أمرهم.

(١) في ج: «لأنه أمر».

وهذه الآية محكمة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ترك الناس العمل بها^(١). وحملها بعضهم على الندب.

﴿تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ﴾ يعني: تتجردون.

﴿الظَّهِيرَةَ﴾ وسط النهار.

﴿ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ﴾ جمع عورة؛ من الانكشاف، كقوله: ﴿بَيَّوْتَنَا عَوْرَةً﴾ [الأحزاب: ١٣]. ومن رفع ﴿ثَلَاثَ﴾^(٢) فهو خبر ابتداء مضمرة، تقديره: هذه الأوقات ثلاث عورات لكم؛ أي: تنكشفون فيها. ومن نصبه فهو بدلٌ من ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾.

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ﴾ هذا الضمير المؤنث يعود على الأوقات المتقدمة؛ أي: ليس عليكم ولا على المماليك والأطفال جناحٌ في ترك الاستئذان في غير المواطن الثلاثة.

﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ﴾ تقديره: المماليك والأطفال طوافون عليكم؛ فلاجل ذلك لم يؤمروا بالاستئذان^(٣) في كل وقت.

﴿بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ بدلٌ من ﴿طَوَّافُونَ﴾؛ أي: بعضكم يطوف على بعض. وقال الزمخشري: هو مبتدأ؛ أي: بعضكم طائفٌ^(٤) على بعض، أو فاعل بفعل مضمرة^(٥).

(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٢٦٣٢ / ٨) من طريق سعيد بن جبيرة عنه. وليس مراد ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية منسوخة، وإنما مراده الإنكار على الناس ترك العمل بها. قال ابن كثير في تفسيره (٨٢ / ٦): «ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء، وكان عمل الناس بها قليلا جدا، أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس..» ثم ذكر هذا الأثر وأثاراً أخرى تبين هذا المقصود.

(٢) قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بالنصب، وقرأ الباقر بالرفع.

(٣) في أ، ب، هـ: «فلاجل ذلك يؤمر بالاستئذان» والمثبت هو الصواب الذي يستقيم به المعنى. انظر: المحرر الوجيز (٤٠٧ / ٦)، والكشاف (١٤١ / ١١).

(٤) في أ، ب، د: «يطوف»، والمثبت موافق لعبارة الكشاف.

(٥) انظر: الكشاف (١٤٥ / ١١)، وتقدير الفعل المضمرة: «يطوف».

﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ لما أمر الأطفال في الآية المتقدمة بالاستئذان في ثلاثة أوقات، وأباح لهم الدخول بغير إذن في غيرها؛ أمرهم هنا بالاستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا بالرجال.

﴿وَالْفَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ جمع قاعد، وهي العجوز: ف قيل: هي التي قعدت عن الولد. وقيل: التي قعدت عن التصرف. وقيل: التي إذا رأيتها استقدرتها.

﴿فَلْيَسْ عَلَيَّهِمْ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعُوا ثِيَابَهُمْ﴾ أباح الله لهذا الصنف من العجائز ما لم يُباح لغيرهن من وضع الثياب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما أبيض لهن وضع الجلباب الذي فوق الخمار والرداء^(١). وقال بعضهم: إنما ذلك في منزلها الذي يراها فيه ذوو محارمها.

﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ إنما أباح الله لهن وضع الثياب، بشرط أن لا يقصدن إظهار زينة، والتبرُّج: هو الظهور.

﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ﴾ المعنى: أن استعفافهن عن وضع الثياب المذكورة خير لهن من وضعها، والأولى لهن أن يلتزم ما يلتزم شباب النساء من الستر.

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ﴾ الآية؛ اختلف في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية: ف قيل:

هو في الغزو؛ أي: لا حرج عليهم في تأخيرهم^(٢) عنه، وقوله: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ مقطوع من الذي قبله على هذا القول؛ كأنه قال: ليس على هؤلاء الثلاثة حرج في ترك الغزو، ولا عليكم حرج في الأكل.

وقيل: الآية كلها في معنى الأكل، واختلف الذاهبون إلى ذلك: ف قيل: إن أهل هذه الأعدار كانوا يتجنبون الأكل مع الناس؛ لئلا يتقدَّروهم^(٣) الناس، فنزلت الآية مبيحة لهم

(١) أخرجه الطبري (٣٦٢/١٧) وابن أبي حاتم (٢٦٤٠/٨).

(٢) في ب، ج، هـ: «تأخيرهم».

(٣) في أ، ب، هـ: «يستقدرهم».

الأكل مع الناس^(١). وقيل: إن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزو، وخلفوا أهل هذه الأعدار في بيوتهم؛ كانوا^(٢) يتجنبون أكل مال الغائب، فنزلت الآية في ذلك^(٣). وقيل: إن الناس كانوا يتجنبون الأكل معهم تقدراً، فنزلت الآية، وهذا ضعيف؛ لأن رفع الحرج عن أهل الأعدار لا عن غيرهم. وقيل: إن رفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة في كل ما تمنعهم^(٤) منه أعدارهم من الجهاد وغيره.

﴿وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ أباح الله تعالى للإنسان الأكل من هذه البيوت المذكورة في الآية، فبدأ بيت الرجل نفسه، ثم ذكر القرابة على ترتيبهم. ولم يذكر فيهم الابن؛ لأنه دخل في قوله: ﴿مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾؛ لأن بيت ابن الرجل بيته؛ لقوله ﷺ: «أنت ومالك لأبيك»^(٥).

واختلف العلماء فيما ذكر في هذه الآية من الأكل من بيوت القرابة: فذهب قوم إلى أنه منسوخ، وأنه لا يجوز الأكل من بيت أحد إلا بإذنه، والناسخ قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وقوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»^(٦). وقيل: الآية محكمة، ومعناها: إباحة الأكل من بيوت القرابة إذا أذنوا في ذلك، وقيل: بإذن وبغير إذن.

(١) أخرجه الطبري (١٧/ ٣٦٦) عن الضحاك.

(٢) في أ، هـ: «فكانوا».

(٣) أخرجه الطبري (١٧/ ٣٦٨) عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.

(٤) في أ، ب، هـ: «يمنعهم».

(٥) أخرجه أحمد (٦٩٠٢)، وأبو داود (٣٥٣٠)، وابن ماجه (٢٢٩٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأخرجه ابن ماجه (٢٢٩١) من حديث جابر ﷺ. وأخرجه ابن حبان (٤١٠) من حديث عائشة ﷺ. وللحديث طرق أخرى ذكرها ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٦٦٤) وذكر أن أصح طرقه طريق عائشة ﷺ.

(٦) أخرجه أحمد (٢٠٦٩٥)، والبيهقي (١١٦٦٠)؛ والدارقطني (٢٨٨٦) من حديث علي بن زيد بن جدعان - وهو ضعيف - عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. وأخرجه أحمد (٢١٠٨٢) من حديث عمرو بن يثربي، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٠٥): «ورجال أحمد ثقات». وللحديث طرق أخرى، صحح الحفاظ بعضها، ذكرها ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٦٩٣).

﴿أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَبَاتِحَهُ﴾ يعني: الوكلاء والأجراء والعبيد الذين يمسكون مفاتيح مخازن أموال ساداتهم، فأبيح^(١) لهم الأكل منها. وقيل: المراد: ما ملك الإنسان من مفاتيح نفسه. وهذا ضعيف.

﴿أَوْ صَدِيفِكُمْ﴾ الصديق يقع على الواحد والجماعة، كالعدو، والمراد به هنا: جمعٌ ليناسب ما ذكر قبله من الجموع في قوله: ﴿ءَابَائِكُمْ﴾ و﴿أُمَّهَاتِكُمْ﴾ وغير ذلك. وقرن الله الصديق بالقرابة؛ لقرب مودته، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الصديق أوكد من القرابة^(٢).

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً﴾ إباحةٌ للأكل في حال الاجتماع والانفراد؛ لأنَّ بعض العرب كان لا يأكل وحده أصلاً؛ خيفةً من البخل، فأباح لهم الله ذلك.

﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: إذا دخلتم بيوتاً مسكونةً فسلموا على من فيها من الناس، وإنما قال: ﴿عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ﴾ بمعنى: صنفكم؛ كقوله: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [الحجرات: ١١].

وقيل: المعنى: إذا دخلتم بيوتاً خاليةً فسلموا على أنفسكم؛ بأن يقول الرجل: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين».

وقيل: يعني بالبيوت: المساجد، فأمر^(٣) بالسلام على من فيها، فإن لم يكن فيها أحدٌ فليسلم على النبي ﷺ وعلى الملائكة وعلى عباد الله الصالحين.

(١) في ج: «فأباح الله».

(٢) ذكره النقاش كما في المحرر الوجيز (٦/٤١١) ولم أقف عليه مسنداً.

(٣) في ج: «وأمر»، وفي د: «أمر»، وفي هـ: «والأمر».

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوَلِّيكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾ * لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَمَن يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٢﴾ الْآلِ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمَنْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

﴿١١﴾ ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ﴾ الآية؛ الأمر الجامع: هو الذي يجمع له الناس؛ للمشورة فيه، أو للتعاون عليه. ونزلت هذه الآية في وقت حفر الخندق بالمدينة؛ فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون في الانصراف لضرورة، وكان المنافقون يذهبون من غير استئذان^(١).

﴿لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ﴾ أي: لبعض حوائجهم.

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ في معناها ثلاثة أقوال:

الأول: أن الدعاء هنا يراد به: دعاء النبي ﷺ إياهم؛ ليجتمعوا إليه في أمر جامع، أو في قتال وشبه ذلك؛ فالمعنى: أن إجابتكم له إذا دعاكم^(٢) واجبة عليكم، بخلاف إذا دعا بعضكم بعضًا، فهو كقوله تعالى: ﴿إِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]، ويقوي هذا القول: مناسبتة لما قبله من الاستئذان والأمر الجامع.

والقول الثاني: أن المعنى: لا تدعوا الرسول ﷺ باسمه، كما يدعو بعضكم بعضًا باسمه؛ بل قولوا له: «يا رسول الله» أو «يا نبي الله»؛ تعظيمًا له ودعاءً بأشرف أسمائه.

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٤٠٨) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي، وعثمان بن يهوذا، أحد بني عمرو بن قريظة، عن رجال من قومه.

(٢) في ج، د: «إجابتهم له إذا دعاهم».

وقيل: المعنى: لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض، أي: دعاؤه عليكم مجاباً فاحذروه. ولفظ الآية بعيدٌ من هذا المعنى على أن المعنى صحيح.

﴿فَدَّ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا﴾ يعني: الذي ينصرفون عن حفر الخندق. واللواذ: الروغان والمخالفة، وقيل: الانصراف في خفية.

﴿بَلِيحَدَّرِ الَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ الضمير لله أو ^(١) لرسوله ﷺ.

واختلف في ﴿عَنْ﴾ هنا: فقيل: إنها زائدة، وذلك ضعيف. وقال ابن عطية: معناه: يقع خلافهم بعد أمره، كما تقول: كان المطر عن ريح ^(٢). وقال الزمخشري: يقال: خالفه إلى الأمر: إذا ذهب إليه دونه، وخالفه عن الأمر: إذا صدَّ الناس عنه؛ فمعنى ﴿يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾: يصدُّون الناس عنه؛ فحذف المفعول؛ لأن الغرض ذكر المخالف ^(٣).

﴿وَيُنَزِّلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْغُيُوبَ﴾ في الدنيا بالرزايا، أو بالفضيحة، أو القتل، والعذاب: في الآخرة.

﴿فَدَّ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ دخلت ﴿فَدَّ﴾ للتأكيد، وفي الكلام معنى الوعيد. وقيل: معناها: التقليل على وجه التهكم. والخطاب: لجميع الخلق، أو للمنافقين خاصة. ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾ يعني: المنافقين. والعامل في الظرف: ﴿فَيْنَبِّئُهُمْ﴾.

(١) في أ، ب، هـ: «و»، والمثبت موافق لما في الكشاف (١١/١٦٤)..

(٢) انظر: المحرر الوجيز (٦/٤١٥).

(٣) انظر: الكشاف (١١/١٦١).

سورة الفرقان

تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾ الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَرِهِ تَفْدِيرًا ﴿٢﴾
وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ إِبْتِرِيهٖ وَأَعَانَهُ
عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٤﴾ وَقَالُوا أَأَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا بِهِمْ تُمْلِكُنَّ عَلَيْهِ
بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾ فُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦﴾
وَقَالُوا مَا لِيَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ
نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُنْفِثَ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا
مَسْحُورًا ﴿٨﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾

﴿١﴾ تَبَرَّكَ ﴿من البركة، وهو فعل مختص بالله تعالى لم يُنطق له بمضارع.

﴿عَلَى عَبْدِهِ﴾ يعني: محمدًا ﷺ، وذلك على وجه التَّشْرِيفِ له والاختصاص.

﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ الضمير لمحمد ﷺ، أو للفرقان، والأول أظهر. وقوله:

﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ عمومٌ يشمل الإنس والجن ممن كان في عصره، وممن يأتي بعده إلى يوم القيامة. وتضمن صدر هذه الآية إثبات النبوة والتوحيد، والردُّ على من خالف في ذلك.

﴿٢﴾ بِقَدَرِهِ تَفْدِيرًا ﴿حَلَقَ﴾: عبارة عن الإيجاد بعد العدم، والتقدير: عبارة عن إتقان الصَّنعة، وتخصيص كل مخلوق بمقداره وصفته وزمانه ومكانه ومصلحته وأجله، وغير ذلك.

﴿٣﴾ وَاتَّخَذُوا ﴿الضمير لقريش وغيرهم ممن أشرك بالله تعالى.

﴿وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾ يعنون: قوماً من العبيد، منهم: عدّاسٌ ويسارٌ وأبو فُكَيْهَةَ الرُّومِيّ.

﴿بَفَدَّ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾ أي: ظلموا النبي ﷺ فيما نسبوا إليه، وكذبوا في ذلك عليه.

﴿وَقَالُوا أَسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: ما سطره الأولون في كتبهم، وكان الذي يقول هذه المقالة النضر بن الحارث.

﴿أَكْتَتَبَهَا﴾ أي كتبها له كاتبٌ، ثم صارت تملئ عليه ليحفظها، وهذا حكاية كلام الكفار. وقال الحسن: إنه من قول الله على وجه الردّ عليهم^(١). ولو كان كذلك لقال: «أَكْتَتَبَهَا» بفتح الهمزة لمعنى^(٢) الإنكار، وقد يجوز حذف الهمزة في مثل هذا. وينبغي على قول الحسن أن يوقف على ﴿أَسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ﴾.

﴿فَلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ﴾ ردُّ على الكفار في قولهم، ويعني^(٣) بالسِّرِّ: ما أسره الكفار من أقوالهم. أو يكون ذلك على معنى التنصّل والبراءة مما نسب الكفار إليه من الافتراء؛ أي: أن الله يعلم سرِّي؛ فهو العالم بأني ما افتريتُ عليه، بل هو أنزله عليّ. فإن قيل: ما مناسبة قوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ لما قبله؟

فالجواب: أنه لما ذكر أقوال الكفار أعقبها بذلك؛ ليبين أنه غفور رحيم في كونه لم يَعْجَلْ عليهم بالعقوبة بل أمهلهم، وإن أسلموا تاب عليهم وغفر لهم.

﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ﴾ الآية، قال هذا الكلام قريشٌ؛ طعنًا على النبي ﷺ، وقد ردّ^(٤) الله عليهم بقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٢٠]. وقولهم: ﴿هَذَا الرَّسُولُ﴾: على وجه التهكم، كقول فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ﴾ [الشعراء: ٢٦]، أو يعنون: الرسول بزعمه.

(١) ذكره الزمخشري في تفسيره (١١/ ١٧٤) ولم أفد عليه مسندًا.

(٢) في د: «بمعنى».

(٣) في أ، ب: «يعني» بدون واو.

(٤) في ج: «رده».

ثم ذكر ما اقترحوا من الأمور في قولهم: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مَلَكًا﴾ وما بعده، ثم وصفهم بالظلم. وقد ذكرنا معنى ﴿مَسْخُورًا﴾ في «سبحان»^(١).

﴿صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَل﴾ أي: قالوا فيك تلك الأقوال.

﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ أي: لا يقدرّون على الوصول إلى الحق؛ لبعدهم عنه، وإفراط جهلهم.

(١) انظر تفسير الآية (٤٧).

* تَبَرَّكَ الَّذِي إِذَا شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ فُضُورًا ﴿١١﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١٢﴾ إِذَا رَأَوْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَرِزِيرًا ﴿١٣﴾ وَإِذَا أُلْفُوا مِنْهَا مَكَانًا صَيِّفًا مُّفْرِنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٤﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَاذْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٥﴾ قُلْ أَذَلِكُمْ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٦﴾ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ﴿١٧﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَقُولُ ءَأَنْتُمْ دَٰرَ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٨﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَتَّبِعِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَعَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٩﴾ بَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِم مِّنكُمْ نُدْفَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ وِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢١﴾

﴿١١﴾ ﴿خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ﴾ الإشارة إلى ما ذكره الكفار من الكفر والجنة في الدنيا.

﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ يعني: جنات الآخرة وقصورها. وقيل: يعني: جنات وقصوراً في الدنيا، ولذلك قال: ﴿إِنْ شَاءَ﴾.

﴿١٢﴾ ﴿إِذَا رَأَوْهُمْ﴾ أي: إذا رأتهم جهنم، وهذه الرؤية يحتمل أن تكون: حقيقة، أو مجازاً بمعنى: صارت منهم بقدر ما يرى على البعد.

﴿سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَرِزِيرًا﴾ التغیظ لا يسمع، وإنما المسموع أصوات دالة عليه، ففي لفظه تجوُّز. والزفير: صوتٌ ممدودٌ كصوت الحمار.

﴿١٣﴾ ﴿مَكَانًا صَيِّفًا﴾ تضيق عليهم زيادة في عذابهم.

﴿مُفْرِنِينَ﴾ أي مربوطٌ بعضهم إلى بعض، ورُوي أن ذلك بسلاسل من نار^(١).

(١) ذكره ابن عطية في تفسيره (٤٢٢/٦) ولم أقف عليه مسنداً.

﴿دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ الثُبُور: الويل، وقيل: الهلاك. ومعنى دعائهم ثُبُورًا: أنهم يقولون: يا ثُبُوراه! كقول القائل: واحسرتنى! وأسفى!

﴿١٤﴾ ﴿لَا تَدْعُوا أَلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا﴾ تقديره: يقال لهم ذلك، أو يكون حالهم يقتضي ذلك، وإن لم يكن ثمَّ قول. وإنما دعوا ثُبُورًا كثيرًا؛ لأن عذابهم دائم، فالثُبُور يتجدد عليهم في كل حين.

﴿١٥﴾ ﴿فَلْ أَدُلُّكُمْ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةٍ أَخْلَدِي﴾ إنما جاز هنا التفضيل بين الجنة والنار؛ لأن الكلام توقيفٌ وتوبيخٌ، وإنما يُمنع التفضيل بين شيئين ليس بينهما اشتراك في المعنى إذا كان الكلام خبرًا.

﴿١٦﴾ ﴿وَعَدَا مَسْئُولًا﴾ أي سأله المؤمنون، أو الملائكة في قولهم: ﴿وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ [غافر: ٧]. وقيل: معناه: وعدًا واجب الوقوع؛ لأنه قد حتمه^(١).

﴿١٧﴾ ﴿بِقَوْلٍ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ﴾ القائل لذلك هو الله عز وجل. والمخاطب^(٢) هم المعبودون مع الله على العموم، وقيل: الأصنام خاصة. والأول أرجح؛ لقوله: ﴿ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَكِيَّةِ أَهَؤُلَاءِ أَيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [سبا: ٤٠]، وقوله: ﴿ءَأَنْتَ فُلْتِ لِلنَّاسِ بِتَّخِذُونِي وَآمِي إِلَهِي مِ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ١١٨].

﴿أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ ﴿أَمْ﴾ هنا معادلةٌ لما قبلها، والمعنى: أن الله يقول يوم القيامة للمعبودين: أنتم أضللتهم عبادي هؤلاء أم هم ضلُّوا من تلقاء أنفسهم باختيارهم ولم تُضلُّوهم أنتم؟ ولأجل ذلك بين هذا المعنى بقوله: ﴿هُم﴾؛ ليُحَقِّقَ^(٣) إسناد الضلال إليهم. وإنما سألهم الله هذا السؤال مع علمه بالأمر؛ ليوبِّخ الكفار الذين عبدوهم.

﴿١٨﴾ ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ القائل لهذا: هم المعبودون؛ قالوه على وجه التبري ممن عبدتهم كقولهم: ﴿أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ﴾ [سبا: ٤١]،

(١) فهو لذلك مُعدَّ أن يُسأل ويقتضى أي: يُطلب. المحرر الوجيز (٦/ ٤٢٤)

(٢) في ب، د: «والمخاطبون».

(٣) في أ، ب: «ليتحقق».

والمراد بذلك: توبيخ الكفار يومئذ، وإقامة الحجة عليهم.

﴿وَلَكِنَّ مَتَّعْتَهُمْ وَعَابَاءَهُمْ﴾ معناه: أن إمتاعهم بالنعم في الدنيا كان سبب نسيانهم لذكر الله وعبادته.

﴿قَوْمًا بُورًا﴾ أي: هالكين، وهو من البوار بمعنى: الهلاك. واختلف: هل هو جمع بائر؟ أو مصدرٌ وُصِفَ به، ولذلك يقع على الواحد والجماعة؟

﴿بَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ﴾ هذا خطابٌ خاطب الله به المشركين يوم القيامة؛ أي: قد كذبتكم^(١) آلهتكم التي عبدتم من دون الله، وتبرؤوا منكم. وقيل: هو خطاب للمعبودين؛ أي: كذبتكم في هذه المقالة لما عبدوكم في الدنيا. وقيل: هو خطاب للمسلمين؛ أي: قد كذبتكم الكفار فيما تقولونه من التوحيد والشريعة. وقرئ «بما يقولون» بالياء من أسفل^(٢). والباء في قوله: ﴿بِمَا تَقُولُونَ﴾: على القراءة بالتاء: بدلٌ من الضمير في ﴿كَذَّبْتُمْ﴾. وعلى القراءة بالياء كقولك: كتبتُ بالقلم؛ أي: كذبتكم بقولهم.

﴿بِمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْبًا وَلَا نَصْرًا﴾ قرئ ﴿بِمَا تَسْتَطِيعُونَ﴾ بالتاء من فوق^(٣)، ويحتمل على هذا: أن يكون الخطاب للمشركين أو للمعبودين، والصرف على هذين الوجهين: صرفُ العذاب عنهم. أو يكون الخطاب للمسلمين، والصرف على هذا: ردُّ التكذيب. وقرئ بالياء، وهو مسندٌ إلى المعبودين أو المشركين، والصرف: صرف العذاب.

﴿وَمَنْ يَظْلِمِ مِّنْكُمْ﴾ خطاب للكفار، وقيل: للمؤمنين، وقيل: على العموم.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فَبَلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ تقديره: وما أرسلنا رسلاً أو رجالاً قبلك، وعلى هذا المفعول المحذوف يعود الضمير في قوله: ﴿إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾. وهذه الآية ردُّ على الكفار في استبعادهم بعث رسولٍ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق.

(١) في د: «كذبوكم».

(٢) قرئ بها في الشاذ، قرأ بها أبو حيوة وابن الصلت عن قنبل. المحرر الوجيز (٦/٤٢٧)، والبحر المحيط (١٦/١٧٤).

(٣) روى حفص عن عاصم بالتاء، وقرأ الباقر بالياء.

﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ هذا خطابٌ لجميع الناس؛ لاختلاف أحوالهم، فالغني فتنةٌ للفقير، والصحيح فتنةٌ للمريض، والرسول فتنةٌ لغيره ممن يحسده ويكفر به.

﴿أَتَصْبِرُونَ﴾ تقديره: لننظر^(١) هل تصبرون.

(١) في ب، هـ: «لينظر».

* وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَكِّيَّةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا بِحَيْثُ أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا ﴿٥٥﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَكِّيَّةَ لَا بَشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّخْجُورًا ﴿٥٦﴾ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٥٧﴾ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٥٨﴾ وَيَوْمَ تَشْفُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمِّ وَنُزِّلَ الْمَكِّيَّةُ تَنْزِيلًا ﴿٥٩﴾ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰهِنِينَ عَسِيرًا ﴿٦٠﴾ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي إِتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٦١﴾ يَوْمَئِذٍ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ بَدَلًا خَلِيلًا ﴿٦٢﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْإِنسٰنِ خَدُولًا ﴿٦٣﴾ وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ فَوْمِي إِتَّخَذُوا هٰذَا الْفُرْعَانَ مَهْجُورًا ﴿٦٤﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفٰهِي رَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٦٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْفُرْعَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٦٦﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٦٧﴾ الَّذِينَ يُخَشِرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٦٨﴾

﴿٦٨﴾ ﴿لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ قيل: معناه لا يخافون، والصحيح: أنه على بابه؛ لأن لقاء الله يُرجى ويُخاف.

﴿لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَكِّيَّةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا﴾ اقترح الكفار نزول الملائكة أو رؤية الله، وحينئذ يؤمنون^(١)، فردَّ الله عليهم بقوله: ﴿لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا﴾ الآية؛ أي: طلبوا ما لا ينبغي لهم أن يطلبوه. وقوله: ﴿بِحَيْثُ أَنْفُسِهِمْ﴾: كما تقول: فلان عظيم في نفسه، أي: عند نفسه، أو بمعنى أنهم أضمروا الكفر^(٢) في أنفسهم.

﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَكِّيَّةَ لَا بَشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾ لما طلبوا رؤية الملائكة أخبر الله أنهم لا بشرى لهم يوم يرونهم، فالعامل في ﴿يَوْمَ﴾: معنى ﴿لَا بَشْرَى﴾^(٣)، و﴿يَوْمَئِذٍ﴾ بدل.

(١) في أ، ب، هـ: «يؤمنوا».

(٢) في أ، ب، هـ: «الكبر»، وعبارة الكشاف (١١/٢٠٨): «معناه: أضمروا الاستكبار عن الحق؛ وهو الكفر والعناد في قلوبهم».

(٣) أي: يوم يرون الملائكة يُمنعون البشري أو يعدمونها. الكشاف (١١/٢١٠).

﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا﴾ الضمير في ﴿يَقُولُونَ﴾: إن كان للملائكة: فالمعنى أنهم يقولون للمجرمين: حجراً محجوراً؛ أي: حراماً عليكم الجنة أو البشري. وإن كان الضمير للمجرمين: فالمعنى أنهم يقولون: حجراً؛ بمعنى عَوْذاً؛ لأن العرب كانت تتعوذ بهذه الكلمة إذا رأت ما تكره^(١). وانتصابه بفعل متروك إظهاره؛ نحو: معاذ الله.

﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا﴾ أي: قَصَدْنَا إِلَىٰ أَعْمَالِهِمْ؛ فلفظ القَدوم مجاز. وقيل: هو قَدوم الملائكة، أسنده الله إلى نفسه؛ لأنه عن أمره^(٢).

﴿فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ عبارة عن عدم قبول ما عملوا من الحسنات، كإطعام المساكين وصلة الأرحام وغير ذلك، وأنها لا تنفعهم؛ لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال. والهباء: هي الأجرام الدقيقة^(٣) من الغبار التي لا تظهر إلا حين تدخل الشمس على موضع ضيق كالكوّة. والمنثور: المتفرق^(٤).

(١) في ج، د: «تعوذ بهذه الكلمة مما تكره».

(٢) [التعليق ٧٩] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلف ﷺ: «قَصَدْنَا إِلَىٰ أَعْمَالِهِمْ؛ فلفظ القَدوم مجاز»: أقول: قوله: «قَدِمْنَا؛ أي: قَصَدْنَا»، هو معنى ما جاء عن السلف؛ إذ قالوا في تفسير الآية: قَدِمْنَا؛ أي: عَمَدْنَا، والمقتضي لهذا التفسير هو تعدية الفعل بـ «إلى»؛ فـ «قَدِمْنَا» مضمَّن معنى: قَصَدْنَا أو عَمَدْنَا، والفعل المضمَّن لمعنى فعل آخر يفيد معنى الفعلين؛ كما هو معلوم؛ وعليه: فقوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا﴾، يفيد معنى «قَدِمْنَا»، الذي فيه معنى: أتى، أو جاء، وفيه معنى: عَمَدْنَا أو قَصَدْنَا.

وعلى هذا: فليس في الآية مجاز، بل في الآية تضمين الفعل معنى فعل آخر؛ كما تقدم. وعلم مما تقدم: أنه يمكن أن يستدل بالآية على إثبات المجيء لله، لكن إضافة الفعل إلى صيغة الجمع تفيد مجيء الملائكة أيضاً؛ كما جاء الخبر عن الأمرين - مجيء الله، ومجيء ملائكته - في غير موضع؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٤]، وقال: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ﴾ [البقرة: ٢١٠].

ولهذا يشير قول المؤلف: «وقيل: هو قَدوم الملائكة»؛ أي: مجيئهم، والقائل بذلك الأشبه أنه من نفاة الصفات الفعلية عن الله؛ كالمجيء والإنيان.

والحق: أنه تعالى يجيء كما يشاء؛ كما أخبر عن نفسه في عدد من الآيات، والأظهر: أن منها هذه الآية: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ﴾ [الفرقان: ٢٣].

(٣) لم ترد هذه الكلمة في أ، ب، هـ.

(٤) في ج، د، هـ: «المفترق».

- ﴿٤٥﴾ ﴿خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا﴾ جاء هنا التفضيل بين الجنة والنار؛ لأن هذا مستقرٌ وهذا مستقرٌ.
- ﴿وَأَحْسَنُ مَفِيلًا﴾ هو مَفْعِلٌ من النوم في القائلة، وإن كانت الجنة لا نوم فيها، ولكن جاء على ما تتعارفه العرب من الاستراحة وقت القائلة في الأمكنة الباردة. وقيل: إن حساب الخلق يكمل في وقت ارتفاع النهار، فيقيل أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار.
- ﴿وَيَوْمَ تَشْقُو السَّمَاءَ بِالْغَمِّمِ﴾ هو يوم القيامة، وانشقاق السماء: انفطارها. ومعنى ﴿بِالْغَمِّمِ﴾: أي: يخرج منها الغمام، وهو سحابٌ رقيق أبيض، وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض.
- ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ عَضُّ اليدين: كناية عن الندم والحسرة. والظالم هنا: عقبة بن أبي معيط، وقيل: كل ظالم. والظلم هنا: بمعنى الكفر.
- ﴿مَعَ الرَّسُولِ﴾ هو محمد ﷺ، أو اسم جنس على العموم.
- ﴿لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ بَلَدًا خَلِيلًا﴾ روي: أن عقبة جنح إلى الإسلام فنهاه أبي بن خلف، أو أمية بن خلف؛ فهو فلان^(١). وقيل: إن عقبة نهي أبي بن خلف عن الإسلام، فالظالم على هذا: أبي، وفلان: عقبة^(٢). وإن كان الظالم على العموم: ف﴿بَلَدًا﴾ على العموم؛ أي: خليل كل كافر.
- ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسِ خَذُولًا﴾ يحتمل أن يكون هذا من قول الظالم، أو ابتداء إخبار من قول الله تعالى. ويحتمل أن يراد بالشیطان: إبليس، أو الخليل المذكور.
- ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ﴾ قيل: إن هذا حكاية قوله ﷺ في الدنيا، وقيل: في الآخرة.
- ﴿مَهْجُورًا﴾ من الهجر؛ بمعنى: البعد والترك، وقيل: من الهجر - بضم الهاء -؛ أي: قالوا فيه الهجر حين قالوا: إنه شعر وسحر، والأول أظهر.
- ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا﴾ العدو هنا جمع، والمراد: تسلية النبي ﷺ بالتأسي بغيره من الأنبياء.

(١) أخرجه الطبري (١٧ / ٤٤١) وابن أبي حاتم (٨ / ٢٦٨٤) عن مجاهد. وأخرجه الطبري أيضا عن الشعبي (١٧ / ٤٤٠-٤٤١).

(٢) أخرجه الطبري (١٧ / ٤٤١) وابن أبي حاتم (٨ / ٢٦٨٤) من طريق العوفي عن ابن عباس ؓ.

﴿وَكَيْفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ وعدٌ لمحمد ﷺ بالهدى والنصرة.

﴿٢٢﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ هذا من اعتراضات قريش؛ فإنهم قالوا: لو كان القرآن من عند الله لنزل جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل.

﴿كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ هذا جوابٌ لهم تقديره: أنزلناه كذلك مفرقًا؛ لثبَّت به فؤاد محمد ﷺ؛ بحفظه، ولو نزل جملة واحدة لتعذر عليه حفظه؛ لأنه أميٌّ لا يقرأ، فحفظ المفرق عليه أسهل. وأيضًا؛ فإنه نزل بأسباب مختلفة تقتضي أن ينزل كلُّ جزءٍ منه عند^(١) حدوث سببه. وأيضًا؛ منه ناسخ ومنسوخ، ولا يتأتى ذلك فيما ينزل جملةً واحدةً.

﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ أي: فرّقناه تفريقًا، فإنه نزل بطول عشرين سنة. وهذا الفعل معطوف على الفعل المقدّر الذي يتعلّق به ﴿كَذَٰلِكَ﴾، وبه يتعلّق ﴿لِنُثَبِّتَ﴾.

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ﴾ الآية؛ معناها: لا يوردون عليك سؤالًا أو اعتراضًا إلا أتيناك في جوابه بالحقّ والتفسير الحسن الذي يذهب اعتراضهم ويبطل شبهتهم.

﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَيَّ وَجُوهِهِمْ﴾ يعني: الكفار، وحشُرهم على وجوههم حقيقة؛ لأنه جاء في الحديث: قيل يا رسول الله: كيف يُحشر الكافر على وجهه؟ قال: «أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجله قادرًا على أن يمشيه في الآخرة على وجهه؟!»^(٢).

﴿شَرٌّ مَّكَانًا﴾ يحتمل أن يريد بالمكان: المنزلة والشرف، أو الدار والمسكن في الآخرة.

(١) في أ، ب، هـ: «على».

(٢) أخرجه البخاري (٤٧٦٠)، ومسلم (٢٨٠٦) عن أنس ؓ.

* وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا ﴿٣٥﴾ بَقَلْنَا إِذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَضْحَبَ الرِّيسَ وَفِرْعَوْنَ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكَلَّا صُرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَلُ وَكَلَّا تَبَرْنَا تَنْبِيرًا ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْفِرْعَوْنِ آيَةً إِتْمَطَرْنَا مَطَرًا سَوِيًّا أَقْلَمَ يَكُونُوا يَرُوزْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ إِتَّخَذُوكَ إِلَّا هُرُوقًا أَهْدَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾ لَنْ كَادَ لِيُضِلَّنَا عَنْ إِلَهِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوِيَّةً أَبَانَتْ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ﴿٤٣﴾ أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

﴿٣٥﴾ ﴿وَزِيْرًا﴾ أي: مُعِينًا.

﴿٣٦﴾ ﴿إِلَى الْقَوْمِ﴾ يعني: فرعون وقومه. وفي الكلام حذف تقديره: فذهب إليهم فكذبوهم فدمرناهم.

﴿٣٧﴾ ﴿كَذَبُوا الرُّسُلَ﴾ تأويله كما ذكر في قوله في «هود»: ﴿وَعَصَوْا رُسُلَهُ﴾ [هود: ٥٨].

﴿وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ﴾ يحتمل أن يريد بالظالمين من تقدم، ووضع هذا الاسم الظاهر موضع المضمرة؛ لقصد وصفهم بالظلم، أو يريد الظالمين على العموم.

﴿٣٨﴾ ﴿وَأَضْحَبَ الرِّيسَ﴾ معنى الرِّيس في اللغة: البئر، واختلف في أصحاب الرس، فقيل: هم من بقية ثمود، وقيل: من أهل اليمامة، وقيل: من أهل أنطاكية، وهم أصحاب ياسين. واختلف في قصتهم: فقيل: بُعث إليهم نبي، فرمواه في بئر فأهلكهم الله. وقيل: كانوا حول بئر لهم، فانهارت بهم فهلكوا.

﴿وَفِرْعَوْنَ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ يقتضي التكثير والإبهام، والإشارة بـ ﴿ذَلِكَ﴾ إلى المذكور قبل من الأمم.

﴿٣٩﴾ ﴿صُرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَلُ﴾ أي: بينا له.

﴿تَبَرَّنَا﴾ أي: أهلكنا.

﴿وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْفَرْيَةِ﴾ الضمير في ﴿آتَوْنَا﴾ لقريش وغيرهم من الكفار. والقرية: قرية قوم لوط. و﴿مَطَرِ السَّوِيِّ﴾: الحجارة. ثم وقفهم على رؤيتهم لها؛ لأنها في طريقهم إلى الشام، ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارهم بها كفرهم بالشُّور. و﴿يَزْجُونَ﴾ كقوله: ﴿يَزْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ [الفرقان: ٢١]، وقد ذُكر.

﴿أَهَذَا الَّذِي﴾ حكاية قولهم على وجه الاستهزاء، فالجملة في موضع معمول^(١) لقول محذوف يدلُّ عليه ﴿هَزُؤًا﴾. وقوله: ﴿إِنْ كَادَ لِيُضِلَّنَا﴾ استئناف جملة أخرى، وتمَّ كلامهم، واستأنف كلامَ الله تعالى في قوله: ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ الآية؛ على وجه التهديد لهم.

﴿إِن تَخَذِ إِلَهَهُ هَوِيَّةً﴾ أي: أطاع هواه حتى صار^(٢) كأنه إله.

﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ لأن الأنعام ليس لها عقول، وهؤلاء لهم عقول ضيِّعوها. أو لأن الأنعام تطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها، وهؤلاء يتركون أنفع الأشياء وهو الثواب، ولا يخافون أضرَّ الأشياء وهو العقاب.

(١) في أ، ب، ج، هـ: «مفعول».

(٢) في د زيادة: «له».

* أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٥٦﴾ ثُمَّ فَبَضَّنَهُ إِلَيْنَا فَبِضًّا يَسِيرًا ﴿٥٧﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَأْسَ وَالتَّوَمَّ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٥٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ نُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٥٩﴾ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْفِيَهُ مِمَّا خَلَفْنَا نَاعِمًا وَأَنْزَلْنَا مِنْهُ نَدِيمًا ﴿٦٠﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا بِآبَائِهِمْ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٦١﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ فَرْجٍ نَذِيرًا ﴿٦٢﴾ فَلَا تَطَّعِ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٦٣﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أجاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٦٤﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٦٥﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْبَغُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٦٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٦٧﴾ فَلِوَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٦٨﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَهَيَّ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٦٩﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسُئِلَ بِهِ خَبِيرًا ﴿٧٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٧١﴾

﴿٥٦﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴿٥٦﴾ أي: إلى صنع ربك وقدرته.

﴿مَدَّ الظِّلَّ﴾ قيل: مده من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ لأن الظل حينئذ على الأرض كلها. واعترضه ابن عطية بأن ذلك الوقت من الليل، ولا يقال «ظِلٌّ» بالليل، واختار أن مَدَّ الظل ما بين أول الإسفار إلى طلوع الشمس وبعد مغيبها بيسير^(١). وقيل: ﴿مَدَّ الظِّلَّ﴾: أي: جعله يمتد وينبسط.

﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾ أي: ثابتًا غير زائل، لكنه جعله يزول بالشمس. وقيل: معنى ساكن: غير منبسط على الأرض، بل يلتصق^(٣) بأصل الحائط أو الشجرة ونحوها.

(١) انظر: المحرر الوجيز (٦/٤٤٢).

(٢) في ج، د: زيادة: «معنى».

(٣) في ج، د: «ملتصق».

﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾ قيل: معناه: أن الناس يستدلون بالشمس وبأحوالها في مسيرها على الظل متى يتسع ومتى ينقبض، ومتى يزول عن مكان إلى آخر، فيبنون على ذلك انتفاعهم به وجلوستهم فيه. وقيل: معناه: لولا الشمس لم يُعرَف أن الظل شيء؛ لأن الأشياء إنما تُعرَف بأضدادها.

﴿٤٦﴾ ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾ قَبْضُهُ: نَسْخُهُ وزواله بالشمس. ومعنى ﴿يَسِيرًا﴾: شيئاً بعد شيء، لا دَفْعَةً واحدة. فإن قيل: ما معنى «ثم» في هذه المواضع الثلاثة؟

فالجواب: أنه يحتمل أن تكون للترتيب في الزمان، أي: جعل الله هذه الأحوال حالاً بعد حال، أو تكون لبيان التفاضل بين هذه الأحوال، وأن^(١) الثاني أعظم من الأول، والثالث أعظم من الثاني.

﴿٤٧﴾ ﴿أَلَيْلٌ لِبَاسًا﴾ شبه ظلام الليل باللباس؛ لأنه يستر كل شيء كاللباس.

﴿وَالنَّوْمَ سَبَاتًا﴾ قيل: راحة، وقيل: موتاً؛ لقوله: ﴿يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَاللَّيْلَ لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ [الزمر: ٣٩]، ويدلُّ عليه مقابلته بالنشور.

﴿٤٨﴾ ﴿الرِّيْحَ نُّشْرًا﴾ ذكر في «الأعراف»^(٢).

﴿مَاءَ طَهُورًا﴾ مبالغة في طاهر. وقيل: معناه: مطهَّر للناس في الوضوء وغيره، وبهذا المعنى يقول الفقهاء: ماءٌ طهورٌ؛ أي: مُطهَّر، وكلُّ مُطهَّر طاهرٌ، وليس كل طاهر مُطهَّرًا.

﴿٤٩﴾ ﴿وَأَناسِيًّا﴾ قيل: جمع إنسيٍّ، وقيل: جمع إنسان، والأول أصح.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ﴾ الضمير للقرآن، وقيل: للمطر، وهو بعيد.

﴿٥٠﴾ ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾ أي: لو شئنا لخففنا عنك أثقال الرسالة ببعث جماعة من الرسل، ولكننا خصصناك بها كرامةً لك؛ فاصبر عليها.

﴿٥١﴾ ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ﴾ الضمير: للقرآن، أو لما دلَّ عليه الكلام المتقدم^(٣).

(١) في ج، د: «بأن كان».

(٢) انظر تفسير الآية (٥٦).

(٣) أي: جاهدهم بسبب كونك نذير كافة القرى. الكشاف (١١/٢٦٢).

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾ اضطرب الناس في هذه الآية؛ لأنه لا يُعَلَّم في الدنيا بحرٌ مِلْحٌ وبحرٌ عَذْبٌ، وإنما البحار المعروفة ماؤها مِلْحٌ: فقال ابن عباس رضي الله عنه: أراد بالبحر المِلْحِ الأجاج: بحر الأرض، وبالبحر العذب الفرات: بحر السحاب^(١). وقيل: البحر المِلْح: البحر المعروف، والبحر العذب: مياه الأرض. (وقيل: البحر المِلْح: جميع الماء المِلْح من الآبار وغيرها، والبحر العذب: هو مياه الأرض)^(٢) من الأنهار والعيون.

ومعنى الفرات: البليغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة، والأجاج: نقيضه. واختلف في معنى مَرَجَهما: فقيل: جعلهما متجاورين متلاصقين. وقيل: أسال أحدهما في الآخر.

﴿وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا﴾ أي: فاصلاً يفصل بينهما، وهو ما بينهما من الأرض بحيث لا يختلطان. وقيل: هذا البرزخ يعلمه الله، ولا يراه البشر.

﴿خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا﴾ إن أراد بالبشر آدم: فالمراد بالماء: الماء الذي خُلِطَ مع التراب فصار طيناً. وإن أراد بالبشر بني آدم: فالمراد بالماء: المنى الذي يُخَلَقون منه.

﴿بَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ النسب والصهر يُعَمَّان كل قريبي؛ فالنسب: أن يجتمع إنسان مع آخر في أب أو أم، قُرْبَ ذلك أو بَعْدَ، والصهر: هو الاختلاط بالتناكح. وقيل: أراد بالنسب: الذكور؛ أي: ذوي^(٣) نسب يُنْتَسَب إليهم، وأراد بالصهر: الإناث؛ أي ذوات صهر يُصَاهَر بهن، فهو كقوله: ﴿بَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [القيامة: ٣٨].

﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾ الكافر هنا: الجنس، وقيل: المراد أبو جهل. والظهير: المعين؛ أي: يعين الشيطان على ربه بالعداوة والشرك. ولفظه يقع للواحد والجماعة، كقوله: ﴿وَالْمَلَكُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحريم: ٤].

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ أي: لا أسألكم على الإيمان أجره ولا منفعة لنفسي.

(١) أخرجه الطبري (٢٢/٢٠٠).

(٢) سقط من أ، ب، هـ.

(٣) في ب، د: «ذو».

﴿إِلَّا مَسْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ معناه: إنما أسألكم أن تتخذوا إلى ربكم سبيلاً بالتقرب إليه وعبادته، فالاستثناء منقطع. وقيل: المعنى: إلا أن تتخذوا إلى ربكم سبيلاً بالصدقة، فالاستثناء على هذا متصل. والأول أظهر. وفي الكلام محذوف تقديره: إلا سؤال من شاء، أو ما أشبه ذلك.

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ قرأ هذه الآية بعض السلف فقال: لا ينبغي لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق؛ فإنه يموت^(١).

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾ أي قل: «سبحان الله وبحمده»، والتسبيح التنزيه عن كل ما لا يليق به.

ومعنى ﴿بِحَمْدِهِ﴾ أي: بحمده أقول ذلك. ويحتمل أن يكون المعنى: سبَّحه مُتَلَبِّسًا^(٢) بحمده، فهو أمرٌ بأن يجمع بين التسبيح والحمد.

﴿وَكَفَىٰ بِهِ بَذْنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا﴾ يحتمل أن يكون المراد بهذا: بيان حلمه وعفوه عن عباده مع علمه بذنوبهم. أو يكون المراد: تهديد العباد؛ لعلم^(٣) الله بذنوبهم.

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ﴾ ذكر في «الأعراف»^(٤).

﴿الرَّحْمَنُ﴾ خبر ابتداء مضمرة، أو بدلٌ من الضمير في ﴿اسْتَوَىٰ﴾.

﴿بَسَّطَ يَدَيْهِ خَيْرًا﴾ فيه معنيان:

أحدهما - وهو الأظهر - أن المراد: أسأل عنه من هو خيرٌ عارفٌ به، فانتصب ﴿خَيْرًا﴾ على المفعولية، وهذا الخير المسؤول: هو جبريل عليه السلام، و^(٥) العلماء، وأهل الكتاب. والباء في قوله: ﴿بِهِ﴾ يحتمل أن تتعلق بـ ﴿خَيْرًا﴾، أو تتعلق بالسؤال، ويكون معناها على هذا معنى «عن».

(١) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين، ط. المنهاج (٨/ ١٩٩) عن أبي أيوب سليمان الخواص.

(٢) في أ، ب، د: «متلبسًا».

(٣) في د: «بعلم».

(٤) انظر تفسير الآية (٥٣).

(٥) في ج، د: «أو».

والمعنى الثاني: أن المراد: اسأل بسؤاله خبيراً؛ أي: إن سألته تعالى تجده خبيراً بكل شيء، فانتصب ﴿خَبِيرًا﴾ على الحال، وهو كقولك: «لو رأيت فلاناً رأيت به أسداً» أي: رأيت برويته أسداً.

﴿قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ لما ذكر الرحمن في القرآن أنكرته قريش، وقالوا: لا نعرف الرحمن، وكان مُسَلِّمَةَ الكذاب قد تسمَّى بالرحمن، فقالوا على وجه المغالطة: إنما الرحمن الرجل الذي باليمامة.

﴿أَنسَجِدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ تقديره: لما تأمرنا أن نسجد له.

﴿وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ الضمير الفاعل^(١) في زادهم يعود على المقول وهو ﴿أَسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾.

(١) في أ، ب، هـ: «المفعول».

* تَبَرَّكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿١٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿١٧﴾ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٢٠﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٢٣﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٥﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللُّغُومِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٢٧﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٢٩﴾ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٣٠﴾ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٣١﴾ فُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٣٢﴾

﴿١٦﴾ ﴿بُرُوجًا﴾ يعني: المنازل الاثني عشر، وقيل: الكواكب العظام.

﴿سِرَاجًا﴾ يعني: الشمس. وقرئ بضم السين والراء على الجمع^(١)، يعني: جميع الأنوار، ثم خصَّ القمر بالذكر تشریفًا.

﴿١٧﴾ ﴿جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً﴾ أي: يخلف هذا هذا، وقيل: هو من الاختلاف؛ لأن هذا أبيض وهذا أسود. والخلفة اسم الهيئة^(٢)، كالركبة والجلسة، فالأصل: جعلهما ذوي خلفة.

﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ﴾ قيل: معناه: يعتبر في المصنوعات. وقيل: يتذكر لما فاته من

(١) قرأ حمزة والكسائي ﴿سُرُجًا﴾ بضم السين والراء من غير ألف، وقرأ الباقون بكسر السين وفتح الراء وألف.

(٢) في ج، د: «الهيئة».

الصلوات وغيرها في الليل فيستدركه بالنهار، أو فاته بالنهار فيستدركه^(١) بالليل، وهذا قول عمر بن الخطاب^(٢) وابن عباس^(٣).

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾ أي: عباده المرضيئون عنده، فالعبودية هنا للتشريف والكرامة. و﴿عِبَادٌ﴾ مبتدأ، وخبره: ﴿الَّذِينَ يَمْنُونَ﴾، أو قوله في آخر السورة: ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرُبَةَ﴾.

﴿يَمْنُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونَ﴾ أي: رفقًا ولينًا بحلم ووقار، ويحتمل أن يكون ذلك وصف مشيهم على الأرض، أو وصف أخلاقهم في جميع أحوالهم، وعبر بالمشي على الأرض عن جميع تصرفهم مدة حياتهم.

﴿قَالُوا سَلَامًا﴾ أي: قالوا قولًا سديدًا؛ ليدفع الجاهل برفق، وقيل: معناه: قالوا للجاهل: «سلامًا»؛ أي: هذا اللفظ بعينه، بمعنى: سلمنا منكم. قال بعضهم: هذه الآية منسوخة بالسيف. وإنما يصح النسخ في حق الكفار، وأما الإغضاء عن السفهاء والحلم عنهم فمستحسن غير منسوخ.

﴿إِنَّ عَذَابَهَا﴾ وما بعده: يحتمل أن يكون: من كلامهم، أو من كلام الله عز وجل.

﴿كَانَ غَرَامًا﴾ أي: هلاكًا وخسرانًا، وقيل: ملازمًا.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْبَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ الإقتار: هو التضييق في النفقة والشح، وضده: الإسراف، فهى عن الطرفين، وأمر بالتوسط بينهما، وهو القوام، وذلك في الإنفاق في المباحات وفي الطاعات، وأما الإنفاق في المعاصي فهو إسراف، وإن قل.

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ أي: عقابًا، وقيل: الأثام: الإثم؛ فمعناه: يلقى جزاء أثام، وقيل: الأثام: وادٍ في جهنم. والإشارة بقوله: ﴿ذَلِكَ﴾ إلى ما ذكر من الشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنا.

(١) في أ: «يستدركه».

(٢) أخرجه الطبري (١٧/٤٨٥)، وابن أبي حاتم (٨/٢٧١٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (٤٧٤٩).

(٣) أخرجه الطبري (١٧/٤٨٥)، وابن أبي حاتم (٨/٢٧١٨).

﴿وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا﴾ قيل: نزلت في الكفار لأنهم المخلدون في النار بإجماع، فكأنه قال: الذين يجمعون بين الشرك^(١) والقتل والزنا. وقيل: نزلت في المؤمنين الذين يقتلون النفس ويزنون. فأما على مذهب المعتزلة: فالخلود على بابه. وأما على مذهب أهل السنة: فالخلود عبارة عن طول المدة.

﴿إِلَّا مَن تَابَ﴾ إن قلنا: إن الآية في الكفار فلا إشكال فيها؛ لأن الكافر إذا أسلم صحت توبته من الكفر والقتل والزنا. وإن قلنا: إنها في المؤمنين فلا خلاف أن التوبة من الزنا تصح، واختلف: هل تصح توبة المسلم من القتل أم لا؟

﴿يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ قيل: يوفقهم الله لفعل الحسنات بدلًا مما^(٢) عملوا من السيئات. وقيل: إن هذا التبديل في الآخرة، أي: يبدل عقاب السيئات بثواب الحسنات.

﴿يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ أي: متابًا مقبولًا مرضيًا عند الله، كما تقول: لقد قلت يا فلان قولًا، أي: قولًا حسنًا.

﴿لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ أي: لا يشهدون بالزور، وهو الكذب؛ فهو من الشهادة. وقيل: معناه: لا يحضرون مجالس الزور واللغو، فهو على هذا من المشاهدة والحضور، والأول أظهر.

﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ اللغو: هو الكلام القبيح على اختلاف أنواعه. ومعنى ﴿مَرُّوا كِرَامًا﴾ أعرضوا عنه واستحيوا، ولم يدخلوا مع أهله؛ تنزيهاً لأنفسهم عن ذلك.

﴿لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ أي: لم يُعرضوا عن آيات الله، بل أقبلوا عليها بأسماعهم وقلوبهم، فالنفي للصمم والعمى، لا للخروج عليها.

﴿فُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ قيل: معناه اجعل أزواجنا وذرياتنا مطيعين لله، وقيل: أدخلهم معنا الجنة، واللفظ أعم من ذلك.

(١) في ج، د: «الإشراك».

(٢) في أ، ب، هـ: «عما».

﴿وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّفِينَ إِمَامًا﴾ أي: قدوة يقتدي بنا المتقون، ف«إمام»: مفرد يراد به الجنس. وقيل: هو جمع أم؛ أي: متبع.

﴿الْعُرْفَةَ﴾ يعني: غرفة الجنة؛ فهو اسم الجنس.

﴿فَلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ يحتمل أن تكون «مَا» نافية أو استفهامية.

وفي معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال:

الأول: أن المعنى: لا يبالي الله بكم لولا عبادتكم له، فالدعاء بمعنى العبادة، وهذا قريب من معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

الثاني: أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤال، والمعنى: لا يبالي الله بكم، ولكنه^(١) يرحمكم إذا استغثتم به ودعوتموه. ويكون على هذين القولين خطابًا لجميع الناس من المؤمنين والكافرين؛ لأن فيهم من يعبد الله ويدعوه، أو خطابًا للمؤمنين خاصة؛ لأنهم هم الذين يعبدون الله ويدعونه، ولكن يضعف هذا بقوله: ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ﴾.

الثالث: أنه خطاب للكفار خاصة، والمعنى على هذا: ما يعبا بكم ربي لولا أنه يدعوكم إلى دينه، والدعاء على هذا بمعنى: الأمر بالدخول في الدين، وهو مصدر مضاف إلى المفعول.

وأما على القول الأول والثاني فهو مصدر مضاف إلى الفاعل.

﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ﴾ هذا خطابٌ لقريش وغيرهم من الكفار دون المؤمنين.

﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ أي سوف يكون العذاب لزامًا (أي: لازمًا)^(٢) ثابتًا. وأضمر العذاب وهو اسم كان^(٣)؛ لأنه جزاء التكذيب المتقدم. واختلف: هل يُراد بالعذاب هنا: القتل يوم بدر، أو عذاب الآخرة؟

(١) في أ، ب، هـ: «ولكن».

(٢) لم ترد في أ، ب، هـ.

(٣) للعلم به. الكشاف (١١/٣٠٩).

سورة الشعراء

طَسِمًا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ لَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَّفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ إِنْ
 نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْتَقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿٣﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ
 مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾ بَقَدْ كَذَّبُوا بِسَيِّئَاتِهِمْ دَٰثِبَتُوا مَا كَانُوا
 بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ آثَبْتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٦﴾ لَنْ يَمِ
 ذَٰلِكَ بِلَايَةٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾

﴿١﴾ ﴿طَسِمًا﴾ تكلمنا على حروف الهجاء في أول «البقرة». ويختص^(١) هذا: أنه قيل: الطاء من «ذي الطول»، والسين من «السميع» أو «السلام»، والميم من «الرحيم» أو «المنعم». ﴿بَنِيعٌ﴾ ذكر في «الكهف»^(٢).

﴿٣﴾ ﴿بَظَلَّتْ أَعْتَقَهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ الأعناق: جمع عنق، وهي الجارحة المعروفة. وإنما جمع ﴿خَاضِعِينَ﴾ جمع العقلاء لأنه أضاف الأعناق إلى العقلاء، أو^(٣) لأنه وصفها بفعل لا يكون إلا من العقلاء.

وقيل: الأعناق: الرؤساء من الناس شُبِّهوا بالأعناق كما يقال لهم: رؤوسٌ وصدور، وقيل: هم الجماعات من الناس، فلا يحتاج جمع ﴿خَاضِعِينَ﴾ إلى تأويل. ﴿٤﴾ ﴿مُحَدَّثٍ﴾ يعني به: محدث الإتيان^(٤).

(١) في أ، ب، هـ: «ويخص».

(٢) انظر تفسير الآية (٦).

(٣) في ج، د: «و».

(٤) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٧٣).

﴿بَسِيَّاتِهِمْ﴾ الآية؛ تهديدٌ.

﴿مِنْ كُلِّ زَوْجٍ﴾ أي: من كلِّ صنفٍ من النبات، فيعمُّ ذلك الأقوات والفواكه والأدوية والمرعى. ووصفه بالكرم؛ لما فيه من الحسن والمنافع.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ الإشارة إلى ما تقدّم من النبات، وإنما ذكره بلفظ الإفراد؛ لأنه أراد: إنَّ في كلِّ واحد آيةً، أو أشار إلى مصدر قوله: ﴿أَثْبَتْنَا﴾.

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ إِنِّي لَأَقُولُ الْكَلِمَ الْغَلِيظَ ﴿١١﴾ فَوْمَ مِرْعُونَ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٣﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْظِلُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ لِي هَارُونَ ﴿١٤﴾ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٥﴾ قَالَ كَلَّا فَإِذْ هَبْنَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٦﴾ فَآتَيْنَا مِرْعُونَ فَقَوْلًا إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٨﴾ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ بَيْنَنَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ بَيْنَنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٩﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي بَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكٰبِرِينَ ﴿٢٠﴾ قَالَ بَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢١﴾ فَبَرَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٢﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾ قَالَ مِرْعُونَ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٥﴾ * قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٦﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٨﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٩﴾ قَالَ لَيْسَ بِإِتِّخَذتَّ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٣٠﴾ قَالَ أَوْلُو جِثَّتِكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴿٣١﴾ قَالَ قَاتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٢﴾ بِأَلْفِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ نُجْعَابٌ مُبِينٌ ﴿٣٣﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ﴿٣٤﴾

﴿١٢﴾ «وَيَضِيقُ صَدْرِي» بالرفع^(١): عطف على «أَخَافُ»، أو استئناف. وقرئ بالنصب؛ عطفًا على «يُكَذِّبُونِ».

﴿بِأَرْسِلْ لِي هَارُونَ﴾ أي: اجعله معي رسولاً أستعين به.

﴿١٣﴾ «وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ» يعني: قتله للقبطي.

﴿١٥﴾ «قَالَ كَلَّا» أي: لا تخف أن يقتلوك.

﴿إِنَّا مَعَكُمْ﴾ خطاب لموسى وأخيه ومن كان معهما، أو على جعل الاثنين جماعة.

﴿مُسْتَمِعُونَ﴾ لفظه جمع، وورد مورد تعظيم الله تعالى. ويحتمل أن تكون الملائكة هي

(١) قراءة السبعة بالرفع، وقرأ يعقوب بالنصب.

التي تستمع بأمر الله؛ لأن الله لا يوصف بالاستماع، وإنما يوصف بالسمع^(١). والأول أحسن، وتأويله: أن في الاستماع اعتناءً واهتمامًا بالأمر ليست في صيغة «سامعون».

والخطاب في قوله: ﴿مَعَكُمْ﴾ لموسى وهارون وفرعون وقومه. وقيل: لموسى وهارون خاصة؛ على معاملة الاثنين معاملة الجماعة، وذلك على قول من يرى أن أقل الجمع اثنان.

﴿إِنَّا رَسُولٌ﴾ إن قيل: لم أفردته وهما اثنان؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول: أن التقدير: كل واحد منا رسول. الثاني: أنهما جُعلا كشخص واحد؛ لاتفاقهما في الشريعة، ولأنهما

(١) [التعليق ٨٠] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلف ﷺ: ﴿مُسْتَمِعُونَ﴾، لفظه جمع، ووردَ موردَ تعظيم الله تعالى...، إلخ: أقول: قوله: «وردَ موردَ تعظيم الله»؛ معناه: أن الله ذكرَ نفسه بصيغة الجمع وهو واحد؛ للدلالة على عظمته تعالى، وهذا معنى صحيح؛ فإنه تعالى:

- يذكرُ نفسه بصيغة المفرد، مُظهِرًا أو مُضْمَرًا؛ للدلالة على التوحيد.

- ويذكرُ نفسه بصيغة الجمع، مُظهِرًا أو مُضْمَرًا؛ للدلالة على عظمته؛ لكثرة أسمائه وصفاته، وكثرة عبيده وجنوده، وشواهد هذا في القرآن كثيرة؛ كما في هذه الآية: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ [الشعراء: ١٥]، وكقوله تعالى:

﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧]، وقوله: ﴿فَتَعِمَّ الْمَنُودُونَ﴾ [الذاريات: ٤٨]، وقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، وقوله تبارك اسمه: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: ١]، وقوله: ﴿وَمَا عَمِلْتَ آيِدِيًا﴾ [يس: ٧١].

وقد يراد بهذه الصيغة الملائكة؛ كقوله تعالى: ﴿فَلْيَذَاقْنَاهُ فَاتَّبِعْ قَوْلَهُ إِنَّهُ﴾ [القيامة: ١٨]، فالمراد: قراءة جبريل، وقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَهِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦]، والمراد: قرب الملائكة الحافظين الكاتِبِينَ لِعَمَلِ الْعَبْدِ.

وقد تدلُّ هذه الصيغة على الأمرين معًا: على التعظيم، وعلى إرادة الملائكة، ومن ذلك هذه الآية: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ [الشعراء: ١٥]؛ فالله يَسْمَعُ، والملائكة يَسْتَمِعُونَ؛ كما قال: ﴿وَإِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦]، وقال سبحانه: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلْ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْفُورُونَ﴾ [الزخرف: ٨٠].

وقول المؤلف: «إن الله لا يوصف بالاستماع، وإنما يوصف بالسمع»: هذا غلطٌ منه ﷺ؛ منشؤه نفي الأفعال الاختيارية عن الله، وهي التي تكون بمشيئته تعالى، وهو المعروف من مذهب الأشاعرة؛ كيف وقد أجبر تعالى عن نفسه في هذه الآية بصيغة الجمع بأنه مُسْتَمِعٌ؟! ويشهد لذلك: ما جاء في السنة، وهو قوله ﷺ: «مَا أَدْنِ اللَّهِ لِشَيْءٍ كَأَدْنِيهِ لِنَبِيِّ يَتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ، يَجْهَرُ بِهِ» [أخرجه مسلم (٧٩٣)؛ من حديث أبي هريرة ر.ه.]. وقوله: «مَا أَدْنِ» أي: ما استمع، والأذن - بالتحريك - الاستماع؛ فالاستماعُ فعلٌ من الله يكون بمشيئته؛ فهو تعالى يَسْمَعُ جميع الأصوات، ويستمع لما شاء منها، ومن ذلك: ما جاء في الآية والحديث؛ فالاستماعُ أخصُّ من السماع؛ فكلُّ استماعٍ متضمَّنٌ للسمع، دون العكس، والله أعلم.

أخوان؛ فكأنهما واحد. الثالث: أن ﴿رَسُولٌ﴾ هنا مصدرٌ وُصِفَ به، فلذلك يُطْلَقُ ^(١) على الواحد والاثنين والجماعة، فإنه يقال: رسولٌ: بمعنى رسالة، بخلاف قوله: ﴿إِنَّا رَسُولًا﴾ [طه: ٤٦]؛ فإنه بمعنى: المرسل.

﴿١٦﴾ ﴿أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي: أطلقهم.

﴿١٧﴾ ﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا﴾ قصد فرعون بهذا الكلام المنَّ على موسى ﷺ، والاحتقار له.

﴿١٨﴾ ﴿وَبَعَلْتَ بَعَلَّتْكَ أَلْتِي بَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكٰبِرِينَ﴾ قصد فرعون بهذا الكلام توبيخ موسى ﷺ. ويعني بالفعل: قتله للقبطي.

والواو في قوله: ﴿وَأَنْتَ﴾: إن كانت للحال فقوله: ﴿مِنَ الْكٰبِرِينَ﴾ معناه: كافرٌ بهذا الدين الذي جئت به؛ لأن موسى ﷺ إنما أظهر لهم الإسلام بعد الرسالة، وقد كان قبل ذلك مؤمنًا، ولم يعلم بذلك فرعون، وقيل: معناه من الكافرين بنعمتي. وإن كانت الواو للاستئناف: فيحتمل أن يريد: من الكافرين بديني، أو من الكافرين بنعمتي.

﴿١٩﴾ ﴿قَالَ بَعَلَّتْهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ القائل هنا: هو موسى ﷺ، والضمير في قوله: ﴿بَعَلَّتْهَا﴾ لقتله القبطي. واختلف في معنى قوله: ﴿مِنَ الضَّالِّينَ﴾: فقيل: معناه: من الجاهلين بأن وكزتي تقتله. وقيل: معناه: من الناسين، فهو كقوله: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَيْهِمَا﴾ [البقرة: ٢٨١].

وقوله: ﴿إِذَا﴾ صلةٌ في الكلام، وكأنها بمعنى حيثئذ. قال ذلك ابن عطية ^(٢).

﴿٢٠﴾ ﴿بَقَرَرْتُ مِنْكُمْ﴾ أي: من فرعون وقومه، ولذلك جمع ضمير الخطاب بعد أن أفردته في قوله: ﴿تَمَنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ﴾ ^(٣).

(١) في ج، د: «أطلق».

(٢) المحرر الوجيز (٦/٤٧٥).

(٣) هذه الآية ﴿تَمَنُّهَا عَلَيَّ﴾ بعد ﴿فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ﴾ وليست قبلها، فلو قال: «جمع ضمير الخطاب مع إفراده في قوله... لاستقامت العبارة، كما هي عبارة الكشاف (١١/٣٣٩).

﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ معنى ﴿عَبَّدتَّ﴾: ذَلَلتَ واتخذتهم عبيداً، فمعنى هذا الكلام: أنك عددت نعمة عليّ تعبيد بني إسرائيل، وليست في الحقيقة بنعمة، إنما كانت نقمة؛ لأنك كنت تذبح أبناءهم، ولذلك وصلتُ أنا إليك فربيتني.

فالإشارة بقوله: ﴿تِلْكَ﴾ إلى التربية. و﴿أَنْ عَبَّدتَّ﴾: في موضع رفعٍ عطفُ بيانٍ على ﴿تِلْكَ﴾، أو في موضع نصبٍ على أنه مفعول من أجله.

وقيل: معنى الكلام: تربيتك نعمةً عليّ؛ لأنك عبَّدت بني إسرائيل وتركتني. فهي في المعنى الأول إنكارٌ لنعمته، وفي الثاني اعترافٌ بها.

﴿٢٢﴾- ﴿٢١﴾ ﴿قَالَ لَيْسَ بِإِتِّخَذتَّ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ لما أظهر فرعون الجهل بالله فقال: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾؟ أجابه موسى ﷺ بقوله: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، فقال: ﴿أَلَا تَسْتَمِعُونَ﴾؟ تعجباً من جوابه، فزاد موسى ﷺ في إقامة الحجّة بقوله: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾؛ لأن وجود الإنسان وآبائه أظهر الأدلة^(١) عند العقلاء وأعظم البراهين؛ فإن أنفسهم أقرب الأشياء إليهم فيستدلون^(٢) بها على وجود خالقهم، فلما ظهرت هذه الحجّة حاد فرعون عنها، ونسب موسى ﷺ إلى الجنون مغالطةً منه، وأبدى الازدراء والتهكُّم في قوله: ﴿رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ﴾ فزاد موسى ﷺ في إقامة الحجّة بقوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾؛ لأن طلوع الشمس وغروبها آيةٌ ظاهرة لا يمكن أحداً جحدُها، ولا أن يدعيها لغير الله، ولذلك أقام إبراهيم الخليل بها الحجّة على نمرود، فلما انقطع فرعون بالحجّة رجع إلى الاستعلاء والتغلب فهدّده بالسجن، فأقام موسى ﷺ عليه الحجّة بالمعجزة، وذكرها له بتلطفٍ؛ طمعاً في إيمانه، فقال: ﴿أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ﴾ والواو واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام، وتقديره: أتفعل بي ذلك ولو جئتك بشيء مبين؟

(١) في ب، ج، د، هـ: «دلالة».

(٢) في أ، ب، هـ: «يستدلون».

وقد تقدّم في «الأعراف»^(١) ذكر العصا واليد، و ﴿مَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ و ﴿أَرْجِيهِ﴾ ،
و ﴿حَشِيرِينَ﴾ .

فإن قيل: كيف قال أوّلاً: ﴿إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾، ثم قال آخرًا: ﴿إِن كُنْتُمْ تَعْفِلُونَ﴾؟
فالجواب: أنه لا يَن أَوَّلًا طمعًا في إيمانهم، فلما رأى منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله:
﴿إِن كُنْتُمْ تَعْفِلُونَ﴾، وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ
لَمَجْنُونٌ﴾ .

(١) انظر تفسير الآية (١٠٦) وما بعدها.

قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٧﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا
 تَأْمُرُونَ ﴿٣٨﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِسِ خَشِيرِينَ ﴿٣٩﴾ يَا تُوكَّ بِكُلِّ سَجَارٍ عَلِيمٍ
 ﴿٤٠﴾ بِجَمِيعِ السَّحَرَةِ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٤١﴾ وَفِيلٌ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٤٢﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعَ
 السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْعَالِيِينَ ﴿٤٣﴾ بَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِهِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا أَجْرٌ إِنْ كُنَّا
 نَحْسُ الْعَالِيِينَ ﴿٤٤﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُفْرِّينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ
 مُلْفُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا جِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ رَبِّعَوْنَ إِنَّا لَنَحْسُ الْعَالِيِينَ ﴿٤٧﴾ قَالُوا يَا مُوسَى
 عَصَاكَ إِذَا هِيَ تَأْتِيكَ مَا يَأْكُورٌ ﴿٤٨﴾ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَمُؤْمِنُونَ بِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٤٩﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ يَا مَعْ لِي مَا أَتَيْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كُفُّوا
 أَيْدِيَكُمْ عَنِ السَّحَرِ بَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ
 وَلَأَصْلَبَنَّتْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٢﴾ * قَالُوا لَا صَبْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٣﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغَيِّرَ لَنَا
 رَبَّنَا حَظًّا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٤﴾

﴿لِمِيقَاتِ يَوْمٍ﴾ هو يوم الزينة.

﴿تَتَّبِعَ السَّحَرَةَ﴾ أي: تتبعهم في نصره ديننا، لا في عمل السحر.

﴿بِعِزَّةِ رَبِّعَوْنَ﴾ قَسَمُ أَقْسَمُوا بِهِ. وقد تقدّم في «الأعراف»^(١) تفسير ﴿مَا يَأْكُورٌ﴾، وما
 بعد ذلك.

﴿لَا صَبْرَ﴾ أي: لا يضرنا ذلك؛ لأننا نقلب إلى الله.

(١) انظر تفسير الآية (١١٦) وما بعدها.

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَرْسَلْنَا بِرَعُونَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٨﴾ وَأِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿٥٩﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ ﴿٦٠﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُوبٍ ﴿٦١﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٦٢﴾ كَذَلِكَ وَأَوْزَيْنَاهَا بَيْنَهُمْ إِسْرَائِيلَ ﴿٦٣﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِفِينَ ﴿٦٤﴾ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَنْعُ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمَدْرَكُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٦﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ إِضْرِبْ بَعْصَاكَ الْبَحْرَ فَيَنْبَلَقَ فَمَا كَانَ كَلِّ فِيهِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٧﴾ وَأَزَلَّ بِنَا ثُمَّ الْآخِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٩﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ ﴿٧٠﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٧١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٧٢﴾

﴿٥٦﴾ «إِسْرِ بِعِبَادِي» يعني: بني إسرائيل.

﴿٥٧﴾ «إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ» إخبارٌ باتِّباعِ فرعون.

﴿٥٨﴾ «الشَّرْذِمَةُ»: الطائفة من الناس، وفي هذا احتقارٌ لهم، على أنه رُوي أنهم كانوا ستِّ مئة ألف، ولكن جنود فرعون أكثر منهم بكثير.

﴿٥٩﴾ «بِأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُوبٍ» يعني: التي بمصر. والعيون: الخُلجان الخارجة من النيل، و^(١) كانت ثمَّ عيون في ذلك الزمان، وقيل: يعني الذهب والفضة، وهو بعيد.

﴿٦٠﴾ «وَمَقَامٍ كَرِيمٍ» مجالس الأمراء والحكام، وقيل: المنابر، وقيل: المساكن الحسان.

﴿٦١﴾ «كَذَلِكَ» في موضع خفضٍ؛ صفةٌ لـ «مَقَامٍ»، أو في موضع نصبٍ، على تقدير: أخرجناهم مثل ذلك الإخراج، أو في موضع رفعٍ، على أنه خبر ابتداءٍ تقديره: الأمر كذلك.

﴿٦٢﴾ «وَأَوْزَيْنَاهَا بَيْنَهُمْ إِسْرَائِيلَ» أي: أورثهم الله مواضع فرعون بمصر. على أن التواريخ لم يُذكر فيها مُلك بني إسرائيل لمصر، وإنما المعروف أنهم ملكوا الشام، فتأويله على هذا: أورثهم مثل ذلك بالشام.

(١) في أ، ب، د: «أو».

﴿بِأَتْبَعُوهُمْ﴾ أي: لحقوهم، وضمير الفاعل لفرعون وقومه، وضمير المفعول لبني إسرائيل.

﴿مُشْرِفِينَ﴾ معناه: داخلين في وقت الشروق، وهو طلوع الشمس، وقيل: معناه: نحو المشرق، وانتصابه على الحال.

﴿تَرَاءَ أَلْجَمْعِ﴾ وزن ﴿تَرَاءَ﴾ تفاعل، وهو مشتق من الرؤية، والجمعان: جمع موسى وجمع فرعون، أي: رأى بعضهم بعضاً.

﴿فَانْبَلَقَ﴾ تقدير الكلام: فضرب موسى البحر فانفلق.

﴿كُلِّ فِرْيٍ﴾ أي: كل جزء منه، والطود: الجبل. ورؤي: أنه صار في البحر اثنا عشر طريقاً، لكل سبط من بني إسرائيل طريقاً.

﴿وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ﴾ يعني بـ ﴿الْآخِرِينَ﴾: فرعون وقومه، ومعنى: ﴿أَزْلَفْنَا﴾: قربناهم من البحر ليغرقوا. و﴿ثَمَّ﴾ ظرف يراد به هنا: حيث انفلق البحر، وهو بحر القلزم.

وَأْتَلَّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٦﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿١٧﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا بَنَظَلُّ لَهَا عَظْمِينَ ﴿١٨﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿١٩﴾ أَوْ يَنْبَعُونَكُمْ أَوْ يُضَرُّونَ ﴿٢٠﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٢١﴾ قَالَ أَبَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٢٣﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٤﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْفِينِ ﴿٢٦﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٢٧﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٢٨﴾ * وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٢٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحِفْظِ بِالصَّالِحِينَ ﴿٣٠﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٣١﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ الْجَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٣٢﴾ وَاعْمُرْ لِي بَنِيَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُنْعَثُونَ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٣٥﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٣٦﴾ وَأُزْلِقَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّفِينِ ﴿٣٧﴾ وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٣٨﴾ وَفِيلٌ لَهُمْ دَرَأِينَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٣٩﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٤٠﴾ فَكُفُّوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٤١﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٣﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَمِهِ ضَلَّلٌ مُبِينٍ ﴿٤٤﴾ إِذْ نَسَوَكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْأُمُجِرُونَ ﴿٤٦﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿٤٧﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿٤٨﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥١﴾

﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾ إنما سألهم مع علمه بأنهم يعبدون الأصنام؛ ليبين لهم أن ما يعبدونه ليس بشيء، ويقيم عليهم الحجة.

﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا﴾ إن قيل: لم صرّحوا بقولهم ﴿نَعْبُدُ﴾، مع أن السؤال - وهو قوله: ﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾ - يغني عن التصريح بذلك، وقياس مثل هذا: الاستغناء بدلالة السؤال كقوله: ﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا﴾ [النحل: ٣٠]؟

فالجواب: أنهم صرّحوا بذلك على وجه الافتخار والابتهاج بعبادة الأصنام، ثم زادوا قولهم: ﴿بَنَظَلُّ لَهَا عَظْمِينَ﴾ مبالغة في ذلك.

﴿بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا﴾ اعتراف بالتقليد المحض.

﴿إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ استثناء منقطع، وقيل: متصل؛ لأن في آباؤهم من عبد الله تعالى.

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ أسند المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله؛ تأدباً مع الله.

﴿أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي﴾ قيل: أراد كذباته^(١) الثلاثة الواردة في الحديث^(٢)، وهي قوله في سارة زوجته: «هي أختي»، وقوله: ﴿إِنِّي سَفِيمٌ﴾ [الصفات: ٨٩]، وقوله: ﴿بَلْ بَعَلَّكَ كَبِيرُهُمْ﴾ [الأنبياء: ٦٣]. وقيل: أراد الجنس على الإطلاق؛ لأن هذه الثلاث من المعارض فلا إثم فيها.

﴿لِسَانَ صِدْقٍ﴾ ثناء جميلاً.

﴿لَا يَنْبَغُ﴾ وما بعده: منقطع عن كلام إبراهيم ﷺ، وهو من كلام الله تعالى، ويحتمل أن يكون أيضاً من كلام إبراهيم ﷺ.

﴿إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ قيل: سليم من الشرك والمعاصي، وقيل: الذي يلقي ربه وليس في قلبه شيء غيره. وقيل: بقلب لديغ من خشية الله، والسليم: هو اللديغ لغة. وقال الزمخشري: هذا من بدع^(٣) التفاسير^(٤).

وهذا الاستثناء: يحتمل أن يكون متصلًا، فيكون: ﴿مَنْ آتَى اللَّهَ﴾ مفعولًا بقوله: ﴿لَا يَنْبَغُ﴾، والمعنى على هذا: أن المال لا ينفع إلا من أنفقه في طاعة الله، وأن البنين لا ينفعون إلا من علمهم الدين وأوصاهم بالحق.

ويحتمل أيضًا أن يكون متصلًا، ويكون قوله: ﴿مَنْ آتَى اللَّهَ﴾ بدلًا من قوله: ﴿مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ على حذف مضاف تقديره: إلا مالٌ من أتى الله وبنوه. ويحتمل أن يكون منقطعًا بمعنى: «لكن».

﴿وَأَرْزُقْتِ الْجَنَّةَ﴾ أي: قُرِّبْتِ.

﴿وَبَرَزْتِ الْجَحِيمَ لِلْغَاوِينَ﴾ يعني: المشركين؛ بدلالة ما بعده.

(١) في ج، د: «كلماته».

(٢) أخرجه البخاري (٣٣٥٧)، ومسلم (٢٣٧١) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

(٣) في أ، ب، د، هـ: «بديع»، والمثبت موافق لعبارة الكشاف.

(٤) الكشاف (٣٨١/١١).

- ﴿بَكْبُكِبُوا بِهَا﴾ ككبوا: مضاعف من «كَبَّ»^(١) كُرِّرت حروفه؛ دلالة على تكرير معناه، أي: كَبَّهُم الله في النار مرةً بعد مرة. والضمير للأصنام، و﴿الْعَاوِدْنَ﴾ هم المشركون، وقيل: الضمير للمشركين، و﴿الْعَاوِدْنَ﴾ هم الشياطين.
- ﴿نَسَوِيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: نجعلكم سواءً معه.
- ﴿وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ﴾ يعني: كبراءهم، وأهل الجُرم والجُرأة منهم.
- ﴿حَمِيمٍ﴾ أي: خالص الودِّ. قال الزمخشري: جمَع الشفعاء ووَحَد الصديق؛ لكثرة الشفعاء في العادة، وقلة الأصدقاء^(٢).

(١) في ب، ج: «مضاعف مركب»!

(٢) الكشاف (١١/٣٨٦).

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿٥٨١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمَتَّ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿٥٨٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ
 أَمِينٌ ﴿٥٨٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي إِنِ اجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٥٨٤﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿٥٨٥﴾ *فَالَوْ أَنَّهُمْ لَكُ وَاتَّبَعَكَ الْأَزْدَلُونَ ﴿٥٨٦﴾ قَالَ وَمَا
 عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٨٧﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿٥٨٨﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٨٩﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٩٠﴾ قَالُوا لَيْسَ لَنَا تَنْبَهُ يَنْبُوحَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿٥٩١﴾
 قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿٥٩٢﴾ فَابْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجَّيْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٩٣﴾
 فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْبَلَدِ الْمَشْحُورِ ﴿٥٩٤﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿٥٩٥﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 وَمَلَكَانَ أَكْثَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٩٦﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥٩٧﴾

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٨﴾
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٢٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرْتُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣٠﴾
 أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٣١﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٣٢﴾ وَإِذَا بَطِشْتُمْ
 بَطِشْتُمْ جَبَارِينَ ﴿١٣٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٣٤﴾ وَاتَّقُوا الَّيْمَةَ أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ أَمَدَّكُمْ
 بِأَنْعَمٍ وَبَيْنَ ﴿١٣٦﴾ وَجَنَّتِ وَعُيُوبٍ ﴿١٣٧﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٨﴾ قَالُوا سَوَاءٌ
 عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٩﴾ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٤٠﴾ وَمَا نَحْنُ
 بِمُعَذِّبِينَ ﴿١٤١﴾ بِكَذِّبُوهُ فَأَهْلِكْنَاهُمْ ﴿١٤٢﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾ وَإِنَّ
 رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٤﴾

﴿١٢٨﴾ ﴿بِكُلِّ رِيعٍ﴾ الرِّيع: المكان المرتفع، وقيل: الطريق.

﴿آيَةً﴾ يعني: المباني الطَّوَال، وقيل: أبراج الحمام.

﴿مَصَانِعَ﴾ جمع مَصْنَع، وهو ما أُتِقِنَ صُنْعُهُ من المباني، وقيل: مأخذ الماء.

﴿١٣٣﴾ - ﴿١٣٤﴾ ﴿أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَمٍ﴾ الآية؛ تفسير لقوله ﴿أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ فأبْهَمَ أَوْلًا، ثم فسره.

﴿١٣٧﴾ ﴿خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾ بضم الخاء واللام^(١): أي: عاداتهم، والمعنى: أنهم قالوا: ما هذا الذي نحن عليه من ديننا ومبانينا^(٢) إلا عادة الناس الأولين.

وقرى بفتح الخاء وإسكان اللام، ويحتمل على هذا وجهين: أحدهما: أنها بمعنى الخِلْقَة، والمعنى: ما هذه الخِلْقَة التي نحن عليها إلا خِلْقَة الأولين. والآخر: أنها من الاختلاق بمعنى الكذب، والمعنى: ما هذا الذي جئت به إلا كذب الأولين.

(١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بفتح الخاء وإسكان اللام، وقرأ الباقون بضمهما.

(٢) سقطت هذه الكلمة من أ، ب، هـ.

كذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُّوَأَخُوهُمْ صَلِّحُوا بِلِيكُم رَسُوْلَ اَمِيْنٍ ﴿١٤٧﴾ بِاْتَقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا ﴿١٤٨﴾ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٩﴾ * اَتَتْرْكُوْنَ فِيْ مَا هَلَهْنَا اٰمِيْنِيْنَ ﴿١٥٠﴾ فِيْ جَنَّتٍ وَعَيْوِيْنَ ﴿١٥١﴾ وَزُرُوْعٍ وَنَخْلٍ طَلَعَهَا هٰضِيْمٌ ﴿١٥٢﴾ وَتَنْجِيْتُوْنَ مِنْ الْجِبَالِ بَيْوْتًا بَرِهِيْنَ ﴿١٥٣﴾ بِاْتَقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا ﴿١٥٤﴾ وَلَا تُطِيعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِيْنَ يُّفْسِدُوْنَ فِيْ الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿١٥٦﴾ قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَخَّرِيْنَ ﴿١٥٧﴾ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا بِاْتِ بَيٰتِيْهٖ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٥٨﴾ قَالْ هٰذِيْهٖ نَافَاةٌ لِّهَا شَرِبْتُ وَلَكُمْ شَرِبٌ يَوْمَ مَّعْلُوْمٍ ﴿١٥٩﴾ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٦٠﴾ بَعَفَرُوْهَا بِاَصْبَحُوْا تَدِيْمِيْنَ ﴿١٦١﴾ فَاْخُذْهُمْ الْعَذَابُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰيٰتِيْةٌ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٦٢﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾

﴿١٤٦﴾ ﴿اَتَتْرْكُوْنَ﴾ تخويفٌ لهم، معناه: أطمعون أن تتركوا في النعم على كفركم.

﴿١٤٩﴾ ﴿وَنَخْلٍ طَلَعَهَا هَاضِيْمٌ﴾ الطَّلَعُ: عنقود التمر في أول نباته قبل أن يخرج من الكِمْ، والهضيم: اللين الرطب، فالمعنى: أن طلعها يتم ويرطب. وقيل: هو الرخص (١) أول ما يخرج، وقيل: الذي ليس فيه نوى.

فإن قيل: لم ذكر النخل بعد ذكر الجنات، والجنات تحتوي على النخل؟ فالجواب: أن ذلك تجريدٌ، كقوله: ﴿بِكِهَّةٍ وَنَخْلٍ وَرُمَّانٍ﴾ [الرحمن: ٦٧]. ويحتمل أنه أراد: الجنات التي ليس فيها نخل، ثم عطف عليها النخل.

﴿١٤٩﴾ ﴿وَتَنْجِيْتُوْنَ﴾ ذكر في «الأعراف» (٢).

﴿١٤٩﴾ ﴿بَرِهِيْنَ﴾ قرئ بألف وبغير ألف (٣)، وهو منصوب على الحال من الفاعل في ﴿تَنْجِيْتُوْنَ﴾. وهو مشتق من الفراهة وهي النشاط والكيس، وقيل: معناه: أقوياء، وقيل: أشرين بطرين.

(١) الرخص: الشيء الناعم. كما في القاموس المحيط.

(٢) انظر تفسير الآية (٧٣).

(٣) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وبغير ألف، وقرأ الباقون بألف.

﴿مِنَ الْمَسْحَرِينَ﴾ مبالغة في المسحورين، وهو من السَّحَر - بكسر السين - . وقيل: من السَّحَر - بفتح السين - وهي الرُّثَّة، والمعنى على هذا: إنما أنت بشر.

﴿لَهَا شِرْبٌ﴾ أي: حظٌّ من الماء.

﴿وَأَصْبَحُوا نَدِيمِينَ﴾ لما تغيرت ألوانهم حسبما أخبرهم صالح ﷺ ندموا حين لم تنفعهم الندامة، فأخذتهم الصيحة التي ماتوا منها، وهي العذاب المذكور هنا.

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿١٦٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧٠﴾ أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٧١﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٧٢﴾ قَالُوا لَيْسَ لَنَا تَنَوُّعٌ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٧٣﴾ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٧٤﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٧٥﴾ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٦﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْعَجْرِينَ ﴿١٧٧﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٧٨﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا بَسَاءً مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٨٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٨١﴾

﴿مِنَ الْقَالِينَ﴾ أي: من المبغضين. وفي قوله: ﴿قَالَ﴾، و﴿مِنَ الْقَالِينَ﴾ ضربٌ من ضروب التجنيس.

﴿مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾ أي: نجّني من عقوبة عملهم، أو اعصمني من عملهم، والأول أرجح.

﴿١٧٦﴾ - ﴿١٧٧﴾ ﴿إِلَّا عَجُوزًا﴾ يعني: امرأة لوط.

﴿فِي الْعَجْرِينَ﴾ ذكر في «الأعراف»^(١)، وكذلك ﴿وَأَمْطَرْنَا﴾.

(١) انظر تفسير الآية (٨٢).

كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿٧٨﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ
 أَمِينٌ ﴿٧٩﴾ بِاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿٨٠﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرْتُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٨١﴾ * أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿٨٢﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿٨٣﴾
 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُبْسِدِينَ ﴿٨٤﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ
 وَالْجِبِلَّ الْأُولَىٰ ﴿٨٥﴾ فَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ ﴿٨٦﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ
 لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨٧﴾ بِأَسْفِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٨٨﴾ قَالَ رَبِّي
 أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨٩﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٩٠﴾
 إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩٢﴾

﴿٧٧﴾ «أَصْحَابُ لَيْكَةٍ» قرئ بالهمز وخفض التاء^(١)، مثل الذي في «الحجر» و«ق»، ومعناه:
 الغيضة من الشجر.

وقرئ هنا وفي «ص» بفتح اللام والتاء: فقيل: إنه مسهلٌ من الهمز. وقيل: إنه اسم
 بلد، ويقوي هذا القول بأنه - على هذه القراءة بفتح التاء - غير منصرف، فدلَّ^(٢) ذلك
 على أنه اسمٌ علمٌ. وضعف ذلك الزمخشري، وقال: إن «لَيْكَةٍ» اسمٌ لا يُعرف^(٣).

﴿٧٧﴾ «إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ» لم يقل هنا «أخوهم» كما قال في قصة نوح وغيره!

فقيل: إن شعيباً ﷺ بُعث إلى مدين، وكان من قبيلتهم، فلذلك قال: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ
 أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ [الأعراف: ٨٥]، وبعث أيضاً إلى أصحاب الأيكة ولم يكن منهم، فلذلك لم
 يقل «أخوهم»، فكان شعيبٌ ﷺ على هذا مبعوثاً إلى قبيلتين^(٤).

(١) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر هنا وفي «ص»: «لَيْكَةٍ» بلام مفتوحة من غير ألف وصل قبلها ولا همزة بعدها ويفتح
 تاء التانيث وصلًا، وقرأ الباقون بألف وصل مع إسكان اللام وهمزة مفتوحة بعدها وخفض تاء التانيث.

(٢) في ج، د: «يدل».

(٣) الكشاف (١١/٤١١).

(٤) في أ، ب: «القبيلتين».

وقيل: إن أصحاب الأيكة هم مدين، ولكنه قيل^(١) «أخوهم» حين ذكرهم باسم قبيلتهم، ولم يقل «أخوهم» حين نسبهم إلى الأيكة التي هلكوا فيها؛ تنزيهاً^(٢) لشعيب عليه السلام عن النسبة إليها.

﴿مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ أي: من الناقصين للكيل والوزن.

﴿بِالْفُسْطَايِنِ﴾ الميزان المعتدل.

﴿وَالْجِبِلَّةِ﴾ يعني: القرون والأمم المتقدمة.

﴿عَذَابَ يَوْمِ الظُّلَّةِ﴾ هي سحابة^(٣) من نار أحرقتهم، فأهلك الله مدين بالصيحة، وأهلك أصحاب الأيكة بالظُّلة.

فإن قيل: لم كرر قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً﴾ مع كل قصة؟ فالجواب: أن ذلك أبلغ في الاعتبار، وأشدُّ تنبيهاً للقلوب، وأيضاً فإن كل قصة منها كأنها كلامٌ قائمٌ مستقلٌ بنفسه، فحُتمت بما حُتمت به صاحبها.

(١) في د: «قال».

(٢) في ج: «تشریفاً».

(٣) في ج، د: «سحابٌ».

وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١١٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١١٤﴾
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١١٥﴾ وَإِنَّهُ لَهِيَ زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١١٦﴾ أَوْلَمْ يَكُنْ لَهُمْ دَعَايَةٌ أَنْ يَأْتِيَهِمْ
إِسْرَائِيلُ ﴿١١٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١١٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٩﴾
كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿١٢١﴾
فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿١٢٣﴾ أَلْبَعْدَايِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٢٤﴾
أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿١٢٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٢٦﴾ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَمْتَعُونَ ﴿١٢٧﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿١٢٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٢٩﴾ * وَمَا
تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَظِيلُونَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ ﴿١٣١﴾ فَلَا
تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٢﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿١٣٣﴾ وَاخْبِضْ
جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٤﴾ إِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرَبِّكُمْ لَعَمَلُونَ ﴿١٣٥﴾ فَتَوَكَّلْ
عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿١٣٦﴾ الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿١٣٧﴾ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِ ﴿١٣٨﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿١٣٩﴾ هَلْ أَنْتَ بِتِيكُمُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿١٤٠﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَجَاكٍ أَثِيمٍ ﴿١٤١﴾ يُلْفُونَ
السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿١٤٢﴾ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿١٤٣﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿١٤٤﴾
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿١٤٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْفَلِبُونَ ﴿١٤٦﴾

﴿١١٢﴾ وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ الضمير للقرآن.﴾

﴿١١٣﴾ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿ يعني: جبريل ﷺ.﴾

﴿١١٤﴾ عَلَى قَلْبِكَ ﴿ إشارة إلى حفظه إياه؛ لأن القلب هو الذي يحفظ.﴾

﴿١١٥﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿ يعني: كلام العرب، وهو متعلق بـ ﴿نَزَلَ﴾، أو ﴿الْمُنذِرِينَ﴾.﴾

﴿١١٦﴾ - ﴿١١٧﴾ وَإِنَّهُ لَهِيَ زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿ المعنى: أن القرآن مذكورٌ في كتب المتقدمين، ففي ذلك

دليل على صحته، ثم أقام الحجة على قريش بقوله: ﴿أَوْلَمْ يَكُنْ لَهُمْ دَعَايَةٌ أَنْ يَأْتِيَهِمْ

عَلَّمَوْا بِنَبِيِّ إِسْرَائِيلَ﴾ والمعنى: أن علم بني إسرائيل بأنه من عند الله آية لكم وبرهان،

والمراد: مَنْ أسلم من بني إسرائيل، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقيل: الذين كانوا يبشرون بمبعثه ﷺ.

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ﴾ الآية؛ ﴿الْأَعْجَمِينَ﴾ جمع أعجم، وهو الذي لا يتكلم، سواءً كان إنساناً أو بهيمةً أو جماداً. والأعجميُّ: المنسوب إلى العجم، وقيل: هو بمعنى الأعجم.

ومعنى الآية: أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم، ثم قرأه عليهم لم يؤمنوا؛ لإفراط عنادهم، ففي الآية^(١) تسليّة للنبي ﷺ عن كفرهم به مع وضوح برهانه.

﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ معنى ﴿سَلَكْنَاهُ﴾: أدخلناه. والضمير للتكذيب الذي دلّ عليه ما تقدّم من الكلام، أو للقرآن، أي: سلكناه في قلوبهم مكذباً به. وتقدير قوله: ﴿كَذَلِكَ﴾: مثل هذا السلك سلكناه. و﴿الْمُجْرِمِينَ﴾: يحتمل أن يريد به: قريشاً، أو الكفار المتقدمين. و﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾: تفسيرٌ للسلك الذي سلك^(٢) في قلوبهم.

﴿بَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ﴾ تمنّوا أن يؤخّروا حين لم ينفعهم التمني.

﴿أَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ توبيخٌ لقريش على استعجالهم بالعذاب في قولهم: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [الأنفال: ٣٢] وشبه ذلك.

﴿أَبْرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ﴾ المعنى: أن مدّة إمهالهم لا تغني مع نزول العذاب بعدها، وإن طالّت مدّة سنين؛ لأن كل ما هو آتٍ قريبٌ. قال بعضهم: ﴿سِنِينَ﴾ يراد^(٣) به عمر الدنيا.

﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرِيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ﴾ المعنى: أن الله لم يهلك قومًا إلا بعد أن أقام الحجة عليهم بأن أرسل إليهم رسولاً فأنذروهم فكذبوه.

(١) في ج، د، هـ: «ذلك».

(٢) في ج: «سلكه».

(٣) في ج، د: «يريد».

﴿ذِكْرِي﴾ منصوبٌ على المصدر من معنى الإنذار، أو على الحال من الضمير من ﴿مُنذِرُونَ﴾، أو على المفعول من أجله، أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمرة.

﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ الضمير للقرآن، وهذا ردُّ على من قال: إنه كهانة نزلت^(١) بها الشياطين على محمد ﷺ.

﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ أي: ما يمكنهم ذلك ولا يقدرُونَ عليه. ولفظ «ما ينبغي» تارة يستعمل بمعنى: لا يمكن، و^(٢) بمعنى: لا يليق.

﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعْزُولُونَ﴾ تعليلٌ لكون الشياطين لا يستطيعون الكهانة؛ لأنهم مُنعوا من استراق السمع منذ بعث محمد ﷺ، وقد كان أمر الكهان كثيرًا منتشرًا قبل ذلك.

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ عشيرة الرجل: هم قرابته الأذنون، ولما نزلت هذه الآية أنذر النبي ﷺ أقرابه فقال: «يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار»، ثم نادى كذلك ابنته فاطمة وعمته صفية^(٣).

قال الزمخشري: في معناها قولان: أحدهما: أنه أمر بأن يبدأ بإنذار أقرابه قبل غيرهم من الناس. والآخر: أنه أمر أن لا يأخذه ما يأخذُ القريبَ من الرأفة بقريبه، ولا يُحايبهم بالإنذار^(٤).

﴿وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ﴾ عبارةٌ عن لين الجانب والرفق وعن التواضع.

﴿الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ﴾ أي: حين تقوم في الصلاة، ويحتمل أن يريد سائر التصرفات.

﴿وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّجْدِينَ﴾ معطوفٌ على الضمير المفعول في قوله: ﴿يَرِيكَ﴾، والمعنى: أنه يراك حين تقوم وحين تسجد. وقيل: معناه: يرى صلاتك مع المصلين، ففي ذلك

(١) في ج: «تنزلت».

(٢) في د: «وتارة».

(٣) أخرجه البخاري (٢٧٥٣)، ومسلم (٢٠٤، ٢٠٦) عن أبي هريرة ؓ.

(٤) الكشاف (٤٣٠/١١).

إشارة إلى الصلاة في^(١) الجماعة. وقيل: يرى تقلب بصره في المصلين خلفه؛ لأنه ﷺ كان يراهم من وراء ظهره.

﴿تَنْزَلْ عَلَيَّ كُلَّ آيَةٍ﴾ هذا جواب السؤال المتقدم وهو قوله: ﴿هَلْ أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ عَلَىٰ مَس تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ﴾، والأفك: الكذاب، والأثيم: الفاعل للإثم، ويعني بذلك الكهان. وفي هذا ردُّ على من قال: إن الشياطين تنزلت على محمد ﷺ بالكهانة؛ لأنها لا تنزل إلا على أفك أثيم، وكان ﷺ في غاية الصدق والبر.

﴿يَلْقَوْنَ السَّمْعَ﴾ معناه: يستمعون، والضمير يحتمل: أن يكون للشياطين؛ بمعنى: أنهم يستمعون إلى الملائكة. أو يكون للكهان؛ بمعنى: أنهم يستمعون إلى الشياطين.

وقيل: ﴿يَلْقَوْنَ﴾ بمعنى: يلقون المسموع، والضمير يحتمل أيضًا على هذا: أن يكون للشياطين؛ لأنهم يلقون الكلام إلى الكهان. أو يكون للكهان؛ لأنهم يلقون الكلام إلى الناس.

﴿وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾ يعني: الشياطين، أو الكهان؛ لأنهم يكذبون فيما يخبرون به عن الشياطين.

﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ لما ذكر الكهان ذكر الشعراء؛ ليبين أن القرآن ليس بكهانة ولا شعر؛ لتباين ما بين أوصافه وأوصاف الشعر والكهانة.

وأراد: الشعراء الذين يلقون من الشعر ما لا ينبغي، كالهجاء والمدح بالباطل وغير ذلك، وقيل: أراد شعراء الجاهلية، وقيل: شعراء كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين بأشعارهم.

﴿وَالْغَاوُونَ﴾ قيل: هم رواة الشعر، وقيل: هم سفهاء الناس الذين تعجبهم الأشعار؛ لما فيها من اللغو والباطل، وقيل: هم الشياطين.

(١) في ج، د: «مع».

﴿يَبِي كَلِّ وَإِدِيهِمْ﴾ استعارة وتمثيل؛ أي: يذهبون في كل وجه من الكلام الحق والباطل، ويُفِرطون في التجوُّز حتى يخرجوا^(١) إلى الكذب.

﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الآية؛ استثناء من الشعراء يعني به: شعراء المسلمين؛ كحسان بن ثابت رضي الله عنه وغيره ممن اتصف بهذه الأوصاف. وقيل: إن هذه الآية مدنية.

﴿وَذَكَرُوا اللَّهَ﴾ قيل: معناه: ذكروا الله في أشعارهم، وقيل: يعني الذكر على الإطلاق.

﴿وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ إشارة إلى ما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه وغيره من الشعراء في هجو الكفار بعد أن هجا الكفار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين.

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْفَلِبُونَ﴾ وعيد للذين ظلموا، والظلم هنا: بمعنى الاعتداء على الناس؛ لقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾.

وَعَمِلَ ﴿يَنْفَلِبُونَ﴾ في ﴿أَيَّ﴾ لتأخره، وقيل: إن العامل في ﴿أَيَّ﴾: ﴿سَيَعْلَمُ﴾^(٢).

(١) في ج: «يخرجون».

(٢) قال في الدر المصون (٨/٥٦٧): «قوله: ﴿أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْفَلِبُونَ﴾ منصوب على المصدر، والناصب له «يَنْفَلِبُونَ» وقدم لتضمنه معنى الاستفهام، وهو معلق لـ «سيعلم» ساداً مسدّاً مفعولياً».

سورة النمل

طَسَّ تِلْكَ آيَاتِ الْفُرْعَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُفِيمُونَ
 الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْفَنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ
 أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسَرُونَ ﴿٥﴾
 *وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْفُرْعَانَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِيهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا
 سَاءَتِيكُمْ مِنْهَا بَخَيْرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشَهَابٍ فَبَسَّ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ
 بُورِكَ مَن فِي الْبَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾ يَمْوَسِي إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ وَأَلِي عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوَسِي لَا
 تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بُعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ
 ﴿١١﴾ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتِ آلِي فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ
 إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيفِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ وَجَحَدُوا
 بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

﴿١﴾ تِلْكَ آيَاتِ الْفُرْعَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾ عطف الكتاب على القرآن كعطف الصفات بعضها على بعض، وإن كان الموصوف واحدًا.

﴿٢﴾ هُدًى وَبُشْرَى ﴿٢﴾ في موضع نصب على المصدر، أو في موضع رفع على أنه خبر ابتداء مضمرة.

﴿٣﴾ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْفَنُونَ ﴿٣﴾ تحتل هذه الجملة: أن تكون معطوفة، فتكون بقية صلة ﴿الذين﴾. أو تكون مستأنفة وتمت الصلة قبلها. ورجح الزمخشري هذا^(١).

﴿يَعْمَهُونَ﴾ يتحيرّون.

﴿سَوْءَ الْعَذَابِ﴾ يعني: في الدنيا، وهو القتل يوم بدر. ويحتمل أن يريد عذاب الآخرة، والأول أرجح؛ لأنه ذكر الآخرة بعد ذلك.

﴿لَتَلَقَى الْفُرْعَانَ﴾ أي: تُعطاه.

﴿ءَأَنْتُمْ﴾ ذكر في «طه»^(١)، وكذلك ﴿فَبَسِ﴾. والشَّهَابُ: النجم، شبه القبس به. وقرئ^(٢) بإضافة ﴿بِشَهَابٍ﴾ إلى ﴿فَبَسِ﴾، وبالتنوين، على البدل أو الصفة. فإن قيل: كيف قال هنا: ﴿سَأَتِيكُمْ﴾ وفي الموضع الآخر: ﴿لَعَلِّي آتِيكُمْ﴾ [طه: ٩]، والفرق بين الترجي والتسويق: أن التسويق متيقن الوقوع بخلاف الترجي؟ فالجواب: أنه قد يقول الراجي: «سيكون كذا» إذا قوي رجاؤه.

﴿تَضَطَّلُونَ﴾ معناه: تستدفئون بالنار من البرد، ووزنه تفتعلون، وهو مشتق من صَلَّيَّ بالنار، والطاء فيه بدل من التاء.

﴿أَنْ بُورِكَ مَسَّ فِي الْبَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ ﴿أَنْ﴾ مفسرة، و ﴿بُورِكَ﴾ من البركة، و ﴿مَسَّ فِي الْبَارِ﴾: يعني مَنْ في مكان النار، ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾: مَنْ حول مكانها: يريد الملائكة الحاضرين وموسى ﷺ. وقال الزمخشري: والظاهر أنه عام في كل من كان في تلك الأرض، وفي ذلك الوادي وما حوله من أرض الشام^(٣).

﴿وَسُبْحَانَ اللَّهِ﴾ يحتمل أن يكون مما قيل في النداء لموسى ﷺ، أو يكون مستأنفاً. وعلى كلا الوجهين قصد به: تنزيه الله مما عسى أن يخطر ببال السامع في معنى النداء، و^(٤) في قوله: ﴿بُورِكَ مَسَّ فِي الْبَارِ﴾؛ إذ قال بعض الناس فيه ما يجب تنزيه الله عنه^(٥).

(١) انظر تفسير الآية (٩).

(٢) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتنوين، وقرأ الباقون بالإضافة.

(٣) الكشاف (١١/٤٦٤).

(٤) في أ، ج: «أو».

(٥) [التعليق ٨١] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلف ﷺ: ﴿وَسُبْحَانَ اللَّهِ﴾ [النمل: ٨]، يحتمل أن يكون

﴿وَأَلِيَّ عَصَاكَ﴾ هذه الجملة معطوفة على قوله: ﴿بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ﴾؛ لأن المعنى: نودي أن بورك من في النار، وأن ألق عصاك؛ فكلاهما تفسير للنداء.

﴿كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ الجان: الحية، وقيل: الحية الصغيرة، وعلى هذا يُشكل قوله: ﴿فَإِذَا هِيَ تُعْبَانُ﴾ [الأعراف: ١٠٦]! والجواب: أنها ثعبان في جزمها، جانٌّ في سرعة حركتها.

﴿وَلَمْ يَعْقِبْ﴾ لم يرجع، أو لم يلتفت.

﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ استثناء منقطع، تقديره: لكن مَنْ ظلم من سائر الناس، لا من المرسلين. وقيل: إنه متصل؛ على القول بتجويز الذنوب على الأنبياء، وهذا بعيد؛ لأن الصحيح عصمتهم من الذنوب، وأيضاً فإن تسميتهم ظالمين شنيع (على القول بتجويز الذنوب عليهم) (١).

﴿بَدَّلَ حُسْنًا﴾ أي: عمل عملاً صالحاً.

= أقول: الأظهر: أن ذلك من جملة ما قيل لموسى عليه السلام في النداء، وهو مع ذلك دالٌّ على تنزيه الله عن كل نقص، والتنزيه: هو مدلول الكلمة في كل موارد، وفي هذا تعليم لموسى عليه السلام ما يستحقه الرب من التنزيه؛ كما علمه تعالى ما يستحقه من الإلهية والربوبية والتنزيه عن الشرك في قوله: ﴿فَاسْتَجِبْ لِمَا يَدْعُونَ﴾ [القصص: ٣٠].

وَأَمَّا قول المؤلف: «أو يكون مستأنفاً؛ وعلى كلا الوجهين: فصد به تنزيه الله»: فهذا القدر من عبارته صحيح، ولا إشكال فيه؛ ولكنه - عفا الله عنه - قيد التنزيه بقوله: «مما عسى أن يخطر ببال السامع في معنى النداء...»، إلخ، وقد أجمل وأبهم ما عسى أن يخطر ببال السامع من معنى النداء، وكذا لم يوضح ما قاله بعض الناس في الآية مما يجب تنزيه الله عنه.

ولهذا صار كلامه غامضاً لا يفيد السامع معنى محدداً، ولا يفهم مراده إلا من يعرف مذهباً في كلام الله. وإذ قد عُلِمَ مما تقدم: أن المؤلف على طريقة الأشاعرة، ومذهب الأشاعرة في كلام الله: أنه معنى نفسي قديم، ليس بصوت ولا حرف، ولا يكون بمشيتته - فالذي يحذره المؤلف: أن يفهم من لفظ النداء: أن كلامه تعالى بصوت؛ لأن النداء: هو الخطاب بصوت رفيع مسموع، ومذهب أهل السنة: أن كلام الله يكون بصوت، مناداةً ومناجاةً؛ فالله نادى موسى وناجاه.

وَأَمَّا قوله: «قال بعض الناس فيه ما يجب تنزيه الله عنه»، فلعله يريد قول من قال: «المراد بـ «مَنْ فِي النَّارِ»: هو الله»؛ وهذا القول يستعظمه من لم يعرف مراد من قال ذلك من السلف؛ فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن بورك: أن قدس، وأن النار هي نور، وبمعرفة ذلك يزول الإشكال.

(١) في هامش ب بدل هذه العبارة: «ولو على القول بتجويز الذنوب الصغائر عليهم» وصحح عليه.

﴿وَيْ جَيْبِكَ﴾ ذكر في «طه»^(١).

﴿وَيْ تِسْعَ آيَاتٍ﴾ متصل بقوله: ﴿أَلَيْ﴾ و ﴿أَدْخِلْ﴾، تقديره: نيسر لك ذلك في جملة تسع آيات. وقد ذكرت الآيات التسع في «الإسراء»^(٢).

﴿إِلَىٰ بِرْعَوْنَ﴾ متعلّق بفعل محذوف يقتضيه الكلام، تقديره: اذهب بالآيات التسع إلى فرعون.

﴿مُبْصِرَةٌ﴾ أي: ظاهرة واضحة الدلالة، أسند الإبصار لها مجازاً، وهو في الحقيقة لمتأملها.

﴿وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ﴾ يعني: أنهم جحدوا بها مع أنهم تيقنوا أنها الحق، فكفروهم عناداً، ولذلك قال فيه: ﴿ظَلَمَاءٌ﴾، والواو فيه واو الحال، وأضمرت بعدها «قد».

﴿وَعَلَوْا﴾ يعني: تكبروا.

(١) انظر تفسير الآية (٢١)، ولم يذكر هناك معنى الجيب هناك، وإنما ذكر تفسير بقية الآية، وذكر تفسير الجيب في سورة القصص آية (٣٢).

(٢) انظر تفسير الآية (١٠١).

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْחَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَضَلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَآوتَيْنَا مِنْ كُلِّ
 شَيْءٍ إِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَظْلُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ * وَحَشِيرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِبِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ
 بِهِمْ يُورَعُونَ ﴿١٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ اللَّيْلِ قَالَتُمْ لَيْلَةُ يَأْتِيهَا النَّمْلُ ۖ ادْخُلُوا
 مَسَاجِدَكُمْ لَا يُخْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٩﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ
 قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ
 صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٠﴾ وَتَبَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا
 أَرَى الْهَدْيَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَايِبِينَ ﴿٢١﴾ لِأَعَذَّبَنَّاهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِنِي
 يُسْطَلِي مَبِينٍ ﴿٢٢﴾ فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ۗ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبِيلٍ مِّنْ
 يَفِينٍ ﴿٢٣﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٤﴾ وَجَدْتُهَا
 وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
 فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٥﴾ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا
 يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٢٦﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٧﴾ * قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ
 أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٨﴾ إِذْ هَبَّ بِكَيْلِي هَذَا بَأْفِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا
 يَرْجِعُونَ ﴿٢٩﴾ قَالَتُمْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي الْفَيْءُ إِلَيْكَ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٣٠﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣١﴾ أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأُتُوْنِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٢﴾

﴿١٦﴾ «وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ» أي: ورث عنه النبوة والعلم والملك.

﴿عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ﴾ أي: فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها.

﴿وَآوتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ عمومٌ معناه الخصوص، والمراد بهذا اللفظ التكثير، كقولك: فلان يقصده كل أحد. وقوله: ﴿عَلِمْنَا﴾ «وَآوتَيْنَا» يحتمل أن يريد نفسه وأباه، أو نفسه خاصة على وجه التعظيم؛ لأنه كان ملكاً.

﴿١٧﴾ «وَحَشِيرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ» اختلف الناس في عدد جنود سليمان ﷺ اختلافاً شديداً، تركنا ذكره؛ لعدم صحته.

﴿بَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ أي: يُكْفُونَ ويردُّ أولهم إلى آخرهم، ولا بدَّ لكل ملك أو حاكم من وَزَعَةٍ يدفعون الناس.

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ﴾ ظاهر هذا: أن سليمان ﷺ وجنوده كانوا مشاةً بالأرض أو ركبانا، حتى خافت منهم النملة. ويحتمل أنهم كانوا في الكرسي المحمول بالريح، وأحسَّت النملة بنزولهم في وادي النمل.

﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ﴾ النمل حيوان فَطِنٌ، قويُّ الحِسِّ، يدَّخر قُوَّتَه، ويقسم الحبة بقسمين؛ لثلاث، وتنب، ويقسم حبة الكزْبُرِّ بأربع قطع؛ لأنها تنبت إذا قسمت على اثنين، وإفراط إدراكها قالت هذا القول، ورُوي أن سليمان ﷺ سمعه، وكان بينه وبينها ثلاثة أميال^(١)، وذلك لا يسمعه البشر إلا من خصَّه الله بذلك.

﴿ادْخُلُوا﴾ خاطبتهم مخاطبة العقلاء؛ لأنها أمرتهم بما يؤمر به العقلاء.

﴿لَا يَخْطِئَنَّكُمْ﴾ يحتمل أن يكون جواباً للأمر، أو نهيًا بدلاً من الأمر؛ لتقارب المعنى.

﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ الضمير لسليمان ﷺ وجنوده، والمعنى: اعتذارٌ عنهم لو حَطَمُوا النمل؛ أي: لو شعروا بهم لم يحطموهم.

﴿فَتَبَسَّ ضَاحِكًا﴾ تبسَّم لأحد أمرين:

أحدهما: سروره بما أعطاه الله.

والآخر: ثناء النملة عليه وعلى جنوده، فإن قولها: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ وصفٌ لهم بالتقوى والتحفُّظ من مضرَّة الحيوان.

﴿وَتَبَقَّدَ الطَّيْرَ﴾ اختلف الناس في معنى تفقُّده للطير: فقيل: ذلك عنايةً بأمر ملكه. وقيل: لأن الطير كانت تُظِلُّه، فغاب الهدهد فدخلت الشمس عليه من موضعه.

﴿أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾ ﴿أَمْ﴾ منقطعة؛ فإنه نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصره، ﴿بِقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهَدَ﴾ أي: لا أراه ولعله حاضرٌ وستره ساتر، ثم علم أنه غائب فأخبر بذلك.

(١) ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره (٣/٢٩٩).

﴿لَأَعَذِّبَنَّهُ﴾ روي أن تعذيبه للطير كان بتنف ريشه^(١).

﴿بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ﴾ أي حجة بينة.

﴿بَمَكَّتْ﴾ أي: أقام، ويجوز فتح الكاف وضمها، وبالفتح قرأ عاصم^(٢).

والفعل يحتمل أن يكون مسنداً إلى سليمان عليه السلام، أو إلى الهدهد، وهو أظهر.

﴿غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ يعني: زماناً قريباً.

﴿أَحْظَتْ﴾ أي: أحطت علماً بما لم تعلمه.

﴿مِن سَبِيلٍ﴾ هي^(٣) قبيلة من العرب، وجدّهم الذي يُعرفون به: سبأ بن يشجب بن

يعرب بن قحطان. ومن صرّفه^(٤) أراد الحيّ أو الأب، ومن لم يصرفه أراد القبيلة أو

البلدة. وقرئ بالتسكين؛ لتوالي الحركات. وعلى القراءة بالتثنية يكون في قوله: ﴿مِن سَبِيلٍ

يَنْبِئًا﴾ ضربٌ من أدوات البيان، وهو التّسجيع^(٥).

﴿وَجَدْتُ إِمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ﴾ المرأة: بلقيس بنت سُراهيل، كان أبوها ملك اليمن ولم يكن

له ولد غيرها، فغلبت بعده على الملك. والضمير في ﴿تَمْلِكُهُمْ﴾ يعود على سبأ، وهم

قومها.

﴿مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾ عمومٌ يراد به الخصوص فيما يحتاجه الملك.

﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ يعني: سرير ملكها. ووقف بعضهم على ﴿عَرْشٌ﴾، ثم ابتدأ ﴿عَظِيمٌ﴾

﴿وَجَدْتُهَا﴾ على تقدير: عظيمٌ أن وجدتها وقومها يسجدون للشمس. وهذا خطأ، وإنما

حمله عليه الفراء من وصف عرشها بالعظمة.

(١) أخرجه الطبري (٣٣/١٨)، وابن أبي حاتم (٢٨٦٢/٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما.

(٢) قرأ الباقون بالضم.

(٣) في ج، د: «يعني».

(٤) قرأ أبو عمرو والبزي عن ابن كثير بفتح الهمزة من غير تنوين، وروى قبل عن ابن كثير بإسكان الهمزة، وقرأ

الباقون بالخفض والتنوين.

(٥) في أ، ب، هـ: «التجنيس»، وانظر الباب العاشر من المقدمة الأولى.

﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ من كلام الهدد، أو من كلام الله. وقرأ الجمهور بالتشديد^(١)، و«أن»: في موضع نصبٍ على البدل من ﴿أَعْمَلَهُمْ﴾. أو في موضع خفضٍ على البدل من ﴿السَّبِيلِ﴾. أو يكون التقدير: «لا يهتدون لأن يسجدوا» فحذف اللام، وزاد «لا».

وقرئ بالتخفيف على أن تكون «ألا» حرف تنبيه، وأن تكون الياء للنداء^(٢)، فيوقف عليها بالألف على تقدير: «يا قوم» ثم يبتدئ: «اسجدوا».

﴿يُخْرِجُ الْخَبْءَ﴾ الخبء في اللغة: الخفي، فقيل: معناه هنا: الغيب، وقيل: يخرج النبات من الأرض. واللفظ يعم كل خفي، وبه فسره ابن عباس رضي الله عنه^(٣).

﴿ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ﴾ أي: تنحَّ إلى مكان قريب؛ لتسمع ما يقولون، وروي أنه دخل عليها من كوة فألقي إليها الكتاب وتوارى في الكوة^(٤). وقيل: إن التقدير: انظر ماذا يرجعون، ثم تول عنهم، فهو من المقلوب، والمعنى الأول أحسن.

﴿مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ من قوله: ﴿يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ﴾ [سبأ: ٣١].

﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ﴾ قبل هذا الكلام محذوف، تقديره: فألقى الهدم إليها الكتاب فقرأته، ثم جمعت^(٥) أهل ملكها فقالت لهم: يا أيها الملأ.

﴿كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ وصفته بالكرم لأنه من عند سليمان عليه السلام، أو لأن فيه اسم الله، أو لأنه مختوم، كما جاء في الحديث: «كرم الكتاب ختمه»^(٦).

(١) قرأ الكسائي بتخفيف اللام ويقف ﴿ألا يا﴾ وابتدئ ﴿اسجدوا﴾ بهمزة مضمومة على الأمر، فهو في تقدير: ألا يا هؤلاء اسجدوا، فهو كلمتان فمن ثم فصلت وقفاً، وقرأ الباقر بتشديد اللام و﴿يسجدوا﴾ كلمة واحدة، فلذا لم تفصل.

(٢) في ج، د: «تكون ياء النداء».

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٢٨٦٨/٩) من طريق العوفي عنه رضي الله عنه.

(٤) أخرجه الطبري (٤٧/١٨)، وابن أبي حاتم (٢٨٧٠/٩) عن قتادة.

(٥) في أ، ب، هـ: «فجمعت».

(٦) أخرجه الثعلبي في تفسيره (٢٣٩/٢٠)، والقضاعي في مسند الشهاب (٥٨/١)، والطبراني في الأوسط (١٦٢/٤) عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً، بلفظ: «كرامة الكتاب ختمه»، وهو حديث ضعيف جداً، في إسناده محمد بن مروان السدي الصغير، وهو متروك متهم بالكذب. انظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (١٦/٣)، ومجمع الزوائد (١٨٦/٨).

﴿مِسْ سَلِيمَنَ﴾ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا نَصًّا الْكِتَابِ بَدَأَ فِيهِ بِالْعُنْوَانِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِهَا؛ أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّ الْكِتَابَ مِنْ سَلِيمَانَ.

﴿وَأَتَوْنِي مَسْلِمِينَ﴾ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْإِنْقِيَادِ؛ بِمَعْنَى: مُسْتَسْلِمِينَ، أَوْ يَكُونَ مِنَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ.

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِ فِي أَمْرِ مَا كُنْتُ فَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْا ﴿٣٣﴾ قَالُوْا نَحْنُ
 اؤُلُوْا قُوَّةً وَّاؤُلُوْا بِأَسْ سَدِيْدٍ ﴿٣٤﴾ وَاأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرْ مَاذَا تَأْمُرِيْنَ ﴿٣٥﴾ قَالَتْ إِنَّ الْمَلُوْكَ إِذَا
 دَخَلُوْا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا أَعْزَةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَاِنَّ مُرْسَلَتَهُ لَإِيْنِهِمْ
 بِهَدِيَّةٍ فَنظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣٧﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ أَتِمِدُوْنِيْ بِمَالٍ مِّمَّا آتٰنِيْ، اللهُ
 خَيْرٌ مِّمَّا آتٰنِيْكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٨﴾ اَرْجِعْ لِيْنِهِمْ فَلِنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ
 بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٣٩﴾ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَيُّكُمْ يَأْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ
 يَأْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِيْنِ أَنَا آتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنَّ
 عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِيْنٌ ﴿٤١﴾ قَالَ أَلَيْسَ عِنْدَهُد عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ أَنَا آتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ
 طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُد قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوْنِيْ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ
 شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِد وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ﴿٤٢﴾ * قَالَ نَكُرُوْا لَهَا عَرْشَهَا
 نَنْظُرَ أَتَهْتِدِيْ أَمْ تَكُوْنِ مِنَ الْذٰلِيْنَ لَّا يَهْتَدُوْنَ ﴿٤٣﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ فِيلٌ أَهْلَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ
 كَأَنَّهُد هُوَ وَاؤْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ
 اَللّٰهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٤٥﴾ فِيلٌ لَهَا اذْخٰلِيْ اَلصَّرْحُ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً
 وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيْهَا قَالَ إِنَّهُد صَّرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنَ فَوَارِيْرٍ ﴿٤٦﴾ قَالَتْ رَبِّ اإِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ
 وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾

﴿٣٣﴾ ﴿نَحْنُ اؤُلُوْا قُوَّةً﴾ يَحْتَمَلُ أَنْ يَرِيْدَ قُوَّةَ الْأَجْسَادِ، أَوْ قُوَّةَ الْمَلِكِ وَالْعُدُدِ وَالْعَدَدِ^(١).

﴿٣٥﴾ ﴿وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ﴾ مِنْ كَلَامِ اَللّٰهِ تَعَالٰى؛ تَصَدِيْقًا لِقَوْلِهَا، فَيُوقِفُ عَلٰى مَا قَبْلَهُ. أَوْ مِنْ

كَلَامِ بَلْقِيْسَ تَأْكِيْدًا لِّلْمَعْنٰى الَّذِي أَرَادَتْهُ، أَوْ تَعْنِي: كَذٰلِكَ يَفْعَلُ هُوَ لَا بِنَا.

﴿٣٦﴾ ﴿وَاِنَّ مُرْسَلَتَهُ لَإِيْنِهِمْ بِهَدِيَّةٍ﴾ قَالَتْ لِقَوْمِهَا: إِنِّي أَجْرِبُ^(٢) هٰذَا الرَّجُلَ بِهَدِيَّةٍ مِنْ نَفَائِسِ

الْأَمْوَالِ، فَإِنْ كَانَ مَلِكًا دُنْيَاوِيًّا: أَرْضَاهُ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ نَبِيًّا لَمْ يَرْضَهُ الْمَالِ، وَإِنَّمَا يَرْضِيْهِ
 دَخُوْلُنَا فِي دِيْنِهِ، فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ هَدِيَّةً عَظِيْمَةً وَصَفَهَا النَّاسُ، وَاخْتَصَرْنَا وَصْفَهَا؛ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ.

(١) هٰذِهِ الْكَلِمَةُ سَقَطَتْ مِنْ أ، ج، د.

(٢) فِي أ، ب، هٰذَا: «مَجْرِبَةٌ».

﴿أَتَمِدُّونَ بِمَالٍ﴾ إنكارٌ للهدية؛ لأن الله أغناه عنها بما أعطاه.

﴿بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ﴾ أي: أنتم محتاجون إليها فتفرحون بها، وأنا لست كذلك.

﴿أَرْجِعْ لِيهِمْ﴾ خطابٌ للرسول، وقيل: للهدهد، والأول أرجح؛ لأن قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ﴾ مسندٌ إلى الرسول.

﴿لَا فَبَلْ لَهُمْ بِهَا﴾ أي: لا طاقة لهم بها.

﴿قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ القائل: سليمان عليه السلام، والملاء: جمعه من الجن والإنس. وطلب عرشها قبل أن يأتوه مسلمين؛ لأنه وُصف له بعظمة، فأراد أخذه قبل أن يُسلموا فيمنع إسلامهم من أخذ أموالهم، ف﴿مُسْلِمِينَ﴾ على هذا: من الدخول في دين الإسلام. وقيل: إنما طلب عرشها قبل أن يأتوه؛ ليظهر لهم قوته، ف﴿مُسْلِمِينَ﴾ على هذا: بمعنى منقادين.

﴿قَالَ عِفْرِيَّتٌ﴾ روي عن وهب بن منبه أن اسم هذا العفريت: الكودن^(١).

﴿قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾ قبل أن تقوم من مجلس الحكم، وكان يجلس من غُدوة^(٢) إلى الظهر. وقيل: معناه: قبل أن تستوي من جلوسك قائمًا.

﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴾ هو آصف، وكان رجلًا صالحًا من بني إسرائيل كان يعلم اسم الله الأعظم، وقيل: هو الخضر، وقيل: هو جبريل، والأول أشهر. وقيل: هو سليمان، وهذا بعيد.

﴿عَاتِيكَ بِهِ﴾ في الموضعين: يحتمل أن يكون: فعلاً مستقلاً، أو اسمَ فاعل.

﴿قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ الطرف: العين، فالمعنى: قبل أن تُغمض بصرك إذا نظرت إلى شيء. وقيل: الطرف: تحريك الأجفان إذا نظرت.

(١) كذا في النسخ الخطية بالدال، وذكره النحاس في إعراب القرآن (١٣٣/٥) عن وهب، وقال: اسمه: كودن - بالذال -، وأخرجه الطبري (٦٦/١٨-٦٧)، وابن أبي حاتم (٢٨٨٤/٩) عن وهب بن سليمان، عن شعيب الجبائي، وقال: اسمه: كوزن - بالزاي -، وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن رومان قال: اسمه كوزي.
(٢) في د: «من الصبح».

﴿بَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ﴾ قبل هذا محذوف، تقديره: فجاء الذي عنده علم من الكتاب بعرشها. ومعنى ﴿مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ﴾: حاصلًا عنده، وليس هذا بـ«مستقر» الذي يقدر النحويون تعلق المجرورات به، خلافاً لمن فهم ذلك^(١).

﴿يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ أي: منفعة الشكر لنفسه.

﴿قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا﴾ تنكيره: تغيير وصفه وستر بعضه، وقيل: الزيادة فيه والنقص منه. وقصد بذلك اختبار عقلها وفهمها.

﴿آتَهْتِدِي﴾ يحتمل أن يريد تهتدي لمعرفة عرشها، أو للجواب عنه إذا سئلت، أو للإيمان.

﴿بَلَمَّا جَاءَتْ فِيلَ أَهْكَذَا عَرْشِكِ﴾ كان عرشها قد وصل إلى سليمان ﷺ قبلها، فأمر بتكثيره، وأن يقال لها: ﴿أَهْكَذَا عَرْشِكِ﴾ أي: أمثل^(٢) هذا عرشك؟ (ولم يقل لها: «أهذا عرشك؟»)^(٣)؛ لئلا تظن أنه هو، فأجابت بقولها: ﴿كَأَنَّهُ هُوَ﴾ جواباً على نحو السؤال، ولم تقل: «هو هو»؛ تحرزاً من الكذب، أو من التحقيق في محل الاحتمال.

﴿وَأوتِينَا أَلْعَمَ مِنْ قَبْلِهَا﴾ هذا من كلام سليمان ﷺ وقومه، لما رأوها قد آمنت قالوا ذلك؛ اعترافاً بنعمة الله عليهم في أن آتاهم العلم قبل بلقيس، وهداهم للإسلام قبلها.

والجملة معطوفة على كلام محذوف تقديره: قد أسلمت هي وعلمت وحدانية الله وصحة النبوة وأوتينا نحن العلم قبلها.

﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ هذا يحتمل أن يكون من كلام سليمان ﷺ وقومه، أو من كلام الله تعالى. ويحتمل أن يكون ﴿مَا كَانَتْ تَعْبُدُ﴾: فاعلاً، أو مفعولاً. فإن كان فاعلاً: فالمعنى: صدّها ما كانت تعبد عن عبادة الله والدخول في الإسلام حتى إلى هذا الوقت. وإن كان مفعولاً: فهو على إسقاط حرف الجر، والمعنى: صدّها الله أو سليمان عمّا كانت تعبد من دون الله، فدخلت في الإسلام.

(١) انظر: البحر المحيط (١٦/٤٤٠)، والدر المصون (٨/٦١٦).

(٢) في ب، ج: «مثل».

(٣) سقط من ب، هـ.

﴿فَبِيلَ لَهَا آذْخُلِي أَلْصَرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا﴾ الصرح في اللغة: القصر، وقيل: صحن الدار. وروي أن سليمان عليه السلام أمر قبل قدمها، فبني^(١) له على طريقها قصرًا من زجاج أبيض، وأجرى الماء من تحته، وألقى فيه دواب البحر من السمك وغيره، ووضع سريره في صدره فجلس عليه، فلما رأته حسبته لجة، واللجة: الماء المجتمع كالبحر، فكشفت عن ساقها؛ لتدخله لما أمرت بدخوله^(٢).

وروي أن الجن كرهوا تزوج سليمان لها، فقالوا له: إن عقلها مخبول، وإن رجلها كحافر الحمار، فاختر عقلها بتنكير العرش فوجدها عاقلة، واختبر ساقها بالصرح، فلما كشفت عن ساقها وجدها أحسن الناس ساقًا، فتزوجها وأقرها على ملكها باليمن^(٣)، وكان يأتيها مرة في كل شهر، وقيل: أسكنها معه بالشام.

﴿قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ﴾ لما ظننت أن الصرح لجة ماء فكشفت^(٤) عن ساقها لتدخل الماء؛ قال لها سليمان عليه السلام: إنه صرح. والممرّد: الأملس، وقيل: الطويل. والقوارير: جمع قارورة، وهي الزجاجية.

﴿قَالَتْ رَبِّ إِنَّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ تعني: بكفرتها فيما تقدم. ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ﴾ هذا ضربٌ من ضروب التجنيس.

(١) في د: «أن يبنى».

(٢) ذكره الزمخشري في الكشاف (١١/٥٣٧).

(٣) ذكره الزمخشري أيضًا (١١/٥٣٧).

(٤) في ج، د: «وكشفت».

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٧﴾ قَالَ يَتَقَوْمٍ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا بِطَغْرِنَا بِكَ وَبِمَسِّ مَعَكَ قَالَ طَئِيرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ فَوْمٌ تُبْتَنُونَ ﴿٤٩﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٥٠﴾ قَالُوا تَفَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلَكَ أَهْلِيهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٥١﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٢﴾ بَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ إِنَّنَا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٣﴾ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٤﴾ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٥﴾ وَلَوْطَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْبَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٦﴾ أَيْنَكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٧﴾ *بَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا ءَالَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ عَلَىٰ نَاسٍ يَنْظَهُرُونَ ﴿٥٨﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا إِمْرَأَتَهُ فَدَرَّزْنَاهَا مِنَ الْعَجْرِيِّنَ ﴿٥٩﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا بَسَاءً مَطَرُ الْمُنذِرِينَ ﴿٦٠﴾

﴿٤٧﴾ ﴿فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾ الفريقان: من آمن ومن كفر، واختصامهم: اختلافهم وجدالهم في الدين.

﴿٤٨﴾ ﴿لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ أي: لم تطلبون العذاب قبل الرحمة، أو المعصية قبل الطاعة.

﴿٤٩﴾ ﴿قَالُوا بِطَغْرِنَا بِكَ﴾ أي: تشاء منا بك، وكانوا قد أصابهم القحط.

﴿قَالَ طَئِيرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: السبب الذي يحدث عنه خيركم أو شركم هو عند الله، وهو قضاؤه وقدره، وذلك رد عليهم في تطيرهم، ونسبتهم ما أصابهم من القحط إلى صالح الله.

﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ يعني: مدينة ثمود.

﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ قيل: إنهم كانوا يُقرضون الدنانير والدراهم، ولفظ الفساد أعم من ذلك.

﴿تَفَاسَمُوا بِاللَّهِ﴾ أي: احلّفوا^(١) به، وقيل: إنه فعل ماضٍ، وذلك ضعيف، والصحيح: أنه فعل أمرٍ، قاله بعضهم لبعض، وتعاقدوا عليه.

﴿لَنْبَيَّتَهُ وَأَهْلَهُ﴾ أي: لنقتلنه وأهله بالليل، وهذا هو الفعل الذي تحالفوا عليه.

﴿ثُمَّ لَتَقُولَنَّ لَوْلِيَّيْهِ مَا شَهِدْنَا مُهْلَكَ أَهْلِيهِ﴾ أي: نتبرأ من دمه إن طلبنا به وليه. و﴿مُهْلَكَ﴾ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ: اسم مصدرٍ، أو زمانٍ، أو مكانٍ. فَإِنْ قِيلَ: إِنْ قَوْلِهِمْ: ﴿مَا شَهِدْنَا مُهْلَكَ أَهْلِيهِ﴾ يَقْتَضِي التَّبَرُّيَّ مِنْ دَمِ أَهْلِهِ، دُونَ التَّبَرُّيِّ مِنْ دَمِهِ.

فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أنهم أرادوا: ما شهدنا مُهْلَكَهُ ومهلك أهله، وحذف مهلكه؛ لدلالة قولهم: ﴿لَنْبَيَّتَهُ وَأَهْلَهُ﴾.

والثاني: أن أهل الإنسان قد يراد به هو وهم؛ لقوله: ﴿وَأَعْرَفْنَا آلَ بِرْعَوْنَ﴾ يعني: فرعون وقومه.

الثالث: أنهم قالوا: ﴿مُهْلَكَ أَهْلِيهِ﴾ خاصة؛ ليكونوا صادقين، فإنهم^(٢) شهدوا مهلكه ومهلك أهله معاً، وأرادوا التعريض في كلامهم؛ لئلا يكذبوا.

﴿وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُمْ: ﴿وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾ مِغَالِطَةً، مَعَ اعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ. وَيَحْتَمَلُ أَنَّهُمْ قَصَدُوا وَجْهًا مِنَ التَّعْرِيفِ؛ لِيُخْرِجُوا بِهِ عَنِ الْكُذْبِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْجَوَابِ الثَّلَاثِ عَنِ ﴿مُهْلَكَ أَهْلِيهِ﴾، وَهُوَ أَنَّهُمْ قَصَدُوا أَنْ يَقْتُلُوا صَالِحًا وَأَهْلَهُ مَعًا، ثُمَّ يَقُولُوا: ﴿مَا شَهِدْنَا مُهْلَكَ أَهْلِيهِ﴾، (أي: ما شهدنا مهلك أهله وحدهم)^(٣)، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فِي ذَلِكَ،^(٤) يَعْنُونَ: لَأَنَّهُمْ شَهِدُوا مَهْلَكَهُ وَمَهْلَكَ أَهْلِهِ مَعًا، وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلُهُ الزَّمْخَشَرِيُّ^(٥).

(١) في أ، ب، هـ: «حلّفوا».

(٢) في أ، ب، هـ: «بأنهم».

(٣) سقط من أ، ب، ج، هـ.

(٤) في أ، ب، ج زيادة: «بل»!

(٥) الكشاف (١١/٥٤٣).

﴿٥٧﴾ إِنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ ﴿٥٨﴾ روي أن الرهط الذين تقاسموا على قتل صالح ﷺ اختفوا ليلاً في غارٍ قريباً من داره؛ ليخرجوا منه^(١) إلى داره بالليل، فوقعت عليهم صخرةٌ أهلكتهم، ثم هلك قومهم بالصَّيْحَةِ ولم يعلم بعضهم بهلاك بعض، ونجا صالح ﷺ ومن آمن به.

﴿٥٩﴾ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٦٠﴾ قيل: معناه تبصرون بقلوبكم أنها معصية. وقيل: تبصرون بأبصاركم؛ لأنهم كانوا ينكشفون بفعل^(٢) ذلك ولا يستتر بعضهم من بعض. وقيل: تبصرون آثار الكفار قبلكم وما نزل بهم من العذاب.

﴿٦١﴾ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٦٢﴾ وَالْعَبْرِيِّنَ ﴿٦٣﴾ وَأَمْطَرْنَا ﴿٦٤﴾ قَدْ ذُكِرَ ﴿٦٥﴾.

(١) في أ، ب، ج، هـ: «منها».

(٢) في ج، د: «لفعل».

(٣) انظر تفسير الآية (٨١) وما بعدها من سورة الأعراف.

فَلِ الْحَمْدِ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ؕ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا تُشْرِكُونَ ﴿١١﴾ أَمَّنْ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ
لَكُمْ دَرَأٌ أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿١٢﴾ أَمْسَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ
خِلَلَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ؕ اللَّهُ
مَعَ اللَّهِ فَلْيَلَا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿١٤﴾ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ
نُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ؕ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٥﴾ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؕ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ فَلْهَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ؕ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿١٦﴾ فَلَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ
يَبْعَثُونَ ﴿١٧﴾ * بَلْ إِذْ رَكَ عَلِمْتُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿١٨﴾

﴿١١﴾ ﴿فَلِ الْحَمْدِ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾ أمر الله رسوله ﷺ أن يتلو الآيات المذكورة بعد هذا؛ لأنها براهين على وحدانيته وقدرته، وأن يستفتح ذلك بحمده، والسلام على من اصطفاه من عباده، كما تستفتح الخطب والكتب وغيرها بذلك، تيمناً بذكر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بـ ﴿عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾: الصحابة ^(١). واللفظ يعم الملائكة والأنبياء والصحابة وجميع الصالحين.

﴿عَلَّمَ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا تُشْرِكُونَ﴾ هذا على وجه الرد على المشركين، فدخلت ﴿خَيْرٌ﴾ التي يراد بها التفضيل؛ لتبكيهم وتعنيفهم، مع أنه معلوم أنه لا خير فيما أشركوه أصلاً، ثم أقام عليهم الحجة بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وبغير ذلك مما ذكره إلى تمام هذه الآيات، وأعقب كل برهان منها بقوله: ﴿اللَّهُ مَعَ اللَّهِ﴾ على وجه التقرير لهم، على أنه لم يفعل ذلك كله إلا الله وحده، فقامت الحجة عليهم بذلك، وفيها أيضاً نِعْمٌ يجب

(١) أخرجه الطبري (١٨/٩٨)، وابن أبي حاتم (٩/٢٩٠٦).

شكرها، فقامت (الحجة عليهم)^(١) بذلك أيضًا. و«أم» في قوله: ﴿خَيْرٌ أَمَا تَشْرِكُونَ﴾ متصلة عاطفة، و«أم» في المواضع التي بعده منقطعة، بمعنى: بل والهمزة.

﴿فَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ أي: يعدلون عن الحق والصواب، أو يعدلون بالله غيره؛ أي: يجعلون له عديلاً ومثيلاً.

﴿رَوَّاسِي﴾ يعني: الجبال.

﴿الْبَحْرَيْنِ﴾ ذكر في «الفرقان»^(٢).

﴿يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ﴾ قيل: هو المجهود، وقيل: الذي لا حول له ولا قوة. واللفظ مشتق من الضَّرر؛ أي: الذي أصابه الضَّر، أو من الضَّرورة؛ أي: الذي ألجأته الضرورة إلى الدعاء.

﴿خَلْقَاءَ الْأَرْضِ﴾ أي: خلفاء فيها يتوارثون^(٣) سكنائها.

﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ﴾ يعني: الهداية بالنجوم والطرق.

﴿نُشْرًا﴾ ذكر في «الأعراف»^(٤).

﴿مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ الرزق من السماء: المطر، ومن الأرض: النبات.

﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ تعجيز للمشركين.

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ هذه الآية تقتضي انفراد الله تعالى

بعلم الغيب، وأنه لا يعلمه سواه، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: «من زعم أن محمدًا يعلم

الغيب فقد أعظم الفرية على الله»، ثم قرأت هذه الآية^(٥).

فإن قيل: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالغيوب، وذلك معدود في معجزاته. فالجواب: أنه صلى الله عليه وسلم

(١) سقطت من أ، ب.

(٢) انظر تفسير الآية (٥٣).

(٣) في د: «توارثون».

(٤) انظر تفسير الآية (٥٦).

(٥) أخرجه مسلم (١٧٧).

قال: «إني لا أعلم^(١) إلا ما علّمني الله»^(٢).

فإن قيل: كيف ذلك مع ما ظهر من إخبار الكُهَّان والمنجِّمين، وأشباههم، بالأمور المغيبة؟ فالجواب: أن إخبارهم بذلك عن ظنٍّ ضعيفٍ أو عن وهمٍ لا عن علم، وإنما اقتضت الآية نفي العلم.

وقد قيل: إن الغيب في هذه الآية يراد به متى تقوم الساعة؛ لأن سبب نزولها أنهم سألوا عن ذلك، ولذلك قال: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾، فعلى هذا: يندفع السؤال الأول والثاني؛ لأن علم الساعة انفرد به الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿قُلِ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦٣]، ولقوله ﷺ: «في خمسٍ لا يعلمهنَّ إلا الله»، ثم قرأ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٣] إلى آخر السورة^(٣).

فإن قيل: كيف قال: ﴿إِلَّا اللَّهَ﴾ بالرفع على البدل، والبدل لا يصح إلا إذا كان الاستثناء متصلًا، ويكون ما بعد «إلا» من جنس ما قبلها؟ والله تعالى ليس ممن في السماوات والأرض باتفاق؛ فإن القائلين بالجهة والمكان يقولون إنه فوق السماوات والأرض، والقائلين بنفي الجهة يقولون: إنه تعالى ليس فيهما ولا فوقهما، ولا داخلًا فيهما، ولا خارجًا عنهما؛ فهو على هذا استثناء منقطع، فكان يجب أن يكون منصوبًا؟

فالجواب: من أربعة أوجه:

الأول: أن البدل هنا جاء على لغة بني تميم في البدل وإن كان منقطعًا، كقولهم: «ما في الدار أحدٌ إلا حمازٌ» بالرفع، والحمار ليس من الأحدين، وهذا ضعيف؛ لأن القرآن نزل بلسان أهل الحجاز، لا بلسان بني تميم.

(١) في أ، ب زيادة: «الغيب»، ولم ترد في الحديث.

(٢) ذكره ابن هشام في السيرة (٥٢٣/٢) عن ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رجال من بني عبد الأشهل في ضمن قصة، وأخرجه البيهقي بإسناده إلى ابن إسحاق في دلائل النبوة (٢٣٢/٥).

(٣) أخرجه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

والثاني: أن الله في السماوات والأرض بعلمه، كما قال: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤] يعني: بعلمه، فجاء البدل على هذا المعنى، وهذا ضعيف؛ لأن قوله: ﴿يَسْمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ﴾ وقعت فيه لفظة «في» الظرفية الحقيقية، وهي في حق الله على هذا المعنى للظرفية المجازية، ولا يجوز استعمال لفظة واحدة في الحقيقة والمجاز في حالة واحدة عند المحققين.

الجواب الثالث: أن قوله: ﴿مَسٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يراد به: كل موجود، فكأنه قال: «من في الوجود»، فيكون الاستثناء على هذا متصلًا، فيصح الرفع على البدل، وإنما قال: ﴿مَسٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ جزئياً على منهاج كلام العرب، فهو لفظ خاص يراد به ما هو أعم منه.

الجواب الرابع: أن يكون الاستثناء متصلًا، على أن يُتَأَوَّلَ ﴿مَسٍ فِي السَّمَوَاتِ﴾ في حق الله كما يتأول قوله: ﴿ءَامِنْتُمْ مَسٍ فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك: ١٧] وحديث السوداء^(١) وشبه ذلك^(٢).

(١) أخرجه أبو داود (٣٢٨٤)، وأحمد (٧٩٠٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية، فقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة مؤمنة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أين الله؟» فأشارت إلى السماء بإصبعها السبابة، فقال لها: «من أنا؟» فأشارت بإصبعها إلى رسول الله وإلى السماء، أي: أنت رسول الله، فقال: «أعتقها»، وصححه ابن الملتن في البدر المنير (١٦٣/٨)، وأخرجه مسلم (٥٣٧) في ضمن حديث طويل من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وليس فيه وصف الجارية بالسوداء.

(٢) [التعليق ٨٢] قال الشيخ عبد الرحمن البراءك: قول المؤلف رضي الله عنه: «والله تعالى ليس ممن في السموات والأرض باتفاق...»، إلخ: أقول: بنى المؤلف على قوله: «إن الله تعالى ليس ممن في السموات والأرض باتفاق»: أن الاستثناء في قوله تعالى: «إِلَّا اللَّهُ» منقطع، وهو يقتضي نصب الاسم الشريف، والقراءة بالرفع، وذكر عن هذا الإشكال أربعة أجوبة، وليس مقصودنا في هذه التعليقات اللغوية، بل التعقبات العقديّة. والذي يهْمُنَا هنا قوله: «والله تعالى ليس ممن في السموات والأرض باتفاق»؛ يريد: باتفاق المشبّهين للعلو والنافين له، وهم من عبّر عنهم بالمشبّهين للجهة والنافين؛ فإنهم جميعاً يقولون: إنه تعالى ليس داخل العالم: فالْمُشْبَهُونَ للعلو يقولون: «إنه تعالى فوق العالم على العرش». ونفاة العلو يقولون: «إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم»؛ وهم من عبّر عنهم بنفاة الجهة؛ يقول: «والقائلون بنفي الجهة يقولون: إنه تعالى ليس فيهما، ولا فوقهما، ولا داخلًا فيهما، ولا خارجًا عنهما». فعلى كلا القولين: فالله ليس في السماء ولا في الأرض؛ وهذا معنى قوله: «باتفاق». والحق: أنه تعالى فوق سمواته على عرشه؛ وهو ما دلّ عليه الكتاب والسنة، والعقل والفطرة، ويقابل ذلك قولان باطلان:

﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ أي: لا يشعر من في السماوات والأرض متى يبعثون؛ لأنَّ عِلْمَ السَّاعَةِ مما انفرد به الله. وروى أن سبب نزول الآية أن قريشاً سألوا النبي ﷺ متى الساعة^(١).

﴿بَلْ إِدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ وزن ﴿إِدْرَاكَ﴾: تَفَاعَلَ، ثم سَكَنْتِ التَّاءُ وأدغمت في الدال واجتلبت ألف الوصل. والمعنى: تتابع علمهم بالآخرة وتناهى إلى أن يكفروا بها، أو تناهى إلى أن لا يعلموا وقتها. وقرئ ﴿أَدْرَكَ﴾ بهمزة قطع^(٢) على وزن: أَفْعَلَ، والمعنى على هذا: يُدْرِكُ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، أي: يعلمون فيها الحق؛ لأنهم يشاهدون حينئذ الحقائق. فقلوه: ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾ على هذا: ظرفٌ، وعلى القراءة الأولى: بمعنى الباء.

﴿عَمُونَ﴾ جمع عَمٍ، وهو من عَمَى القلوب.

= أحدهما: أنه تعالى داخل في المخلوقات؛ أي: أنه تعالى حالٌ فيها؛ فهو في كلِّ مكان؛ وهذا قولٌ حلوليَّةُ الجهميَّة.

الثاني: أنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجة؛ وهو قولٌ معطلَّةُ الجهميَّةِ ونفاتيهم؛ وقد ذكره المؤلف عن نفاة الجهة.

وكلا القولين باطل، والثاني أبطل؛ فإنه مع مناقضته للسمع، مناقضٌ للعقل أظهر مناقضة؛ فإنَّ من الممتنع أن يكون موجوداً لا داخل العالم ولا خارجة؛ فإنَّ ذلك من سلبِ النقيضين الذي لا يصحُّ إلا في المعدوم، فإذا أُضيفَ إلى ذلك: أنه موجودٌ، تضمَّن أنه موجودٌ معدومٌ؛ وهذا جمعٌ بين النقيضين، الذي هو أحدُ الممتنعات المُتَّفَقِ عليها، والقولُ بنفيِ الجهة وما تفرَّع عنه هو المشهورُ من مذهبِ الأشاعرة.

(١) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (٥٥٢/٦) والزمخشري في الكشاف (٥٦٧/١١) ولم أقف عليه مسنداً.

(٢) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿أَدْرَكَ﴾ بهمزة قطع، وقرأ الباقون بوصل الهمزة وتشديد الدال وألف بعدها.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا أَيْنَا لِمُخْرَجُونَ ﴿٧٦﴾ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا
 مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧٧﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُجْرِمِينَ ﴿٧٨﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفْ فِي ضَلُوبٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٩﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا
 الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٠﴾ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٨١﴾
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو بَقُولٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا
 تُكْسِرُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٨٣﴾ وَمَا مِنْ غَآيِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٨٤﴾
 إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ
 وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَفِضُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٨٧﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَىٰ
 اللَّهِ إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٨٨﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الْوَصْمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا
 مُدْبِرِينَ ﴿٨٩﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَسَ صَلَّيْتَهُمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يَوْمِ بَيِّاتِنَا بِهِمْ
 مُسْلِمُونَ ﴿٩٠﴾ * وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ وَإِنَّ النَّاسَ
 لَكَانُوا بِبَيِّاتِنَا لَآيُفِنُونَ ﴿٩١﴾

﴿٧٦﴾ ﴿رَدِفَ لَكُمْ﴾ أي: تبعكم، واللام زائدة، أو ضمّن معنى «قرب»؛ فتعدّى باللام. ومعنى الآية: أنهم استعجلوا العذاب بقولهم: ﴿متى هذا الوعد﴾، فقيل لهم: عسى أن يكون قرب لكم بعض العذاب الذي تستعجلون، وهو قتلهم يوم بدر.

﴿٧٧﴾ ﴿غَآيِبَةٍ﴾ الهاء فيه للمبالغة؛ أي: ما من شيء في غاية الخفاء، إلا وهو عند الله في كتاب.

﴿٨٢﴾ ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾ شبه من لا يسمع ولا يعقل بالموتى في أنهم لا يسمعون وإن كانوا أحياء، ثم شبههم بالصم والعمى؛ وإن كانوا أصحاب الحواس، وأكد عدم سماعهم بقوله: ﴿إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾؛ لأن الأصم إذا أدبر وبعُد عن الداعي زاد صممه وعدم سماعه بالكلية.

﴿٩٠﴾ ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ أي: إذا حان وقت عذابهم الذي تضمّنه القول الأزلي من الله

في ذلك وهو قضاؤه^(١)، والمعنى: إذا قربت الساعة أخرجنا لهم دابة من الأرض. وخروج الدابة من أشراط الساعة، ورُوي أنها تخرج من المسجد الحرام، وقيل: من الصفا^(٢). وأن طولها ستون ذراعاً^(٣). وقيل: هي الجساسة التي وردت في الحديث^(٤).

﴿تَكَلِّمَهُمْ﴾ قيل: تكلمهم ببطلان الأديان كلها إلا دين الإسلام، وقيل: تقول: «ألا لعنة الله على الظالمين». وروي أنها تسم^(٥) الكافر وتخطم^(٦) أنفه^(٦) وتسود وجهه، وتبيض

(١) [التعليق ٨٢] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلف ﷺ: «إذا حان وقت عذابهم...»، إلخ: أقول: في تفسير وقوع القول بقرب وقت العذاب نظر؛ والأظهر أن قوله: ﴿وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: حَقَّ القول عليهم، وهو حكم الله بأنهم لا يؤمنون؛ كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يس: ٧]. ولا ريب أن ما حَقَّ عليهم من القول بأنهم لا يؤمنون هي كلمته تعالى القدرية؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ ﴿١٢﴾ بِرَنَسٍ: ٩٦-٩٧، وقال: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٣﴾ إِنَّهُمْ لَمُنْصُورُونَ ﴿٧٤﴾ وَإِن جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٧٥﴾﴾ [الصافات: ١٧١-١٧٣].

فمعنى: ﴿وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: وقع عليهم موجب كلمته تعالى السابقة في الحكم: بأنهم لا يؤمنون. فهذه كلماته الكونية سبقت لقوم في الشقاوة، ولقوم بالسعادة؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾﴾ [الأنبياء: ١٠١]، وقال سبحانه: ﴿وَوَعَدْتُمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ﴿١٣٧﴾﴾ [الأعراف: ١٣٧]، وقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ...﴾ [الآيتين] [الصافات: ١٧١-١٧٢].

وقول المؤلف: «القول الأزلي من الله»، الأزلي: هو الذي لا بداية له؛ وهذا يجري على قول الأشاعرة: إن كلام الله قديمٌ بقديمه سبحانه؛ لأن كلام الله عندهم لا تتعلّق به المشيئة، ولا ريب: أن كلماته القدرية صادرة عن مشيئته تعالى، وما كان بمشيئته يمتنع أن يكون أزلياً، وكلماته تعالى التي أخبر أنها سبقت يحتمل أن تكون عند كتابة المقادير في أم الكتاب، والله أعلم.

(٢) انظر: الدر المنثور للسيوطي (١١/٤٠٣) وما بعدها.

(٣) أخرجه الثعلبي بإسناده في تفسيره (٣٢٨/٢٠) عن حذيفة ؓ مرفوعاً، وفي إسناده من هو متكلم فيه ومن يروي الموضوعات.

(٤) حديث الجباسة أخرجه مسلم (٢٩٤٢) عن فاطمة بنت قيس ؓ.

(٥) في ج، د: «تستم».

(٦) تخطم أنف الكافر: أي: تسمه، من خطمت البعير، إذا كويته خطأً من الأنف إلى أحد خديه، وتسمى تلك السمة الخطام. النهاية لابن الأثير (٣/١٢٠٨).

وجه المؤمن^(١).

﴿إِنَّ النَّاسَ﴾ من قرأ بكسر الهمزة^(٢): فهو ابتداء كلام. ومن قرأ بالفتح: فهو معمول
﴿تَكَلَّمَهُمْ﴾؛ أي: تقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أو مفعول من أجله
تقديره: تكلمهم؛ لأن الناس لا يوقنون، ثم حذفت اللام. ويحتمل قوله: ﴿لَا يُوقِنُونَ﴾:
(أي: لا يوقنون)^(٣) بخروج الدابة، أو لا يوقنون بالآخرة وأمور الدين، وهذا أظهر.

(١) أخرجه الترمذي (٣١٨٧) وحسنه، وابن ماجه (٤٠٦٦)، وأحمد (٧٩٣٧)، والحاكم (٨٤٩٤) وسكت عنه
الذهبي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «تخرج الدابة ومعه خاتم سليمان بن داود، وعصا
موسى بن عمران، ﷺ فتجلو وجه المؤمن بالعصا، وتخطم أنف الكافر بالخاتم».

(٢) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة، وقرأ الباقر بكسرها.

(٣) سقطت من أ، ب، ج، هـ.

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا بِهِمْ يَوْمَئِذٍ ۗ هُمْ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ قَالَ
 أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٦﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا
 ظَلَمُوا بِهِمْ لَا يَنْظِفُونَ ﴿٨٧﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا لَّانَّ فِي ذَلِكَ
 آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ بَقْرَعٌ مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
 مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٩﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ
 صُنِعَ اللَّهُ لِذِي آتْفَقَ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٩٠﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا
 وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴿٩١﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا
 مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٢﴾ إِنَّمَا أُهِمَّتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ لِذِي حَرَمِهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ
 وَأُهِمَّتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٣﴾ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ بِمَنْ إِهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ
 وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٤﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيَّرَ لَكُمْ دَعَائِيهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا
 رَبُّكَ بِغَهِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾

﴿٨٦﴾ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ ﴿٨٦﴾ أي: يساقون بعنف.

﴿٨٦﴾ أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٦﴾ «أم» استفهامية، والمعنى: إقامة الحجة عليهم، كأنه قيل (١) لهم: إن كان لكم عمل أو حجة فها توها.

﴿٨٧﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴿٨٧﴾ أي: حق العذاب عليهم، أو قامت الحجة عليهم.

﴿٨٧﴾ لَّا يَنْظِفُونَ ﴿٨٧﴾ إنما يسكتون؛ لأن الحجة قد قامت عليهم. وهذا في بعض مواطن القيامة (٢)، وقد جاء أنهم يتكلمون في مواطن أخر (٣).

﴿٨٨﴾ لَيْسَكُنُوا فِيهِ ﴿٨٨﴾ ذكر في «يونس» (٤).

(١) في د: «قال».

(٢) في هـ زيادة: «دون بعض».

(٣) هذه الكلمة لم ترد في أ، ب، هـ.

(٤) انظر تفسير الآية (٦٧).

﴿يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ ذُكِرَ فِي «الْكَهْفِ»^(١).

﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ قِيلَ: هُمُ الشَّهَدَاءُ، وَقِيلَ: جَبْرِيْلُ وَمِيكَائِيلُ وَإِسْرَافِيْلُ وَمَلِكُ الْمَوْتِ.
﴿دَاخِرِينَ﴾ صَاغِرِينَ مَتَذَلِّلِينَ.

﴿تَحْسِبَهَا جَامِدَةً﴾ أَي: قَائِمَةٌ ثَابِتَةٌ.

﴿وَهِيَ تَمَّرٌ﴾ يَكُونُ مَرُورَهَا فِي أَوَّلِ أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَنْسِفُهَا اللَّهُ فِي خِلَالِ ذَلِكَ فَتَكُونُ كَالْعِهْنِ، ثُمَّ تُصِيرُ هَبَاءً مُنْبَثًّا.

﴿صُنِعَ اللَّهُ﴾ مُصَدَّرٌ، وَالْعَامِلُ فِيهِ مُحذُوفٌ، وَقِيلَ: هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْإِغْرَاءِ: أَي: انظُرُوا صَنِعَ اللَّهِ.

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ قِيلَ: إِنْ الْحَسَنَةُ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، وَاللَّفْظُ عَامٌ.
وَمَعْنَى: ﴿خَيْرٌ مِنْهَا﴾: أَنْ لَهُ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ عَشْرًا.

﴿مَنْ بَزَعِ يَوْمِيذٍ﴾ مَنْ نَوَّنَ ﴿بَزَعِ﴾: فَتَحَ الْمِيمَ مِنْ ﴿يَوْمِيذٍ﴾^(٢). وَمَنْ أَسْقَطَ التَّنْوِينَ لِلإِضَافَةِ قَرَأَ: بِفَتْحِ الْمِيمِ عَلَى الْبِنَاءِ، أَوْ بِكَسْرِهَا عَلَى الْإِعْرَابِ.

﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ السَّيِّئَةُ هُنَا: الْكُفْرُ، وَالْمَعَاصِي الَّتِي قَضَى اللَّهُ بِتَعْذِيبِ فَاعِلِهَا.

﴿هَذِهِ الْبَلَدَةُ﴾ يَعْنِي: مَكَّةَ.

﴿الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ أَي: جَعَلَهَا حَرَمًا آمِنًا، لَا يُقَاتِلُهَا أَحَدٌ، وَلَا تُنْتَهَكُ حَرَمَتُهَا. وَنَسَبَ تَحْرِيمَهَا هُنَا إِلَى اللَّهِ؛ لِأَنَّهُ بِقَضَائِهِ وَأَمْرِهِ، وَنَسَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ: «إِنْ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ»^(٣)؛ لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ هُوَ الَّذِي أَعْلَمَ النَّاسَ بِتَحْرِيمِهَا، فَلَيْسَ بَيْنَ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ تَعَارُضٌ، وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «إِنْ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ

(١) انظر تفسير الآية (٩٥).

(٢) قرأ نافع: ﴿بَزَعِ يَوْمِيذٍ﴾ بإسقاط التنوين، وفتح الميم، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: ﴿بَزَعِ يَوْمِيذٍ﴾ بإسقاط التنوين، وكسر الميم، وقرأ الباقون ﴿بَزَعِ يَوْمِيذٍ﴾ بالتنوين، وفتح الميم.

(٣) أخرجه البخاري (٢١٢٩)، ومسلم (١٣٦٠) عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه.

والأرض» (١).

﴿ وَمَنْ ضَلَّ بِفَعْلٍ لِنَمَّا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾ أي: إنما عليّ الإنذار والتبليغ.

﴿ سَبْرِيكُمْ دَعَائِيْتِهِ ﴾ وعيدٌ بالعذاب الذي يضطرُّهم إلى معرفة آيات الله، إما في الدنيا أو في الآخرة.

(١) أخرجه البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٤) عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه.

سُورَةُ الْفَصِّصِ

طَسِمًا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَبِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ بِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُدْبِحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣﴾ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٤﴾ وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي بِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٥﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ إِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ بِأَلْفِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾ بِالتَّفْطَةِ آءَالٍ بِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ بِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ﴿٧﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ بِرْعَوْنَ فَرَّتْ عَيْنِي لِي وَلَكِ لَا تُقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْبَغَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٨﴾ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ بُرْعًا إِذْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنَّ رَبَّنَا عَلَيَّ فَلْيُهَا لَيْتُكَونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٩﴾ وَقَالَتِ لِأَخْتِيهِ فَصِيهِ فَبَصُرْتُ بِهِ عَسَ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠﴾ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ ﴿١١﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾

﴿١﴾ ﴿عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: تكبر وطغا.

﴿شِيَعًا﴾ أي: فرقا مختلفين، فجعل فرعون القبط ملوكا وبني إسرائيل خدما لهم، وهم الطائفة الذين استضعفهم، وأراد الله أن يَمُنَّ عليهم ويجعلهم أئمة؛ أي: ولاة في الأرض، ويورثهم أرض فرعون وقومه.

﴿وَهَامَانَ﴾ هو وزير فرعون.

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ﴾ اختلف هل كان هذا الوحي بإلهام؟ أو منام؟ أو كلامٍ بواسطة ملك؟ وهذا أظهر؛ لثقتها بما أوحى إليها وامثالها ما أمرت به.

﴿بِإِذَا خِفتِ عَلَيْهِ﴾ أي: خفت عليه أن يذبحه فرعون؛ لأنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل، لما أخبره الكهان أن هلاكه على يدي غلامٍ منهم.

﴿بِالتَّفَطُّةِ ءَالَ وِرْعُونَ﴾ الالتقاط: اللقاء من غير قصد، رُوي أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت في البحر، وهو النيل، فأمرت أن يُساق لها، ففتحته فوجدت فيه صبيًّا فأحبته، وقالت لفرعون: هذا قرّة عين لي ولك.

﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا﴾ اللام لام العاقبة، وتسمى أيضًا لام الصيرورة.

﴿لَا تَقْتُلُوهُ﴾ روي: أن فرعون همّ بذبحه؛ إذ توسّم^(١) أنه من بني إسرائيل، فقالت امرأته: لا تقتلوه.

﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: لا يشعرون أن هلاكهم يكون على يديه. والضمير الفاعل لفرعون وقومه.

﴿وَأَصْبَحَ بُؤَادٌ أُمِّ مُوسَىٰ بَرِيحًا﴾ أي: ذاهلاً لا عقل معها. وقيل: فارغاً من الصبر. وقيل: فارغاً من كل شيء إلا من همّ موسى. وقيل: فارغاً من وعد الله؛ أي: نسي ما أوحى إليها. وقيل: فارغاً من الحزن؛ إذ لم يغرّق، وهذا بعيد؛ لما بعده. وقرئ «فَرِغًا»^(٢) - بالزاي -^(٣)، من الفزع.

﴿إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ﴾ أي: تظهر أمره، وفي الحديث: «كادت أمّ موسى أن تقول: «وَأَبْنَاهُ!»، وتخرج صائحة على وجهها»^(٤).

(١) في ج، د: «توسّم».

(٢) في ج، د: «فازعاً».

(٣) هي قراءة فضالة بن عبيد والحسن. المحرر الوجيز (٥٧٣/٦).

(٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٧٠/١٨)، وابن أبي حاتم (٢٩٤٧/٩) والثعلبي في تفسيره (٢٣٨/٧) موقوفاً على

ابن عباس ؓ، وليس فيه: «وتخرج صائحة على وجهها».

﴿رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا﴾ أي: رزقناها الصبر.

﴿لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: من المصدقين بالوعد الذي وعدها الله.

﴿وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ فُصِّيهِ﴾ أي: اتبعيه، والقصص: طلب الأثر، فخرجت أخته تبحث عنه في خفية.

﴿فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنِ جُنُبٍ﴾ أي: رأته من بعيد، لم تقرب منه؛ لئلا يعلموا أنها أخته. وقيل:

معنى ﴿عَنِ جُنُبٍ﴾: عن شوق إليه. وقيل: معناه: أنها نظرت إليه، كأنها لا تريده.

﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: لا يشعرون أنها أخته.

﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ﴾ أي: مُنِعَ منها؛ بأن بغضها الله له. و﴿الْمَرَاضِعَ﴾ جمع مَرْضِعٍ،

وهي المرأة التي تُرَضِعُ، أو جمع مَرْضَعٍ -بفتح الميم والضاد-، وهو موضع الرضاع، يعني: الثدي.

﴿مِن قَبْلُ﴾ أي: من أول مرّة.

﴿وَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ﴾ القائلة: أخته تخاطب آل فرعون.

﴿وَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ آتَمِيهِ﴾ لما منعه الله من المراضع وقالت أخته: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ

بَيْتٍ﴾ الآية، جاءت بأمه، فقبل ثديها، فقال لها فرعون: ومن أنت منه؛ فما قبل ثدي امرأة

إلا ثديك؟ (فقالت: إني)^(١) امرأة طيبة اللبن، فذهبت به إلى بيتها، وقرت عينها بذلك،

وعلمت أن وعد الله حق في قوله: ﴿إِنَّا رَأَوُوهَ إِلَيْكَ﴾.

(١) في ج: «أنت».

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ وَدَخَلَ
 الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَمَلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يُفْتَنَيْنِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ
 عَدُوِّهِ فَاسْتَعْتَنَهُ الْيَهُودَ مِنَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْمِزْ لِي
 بِعَبْرَةٍ لَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَبُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ
 ﴿١٦﴾ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِبًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الْيَهُودُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُونَ قَالَ لَهُ
 مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٧﴾ فَلَمَّا أَنِ ارَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالْيَمِّ هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوسَىٰ
 أَتْرِيدُ أَن تَفْتَلِنِي كَمَا فَعَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا
 تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٨﴾ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَفْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمْوسَىٰ إِنَّ
 الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيُقْتَلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿١٩﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِبًا يَتَرَقَّبُ
 قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾

﴿١٣﴾ ﴿بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ ذكر في «يوسف» (١).

﴿وَاسْتَوَىٰ﴾ أي: كمل عقله، وذلك مع الأربعين سنة.

﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ﴾ يعني: مصر، وقيل: قرية حوله، والأول أشهر.

﴿عَلَىٰ حِينِ غَمَلَةٍ﴾ قيل: في القائلة، وقيل: بين العشاءين، وقيل: يوم عيد. وقيل: كان قد
 جفا فرعون وخاف على نفسه فدخل مخفياً متخوفاً.

﴿هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ﴾ الذي من شيعته: من بني إسرائيل، والذي من عدوه: من القبط.

﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يُفْتَنَيْنِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ﴾ أي: ضربه، والوكز: الدفع بأطراف الأصابع. وقيل: بجمع (٢) الكف.

﴿فَقَضَىٰ عَلَيْهِ﴾ أي: قتله، ولم يرد أن يقتله، ولكن وافقت وكزته الأجل، فندم وقال:

(١) انظر تفسير الآية (٢٢).

(٢) في ج، د، هـ: «بجميع»، والمثبت موافق لما في الكشاف (١٢ / ٢٤).

﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ أي: إن الغضب الذي أوجب ذلك كان من الشيطان، ثم اعترف واستغفر فغفر الله له.

فإن قيل: كيف استغفر من القتل وكان المقتول كافراً؟ فالجواب: أنه لم يؤذن له في قتله، ولذلك يقول يوم القيامة: «إني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها»^(١).

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ بَلَلَنْ أَكُونَ ظَهيراً لِلْمُجْرِمِينَ﴾ الظَّهِيرُ: المُعِين، والبَاءُ سببِيَّةٌ، والمعنى: بسبب إنعامك عليّ لا أكون ظهيراً للمجرمين، فهي معاهدة عاهد موسى ﷺ عليها ربه.

وقيل: الباء باء القسم، وهذا ضعيف؛ لأن قوله: ﴿بَلَلَنْ أَكُونَ﴾ لا يصلح^(٢) لجواب القسم^(٣). وقيل: جواب القسم محذوف، تقديره: وحق نعمتك لأتوبنّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين. وقيل: الباء للتحليف؛ أي: اعصمني بحق نعمتك عليّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين.

ويُحْتَجُّ بهذه الآية على المنع من صحبة ولاية الجور.

﴿يَتَرَفَّبُ﴾ في الموضوعين: أي: يتحسّس هل يطلبه أحدٌ.

﴿يَسْتَصْرِخُهُ﴾ أي: يستغيث به، لقي موسى ﷺ الإسرائيلي الذي قاتل القبطيّ بالأمس يقاتل رجلاً آخر من القبط، فاستغاث بموسى ﷺ لينصره كما نصره بالأمس، فعظّم ذلك على موسى ﷺ وقال له: ﴿إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ﴾.

﴿بَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالذِّمَّةِ هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا﴾ الضمير في ﴿أَرَادَ﴾ وفي ﴿يَبْطِشُ﴾: لموسى ﷺ، وفي ﴿قَالَ﴾: للإسرائيلي.

(١) أخرجه البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤) عن أبي هريرة ﷺ في ضمن حديث الشفاعة الطويل.

(٢) في ب، ج: «لا يصح».

(٣) قال في المحرر الوجيز (٦/٥٧٩): «لأن القسم لا يُتَلَقَّى بـ(لن)، والفاء تمنع أن تُنَزَلَ (لن) منزلة (لا) أو (ما)، فتأمل».

والمعنى: لما أراد موسى أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي، ظنَّ الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به؛ إذ قال له: ﴿إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ﴾، فقال الإسرائيلي لموسى: ﴿أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ﴾؟

وقيل: الضمير في ﴿أَرَادَ﴾ للإسرائيلي، والمعنى: فلما أراد الإسرائيلي أن يبطش موسى بالقبطي، ولم يفعل موسى ذلك؛ لندامته على قتله للآخر بالأمس = فضحه الإسرائيلي؛ فقال له: أتريد أن تقتلني؟ فاشتهر خبر قتله للآخر إلى أن وصل إلى فرعون.

﴿وَجَاءَ رَجُلٌ﴾ قيل: إنه مؤمن آل فرعون، وقيل غيره.

﴿يَسْعَى﴾ أي: يسرع في مشيه؛ ليدرك موسى ﷺ فينصحه.

﴿إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَتَمَرُونَ بِكَ﴾ يتشاورون، وقيل: يأمر بعضهم بعضاً بقتلك، كما قتلت القبطي.

* وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْفَاءَ مَدِينٍ قَالَ عَبْسِي رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١١﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدِينٍ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ﴿١٢﴾ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ إِمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْفِيهِ حَتَّى يَضِرَّ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿١٣﴾ بَسَفِي لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّيَ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ بِغَيْرٍ ﴿١٤﴾ فَبَجَاءَتْهُ إِحْبَابُهُمَا تَمْسِيهِ عَلَى إِسْتِحْيَاءٍ قَالَتِ لَنْ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَفَيْتَ لَنَا بَلَمَّا جَاءَهُدُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥﴾ قَالَتِ إِحْبَابُهُمَا يَا بَتِ إِسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿١٦﴾ قَالَ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ انْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَاجِرِنِي ثُمَّ نِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا بَعْدَ عِنْدِكَ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ فَضَيَّتْ فَلَا عُدُونَ عَلَيَّ وَاللَّهِ عَلَيَّ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿١٨﴾

﴿١١﴾ ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْفَاءَ مَدِينٍ﴾ أي: قصد بوجهه ناحية مدين، وهي مدينة شعيب ﷺ.

﴿فَالَ عَبْسِي رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ أي: وسط الطريق، يعني: طريق مدين؛ إذ كان قد خرج فآرا بنفسه، وكان لا يعرف الطريق، وبين مصر ومدين مسيرة ثمانية أيام. وقيل: أراد: سبيل الهدى، وهذا أظهر. وبدل كلامه هذا على أنه كان عارفاً بالله قبل نبوته.

﴿١٢﴾ ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدِينٍ﴾ أي: وصل إليه، وكان بئرا.

﴿يَسْقُونَ﴾ أي: يسقون مواشيهم.

﴿١٣﴾ ﴿إِمْرَأَتَيْنِ﴾ روي: أن اسمهما: ليا وصفوريا^(١)، وقيل: صفراء وُصفيراء^(٢).

﴿تَذُودَانِ﴾ أي: تمنعان الناس عن غنمهما. وقيل: تذودان غنمهما عن الماء حتى يسقي^(٣)

(١) ذكره السهيلي في التعريف والإعلام (٢٤١)، وأخرجه ابن المنذر عن مجاهد كما في الدر المنثور (١١/٤٥٠).

(٢) ذكره الزمخشري في الكشاف (٣٦/١٢).

(٣) في أ، ب، هـ: «يسقوا».

الناس، وهذا أظهر؛ لقولهما: ﴿لَا تَسْفِيهِ حَتَّىٰ يُصَدِّرَ الرَّعَاءَ﴾ أي: كانت عادتُهما أن لا يسقيا غنمَهما إلا بعد الناس؛ لقوة الناس وضعفهما، أو لكرهتهما التزاحم^(١) مع الناس.

﴿يُصَدِّرَ﴾ بضم الياء وكسر الدال^(٢): فعل متعدّد، والمفعول محذوف، تقديره: حتى يُصَدِّرَ الرعاء مواشيهم. وقرئ بفتح الياء وضم الدال، أي: ينصرفون عن الماء.

﴿شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ أي: لا يستطيع أن يباشر سقي غنمه، وهذا الشيخ: هو شعيب عليه السلام في قول الجمهور. وقيل: ابن أخيه. وقيل: رجل صالح ليس من شعيب بنسب.

﴿بَسَفِي لَهْمًا﴾ أدركته شفقةٌ عليهما فسقى غنمهما. وروي أنه كان على فم البئر صخرة لا يرفعها إلا ثلاثون رجلاً، فرفعها وحده^(٣).

﴿تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ﴾ أي: جلس في الظل، وروي أنه كان ظلَّ سَمْرَةَ^(٤).

﴿إِنِّي لِمَا أَنزَلْتُ إِلَيْكَ مِنَ خَيْرٍ بَفِيرٌ﴾ طلب من الله ما يأكله، وكان قد اشتدَّ عليه الجوع.

﴿وَجَاءَتْهُ إِحْدِيهُمَا﴾ قبل هذا الكلام محذوفٌ تقديره: فذهبتا إلى أبيهما سريعتين، وكانت عادتُهما الإبطاء في السقي، فأخبرته بما كان من سقي الرجل لهما، فأمر إحداهما أن تدعوه له فجاءته، واختلف هل التي جاءتة الصغرى أو الكبرى؟

﴿عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ﴾ روي: أنها سترت وجهها بكُمِّ ذراعها. والمجرور يتعلق بما قبله، وقيل: بما بعده، وهو ضعيف.

﴿وَفَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾ أي: ذكر له قصته.

﴿لَا تَخَفْ﴾ أي: قد نجوت من فرعون وقومه؛ لأن بلد مدين لم يكن من ملك فرعون.

(١) في أ، ب، هـ: «للتزاحم».

(٢) قرأ أبو عمرو وابن عامر بفتح الياء وضم الدال، وقرأ الباقر بضم الياء وكسر الدال.

(٣) أخرجه الطبري (١٨ / ٢٢٥) من طريق العوفي عنه عليه السلام.

(٤) أخرجه الطبري (١٨ / ٢١٤) عن السدي، وفي المحرر الوجيز (٦ / ٥٨٥): «قاله ابن مسعود عليه السلام» ولم أقف عليه مسندًا.

﴿إِسْتَجِرَةٌ﴾ أي: اجعله أجيراً لك.

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنْ إِسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ هذا الكلام حكمة جامعة بليغة، وروي أن أباهما قال لها: من أين عرفت قوته وأمانته؟ قالت: أما قوته: ففي رفعه الحجر من فم البئر، وأما أمانته: فإنه لم ينظر إليها^(١).

﴿قَالَ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ﴾ زوجه التي دعت، واختلف هل زوجه الكبرى أو الصغرى؟ واسم التي زوجه صَفُورَة، وقيل: صفوريا.
ومن لفظ شعيب حَسُنَ أن يقال في عقود الأُنكحة: «أنكحه إياها» أكثر من أن يقال: «أنكحها إياه».

﴿عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيبٌ﴾ أي: أزوجك بنتي على أن تخدمني ثمانية أعوام.
قال مكِّي: في هذه الآية خصائص في النكاح، منها: أنه لم يعين الزوجة، ولا حدَّ أول الأمد، وجعل المهر إجارة^(٢).

قلت^(٣): فأما التَّعِينُ فيحتمل أن يكون عند عقد النكاح بعد هذه المراوضة، وقد قال الزمخشري: إن كلامه معه لم يكن عقد نكاح، وإنما كان مواعدة^(٤).
وأما ذكر أول الأمد؛ فالظاهر أنه من حين العقد.

وأما النكاح بالإجارة؛ فظاهر من الآية، وقد قرره شرعنا حسبما ورد في الحديث الصحيح من قوله ﷺ للرجل: «قد زوجتكها على ما معك من القرآن»^(٥)؛ أي: على أن تعلمها ما عندك^(٦) من القرآن.

(١) أخرجه الطبري (١٨ / ٢٢٥)، وابن أبي حاتم (٩ / ٢٩٦٧) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ؓ.

(٢) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب القيسي (٨ / ٥٥٢٢).

(٣) وقاله أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز (٦ / ٥٨٦).

(٤) الكشف (١٢ / ٤٠).

(٥) أخرجه البخاري (٥٠٢٩)، ومسلم (١٤٢٥) عن سهل بن سعد الساعدي ؓ.

(٦) في أ، ب: «معك».

وقد أجاز النكاح بالإجارة: الشافعي، وابن حنبل^(١)، وابن حبيب؛ للآية والحديث.
ومنه مالك.

﴿بِإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا بَيْنَ عِنْدِكَ﴾ جعل الأعوام الثمانية شرطًا، ووكل العامنين إلى مروءة موسى عليه السلام، فوفى له العشر. وقيل: وفى العشر وعشرًا بعدها، وهذا ضعيف؛ لقوله: ﴿وَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ﴾ أي: الأجل المذكور.

(١) في إحدى الروايتين، وهي المذهب. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٩١/٢١).

* فَلَمَّا فَصَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۚ ۞ ٢٢٠ ۞ قَالَ لِأَهْلِهِ لِمَ كُفُّوا
 عَنِّي ۚ إِنَّكُمْ تَكْفُرُونَ ۚ ۞ ٢٢١ ۞ وَأَنسَتْ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ الْبَارِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۚ ۞ ٢٢٢ ۞ فَلَمَّا
 أَتَيْهَا نُودِيَ مِنْ شَطِئِ الْأَوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَّمُوسَىٰ إِنَّي أَنَا
 اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۚ ۞ ٢٢٣ ۞ وَأَنَّ أَلِي عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدِرِبًا وَلَمْ يُعَقِّبْ
 يَمُوسَىٰ أَفْبَلْ وَلَا تَخَفْ لَئِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ۚ ۞ ٢٢٤ ۞ أَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ
 غَيْرِ سُوِّ ۚ وَأَضْمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۚ فَذَنبَكَ بَرَهْنًا ۚ مِنْ رَبِّكَ ۚ إِلَىٰ بِرْعُونَ
 وَمَلَأَيْتَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيفِينَ ۚ ۞ ٢٢٥ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ
 ۚ ۞ ٢٢٦ ۞ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْآءَ يُصَدِّقُنِي ۚ إِنَّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۚ ۞ ٢٢٧ ۞
 قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنًا ۚ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا ۚ إِنَّنَا
 وَمَنْ إِتْبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ۚ ۞ ٢٢٨ ۞ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ ۚ قَالَ مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ
 مُّبْتَرَىٰ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۚ ۞ ٢٢٩ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا جَاءَ بِالْهُدَىٰ
 مِنْ عِنْدِهِ ۚ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۚ ۞ ٢٣٠ ۞ وَقَالَ بِرْعُونَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ
 مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِهِ ۚ فَأَوْفِدْ لِي يَهَامُنُ عَلَى الظُّلَمِ ۚ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أُطَّلِعُ
 إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۚ ۞ ٢٣١ ۞ * وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۚ ۞ ٢٣٢ ۞ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَنظُرُ كَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۚ ۞ ٢٣٣ ۞ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يُدْعَوْنَ إِلَى الْبَارِ ۚ وَيَوْمَ الْفَيْمَةِ لَا يَنْصُرُونَ ۚ ۞ ٢٣٤ ۞
 وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْفَيْمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ۚ ۞ ٢٣٥ ۞

﴿وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ الأهل هنا: الزوجة، مشى بها إلى مصر.

﴿جَذْوَةٍ﴾ أي: قطعة، ويجوز كسر الجيم وفتحها وضمها^(١). وقد ذُكِرَ ﴿ءَأَنَسَ﴾ ،
 و﴿الظُّورِ﴾ ، و﴿تَصْطَلُونَ﴾^(٢).

(١) قرأ عاصم بفتح الجيم، وقرأ حمزة بضمها، وقرأ الباقون بكسرها.

(٢) انظر تفسير الآية (٥٤) من سورة مريم، وتفسير الآية (٩) من سورة طه، وتفسير الآية (٧) من سورة النمل.

﴿سَطِطِ الْوَادِ﴾ جانبه، و﴿الْأَيْمِ﴾ صفةً للشاطئ، وهو جانبه اليمين. ويحتمل أن يكون من اليَمْن؛ فيكون صفةً للوادي.

﴿مِنَ الشَّجَرَةِ﴾ روي: أنها كانت عَوْسجة^(١).

﴿جَانٌّ﴾ ذُكِرَ فِي «النمل»^(٢).

﴿أَسْلُكُ يَدِكَ فِي جَيْبِكَ﴾ أي: أدخلها فيه، والجيب: هو فتح الجُبَّة من حيث يُخْرَج الإنسان رأسه.

﴿وَاضْمِ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ﴾ الجناح: اليد، أو الإبط و^(٣)العَضُد. أمره الله لما خاف من الحية أن يضمَّه إلى جنبه ليخفَّ بذلك خوفه؛ فإن من شأن الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه أن يخفَّ خوفه.

وقيل: ذلك على وجه المجاز، وأن المعنى: أنه أمر بالعزم على ما أمر به؛ كقولهم: «اشدُّ حيازيمك، واربط جأشك».

﴿مِنَ الرَّهَبِ﴾ أي: من أجل الرَّهَب؛ وهو الخوف. وفيه ثلاث لغات: فتح الراء والهاء، وفتح الراء وإسكان الهاء، وضم الراء وإسكان الهاء^(٤).

﴿بَدَانِكَ بُرْهَانِ﴾ أي: حُجَّتَان، والإشارة إلى العصا واليد.

﴿إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ يتعلَّق بفعل محذوفٍ يقتضيه الكلام^(٥).

﴿رِدَاءً﴾ أي: مُعِينًا، وقرئ بالهمز^(٦)، وبغير همز: على التسهيل من المهموز، أو يكون

(١) أخرجه الطبري (٢٤٢/١٨) عن قتادة.

(٢) انظر تفسير الآية (١٠).

(٣) في د: «أو».

(٤) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الراء والهاء، وروى حفص عن عاصم بفتح الراء وإسكان الهاء، وقرأ الباقون بضم الراء وإسكان الهاء.

(٥) تقديره: مرسلًا بهما إلى فرعون، أو اذهب إلى فرعون. الدر المصون (٦٧٣/٨).

(٦) قرأ نافع بغير همز، وقرأ الباقون بالهمز.

من: أَرَدَيْتُ؛ أي: زدْتُ.

﴿٣٥﴾ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴿استعارة في المعونة.

﴿بِأَيَّتِنَا﴾ يحتمل أن يتعلق بقوله: ﴿تَجْعَلُ﴾، أو بـ ﴿لَا يَصِلُونَ﴾، أو بـ ﴿الْعَلْبُونَ﴾.

﴿٣٨﴾ ﴿بِأَوْفِدٍ لِي يَهَامِسُ عَلَيَّ الْطَّيِّبِ﴾ أي: اصنع الأجر؛ لبيان الصرح الذي رام أن يصعد منه إلى السماء. وروى أنه أول من عمل الأجر^(١)، وكان هامان وزير فرعون.

وانظر^(٢) ضعف عقولهما وعقول قومهما، وجهلهم بالله تعالى في كونهم طمعوا أن يصلوا إلى السماء بينان الصرح. وقد روي أنه عمله وصعد عليه ورمى بسهم إلى السماء فرجع إليه^(٣) مخضوباً^(٤) بدم^(٥)، وذلك فتنة له ولقومه وتهكُّم بهم.

ثم قال: ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ يعني: في دعوى الرسالة، والظن هنا يحتمل: أن يكون على بابه، أو بمعنى اليقين.

﴿٤١﴾ ﴿أَيُّمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْبَارِ﴾ أي: كانوا يدعون الناس إلى الكفر الموجب للنار.

﴿٤٢﴾ ﴿مِنَ الْمُفْبُوحِينَ﴾ أي: من المطرودين المبعدين، وقيل: فُبِحَتْ وجوههم، وقيل: قُبِحَ ما يفعل بهم وما يقال لهم.

(١) أخرجه الطبري (٢٥٥/١٨)، وابن أبي حاتم (٢٩٧٩/٩) عن قتادة.

(٢) في ج زيادة: «كيف».

(٣) في أ، ب، هـ: «السهم».

(٤) في ج: «مخضَّباً».

(٥) أخرجه الطبري (٢٥٦/١٨)، وابن أبي حاتم (٢٩٧٩/٩) عن السدي.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَايِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى
 وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرَبِيِّ إِذْ فَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا
 كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١٨﴾ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي
 أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿١٩﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ
 نَادَيْنَا وَلَٰكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَيْتَهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٠﴾
 وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا فَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ
 آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١﴾ بَلَّمَا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا
 أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ
 كَذِبٍ لَّوَّاعِبُونَ ﴿٢٢﴾ فَلِئَاثِمًا بِكِتَابٍ مِّن عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾
 فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى
 مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٤﴾

﴿١٧﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرَبِيِّ ﴿﴾ خطابٌ لمحمد ﷺ، والمراد به: إقامة حجة؛ لإخباره بحال موسى ﷺ، وهو لم يحضره. و﴿الْعَرَبِيِّ﴾: المكان الذي في غرب الطور، وهو الذي كلم الله فيه موسى ﷺ. والأمر المقضيُّ إلى موسى ﷺ هو النبوة. و﴿مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ معناه: من الحاضرين هنالك.

﴿١٨﴾ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ﴿﴾ المعنى: لم تحضر يا محمد على هذه الغيوب التي تخبر بها، ولكنها صارت إليك بوحينا، فكان الواجب على الناس المسارعة إلى الإيمان بك، ولكن تطاول الأمر على القرون التي أنشأناها، فغابت عقولهم واستحكمت جهالتهم، فكفروا بك.

وقيل: المعنى: لكننا أنشأنا قرونًا بعد زمان موسى فتطاول عليهم العمر، وطالت الفترة فأرسلناك على فترة من الرسل.

﴿ثَاوِيًا﴾ أي: مقيمًا.

﴿إِذْ نَادَيْنَا﴾ يعني: تكليم موسى ﷺ، والمراد بذلك: إقامة حجة محمد ﷺ؛ لإخباره بهذه الأمور مع أنه لم يكن حاضرًا حينئذ.

﴿وَلَكِنَّ رَحْمَةً﴾ انتصب على المصدر، أو على أنه مفعول من أجله، والتقدير: ولكن أرسلناك رحمةً منك^(١) و^(٢)رحمةً للخلق بك.

﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ﴾ «لولا» هنا: حرف امتناع، و«لولا» الثانية: عرضٌ وتحضيضٌ. والمعنى: لولا أن تصيبهم مصيبة بكفرهم لم نرسل الرسل، وإنما أرسلناهم على وجه الإعذار إليهم، وإقامة الحجة عليهم؛ لئلا يقولوا: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ يعني: القرآن ونبوة محمد ﷺ.

﴿قَالُوا لَوْلَا آتَيْنَا مِثْلَ مَا آتَيْنَا مُوسَى﴾ يعنون: إنزال الكتاب عليه من السماء جملةً واحدة، وقلب العصا حية، وقلق البحر، وشبه ذلك.

﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَا مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾ هذا ردٌ عليهم فيما طلبوه، والمعنى: أنهم كفروا بما آتينا موسى ﷺ؛ فلو آتينا محمدًا ﷺ مثل ذلك لكفروا به، و﴿مِنْ قَبْلُ﴾ على هذا يتعلّق بقوله: ﴿آتَيْنَا مُوسَى﴾. ويحتمل أن يتعلّق بقوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا﴾ إن كانت الآية في بني إسرائيل، والأول أحسن.

﴿قَالُوا سَجِرًا تَظْهَرُ﴾ يعنون: موسى وهارون، أو موسى ومحمدًا ﷺ. والضمير في ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا﴾ وفي ﴿قَالُوا﴾: لكفار قريش، وقيل: لأبائهم، وقيل: لليهود، والأول أصح؛ لأنهم المقصودون بالرد عليهم.

﴿فَاتُوا بِكِتَابٍ﴾ أمرٌ على وجه التعجيز لهم.

﴿أَهْدَى مِنْهُمَا﴾ الضمير يعود على كتاب موسى وكتاب محمد ﷺ.

(١) في أ، ب، هـ: «بك».

(٢) في د: «أو».

﴿إِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا﴾ قد علم أنهم لا يستجيبون للإتيان بكتابٍ هو أهدى منهما أبدًا، ولكنه ذكره بحرف «إِنْ» مبالغةً في إقامة الحجة عليهم، كقوله: ﴿إِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَس تَفْعَلُوا﴾ [البقرة: ٢٣].

﴿بَاعَلَمَ أَنَّمَا يُتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ المعنى: إن لم يأتوا بكتابٍ فاعلم أن كفرهم عنادٌ واتباعٌ لأهوائهم، لا بحجة ولا برهان.

* وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يَوْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُنْبِئُ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ ءَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾ اُوَلَّيْكَ يُوْتُونَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَذَرُهُنَّ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَمِعُوا اللِّغْوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا اَعْمَلْنَا وَلَكُمْ مَدَ اَعْمَلْنَا سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَاَلَيْسَ اللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ وَقَالُوا اِنْ تَتَّبِعِ الْهَدْيَ مَعَكَ نَتَّخِطُفَ مِنْ اَرْضِنَا اَوْلَمْ نَمَكِّسْ لَهُمْ حَرَمًا اَمِنًا تُجِبِّي اِلَيْهِ ثُمَّ رَتَّ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَاَلَيْسَ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَبَلَكَ مَسَلِكِنَهُمْ لَمْ تَنْسُكْ مِنْ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْفَرِيِّ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيْ اُمَّهَا رَسُوْلًا يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ ءَايٰتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْفَرِيِّ اِلَّا وَاَهْلَهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَنْفِيْ اَبْلا تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٠﴾

﴿٥١﴾ «وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ» الضمير لكفار قريش، وقيل: لليهود، والأول أظهر؛ لأن الكلام من أوله معهم. و«الْقَوْلَ» هنا: القرآن، و«وَصَّلْنَا لَهُمْ»^(١): أبلغناه لهم؛ ليتذكروا به، أو جعلناه موصولاً ببعضه ببعض.

﴿٥٢﴾ «الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ» يعني: من أسلم من اليهود، وقيل: النجاشي وقومه، وقيل: نصارى نجران الذين قدموا على رسول الله ﷺ بمكة، وهم عشرون رجلاً، فأمنوا به. والضمير في «قَبْلِهِ» للقرآن. وقولهم: «إِنَّهُ الْحَقُّ» تعليل لإيمانهم. وقولهم: «إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ» بيان لأن إسلامهم قديم؛ لأنهم وجدوا ذكر محمد ﷺ في كتبهم قبل أن يُبعث.

﴿٥٣﴾ «اُوَلَّيْكَ يُوْتُونَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ» قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة يُؤْتون أجرهم مرتين: رجلٌ من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد ﷺ، ورجلٌ مملوكٌ أدَّى حقَّ الله وحقَّ مواليه،

(١) في أ، ب، هـ: «بلغناه».

ورجلٌ كانت له أمةٌ فأعتقها وتزوَّجها»^(١).

﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ يعني: صَبَرَهُمْ عَلَى إِذَايَةِ قَوْمِهِمْ لَمَا أَسْلَمُوا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الصَّبْرِ.

﴿وَيَذَرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ أَلْسِيَّةً﴾ أي: يدفعون. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرِيدَ بِالسِّيَةِ: مَا يُقَالُ لَهُمْ مِنَ الْكَلَامِ الْقَبِيحِ، وَبِالْحَسَنَةِ: مَا يُجَاوِبُونَ بِهِ مِنَ الْكَلَامِ الْحَسَنِ. أَوْ يَرِيدُ: سَيِّئَاتِ أَعْمَالِهِمْ وَحَسَنَاتِهَا^(٢)، كَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ أَلْحَسَنَاتِ يَذْهَبْنَ أَلْسِيَّاتٍ﴾ [هود: ١١٤].

﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ﴾ يعني: ساقط الكلام.

﴿لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ رَءَعْمَلَكُمْ﴾ هذا على وجه التبرُّي والبعد من القائلين للغو.

﴿سَلَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ معناه هنا: المتاركة والمباعدة، لا التحية، أو كأنه سلامُ الانصراف والبعد.

﴿لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ أي: لا نطلبهم للجدال والمراجعة في الكلام.

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ نزلت في أبي طالب؛ إذ دعاه النبي ﷺ أن يقول عند موته: «لا إله إلا الله»، فقال: لولا أن يعيرني بها قريش لأقررتُ بها عينك^(٣)، ومات على الكفر، ولفظ الآية مع ذلك على عمومته.

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ لفظٌ عام، وقيل: أراد به: العباس بن عبد المطلب ﷺ.

﴿وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهَدْيَ مَعَكَ نَتَّخِظُ مِنْ أَرْضِنَا﴾ القائلون لذلك: قريش، وروي أن الذي قالها منهم: الحارث بن عامر بن نوفل^(٤). و﴿الْهَدْيُ﴾ هو الإسلام، ومعناه: الهدى على زعمك. وقيل: إنهم قالوا: قد عَلِمْنَا أَنَّ الَّذِي تَقُولُ حَقٌّ، وَلَكِنْ إِنْ اتَّبَعْنَاكَ تَخْطِفُنَا^(٥) العرب؛ أي: أهلكونا بالقتال؛ لمخالفة دينهم.

(١) أخرجه البخاري (٣٠١١)، ومسلم (١٥٤) عن أبي موسى الأشعري ﷺ.

(٢) في أ، ب، هـ: «وحسناتهم».

(٣) أخرجه مسلم (٢٥) عن أبي هريرة ﷺ.

(٤) أخرجه الطبري (٢٨٧/١٨)، والنسائي في الكبرى (١١٣٢١) عن ابن عباس ﷺ.

(٥) في ب، ج، د: «تخطفنا».

﴿أَوْلَمْ نُمَكِّسْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا﴾ هذا ردٌ عليهم فيما اعتذروا به من تخطفِ الناس لهم، والمعنى: أن الحرم لا تتعرض له العرب بقتال، ولا يمكن الله أحدًا من إهلاك^(١) أهله، فقد كانت العرب يُغيرُ بعضهم على بعض، وأهل الحرم آمنون من ذلك.

﴿تُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتٌ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: تجلب إليه الأرزاق مع أنه وادٍ غيرُ ذي زرع.

﴿بَطَرْتُ مَعِيشَتَهَا﴾ معنى ﴿بَطَرْتُ﴾: طغت وسفّحت. و ﴿مَعِيشَتَهَا﴾: نصبٌ: على التفسير، مثل: ﴿سَمِعَهُ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ١٢٩]. أو على إسقاط حرف الجرّ، تقديره: بطرت في معيشتها. أو يتضمّن ﴿بَطَرْتُ﴾ معنى: كفرت.

﴿إِلَّا مَرًّا﴾ يعني: قليلاً من السكنى، أو قليلاً من الساكنين، أي: لم يسكنها بعد إهلاكها إلا مارة^(٢) على الطريق ساعة.

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا﴾ أمّ القرى: مكة؛ لأنها أول ما خلق من الأرض، ولأن فيها بيت الله. والمعنى: أن الله أقام الحجة على أهل القرى؛ بأن بعث محمداً ﷺ في أم القرى، فإن كفروا أهلكتهم بظلمهم بعد البيان لهم، وإقامة الحجة عليهم.

﴿وَمَا أَوْتَيْتُم مِّن شَيْءٍ﴾ الآية؛ تحقيقاً للدنيا، وتزهيد فيها، وترغيب في الآخرة.

(١) في أ، ب: «هلاك».

(٢) في ب، ج: «مارة».

أَبَمَنْ وَعَدْتُهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَفِيهِ كَمَسٍ مَتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْفَيْمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿١٢﴾ * قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿١٣﴾ وَفِيلٌ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ بَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿١٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٥﴾ فَعِمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ بِهِمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٦﴾ بِأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا بِعَسْبِي أُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُغْتَسِلُ بِهِ فَيَنْسَاءُ لَوْلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٧﴾ بِأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا بِعَسْبِي أُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُغْتَسِلُ بِهِ فَيَنْسَاءُ لَوْلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٨﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ فَلِأَرْأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْفَيْمَةِ مِمَّنْ إِلَّا غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٢٢﴾ فَلِأَرْأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْفَيْمَةِ مِمَّنْ إِلَّا غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهَا أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٥﴾ وَتَزْعُمُونَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٦﴾

﴿أَبَمَنْ وَعَدْتُهُ﴾ الآية؛ إيضاح لما قبلها من البون^(١) بين الدنيا والآخرة. والمراد بـ﴿مَنْ وَعَدْتُهُ﴾: المؤمنون، وبـ﴿مَنْ مَتَّعْنَاهُ﴾: الكافرون. وقيل: محمد ﷺ وأبو جهل، وقيل: حمزة ﷺ وأبو جهل، والعموم أحسن لفظاً ومعنى.

﴿مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ أي: من المحضرين في العذاب.

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ العامل في الظرف مضمرة، وفاعل ينادي: الله تعالى. ويحتمل أن يكون

(١) في د: «الفرق».

نداءه: بواسطة، أو بغير واسطة^(١). والمفعول به: المشركون.

﴿أَيِّنْ شُرَكَاءِي﴾ توبيخ للمشركين، ونسبهم إلى نفسه على زعمهم؛ ولذلك قال: ﴿الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾، فحذف المفعول، تقديره: تزعمون أنهم شركاء لي، أو تزعمون أنهم شفعاء لكم.

﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا﴾ معنى ﴿حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾: وجب عليهم العذاب، والمراد بذلك رؤساء المشركين وكبرائهم. والإشارة بقولهم: ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا﴾ إلى أتباعهم من الضعفاء. فإن قيل: كيف الجمع بين قولهم: ﴿أَغْوَيْنَاهُمْ﴾ وبين قولهم: ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ﴾؛ فإنهم اعترفوا بإغوائهم، وتبرؤوا مع ذلك منهم؟

فالجواب: أن إغواءهم لهم هو أمرهم لهم بالشرك، والمعنى: أنا حملناهم على الشرك كما حملنا أنفسنا عليه، ولكن لم يكونوا يعبدوننا، إنما كانوا يعبدون غيرنا من الأصنام وغيرها، فتابرأنا إليك من عبادتهم لنا، فتحصل من كلام هؤلاء الرؤساء أنهم اعترفوا أنهم أغووا^(٢) الضعفاء، وتبرؤوا من أن يكونوا هم آلهتهم، فلا تناقض في الكلام، وقد قيل في معنى الآية غير ذلك مما هو تكلفٌ بعيد.

﴿لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ فيه أربعة أوجه:

الأول: أن المعنى: لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لم يعبدوا الأصنام.

والثاني: لو أنهم كانوا يهتدون لم يعذبوا.

(١) [التعليق ٨٤] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف رحمه الله: «ويحتمل أن يكون نداءه بواسطة أو بغير واسطة». أقول: في هذا التردد نظر؛ والصواب أنه ناداهم بغير واسطة، وذلك لوجهين: ١. أنه إذا كان بغير واسطة كان حقيقة، وإذا كان بواسطة كان مجازاً، والأصل الحقيقة. ٢. أن تكليمه تعالى أو نداءه لمن شاء بلا واسطة ممكن، ليس بممتنع؛ بدليل أن الله تعالى كلم موسى بلا واسطة، فقال: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ فأكد الفعل بالمصدر للدلالة على الحقيقة. وأيضا: لو أراد أنه كلمه بواسطة لقيد ذلك، مثل: كلمه بأن أرسل رسولا. ويؤيد ذلك، أن تكليم موسى بواسطة يُنافي اختصاص موسى بالتكليم، فكل الرسل كلمهم الله بواسطة الرسول من الملائكة. والله أعلم.

(٢) في د: «أغروا».

والثالث: لو أنهم كانوا يهتدون في الآخرة لحيلة يدفعون بها العذاب لفعلوها. ﴿لَوْ﴾
على هذه الأقوال حرف امتناع، وجوابها محذوف.

والرابع: أن يكون ﴿لَوْ﴾ للتمني، أي: تمنوا لو كانوا مهتدين.

﴿مَادَا أَجِبْتُمْ﴾ أي: هل صدقتم المرسلين أو كذبتموهم؟

﴿بَعَمِيَّتَ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ﴾ عبارة عن حيرتهم، و﴿الْأَنْبَاءَ﴾: الأخبار،
أي: أظلمت عليهم الأمور؛ فلم يعرفوا ما يقولون.

﴿بِهِمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ أي: لا يسأل بعضهم بعضاً عن الأنباء؛ لأنهم قد تساوا في الحيرة
والعجز عن الجواب.

﴿وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ قيل: إن سببها استغراب قريش لاختصاص محمد ﷺ
بالنبوة، فالمعنى: أن الله يخلق ما يشاء، ويختار لرسالته من يشاء من عباده. ولفظها^(١) أعم
من ذلك، والأحسن حمله على عمومهم؛ أي: يختار ما يشاء من الأمور على الإطلاق،
ويفعل ما يريد.

﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ﴾ ﴿مَا﴾ نافية، والمعنى: ما كان للعباد اختياراً؛ إنما الاختيار والإرادة
لله وحده، فالوقف على قوله: ﴿وَيَخْتَارُ﴾. وقيل: إن ﴿مَا﴾ مفعولة بـ﴿يَخْتَارُ﴾، ومعنى
﴿الْخَيْرَةُ﴾ على هذا: الخير والمصلحة، وهذا يجري على قول المعتزلة. وذلك ضعيف؛
لرفع ﴿الْخَيْرَةُ﴾ على أنها اسم ﴿كَانَ﴾، ولو كانت ﴿مَا﴾ مفعولة لكان اسم ﴿كَانَ﴾
مضمراً يعود على ﴿مَا﴾، وكانت ﴿الْخَيْرَةُ﴾ منصوبة على أنها خبر ﴿كَانَ﴾. وقد اعترض
عن هذا من قال: إن ﴿مَا﴾ مفعولة؛ بأن قال: تقدير الكلام: يختار ما كان لهم الخيرة فيه،
ثم حذف الجار والمجرور، وهذا ضعيف^(٢).

(١) في أ، ب: «واللفظ».

(٢) [التعليق ٨٥] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلف ﷺ: «ما»: نافية، والمعنى: ما كان للعباد
اختياراً... إلخ:

أقول: أصاب المؤلف في ترجيح أن «ما» نافية، وفي تضعيف القول بأنها موصولة.

وقال ابن عطية: يتجه أن تكون ﴿مَا﴾ مفعولة إذا قَدَرْنَا ﴿كَانَ﴾ تامة، ويوقف على قوله: ﴿مَا كَانَ﴾؛ أي: يختار كل كائن، ويكون ﴿لَهُمُ الْخَيْرَةُ﴾ جملة مستأنفة^(١). وهذا بعيد جدًا.

﴿يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ صُدُورُهُمْ﴾ أي: ما تخفيه قلوبهم، وعبر عن القلب بالصدر؛ لأنه يحتوي عليه.

﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ﴾ قيل: إن الحمد في الآخرة: قولهم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدُّهُ﴾ [الزمر: ٧١]، و^(٢) قولهم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ [فاطر: ٣٤]. وفي ذكر ﴿الْأُولَى﴾ مع ﴿الْآخِرَةِ﴾ مطابقة.

﴿سَرْمَدًا﴾ أي: دائماً. والمراد بهذه الآيات: إثبات الوحدانية وإبطال الشرك.

فإن قيل: كيف قال: ﴿يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ﴾، وهلاً قال: «يأتيكم بنهار» في مقابلة قوله: ﴿يَأْتِيكُمْ بَلِيلٍ﴾؟ فالجواب: أنه ذكر الضياء؛ لكثرة ما فيه من المنافع والعبر.

﴿لِنَسْكُنُوا فِيهِ﴾ أي: في الليل، ﴿وَلِنَبْتَغُوا مِنْ بَضْلِهِ﴾ في النهار، ففي الآية لفٌّ ونشرٌ.

﴿وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ أي: أخرجنا من كل أمة شهيداً منهم يشهد عليهم بأعمالهم، وهو نبيهم؛ لأن كل نبي يشهد على أمته.

﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ أي: هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه من الكفر، وذلك إعدازٌ لهم وتوبيخٌ وتعجيزٌ.

= وما أورده على القول الثاني من جهة إعراب: ﴿مَا كَانَتْ لَهُمُ الْخَيْرَةُ﴾، صحيح أيضاً، وكذا ما يرد عليه من جهة المعنى، وهو أنه يلزم أن يكون المعنى: يختار ما فيه الخير للعباد؛ وبهذا تمسك بعض المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح على الله؛ كما أشار إليه المؤلف. وقد اختار القول الأول كثير من المفسرين؛ وهو الصواب، وقد رجحه ابن القيم من وجوه؛ فانظرها في زاد المعاد [٤٠/١-٤٣]، والله أعلم.

(١) المحرر الوجيز (٦/٦٠٦)، وقال: «معناها: تعديد النعمة عليهم في اختيار الله تعالى لهم، لو قبلوا وفهموا».

(٢) في ج، د: «أو».

* إِنَّ فَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ بَغِيٍّ عَلَيْهِمْ وَعَاتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَبَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْأَفْوَةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٦٧﴾ وَاتَّبَعَ بَيْنَمَا آتَيْكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ النَّبْسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُبْسِدِينَ ﴿٦٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوْلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ الْفُرُورِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٦٩﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ فَارُونَ إِنَّهُ لَدُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّادِرُونَ ﴿٧١﴾ فَخَسَبْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ بِمَا كَانَ لَهُ مِنْ بَيِّةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ﴿٧٢﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآئُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَاءُ وَيَكَآئُهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٧٣﴾ * تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجَعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا وَالْعَافِيَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٧٤﴾

﴿٦٧﴾ إِنَّ فَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ ﴿٦٧﴾ أي: من بني إسرائيل، وكان ابن عم موسى ﴿٦٧﴾، وقيل: ابن عمته، وقيل: ابن خالته.

﴿بَغِيٍّ عَلَيْهِمْ﴾ أي: تكبر وطغى، ومن ذلك كفره بموسى ﴿٦٧﴾.

﴿وَعَاتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَبَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ﴾ المفاتيح: هي التي يفتح بها، وقيل: هي الخزائن، والأول أظهر. والعصبة: جماعة الرجال من العشرة إلى الأربعين.

﴿وَتَنُوءَ﴾: معناه: تثقل؛ يقال: ناء به الحمل: إذا أثقله. وقيل: معنى ﴿تَنُوءَ﴾: تنهض بتحمل وتكلف، والوجه على هذا أن يقال: إن العصبة تنوء بالمفاتيح، لكنه قلب؛ كما جاء قلب الكلام عن العرب كثيرًا، ولا يحتاج إلى قلب على القول الأول.

﴿لَا تَفْرَحْ﴾ الفرح هنا: الذي يقود إلى الإعجاب والطغيان؛ ولذلك قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾. وقيل: إنه السرور بالدنيا؛ لأنه لا يفرح بها إلا من غفل عن الآخرة، ويدل على

هذا قوله: ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَيْكُمْ﴾ [الحديد: ٢٢].

﴿وَابْتَغِ بِيَمَاءِ آتِيكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ أي: اقصِد الآخرة بما أعطاك الله من المال، وذلك بفعل الحسنات والصدقات.

﴿وَلَا تَنَسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ أي: لا تضيِّع حظَّك من دنياك، وتمتّع بها مع عملك للآخرة. وقيل: معناه: لا تضيِّع عمرك بترك الأعمال الصالحات، فإن حظ الإنسان من الدنيا إنما هو ما يعمل فيها من الخير، فالكلام على هذا: وعظُّ، وعلى الأول: إباحة للتمتع بالدنيا؛ لئلا ينفر عن قبول الموعظة.

﴿وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ أي: أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بالغنى.

﴿فَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُر عَلَيَّ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ لما وعظه قومه أجابهم بهذا الجواب على وجه الرد عليهم، والروغان عما ألزموه من الموعظة. والمعنى: أن هذا المال إنما أعطاه الله لي بالاستحقاق له؛ بسبب علمٍ عندي استوجبته به. واختُلف في هذا العلم، فقيل: إنه علم الكيمياء، وقيل: التجارب للأموال والمعرفة بالمكاسب، وقيل: حفظه التوراة، وهذا بعيد؛ لأنه كان كافرًا. وقيل: المعنى: إنما أُوتيته على علمٍ من الله وتخصيصٍ خصني به، ثم جعل قوله: ﴿عِنْدِي﴾ كما تقول: في ظني واعتقادي.

﴿أَوْلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ الْفُرُوقِ﴾ هذا ردُّ عليه في اغتراره بالدنيا.

﴿وَأَكْثَرَ جَمْعًا﴾ يعني: جمعًا للمال، أو جمعًا للخُدَّام، والأول أظهر.

﴿وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ في معناه قولان:

أحدهما: أنه متصلٌ بما قبله، والضمير في ﴿ذُنُوبِهِمْ﴾ يعود على القرون المتقدمة، و﴿الْمُجْرِمُونَ﴾: مَنْ بعدهم؛ أي: لا يُسأل المجرمون عن ذنوب مَنْ تقدَّمهم من الأمم الهالكة؛ لأن كلِّ أحدٍ إنما يُسأل عن ذنوبه خاصة.

والثاني: أنه إخبارٌ عن حال المجرمين في الآخرة، وأنهم لا يُسألون عن ذنوبهم؛ لكونهم يدخلون النار من غير حساب.

والصحيح: أنهم يحاسبون على ذنوبهم ويُسألون عنها؛ لقوله: ﴿بَوْرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٩﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: ٩٢-٩٣]؛ وإنما هذا السؤال المنفي: السؤال على وجه الاستخبار وطلب التعريف؛ لأنه لا يحتاج إلى سؤالهم على هذا الوجه؛ لكن يُسألون على وجه التوبيخ.

وحيثما ورد في القرآن إثبات السؤال في الآخرة: فهو على معنى المحاسبة والتوبيخ، وحيثما ورد نفيه: فهو على وجه الاستخبار والتعريف؛ ومنه قوله: ﴿بَيَوْمِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: ٣٨].

﴿٧٦﴾ ﴿بَخْرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ قيل: في ثياب حُمْرٍ، وقيل: في عبده وحاشيته، واللفظ أعم من ذلك.

﴿٨٠﴾ ﴿وَيَلْكُمُ﴾ زجرٌ للذين تمنوا مثل حال قارون.

﴿وَلَا يَلْقَيْهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ الضمير عائد على الخصال التي دلَّ عليها الكلام المتقدم، وهي الإيمان والعمل الصالح. وقيل: على الكلمة التي قالها الذين أوتوا العلم؛ أي: لا تصدر الكلمة إلا عن الصابرين. والصبر هنا: هو إمساك النفس عن الدنيا وزينتها.

﴿٨١﴾ ﴿بَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ﴾ روي أن قارون لما بغى على بني إسرائيل وأذى موسى دعا موسى عليه السلام، فأوحى الله إليه: قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه وفي أتباعه، فقال موسى: «يا أرض خذيهم»، فأخذتهم إلى الركب، فاستغاثوا بموسى فقال: «يا أرض خذيهم» حتى تمَّ بهم الخسف^(١).

﴿٨٢﴾ ﴿مَكَانَهُ﴾ أي: منزلته في المال والعزة.

﴿بِالْأَمْسِ﴾ يحتمل أن يراد به: اليوم الذي قبل ذلك اليوم، أو ما تقدّم من الزمان القريب.

(١) أخرجه الطبري (٣٣١/١٨)، وابن أبي حاتم (٣٠١٦/٩)، وابن أبي شيبة (٣٢٥٠٤)، والحاكم (٣٥٣٦)

وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، عن ابن عباس ؓ.

﴿وَيَكْأَنَّ﴾ مذهب سيويه أن «وَيَ» حرفُ تنبيه، ثم ذكرت بعدها «كأنَّ»، والمعنى على هذا: أنهم تنبَّهوا لخطئهم في قولهم: ﴿يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ فَارُوقُ﴾، ثم قالوا: «كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر»؛ أي: ما أشبه الحال بهذا.

وقال الكوفيون: «ويك» هي: «ويلك»، حذفت منها اللام؛ لكثرة الاستعمال، ثم ذكرت بعدها «أنَّ»، والمعنى: ألم تعلم أن الله. وقيل: ﴿وَيَكْأَنَّ﴾ كلمة واحدة معناها: ألم تعلم.

﴿عَلَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: تكبروا وطغياناً، لا رفعة المنزلة؛ فإن إرادتها جائزة.

مَسْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَسْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ الَّذِي بَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيَّ مَعَادٍ فَلِ رَبِّي أَعْلَمُ مَسْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٦﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْفِيَنَّ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٨﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٩﴾

﴿٨٥﴾ ﴿بَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ أي: أنزله عليك وأثبتته، وقيل: معناه: أعطاك القرآن، والمعنى متقارب. وقيل: فرض عليك أحكام القرآن، فهو على حذف مضاف.

﴿لَرَادُّكَ إِلَيَّ مَعَادٍ﴾ المعاد: الموضع الذي يعاد إليه: فقيل: يعني مكة، ونزلت الآية حين الهجرة، ففيها وعد بالرجوع إلى مكة وفتحها. وقيل: يعني الآخرة؛ فمعناها: إعلام بالحشر. وقيل: يعني الجنة.

﴿٨٦﴾ ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْفِيَنَّ إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ أي: ما كنت تطمع أن تنال النبوة، ولا أن ينزل عليك الكتاب، ولكن الله رحمك بذلك، أو رحم الناس بنبوتك. والاستثناء بمعنى: «لكن»؛ فهو منقطع. ويحتمل أن يكون متصلاً؛ والمعنى: ما أنزل عليك الكتاب إلا رحمة من ربك لك أو للناس. و﴿رَحْمَةً﴾ على هذا: مفعول من أجله، أو حال، وعلى الأول: منصوب على الاستثناء.

﴿٨٧﴾ ﴿وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ يحتمل أن يكون من الدعاء بمعنى الرغبة، أو من دعوة الناس إلى الإيمان بالله؛ فالمفعول محذوف على هذا، تقديره: ادع الناس.

﴿٨٨﴾ ﴿وَلَا تَدْعُ﴾ أي: لا تعبد مع الله إلهاً آخر.

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ الآية؛ أي: إلا إياه، والوجه هنا عبارة عن الذات^(١).

(١) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٢٢).

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

أَلَمْ أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿١﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ﴿٢﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
 السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفُوتَنَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٣﴾ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤﴾ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٥﴾
 وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا الَّذِي كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿٦﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
 فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٨﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ
 جَعَلَ لِبُتُنَةِ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَيْسَ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ذُرِّيَّةً وَأَلَيْسَ
 اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعٰلَمِينَ ﴿٩﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١٠﴾
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِينَ مِنْ
 خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ﴿١١﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ
 الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٢﴾

﴿١﴾ ﴿أَلَمْ﴾ ذِكْرٌ فِي «البقرة».

﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا﴾ الآية؛ نزلت في قوم من المؤمنين، كانوا بمكة مستضعفين،
 منهم عمار بن ياسر رضي الله عنه وغيره ^(١)، وكان كفار قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام،
 فضاقت صدورهم بذلك، فأنسهم الله بهذه الآية، ووعظهم، وأخبرهم أن ذلك اختبار؛
 ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى، والثبوت على الإيمان، وأعلمهم تعالى أن تلك

(١) أخرجه الطبري (١٨/٣٥٨)، وابن أبي حاتم (٩/٣٠٣٢) عن عبد الله بن عبيد بن عمير.

سيرته في عبادته، يُسَلِّطُ الكفار على المؤمنين؛ لِمَحْصَمٍ^(١) بذلك، ويظهر الصادق في إيمانه من الكاذب. ولفظها مع ذلك عامٌّ، فحكما على العموم في كل من أصابته فتنة؛ من مصيبة أو مضرة في النفس والمال وغير ذلك.

ومعنى ﴿حَسِبَ﴾: ظنَّ، و﴿أَنْ يُّتْرَكَوْا﴾ مفعولها، والهمزة للإنكار، ﴿وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ﴾: في موضع الحال من الضمير في ﴿يُّتْرَكَوْا﴾ تقديره: غير مفتونين. و﴿أَنْ يَقُولُوا﴾: تعليل في موضع المفعول من أجله.

﴿بَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَفُوا﴾ أي: يعلم صدقهم علما ظاهرا في الوجود، وقد كان علمه في الأزل. والصدق والكذب في الآية يعني بهما: صحة الإيمان والثبوت عليه، أو ضد ذلك.

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا﴾ ﴿أَمْ﴾ معادلة لقوله: ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ﴾. والمراد ب﴿الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾: الكفار الذين يعذبون المؤمنين. ولفظها مع ذلك عامٌّ في كل كافر وعاصٍ. ومعنى ﴿يَسْبِقُونَا﴾: يُفُوتُونَ عقابنا ويُعجزوننا. فمعنى الكلام: نفى سبقهم، كما أن معنى الآية قبلها: نفى ترك المؤمنين بغير فتنة.

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ﴾ الآية؛ تسلية للمؤمنين، ووعدهم بالخير في الآخرة. والرجاء هنا: على بابه، وقيل: هو بمعنى الخوف. و﴿أَجَلٌ لِلَّهِ﴾ الموت، ومعنى ﴿يَلَاتِ﴾: قريب الإتيان؛ فإن كل ما هو آتٍ قريب. ومعنى الآية: من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا حتى يلقي الله فيجازيه؛ فإن لقاء الله قريبٌ.

﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ أي: منفعة جهاده إنما هي لنفسه؛ فإن الله لا تنفعه طاعة العباد. والجهاد هنا يحتمل أن يراد به القتال، أو جهاد النفس.

﴿حَسَنًا﴾ منصوبٌ بفعل مضمر تقديره: وصينا الإنسان يفعل^(٢) بوالديه حسنا. أو مصدرٌ من معنى ﴿وَصَيْنَا﴾ أي: وصية حسنة.

(١) في د: «ليمتحنهم».

(٢) لم ترد هذه الكلمة في أ، ب، هـ.

﴿وَإِنْ جَاهِدَكَ لِتَشْرِكَ بِي﴾ الآية؛ نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ فإنه لما أسلم حلفت أمه أن لا تستظل بظل حتى يكفر^(١). وقيل: نزلت في غيره ممن جرى له مثل ذلك، فأمرهم الله بالثبوت على الإسلام، وأن لا يطيعوا الوالدين إذا أمرهم بالكفر. وعبر عن أمر الوالدين بالجهاد مبالغة.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ نزلت في قوم كانوا مؤمنين بألسنتهم، فإذا عذبهم الكفار رجعوا عن الإيمان، فإذا نصر الله المسلمين قالوا: إنا كنا معكم^(٢). فمعنى ﴿أُوذِيَ بِي﴾: أُوذِيَ بسبب إيمانه بالله. و﴿فِتْنَةُ النَّاسِ﴾: تعذيبهم. وقيل: إنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه^(٣).

﴿إِتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ﴾ أي: قال الكفار للمؤمنين: اكفروا كما كفرنا، ونحمل نحن عنكم الإثم والعقاب إن كان. وروى: أن قائل هذه المقالة الوليد بن المغيرة. حكاها المهدوي^(٤).

وقولهم: ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ﴾ جزاء قولهم: ﴿إِتَّبِعُوا سَبِيلَنَا﴾، ولكنهم ذكروه على وجه الأمر؛ للمبالغة، ولما كان معناه الخبر صحَّ تكذيبهم فيه، فأخبر الله أنهم كاذبون؛ أي: لا يحملون أوزار هؤلاء، بل يحملون أوزار أنفسهم وأوزار أتباعهم من الكفار.

(١) أخرجه مسلم (١٧٤٨) بعد الحديث رقم (٢٤١٢) عن سعد رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الطبري (٣٦٥/١٨)، وابن أبي حاتم (٣٠٣٧/٩) عن مجاهد.

(٣) رواه البزار في مسنده (٢٥٨/١) عن عمر رضي الله عنه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٦/٦): «ورجاله ثقات»، وانظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (٤١-٤٢).

(٤) انظر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل، لأبي العباس المهدوي (١٨١/٥).

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ مِائَةَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٧﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّمِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ * إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِنَّ إِلَهَهُ تَرْجَعُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِن تَكذَّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ إِلَهُم مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَنْبِئُكَ الْمُبِينُ ﴿٢١﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ فَلْيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٣﴾ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُفْلَبُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٦﴾ بَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا فَاقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجِيَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٨﴾ * بِمَا مَسَّ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٩﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَعَاقَبْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٠﴾

﴿١٧﴾ ﴿بَلِثَ فِيهِمْ مِائَةَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ الظاهر أنه لبث هذه المدة بعد بعثه، ويحتمل أن يكون ذلك من أول ولادته. وروي أنه بُعث وهو ابن أربعين سنة، وأنه عمّر بعد الطوفان ثلاث مئة وخمسين سنة^(١).

(١) أخرج ابن أبي حاتم (٣٠٤١/٩)، وابن أبي شيبة (٣٤٦١٩)، عن ابن عباس ؓ قال: «بُعث نوح وهو لأربعين سنة، ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا، وعاش بعد الطوفان ستين عامًا حتى كثر الناس وفسحوا» وأخرجه الحاكم (٤٠٠٥) عن ابن عباس مرفوعًا، وسكت عنه الذهبي. وأخرج الطبري (٣٧٠/١٨)، وابن أبي حاتم (٣٠٤٢/٩) عن ابن أبي شداد، قال: «إن الله أرسل نوحًا إلى قومه وهو ابن خمسين وثلاث مئة سنة، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا، ثم عاش بعد ذلك خمسين وثلاث مئة سنة»، وقال ابن كثير في تفسيره (٢٦٨/٦): «وهذا غريب، وقول ابن عباس ؓ أقرب».

فإن قيل: لم قال: ﴿أَلْفَ سَنَةٍ﴾ ثم قال: ﴿خَمْسِينَ عَامًا﴾؛ فاختلف اللفظ مع اتفاق المعنى؟ فالجواب: أن ذلك كراهةٌ لتكرار لفظ السنة، فإن التكرار مكروه^(١) إلا إذا قصد به تفخيمٌ أو تهويلٌ.

﴿وَجَعَلْنَاهَا آيَةً﴾ يحتمل أن يعود الضمير على السفينة، أو على النجاة، أو على القصة بكمالها.

﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ هو من الخِلقَة؛ يريد به: نَحَتَ الأصنام، فسماه خِلقَةً على وجه التجوُّز، وقيل: هو من اختلاق الكذب.

﴿لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا﴾ الآية؛ احتجاجٌ على الوحدانية ونفي الشركاء. فإن قيل: لم نكر الرزق أولًا، ثم عرّفه في قوله: ﴿بِابْتِغَاؤِ عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾؟ فالجواب: أنه نكره في قوله: ﴿لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا﴾؛ لقصد العموم في النفي، فإن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم، ثم عرّفه بعد ذلك لقصد العموم في طلب الرزق كله من الله؛ لأنه لا يُقتضى العموم في سياق الإثبات إلا مع التعريف؛ فكأنه قال: ابتغوا الرزق كله عند الله.

﴿وَإِنْ تُكَذِّبُوا﴾ الآية؛ تحتمل أن تكون من كلام إبراهيم عليه السلام، أو من كلام الله تعالى. ويحتمل مع ذلك أن يراد به وعيدُ الكفار وتهديدهم، أو يراد به تسليّة النبي ﷺ عن تكذيب قومه، بالتأسي بغيره من الأنبياء الذين كذبهم قومهم.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ﴾ يقال: بدأ الله الخلق وأبدأه بمعنى واحد، وقد جاءت اللغتان في هذه السورة. والمعنى: أولم ير الكفار أن الله خلق الخلق؛ فيستدلون بالخلق الأولى على إعادة في الحشر؟

فقوله: ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُنَّ﴾ ليس بمعطوف على ﴿يُبْدِئُهُنَّ﴾؛ لأن المعنى فيهما مختلف؛ لأن رؤية البداية بالمشاهدة، بخلاف إعادة؛ فإنها تُعلم بالنظر والاستدلال، وإنما هو معطوف على الجملة كلها. وقد قيل: إنه يريد إعادة النبات وإبداءه، وعلى هذا يكون ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُنَّ﴾ عطفًا على ﴿يُبْدِئُهُنَّ﴾؛ لاتفاق المعنى، والأول أحسن وأليق بمقاصد الكلام.

(١) في أ، ب، هـ: «يكروه».

﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ يعني: إعادة الخلق، وهي حشرهم. ثم أمرهم بالسَّير في الأرض؛ ليروا مخلوقات الله فيستدلوا بها على قدرته على حشرهم، ولذلك ختمها بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

﴿وَالِيهِ تُفْلَبُونَ﴾ أي: ترجعون.

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ أي: لا تفوتون من عذاب الله، وليس لكم مهربٌ في الأرض ولا في السماء.

﴿أُوَلِّيكَ يَيسُوا مِن رَّحْمَتِي﴾ يحتمل أن يأسوا في الآخرة، أو يكون وصفًا لحالهم في الدنيا؛ لأن الكافر يائس^(١) من رحمة الله، والمؤمن راجٍ خائفٌ. وهذا الكلام من قوله: ﴿أَوْلَمْ يَرَوْا﴾ إلى هنا: يحتمل أن يكون خطابًا لمحمد ﷺ معترضًا بين قصة إبراهيم عليه السلام. ويحتمل أن يكون خطابًا لإبراهيم، وبعد ذلك ذكر جواب قومه له.

﴿مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ﴾ نصبُ المودة^(٢) على أنها مفعولٌ من أجله، أو مفعول ثانٍ لـ ﴿اتَّخَذْتُمْ﴾ ورفعها على أنها خبر ابتداء مضمرة، أو خبر «إن»، وتكون «ما» موصولة. ونصبُ ﴿بَيْنَكُمْ﴾: على الظرفية، وخفضه: بالإضافة.

﴿بِقَامٍ لَهُ لُوطٌ﴾ تضمَّن ﴿عَامِنٌ﴾ معنى: انقاد، ولذلك تعدَّى باللام.

﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ القائل لذلك: إبراهيم عليه السلام، وقيل: لوط عليه السلام. وهاجرا من بلادهما بأرض بابل إلى الشام.

﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ التَّبَوَّةَ وَالكِتَابَ﴾ أكثر الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام، وعلى ذريته أنزل الله التوراة والإنجيل والزيور والفرقان.

(١) في أ، ب، هـ: «يش».

(٢) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي «مودة» بالرفع من غير تنوين «بينكم» بالخفض، وقرأ حمزة وحفص عن عاصم «مودة» بالنصب من غير تنوين «بينكم» بالخفض، وقرأ الباقون «مودة بينكم» بالنصب فيهما والتنوين.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتَاوْنَ الْبَحِثَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾
 أَيُّكُمْ لَأْتَاوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ﴿٧٨﴾ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ بِمَا كَانَ جَوَابَ
 قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِيَّتَنَا بَعْدَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٩﴾ قَالَ رَبِّ لَنْ نَضْرِبَ عَلَى
 الْقَوْمِ الْمُبْسِدِينَ ﴿٨٠﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ
 الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٨١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا فِيهَا لَنْنَجِّيَنَّهُ
 وَأَهْلَهُ إِلَّا إِمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٢﴾ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلْنَا لُوطًا سِتْرَهُ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ
 ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا إِمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾
 إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٨٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا
 مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

﴿٧٨﴾ «وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ» قيل: أراد قطع الطرق^(١) للسلب والقتل. وقيل: أراد قطع سبيل
 النسل، بترك النساء وإتيان الرجال.

﴿٧٩﴾ «وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ» النادي: المجلس الذي يجتمع فيه الناس.
 والمنكر: فعلهم بالرجال، وقيل: إذايتهم للناس.

﴿٨٠﴾ «وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى» الرسل هنا: الملائكة. والبشرى: بشارة
 إبراهيم ﷺ بالولد، وهو قوله: «وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ» [الذاريات: ٢٨]، أو بشارته بنصر^(٢)
 لوط ﷺ، والأول أظهر.

﴿أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ هي قرية لوط.^(٣)

﴿٨١﴾ «قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا» ليس إخبارًا بأنه فيها، وإنما قصد نجاة لوط ﷺ من العذاب الذي
 يصيب أهل القرية، وبراءته من الظلم الذي وُصفوا به، فكانه قال: كيف تُهلكون أهل القرية
 وفيهم^(٤) لوط؟ وكيف تقولون إنهم ظالمون وفيهم لوط؟

(١) في ج، د: «الطريق».

(٢) في ج، هـ: «بنصرة».

(٣) في أ، ب، هـ: «يعني».

(٤) في أ، ب، هـ: «وفيها».

﴿مِنَ الْعَظِيرِينَ﴾ قَدْ ذُكِرَ^(١)، وَكَذَلِكَ ﴿سِوَاءَ يَوْمٍ﴾^(٢).
﴿رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ أَي: عَذَابًا.

(١) انظر تفسير الآية (٨٣) من سورة الأعراف.

(٢) انظر تفسير الآية (٧٧) من سورة هود

* وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَتَقَوْمِ لَا عِبَادُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾ بِكَذَّبُوهُ فَأَخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَنَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ وَرَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَلَهُمْ بَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَافِرِينَ ﴿٣٩﴾ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَعْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بِئِنَاءً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

﴿٣٦﴾ ﴿وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ قيل: الرجاء هنا: بمعنى الخوف، وقيل: هو على بابه.

﴿وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ﴾ يعني: نقصهم المكيال والميزان.

﴿٣٧﴾ ﴿الرَّجْفَةَ﴾ هي الصيحة.

﴿٣٨﴾ ﴿وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ﴾ أي: أن آثار مساكنهم باقية، تدل على ما أصابهم.

﴿وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ قيل: معناه: لهم بصيرة في كفرهم وإعجاب به. وقيل: لهم بصيرة في الإيمان، ولكنهم كفروا عنادًا. وقيل: معنى: ﴿مُسْتَبْصِرِينَ﴾ عقلاء متمكّنين من النظر والاستدلال، ولكنهم لم يفعلوا.

﴿٣٩﴾ ﴿مَا كَانُوا سَافِرِينَ﴾ أي: لم يفوتوا.

﴿٤٠﴾ ﴿مِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ الحاصب: الحجارة، والحاصب أيضًا: الريح الشديدة. فيحتمل عندي أنه أراد به المعنيين؛ لأن قوم لوط أهلِكوا بالحجارة، وعادًا أهلِكوا بالريح، وإن حملناه على المعنى الواحد نقص ذكر الآخر، وقد أجاز كثير من الناس استعمال اللفظ الواحد في معنيين، كقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، ويقوى ذلك هنا؛ لأن المقصود ذكر عموم أخذ أصناف الكفار.

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ﴾ يعني: ثمود ومدين.

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ يعني: قارون.

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ أَعْرَفْنَا﴾ يعني: قوم نوح، وفرعون وقومه.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بِئْتًا﴾ شبه الله الكافرين في عبادتهم للأصنام بالعنكبوت في بنائها بيتاً ضعيفاً، فكما أن ما اعتمدت عليه العنكبوت من بيتها ليس بشيء؛ كذلك ما اعتمد^(١) عليه الكفار من آلهتهم ليس بشيء؛ لأنهم لا ينفعون ولا يضرُّون.

﴿أَوْهَنَ الْبُيُوتِ﴾ أي: أضعفها.

﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ﴿مَا﴾ موصولةٌ بمعنى: «الذي»، مفعولةٌ للفعل الذي قبلها. وقيل: هي نافية، والفعل معلقٌ عنها، والمعنى على هذا: لستم تدعون من دون الله شيئاً له بالٌ فيصلح أن يسمَّى شيئاً.

﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: بالواجب، لا على وجه العبث واللعب.

(١) في ب، د: «اعتمدت».

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿١٥﴾ * وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ
وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٦﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿١٧﴾ وَمَا كُنْتَ
تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِأَرْتَابِ الْمُبْتَلُونَ ﴿١٨﴾ بَلْ هُوَ آيَاتٌ
بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ
عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ فَلِإِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا
أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢١﴾

﴿١٥﴾ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿١﴾ إذا كان المصلي خاشعاً في صلاته، متذكراً
لعظمة من وقف بين يديه: حمّله ذلك على التوبة من الفحشاء والمنكر: فكان الصلاة
ناهيةً عن ذلك.

﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ قيل فيه ثلاثة معانٍ:

الأول: أن المعنى: إن الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات، وسماها بذكر الله؛ لأن
ذكر الله أعظم ما فيها، وكأنه أشار بذلك إلى تعليل نهىها عن الفحشاء والمنكر؛ لأن ذكر
الله فيها هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر.

الثاني: أن ذكر الله على الدوام أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة؛ لأنها
في بعض الأوقات دون بعض.

الثالث: أن ذكر الله أكبر أجراً من الصلاة ومن سائر الطاعات، كما ورد في الحديث:
«ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟» قالوا: بلى، قال: «ذكر الله»^(١).

(١) تقدم تخريجه.

﴿وَلَا تَجِدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ أي: لا تجادلوا كفار أهل الكتاب إذا اختلفتم معهم في الدين إلا بالتي هي أحسن، لا بضرب ولا قتال. وكان هذا قبل أن يفرض الجهاد، ثم نُسِخ بالسيف. ومعنى ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: الذين ظلموكم، أو^(١) صرّحوا بإذابة نبيكم ﷺ. وقيل: معنى الآية: لا تجادلوا من أسلم من أهل الكتاب فيما حدّثوكم به من الأخبار إلا بالتي هي أحسن، ومعنى ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ على هذا: من بقي منهم على كفره، والمعنى الأول أظهر.

﴿وَقُولُوا آمَنَّا﴾ هذا وما بعده: يقتضي موادةً ومسالمة، وهي منسوخة بالسيف. ويقتضي أيضًا: الإعراض عن مكالمتهم، وفي الحديث: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، فإن كان باطلاً لم تصدّقوهم، وإن كان حقاً لم تكذبوهم»^(٢).

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ أي: كما أنزلنا الكتاب على من قبلك أنزلناه عليك. ﴿بِالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾ يعني: عبد الله بن سلام ﷺ وأمثاله ممن أسلم من اليهود والنصارى.

﴿وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ أراد بالذين أوتوا الكتاب: أهل التوراة والإنجيل، وأراد بقوله: ﴿مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ كفار قريش. وقيل: أراد بالذين أوتوا الكتاب: المتقدمين من أهل التوراة والإنجيل، وأراد بـ ﴿هَؤُلَاءِ﴾: المعاصرين لمحمد ﷺ منهم، كعبد الله بن سلام ﷺ.

(١) في ب، هـ: «و».

(٢) أخرجه أحمد (١٧٢٢٥) وأبو داود (٣٦٤٤)، وابن حبان (٦٢٥٧)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠١٦٠)، والبيهقي (١٩٢١٤)، عن أبي نملة الأنصاري ﷺ، أنه بينما هو جالس عند رسول الله ﷺ جاءه رجل من اليهود، فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنابة؟ قال رسول الله ﷺ: «الله أعلم»، قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم، فقال رسول الله ﷺ: «إذا حدّثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقاً لم تكذبوهم، وإن كان باطلاً لم تصدّقوهم»، وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٨٢/٤)، وله شاهد عند البخاري (٤٤٨٥) عن أبي هريرة ﷺ، أن النبي ﷺ قال: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا».. الآية.

﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ﴾ هذا احتجاج على أن القرآن من عند الله؛ لأن النبي ﷺ كان لا يقرأ ولا يكتب، ثم جاء بالقرآن. فإن قيل: ما فائدة قوله: ﴿بَيِّنْكَ﴾؟ فالجواب: أن ذلك تأكيد للكلام، وتصوير للمعنى المراد.

﴿إِذَا لَأَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ أي: لو كنت تقرأ أو تكتب لتطرق الشك إلى الكفار، فكانوا^(١) يقولون: لعله تعلم هذا الكتاب أو قرأه. وقيل: وجه الاحتجاج: أن أهل الكتاب كانوا يجدون في كتبهم أن النبي ﷺ أمي لا يقرأ ولا يكتب، فلما جعله الله كذلك قامت عليهم الحجة، ولو كان يقرأ أو يكتب لكان مخالفاً للصفة التي وصفه الله بها عندهم. والمذهب الصحيح: أن رسول الله ﷺ لم يقرأ قط ولا كتب. وقال الباجي^(٢) وغيره: إنه كتب؛ لظاهر حديث الحديبية، وهذا القول ضعيف.

﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ﴾ الضمير للقرآن، والإضراب بـ ﴿بَلْ﴾ عن كلام محذوف تقديره: ليس الأمر كما حسب المبطلون والظالمون.

﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ المعنى: كيف يطلبون آيةً والقرآن أعظم الآيات، وأوضحها دلالة على صحة النبوة، فهلاً اكتفوا به عن طلب الآيات!

(١) في ج، د: «وكانوا».

(٢) أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت ٤٩٤هـ)، وله رسالة في هذه المسألة أسماها «تحقيق المذهب من أن النبي ﷺ قد كتب»، وجرت له في ذلك قصة، انظرها في: سير أعلام النبلاء للذهبي (١٨/٥٤٠)، والديباج المذهب لابن فرحون (١/٣٨٠).

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَطْلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٥١﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٢﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكٰفِرِينَ ﴿٥٣﴾ يَوْمَ يُغْشِيهِمُ الْعَذَابُ مِنْ بَوَافِعِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُووَأُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ يَعْجَبُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضَهُمْ وَسِعَةٌ وَإِلَىٰ بَاعِبُدُونَ ﴿٥٥﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذٰئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَبًا ۖ تَجْرِبُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ خٰلِدِينَ فِيهَا ۖ نِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِينَ ﴿٥٧﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٨﴾ * وَكَأَيِّن مِّن دَآئِبَةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥٩﴾ وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَ اللَّهُ قَاتِلِي يُوَفِّكُونَ ﴿٦٠﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مِّنْ نَّزْلِ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾

﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ﴾ ذكر معناه في «الرعد»^(١)، وفي «الأنعام»^(٢).

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ الضمير للكفار، يعني: قولهم: ﴿إِيتِنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾ [الاعراف: ٧٦]، وقولهم: ﴿فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ [الأنفال: ٣٢] وشبه ذلك.

﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ أي: لولا أن الله قدر لعذابهم أجلاً مسمى لعاجلهم^(٣) به حين طلبوه. ﴿وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً﴾ يحتمل أن يريد: القتل الذي أصابهم يوم بدر، أو الجوع الذي أصابهم بتوالي القحط، أو يريد عذاب الآخرة، وهذا أظهر؛ لقوله: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكٰفِرِينَ﴾.

﴿يَوْمَ يُغْشِيهِمُ الْعَذَابُ﴾ أي: يحيط بهم. والعامل في الظرف: محذوف، أو «مُحِيطَةٌ».

(١) انظر تفسير الآية (٤٣).

(٢) انظر تفسير الآية (١٩).

(٣) في أ، ب: «لِجَاهِهِمْ».

﴿إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ﴾ تحريض على الهجرة من مكة؛ إذ كان المؤمنون يلقون فيها أذى الكفار، وترغيب في غيرها من أرض الله، فحينئذ هاجروا إلى أرض الحبشة، ثم إلى المدينة.

﴿لَنْبَوَيْتَنَّهُمْ﴾ أي: نزلهم. وقرئ: ﴿نُتَوِيَّتَهُمْ﴾ بالثاء المثلثة^(١) من الثواء^(٢)، وهو الإقامة في المنزل.

﴿وَكَايٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾ أي: كم من دابة ضعيفة لا تقدر على حمل رزقها، ولكن الله يرزقها مع ضعفها. والقصد بالآية: تقوية لقلوب المؤمنين؛ إذ خافوا الجوع والفقر في الهجرة إلى بلاد الناس، أي: كما يرزق الله الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم^(٣).

﴿وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ﴾ في الموضوعين: إقامة حجة عليهم.

﴿وَأَبَى يُوفِكُونَ﴾ أي: كيف يُصرفون عن الحق.

﴿فَلِإِلْحَمْدِ لِلَّهِ﴾ حمد الله على ظهور الحجة، أو يكون المعنى: إلزامهم أن يحمّدوا الله لما اعترفوا أنه خلق السماوات والأرض.

﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ إضراب عن كلام محذوف تقديره: يجب عليهم أن يعبدوا الله لما اعترفوا به؛ ولكنهم لا يعقلون.

(١) وهي قراءة حمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالباء.

(٢) في ج، د: «الثوى».

(٣) في د، هـ: «بلادكم».

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾
 وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيَهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ
 يُشْرِكُونَ ﴿١٦﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا بِسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا
 حَرَمًا مِّنَّا مَنِئْزَاجَ السَّمَوَاتِ مِنَ الْإِنسَانِ وَأَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَّا مَنِئْزَاجَ السَّمَوَاتِ مِنَ الْإِنسَانِ
 أَظْلَمُ مِمَّنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
 لِّلْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا مِنَّا لَتَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩﴾

﴿لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ أي: الحياة الدائمة التي لا موت فيها، ولفظ ﴿الْحَيَوَانُ﴾ مصدر، كالحياة.

﴿وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ﴾ الآية؛ إقامة حجة عليهم بدعائهم لله حين الشدائد، ثم يشركون به في حال الرخاء.

﴿لِيَكْفُرُوا﴾ أمرٌ على وجه التهديد، أو على وجه الخذلان والتخليّة، كما تقول لمن تنصحه فلا يقبل نصحك: «اعمل ما شئت».

﴿أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَّا﴾ الضمير لكفار قريش، والحرم الآمن: مكة؛ لأنها كانت لا تُغير عليها العرب كما تغير على سائر البلاد، ولا ينتهك أحد حرمتها.

﴿وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ عبارة عما يصيب غير أهل مكة من القتل وأخذ الأموال.

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا مِنَّا﴾ يعني: جهاد الأنفس من الصبر على إذابة الكفار واحتمال الخروج عن الأوطان وغير ذلك. وقيل يعني: القتال، وذلك ضعيف؛ لأن القتال لم يكن مأمورًا به حين نزول الآية.

﴿لَتَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ أي: لنوفقنهم لسبيل^(١) الخير.

﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ المعنى: إنه معهم بإعانتة ونصره.

(١) في أ: «السبيل».

سورة الروم

أَلَمْ غَلَبَتْ لِرُومٍ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿١﴾ فِي بَضْعِ سِنِينَ ﴿٢﴾ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤﴾ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ يَعْلَمُونَ ظَهيراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ أَوَلَمْ يَتَّبِعُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿٧﴾ * أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٨﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسْتَوُوا السُّوْأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٩﴾

﴿١﴾ غَلَبَتْ لِرُومٍ: أي: هزم كسرى ملك الفرس جيش ملك الروم. وُسِّمَتِ الرُّومُ باسم جدهم، وهو روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم.

﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ: قيل: هي الجزيرة، وهي بين الشام والعراق، وهي أدنى أرض الروم إلى فارس. وقيل: في أدنى أرض العرب منهم، وهي أطراف الشام.

﴿٣﴾ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ: إخبارٌ بأن الروم سيغلبون الفرس (بعد أن غلبهم الفرس) (١).

﴿٤﴾ وَعَدَّ اللَّهُ: البضع: ما بين الثلاث إلى التسع.

(١) سقط من أ، ب.

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ رُوي: أن غلبَ الروم لفارس^(١) وقع يوم بدر، وقيل: يوم الحديبية؛ ففرح المؤمنون بنصر الله لهم على كفار قريش. وقيل: فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس؛ لأن الروم أهل كتاب، فهم أقرب إلى الإسلام، وكذلك فرح الكفار من قريش بنصر الفرس على الروم؛ لأن الفرس ليسوا بأهل كتاب، فهم أقرب إلى كفار قريش. وروي أنه لما فرح الكفار بذلك خرج إليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: إن نبينا ﷺ قد أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيغلبون، وراهنهم على عشر قلاص^(٢) إلى ثلاث سنين، وذلك قبل أن يحرم القمار، فقال له رسول الله ﷺ: «زدهم في الرهن واستزدهم في الأجل»، فجعل القلاص مئة، والأجل تسعة أعوام، وجعل معه أبي بن خلف مثل ذلك، فلما وقع الأمر على ما أخبر الله به أخذ أبو بكر القلاص من ذرية أبي بن خلف؛ إذ كان قد مات، وجاء بها إلى النبي ﷺ فقال له: «تصدق بها»^(٣).

﴿وَعَدَّ اللَّهُ﴾ مصدرٌ مؤكَّد، كقولك: «له عليّ ألفُ درهمٍ عُرفًا»؛ لأن معناه: اعترفت^(٤) له بها اعترافًا.

﴿يَعْلَمُونَ ظَهْرًا﴾ قيل: معناه: يعلمون ما يدرك بالحواسِّ دون ما يدرك بالعقول؛ فهم في ذلك مثل البهائم. وقيل: الظاهر: ما يُعلم بأوائل العقول، والباطن: ما يُعلم بالدليل والنظر. وقيل: هو من^(٥) الظهور بمعنى: العلوِّ في الدنيا. وقيل: ظاهرٌ بمعنى: زائلٌ ذاهبٌ. والأظهر أنه أراد بالظاهر: المعرفة بأموال الدنيا ومصالحها؛ لأنه وصفهم بعد ذلك بالغفلة عن الآخرة، وذلك يقتضي عدم معرفتهم بها. وانظر كيف نفى العلم عنهم أولاً، ثم أثبت لهم العلم بالدنيا خاصة. وقال بعض أهل البيان: إن هذا من المطابقة؛ لاجتماع النفي والإثبات. وجعل بعضهم العلم المثبت كالعدم؛ لقلَّة منفعته، فهو على هذا بيانٌ للنفي.

(١) في د: «للفرس».

(٢) القلاص: جمع قلوص، وهي الشابة الفتية من الإبل. الصحاح للجوهري.

(٣) أخرج القصة بهذا السياق أو يقاربه الطبري في تفسيره (٤٥١/١٨) عن عكرمة، وأخرجها مع اختلاف يسير فيها: أحمد (٢٤٩٥) والترمذي (٣١٩٣) وقال: «حسن غريب»، والنسائي في الكبرى (١١٣٢٥)، والحاكم

(٣٥٤٠) وصححه ووافقه الذهبي، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٤) في د، هـ: «أعترف».

(٥) في أ، ب: «بمعنى».

﴿أَوْلَمْ يَتَّبِعُوا فِي أَنفُسِهِمْ﴾ يَحْتَمِلُ مَعْنِيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ النَّفْسُ ظَرْفًا لِلْفِكْرَةِ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ كَأَنَّهُ قَالَ: أَوْ لَمْ يَتَّفَكَّرُوا بِعَقُولِهِمْ فَيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ إِلَّا بِالْحَقِّ.

والثاني: أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: أَوْلَمْ يَتَّفَكَّرُوا فِي ذَوَاتِهِمْ وَخَلَقَتِهِمْ؛ لِيَسْتَدَلُّوا بِذَلِكَ عَلَى الْخَالِقِ، وَيَكُونَ قَوْلُهُ: ﴿مَا خَلَقَ﴾ الْآيَةَ اسْتِثْنَاءً كَلَامٍ، وَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَظْهَرَ.

﴿وَأَنزَلُوا الْأَرْضَ﴾ أَي: حَرَثُوهَا.

﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسْتَوُوا السُّوْءَى﴾ مَعْنَى ﴿السُّوْءَى﴾: هَلَاكُ الْكُفَّارِ. وَلَفْظُ ﴿السُّوْءَى﴾ تَأْنِيثُ الْأَسْوَأِ، كَمَا أَنَّ الْحَسَنِيَّ تَأْنِيثُ الْأَحْسَنِ. وَقُرِئَ ﴿عَاقِبَةُ﴾^(١): بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ اسْمٌ ﴿كَانَ﴾، وَ﴿السُّوْءَى﴾ خَبَرُهَا. وَقُرِئَ بِنَصْبِ ﴿عَاقِبَةُ﴾ عَلَى أَنَّهَا خَبَرٌ ﴿كَانَ﴾، وَ﴿السُّوْءَى﴾ اسْمُهَا. وَ﴿أَنْ كَذَّبُوا﴾ مَفْعُولٌ مِنْ أَجْلِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ ﴿السُّوْءَى﴾ مَصْدَرٌ: ﴿اسْتَوُوا﴾^(٢).

(١) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب.

(٢) في أ، ب، هـ: «أساء».

اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٣﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِنُونَ بِتَقْرِفُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ﴿١٦﴾ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

﴿١١﴾ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿الإبلاس: الكون في شرٍّ مع اليأس من الخير.

﴿١٣﴾ يُتَقَرَّفُونَ ﴿معناه: في المنازل والجزاء.

﴿١٤﴾ يُحْبَرُونَ ﴿يُنَعَّمُونَ^(١)، من الحُبور، وهو السرور والنعيم، وقيل: يُكْرَمُونَ.

﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ﴾ هذا تعليمٌ للعباد؛ أي: قولوا: «سبحان الله» حين تمسون وحين تصبحون، وعشيًّا وحين تُظْهِرُونَ؛ أي: حين تدخلون في وقت الظهيرة وهو وسط النهار. وقوله: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: اعتراضٌ بين المعطوفات. وقيل: أراد بذلك الصلوات الخمس، ف﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ المغرب والعشاء، ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾: الصبح، ﴿وَعَشِيًّا﴾: العصر، ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾: الظهر.

﴿١٨﴾ ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ﴾ ذُكِرَ فِي «آل عمران»^(٢).

﴿وَيُحْيِي الْأَرْضَ﴾ أي: يُنْبِتُ فِيهَا النَّبَاتَ.

﴿وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ أي: كما يخرج الله النبات من الأرض، كذلك يخرجكم من الأرض للبعث يوم القيامة.

(١) في أ، ب، هـ: «يتنعمون».

(٢) انظر تفسير الآية (٢٧).

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِمَّنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿١١﴾ وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِمَّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٢﴾ * وَمِنَ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَسَائِدِ الْوَيْكُمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٣﴾ وَمِنَ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ بَضِيئِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿١٤﴾ وَمِنَ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بَیْحِيءٍ بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٥﴾ وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ تَفُومَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُم دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿١٦﴾ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهٍ فَلْيُنْتَوَىٰ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

﴿١١﴾ تَنْتَشِرُونَ ﴿١﴾ أي: تتصرفون (١) في الدنيا.

﴿١٢﴾ مِمَّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴿١٢﴾ أي: من صنفكم وجنسكم. وقيل: أراد خِلقة حواء من ضلع آدم ﷺ، وخاطب الناس بذلك؛ لأنهم ذرية آدم.

﴿١٣﴾ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿١٣﴾ قيل: المودة: الجماع، والرحمة: الولد، والعموم أحسن وأبلغ.

﴿١٤﴾ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ ﴿١٤﴾ أي: لغاتكم.

﴿١٥﴾ وَالْوَسَائِدِ الْوَيْكُمِ ﴿١٥﴾ يعني: البياض والسواد، وقيل: يعني: أصنافكم، والأول أظهر.

﴿١٦﴾ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴿١٦﴾ ذُكِرَ فِي «الرعد» (٢).

﴿١٧﴾ أَنْ تَفُومَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴿١٧﴾ معناه: تثبت، أو يقوم تدبيرها (٣).

﴿١٨﴾ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُم دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿١٨﴾ إِذَا ﴿١٨﴾ الأولى: شرطية، والثانية: فجائية، وهي جواب الأولى. والدعوة في هذه الآية: قوله للموتى: قوموا، أو النفخة الثانية

(١) في د: «تصرفون».

(٢) انظر تفسير الآية (١٢).

(٣) في ج، د: «تدبرها»!

في الصور. و﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ يتعلّق بقوله: ﴿تَخْرُجُونَ﴾، أو بقوله: ﴿دَعَاكُمْ﴾؛ على أن تكون الغاية بالنظر إلى المدعو؛ كقولك: «دعوتك من الجبل» إذا كان المدعو في الجبل.

﴿فَنِتْنُونَ﴾ ذكر في «البقرة»^(١).

﴿وَهُوَ أَهْوَنَ عَلَيْهِ﴾ أي: الإعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلق الأولى، وهذا تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعث؛ فإن من صنع صنعة أول مرة كانت أسهل عليه ثاني مرة، ولكن الأمور كلها متساوية عند الله؛ فإن كل شيء على الله يسير^(٢).

﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ أي: الوصف الأعلى الذي يصفه به أهل السماوات والأرض.

(١) انظر تفسير الآية (١١٦).

(٢) [التعليق ٨٦] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلف ﷺ: «هذا تقريب لفهم السامع، وتحقيق

للبعث... إلخ:

أقول: يريد: أن أفعل التفضيل ليس على بابه؛ فلا يدل على أن الإعادة أيسر على الله من البدء: «الخلق الأول»؛ لأن قدرته تعالى على الأشياء واحدة، والأشياء بالنسبة لقدرته سواء؛ فليس شيء منها أيسر على الله من شيء، وإنما ذكر أفعل التفضيل تقريباً للمخاطبين؛ لأن المستقر في عقولهم أن الإعادة أهون من البدء؛ وهذا توجيه صحيح.

وفي الآية: توجيه آخر صحيح أيضاً؛ وهو أن أفعل التفضيل ليس على بابه؛ أي: ليس المقصود منه المفاضلة بين شيئين، بل المراد إثبات الوصف؛ وعلى هذا: فقوله تعالى: ﴿أَهْوَنَ عَلَيْهِ﴾؛ أي: هيّن عليه، فيكون من قبيل الصفة المشبهة؛ والله أعلم.

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيهِ مَا
 رَزَقْنَاهُمْ بِأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ كَذَلِكَ نَقِصُّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
 يَعْفَلُونَ ﴿٧٧﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِّنْ يَّهْدِيهِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ
 نَّاصِرِينَ ﴿٧٨﴾ *بِأَنفُسِكُمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيبًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
 اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِينَ الْفَتِمَ وَالْكَرَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٩﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٠﴾ مِنَ الَّذِينَ بَرَأُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَاءً كُلِّ حِزْبٍ بِمَا
 لَدَيْهِمْ بَرِحُونَ ﴿٨١﴾ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا
 بَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٨٢﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٨٣﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا
 عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يَشْرِكُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا آذَنَّا النَّاسَ رَحْمَةً بَرِحُوا بِهَا
 وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا فَعَلْتُمْ إِذَا هُمْ يَفْطَنُونَ ﴿٨٥﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
 يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾ بَقَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ
 السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأَوْلَايَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٧﴾ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِّنْ رَبِّا
 لَتَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٨٨﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ
 شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ مِمَّنْ شِئْنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٨٩﴾

﴿٧٧﴾ هل لكم من ما ملكت ايمنكم من شركاء في معناه: هذا هو المثل المضروب، ومعناه: أنكم أيها الناس لا يشارككم عبيدكم في أموالكم، ولا يستون معكم في أحوالكم، فكذلك الله تعالى لا يشاركه عبيده في ملكه، ولا يماثله أحد في ربوبيته، فذكر حرف الاستفهام ومعناه التقرير على النفي، ودخل في النفي قوله: ﴿بأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم وأنفسكم﴾ أي: لستم في أموالكم سواء مع عبيدكم، ولستم تخافونهم كما تخافون الأحرار مثلكم؛ لأن العبيد عندكم أقل وأذل من ذلك.

﴿٧٨﴾ ﴿بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم﴾ الإضراب بـ ﴿بل﴾ عما تضمنه معنى الآية المتقدمة، كأنه يقول: ليس لهم حجة في إشراكهم بالله؛ بل اتبعوا في ذلك أهواءهم بغير علم.

﴿بَأْفِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾ هو دين الإسلام. وإقامة الوجه في الموضوعين من السورة: عبارة عن الإقبال عليه والإخلاص فيه. وفي قوله: ﴿أْفِمْ﴾، و﴿أَلْفَيْمٍ﴾ ضربٌ من ضروب التّجنيس.

﴿بِظَرَّتْ أَللَّهُ﴾ منصوبٌ على المصدر: كقوله: ﴿صِبْغَةَ أَللَّهُ﴾ [البقرة: ١٣٧]. أو مفعولٌ بفعل مضمر تقديره: الزموا فطرة الله، أو عليكم فطرة الله. ومعناه: خلقه الله، والمراد به: دين الإسلام؛ لأن الله خلق الخلق عليه، إذ هو الذي تقتضيه عقولهم السليمة، وإنما كفر مَنْ كفر لعارضٍ أخرجه عن أصل فطرته، كما قال ﷺ: «كُلُّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه..»^(١).

﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ أَللَّهُ﴾ يعني بـ﴿خَلْقِ أَللَّهُ﴾: الفطرة التي فطر الناس عليها من الإيمان. ومعنى أن الله لا يبدلها: أنه لا يخلق الناس على غيرها، ولكن يبدلها شياطين الإنس والجن بعد الخلق الأولى. أو يكون المعنى: أن تلك الفطرة لا ينبغي للناس أن يبدلوا؛ فالنفي على هذا حكمٌ لا خبر. وقيل: إنه على الخصوص^(٢) في المؤمنين؛ أي: لا تبديل لفطرة الله في حق مَنْ قضى الله أنه يثبت على إيمانه. وقيل: إنه نهي عن تبديل خلقه الله، كخصاء الفحول من الحيوان، وقطع أذانها وشبه ذلك.

﴿مُنْيَبِينَ إِلَيْهِ﴾ منصوبٌ على الحال من قوله: ﴿أْفِمْ وَجْهَكَ﴾؛ لأن الخطاب للنبي ﷺ، والمراد: هو وأمته، ولذلك جمعهم في قوله: ﴿مُنْيَبِينَ﴾. وقيل: هو حال من ضمير الفاعل المستتر في: «الزموا فطرة الله». وقيل: هو حال من قوله: ﴿بَطَرَ النَّاسَ﴾، وهذا بعيد.

﴿وَأَتَّفَوْهُ﴾ وما بعده: معطوفٌ على ﴿أْفِمْ وَجْهَكَ﴾، أو على العامل في ﴿بِظَرَّتْ أَللَّهُ﴾، وهو «الزموا» المضمر.

﴿مِنَ الَّذِينَ بَرَّفُوا دِينَهُمْ﴾ المجرور بدلٌ من المجرور قبله. ومعنى ﴿بَرَّفُوا دِينَهُمْ﴾: جعلوه فرقا؛ أي: اختلفوا فيه. وقرئ: ﴿بَارَفُوا﴾ من المفارقة^(٣)؛ أي: تركوه.

(١) أخرجه البخاري (١٣٨٥)، ومسلم (٢٦٥٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) في ج، د: «إنه خصوصٌ».

(٣) قرأه حمزة والكسائي ﴿فَارَفُوا﴾ بالألف وتخفيف الراء، وقرأ الباقون بغير ألف مع التشديد.

والمراد بالمشركين هنا: أصناف الكفار، وقيل: هم المسلمون الذي تفرقوا فرقا مختلفة، ففي لفظ ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾ على هذا تجوز بعيد، ولعل قائل هذا القول إنما قاله في قول الله في «الأنعام»: ﴿إِنَّ الَّذِينَ بَرَّفُوا دِينَهُمْ﴾؛ فإنه ليس هناك ذكر المشركين.

﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ﴾ الآية؛ إنحاء على المشركين؛ لأنهم يدعون الله في الشدائد ويشركون به في الرخاء.

﴿لِيَكْفُرُوا﴾ ذكر في «العنكبوت»^(١).

﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا﴾ ﴿أَمْ﴾ هنا منقطعة بمعنى: «بل» والهمزة. والسلطان: الحجة، وكلامه مجاز، كما تقول: نطق الكتاب بكذا، والمعنى: ليس لهم حجة تشهد بصحة شركهم.

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً﴾ إنحاء على من يفرح ويبطر إذا أصابه الخير، ويقنط إذا أصابه الشر.

وانظر كيف قال هنا ﴿إِذَا﴾ ، وقال في الشر: ﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ ؛ لأن «إذا» للقطع بوقوع الشرط، بخلاف «إن»؛ فإنها للشك في وقوعه، ففي ذلك إشارة إلى أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشر.

﴿بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيَهُمْ﴾ المعنى: أن ما يصيب الناس من المصائب فإنه بسبب ذنوبهم.

﴿بَقَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ يعني: صلة رحم القرابة؛ بالإحسان والموادة، ولو بالكلام الطيب.

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّتَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ الآية؛ معناها كقوله: ﴿يَمْحُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، أي: ما أعطيتم من أموالكم على وجه الربا فلا يزكو عند الله، وما آتيتم من الصدقات فهو الذي يزكو عند الله وينفعكم به. وقيل: المراد: أن يهب الرجل للرجل أو يهدي له ليعوضه أكثر من ذلك، فهذا وإن كان جائزا فإنه لا ثواب فيه.

(١) انظر تفسير الآية (٦٦).

وقرى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبِّا﴾: بالمد^(١): بمعنى أعطيتم، وبالقصر: يعني: جئتم به؛ أي: فعلتموه. وقرى^(٢): ﴿لَتَرْبُوا﴾ بالتاء المضمومة، و﴿لَيَرْبُوا﴾ بالياء مفتوحة ونصب الواو. ﴿بِقَاتُوكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ المضعف: ذو الإضعاف من الحسنات. وفي هذه الجملة التفات؛ لخروجه من الخطاب إلى الغيبة، وكان الأصل أن يقال: «وما آتيتم من زكاة فأنتم المضعفون». وفيها أيضا حذف؛ لأنه لا بد من ضمير يرجع إلى «ما»، وتقديره: «المضعفون به»، أو: «فمؤتوه هم المضعفون».

(١) قرأ ابن كثير بقصر الهمزة، والباقون بمدها.

(٢) قرأ نافع بالتاء وضمها وإسكان الواو، وقرأ الباقون بالياء وفتحها وفتح الواو.

* ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿١٦﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُشْرِكِينَ ﴿١٧﴾ فَأَوْمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَاسِمِ مِن قَبْلُ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ يَوْمَئِذٍ
يَصَّدَّغُونَ ﴿١٨﴾ مَن كَفَرَ بَعْلِيهِ كُفْرُهُ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿١٩﴾ لِيَجْزِيَ
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٢٠﴾ وَمِن آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ
الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْأَنْهَارُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاذْتَمَنَّا
مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا
فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كَسَبًا فَيُتْرَىٰ الْوَدْقُ يُخْرِجُ مِنَ خَلْقِهِ إِذَا
أَصَاب بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٢٣﴾ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم
مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٢٤﴾ فَاذْطُرِّ إِلَىٰ أَثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ
لَمُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥﴾ وَلَئِن أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِن
بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٢٦﴾ فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الدَّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٢٧﴾ وَمَا
أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَسَّ ضَلَلْتَهُمَّ تَٰ إِن تَسْمَعُ إِلَّا مَن يَوْمَ يَأْتِيْنَا بِهِمْ مُّسْلِمُونَ ﴿٢٨﴾

﴿١٦﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴿١٦﴾ قيل: البر: البلاد البعيدة من البحر، والبحر: هو البلاد التي على ساحل البحر. وقيل: البر: اللسان، والبحر: القلب، وهذا بعيد. والصحيح: أن البر والبحر هما المعروفان، وظهور الفساد في البر: بالقحط والفتن وشبه ذلك، وظهور الفساد في البحر: بالغرق وقلة الصيد وكساد التجارات وشبه ذلك، وكل ذلك بسبب ما يفعله الناس من الكفر والعصيان.

﴿١٧﴾ ﴿لَا مَرَدَّ لَهُ﴾ أي: لا رجوع له، ولا بد من وقوعه.

﴿مِنَ اللَّهِ﴾ يتعلق بقوله: ﴿يَأْتِيَ﴾، أو بقوله: ﴿لَا مَرَدَّ لَهُ﴾ أي: لا يردّه الله.

﴿يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّغُونَ﴾ من الصَّدْع، وهو الفُرْقَة؛ أي: يتفرقون فريق في الجنة وفريق في

السعير.

﴿بَلَا نَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ﴾ أي: يُوطئون، وهو استعارة من تمهيد الفراش ونحوه. والمعنى: أنهم يعملون ما ينتفعون به في الآخرة.

﴿لِيَجْزِيَ﴾ متعلق بـ ﴿يَمْهَدُونَ﴾، أو ﴿يَصَدَّعُونَ﴾، أو بمحذوف^(١).

﴿مُبَشِّرَاتٍ﴾ أي: تبشّر بالمطر.

﴿وَلِيذِيْقَكُمْ﴾ عطف على ﴿مُبَشِّرَاتٍ﴾؛ كأنه قال: لِيُبَشِّرَكُمْ وليذيقكم. ويحتمل أن يتعلّق بمحذوف تقديره: لِيُذِيْقَكُمْ من رحمته أرسلها.

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا﴾ انتصب ﴿حَقًّا﴾ لأنه خبر «كان»، واسمها ﴿نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾. وقيل: اسمها مضمّر يعود على مصدر ﴿انْتَقَمْنَا﴾، أي: وكان الانتقام حقًّا، فعلى هذا: يوقف على ﴿حَقًّا﴾، ويكون ﴿نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ مبتدأ، وهذا ضعيف.

﴿فَتَثِيرُ سَحَابًا﴾ أي: تحرّكها وتنشرها.

﴿كِسْبًا﴾ أي: قطعًا، وقرئ بإسكان السين^(٢)، وهما بناءان للجمع. وقيل: معنى الإسكان: أن السحاب قطعة واحدة.

﴿الْوَدْقِ﴾ هو المطر.

﴿مِنْ خِلَالِهِ﴾ الخلال: الشقاق التي بين بعضه وبعض؛ لأنه متخلّل الأجزاء، والضمير يعود على السحاب.

﴿مَنْ قَبْلِهِ﴾ كرر للتأكيد، ليفيد سرعة تقلّب قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشار. ﴿لَمُبْلِسِينَ﴾ أي: قانطين، كقوله: ﴿يُنزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا فَنَطَوْا﴾ [الشورى: ٢٦].

﴿فِرَآؤُهُ مُضَبَّرًا﴾ الضمير للنبات الذي يُنبته الله بالمطر، والمعنى: لئن أرسل الله ريحًا فاصفر بها النبات لكفر الناس بالقنوط والاعتراض على الله.

وقيل: الضمير للريح، وقيل: للسحاب، والأول أحسن في المعنى.

(١) تقديره: ذلك، أو: فعل ذلك ليجزي. المحرر الوجيز (٧/٣٢).

(٢) قرأ ابن عامر بخلف عن هشام بإسكان السين، وقرأ الباقر بفتحها، وهو الوجه الثاني لهشام.

﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ الآية؛ استعارة في عدم سماع الكفار للمواعظ والبراهين،
فشبه الكفار بالموتى في عدم إحساسهم.

*اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا
وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٧﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ
سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتُّوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ
إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ بِهَذَا يَوْمِ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا تَنْبَغُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
مَعْدِرَتَهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٦٠﴾ وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن
جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٦١﴾ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ بَاصِرِينَ لَّانَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوفُونَ ﴿٦٣﴾

﴿٥٧﴾ ﴿خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ﴾ الضعف الأول: كون الإنسان من ماء مهين، وكونه ضعيفاً في حال الطفولية، والضعف الأخير: هو الهرم. وقرئ بفتح الضاد وضمها^(١)، وهما لغتان.

﴿٥٨﴾ ﴿مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ هذا جواب القسم، ومعناه: أنهم يحلفون أنهم ما لبثوا في القبور تحت التراب إلا ساعة، أو: ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة، وذلك لاستقصارهم تلك المدة.

﴿٥٩﴾ ﴿كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾ أي: مثل هذا الصرف كانوا يُصرفون في الدنيا عن الصدق والتحقيق؛ حتى يروا الأشياء على غير ما هي عليه.

﴿٦٠﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتُّوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ﴾ هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون، ردُّوا مقالة الكفار التي حلفوا عليها.

﴿٦١﴾ ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ يعني: اللوح المحفوظ أو علم الله، والمجرور على هذا يتعلق بقوله: ﴿لَبِثْتُمْ﴾. وقيل: يعني: القرآن، فعلى هذا يتعلق هذا المجرور بقوله: ﴿اتُّوتُوا الْعِلْمَ﴾، وفي الكلام تقديم وتأخير، وتقديره على هذا: قال الذين أتوا العلم في كتاب الله؛ أي: العلماء بكتاب الله. وقولهم: ﴿لَقَدْ لَبِثْتُمْ﴾ خطابٌ للكفار. وقولهم: ﴿بِهَذَا يَوْمِ الْبَعْثِ﴾ تقريرٌ لهم، وهو في المعنى جوابٌ لشرط مقدر تقديره: إن كنتم تنكرون البعث فهذا يوم البعث.

(١) قرأ حمزة وشعبة وحفص في أحد الوجهين بفتح الضاد، وقرأ الباقون بضمها.

﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ من العُتْبَى: بمعنى الرضا؛ أي: لا يُرْضُونَ، وليست «استفعل» هنا للطلب.

﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ يعني: ما وعد من النصر على الكفار.

﴿وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ﴾ من الخِفَّة؛ أي: لا تضطرب لكلامهم.

سورة لقمان

أَلَمْ تَلِكْ ءَآيَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُفِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ أُو۟لَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُو۟لَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٤﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُو۟لَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَآيَاتُنَا وَبِئْسَ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِيٓ اذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّطَهُ بَعْدَآبِ الِيمِّ ﴿٦﴾ لَٰنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا مِنْ دُونِهَا جَنَّاتٌ مِّن دُونَهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٧﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْفَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيٓ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٨﴾ * هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩﴾

﴿١﴾ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ ذِكْرٌ فِي «يونس» (١).

﴿٢﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ﴿٢﴾ هُوَ الْغِنَاءُ، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ: «شراء المغنيات وبيعهنَّ حرام»، وقرأ هذه الآية (٢). وقيل: نزلت في قريشي اشتري جارية مغنية تغني بهجاء رسول الله ﷺ (٣)، فالشراء على هذا: على حقيقته. وقيل: نزلت في

(١) انظر تفسير الآية (١).

(٢) أخرجه أحمد (٢٢١٦٩)، والترمذي (١٢٨٢) وقال: «غريب»، وابن ماجه (٢١٦٨)، والبيهقي (١١٠٥٥)، والطبراني في الكبير (٢٥١/٨)، والطبري (٥٣٢/١٨)، وابن أبي حاتم (٣٠٩٦/٩)، عن أبي أمامة رضي الله عنه، والحديث إسناده ضعيف، نقله الترمذي عن البخاري كما في سنن البيهقي، وضعفه ابن كثير في تفسيره (٣٣١/٦)، والهيتمي في مجمع الزوائد (٢٢٥/٨).

(٣) أخرجه الطبري (٥٣٩/١٨)، عن ابن عباس رضي الله عنه، وليس فيه: «تغني بهجاء رسول الله ﷺ».

النضر بن الحارث^(١)، وكان قد تعلّم أخبار فارس، فذلك هو لهو الحديث، وشراء لهو الحديث: استحبابه وقوله وسماعه، فالشراء على هذا: مجاز. وقيل: ﴿لَهُوَ الْحَدِيثُ﴾: الطُّبْلُ، وقيل: الشرك، ومعنى اللفظ يعم ذلك كلّ. وظاهر الآية: أنه لهوٌ مضافٌ إلى كفرٍ واستخفافٍ بالدين؛ لقوله: ﴿لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية، وأن المراد شخصٌ معين؛ لوصفه بعد ذلك بجملة أوصاف.

﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوِنَهَا﴾ ذكر في «الرعد»^(٢).

﴿أَنْ تَمِيدَ﴾ أي: لثلا تميد.

(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٠٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده واهٍ، فيه محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي، وهما متروكان.

(٢) انظر تفسير الآية (٢).

وَلَقَدْ آتَيْنَا لَفْمَنَّ الْحِكْمَةَ أَنْ شَكَرَ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ
 فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١١﴾ وَإِذْ قَالَ لَفْمَنَّ لِأَبْنَيْهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وَيَبْنِي لِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
 لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٢﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ
 شَكَرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٣﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
 فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوبًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
 فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ يَبْنِي إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ
 أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٥﴾ يَبْنِي أَيْمُ الصَّلَاةِ وَأَمُرٌ
 بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاضْبُرْ عَلَى مَا آصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٦﴾ وَلَا
 تُصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٧﴾
 وَأَفْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٨﴾

﴿لَفْمَنَّ﴾ رجل ينطق بالحكمة، واختلف هل هو نبي أم لا؟ وفي الحديث: «لم يكن لقمان نبياً، ولكن كان عبداً حسن اليقين، أحبَّ الله فأحبه، فمنَّ عليه بالحكمة»^(١). وروى أنه كان ابن أخت أيوب^(٢) أو ابن خالته^(٣). وروى أنه كان قاضي^(٤) بني إسرائيل^(٥). واختلف في صناعته، فقيل: نجارٌ، وقيل: خياطٌ، وقيل: راعي غنم. وكان ابنه كافراً، فما زال يوصيه حتى أسلم. وروى أن اسم ابنه ثاران^(٦).

(١) أخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق (١٧/٨٥)، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (٣/٤٥٠)، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً، وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، ط. مكتبة البخاري (١/٣١٥) عن أبي مسلم الخولاني مرفوعاً إلى النبي ﷺ، وفي إسنادهما نوفل بن سليمان الهنائي، ضعفه الدارقطني وغيره، وقال أبو حاتم الرازي عن الإسناد الأول: «موضوع بهذا الإسناد». انظر: لسان الميزان، لابن حجر (٨/٣٠٠).

(٢) نقله الثعلبي في تفسيره (٢١/١٩٧) عن وهب بن منبه.

(٣) قاله مقاتل بن سليمان في تفسيره (٣/٤٣٤).

(٤) في ب: «قاضيًا في».

(٥) نقله الثعلبي في تفسيره (٢١/١٩٧) عن الواقدي.

(٦) ذكره السهلي في التعريف والإعلام (٢٤٩)، وعزاه إلى الطبري والقتيبي، يعني: ابن قتيبة. ولم أرف عليه في تفسير الطبري ولا في تاريخه، وذكره ابن قتيبة في المعارف (٥٥).

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ﴾ هذه الآية والتي بعدها اعتراض في أثناء وصية لقمان لابنه؛ على وجه التأكيد لما في وصية لقمان من النهي عن الشرك بالله. ونزلت الآية في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأمه؛ حسبما ذكرنا في «العنكبوت»^(١).

﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَيَّ وَهْيٌ﴾ أي: ضعفاً على ضعف؛ لأن الحمل كلما عظم ازدادت الحامل به ضعفاً. وانتصاب ﴿وَهْنًا﴾ بفعل مضمر تقديره: تَهْنُ وَهْنًا.

﴿وَفِضْلُهُ﴾ أي فطامه، وأشار بذلك إلى غاية مدة الرضاع.

﴿أَنْ أَشْكُرَ﴾ تفسير للوصية، واعتراض بينها وبين تفسيرها بقوله: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَيَّ وَهْيٌ وَفِضْلُهُ فِي عَامَيْنِ﴾؛ لبيان ما تكابده الأم بالولد؛ مما يوجب عظيم حقها، ولذلك كان حقها أعظم من حق الأب.

﴿يَبْنِي﴾ الآية؛ رجع إلى كلام لقمان، والتقدير: وقال لقمان: يا بني.

﴿مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ﴾ أي: وزنها، والمراد بذلك: أن الله يأتي بالقليل والكثير من أعمال العباد؛ فعبر بحبة الخردل ليدل على ما هو أكثر.

﴿فِي صَخْرَةٍ﴾ قيل: أراد الصخرة التي عليها الأرض، وهذا ضعيف. وإنما معنى الكلام: أن مثقال خردلة من الأعمال أو من الأشياء ولو^(٢) كانت في أخفى موضع كجوف صخرة؛ فإن الله يأتي بها يوم القيامة، وكذلك لو كانت في السماوات أو في الأرض.

﴿وَاصْبِرْ عَلَيَّ مَا أَصَابَكَ﴾ أمر بالصبر على المصائب عموماً، وقيل: المعنى: ما يصيب من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر.

﴿مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ يحتمل أن يريد: مما أمر الله به على وجه العزم والإيجاب، أو من مكارم الأخلاق التي يعزم عليها أهل الحزم والجِدِّ. ولفظ العزم مصدرٌ يراد به المفعول؛ أي: من معزومات الأمور.

(١) انظر

(٢) في أ، هـ: «لو».

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ الصَّعَرُ فِي اللُّغَةِ: المِيل؛ أَي: لَا تَوَلُّ النَّاسَ خَدَّكَ، وَتَعْرَضْ عَنْهُمْ تَكْبُرًا عَلَيْهِمْ.

﴿مَرَحًا﴾ ذَكَرَ فِي «الإِسْرَاءِ»^(١).

﴿مُخْتَالٍ﴾ مِنَ الخِيَلَاءِ.

﴿وَأَفْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ أَي: اعْتَدِلْ فِيهِ، فَلَا تُسْرِعْ^(٢) إِسْرَاعًا يَدُلُّ عَلَى الطَّيْشِ وَالخِفَّةِ، وَلَا تُبْطِئْ^(٣) إِبطَاءً يَدُلُّ عَلَى النَّخْوَةِ وَالكِبَرِ.

(١) انظر تفسير الآية (٣٧).

(٢) فِي أ، ب زِيَادَةٌ: «فِيهِ».

(٣) فِي ب زِيَادَةٌ: «فِيهِ».

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةَ وَبَاطِنَةَ
 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ﴿١١﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلًا وَإِنَّا لَشَيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ
 السَّعِيرِ ﴿١٢﴾ * وَمَن يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ
 عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿١٣﴾ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزِنكَ كُفْرُهُمْ إِنَّنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ
 عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٤﴾ نَمَتَّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿١٥﴾ وَلَيْسَ سَأَلْتَهُم مِّن
 خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَقُولَ اللَّهُ فِى الْحَمْدِ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ لِلَّهِ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٧﴾ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ
 يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَبِذْتُ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ مَّا خَلَقَكُمْ وَلَا
 بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً لَّانَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرِلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُرِلِّجُ
 النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
 ﴿٢٠﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢١﴾

﴿نِعْمَهُ ظَهْرَةَ وَبَاطِنَةَ﴾ الظاهرة: الصحة والمال وغير ذلك، والباطنة: النعم التي لا يطلع عليها الناس، ومنها: ستر قبيح الأعمال، وقيل: الظاهرة: نعم الدنيا، والباطنة: نعم العقبي، واللفظ أعم من ذلك كله.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ﴾ نزلت في النضر بن الحارث وأمثاله^(١).

﴿أَوَّلًا كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ معناه: أيتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى النار؟!

﴿وَمَن يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ﴾ ﴿يُسَلِّمُ﴾ أي: يخلص، أو يستسلم وينقاد. والوجه هنا عبارة عن المقصد^(٢).

(١) قاله النقاش كما في المحرر الوجيز (٧/ ٥٥)، وتقدم في نظيرتها في سورة الحج، الآية رقم (٣).

(٢) في أ: «القصده».

﴿بِالْعَزْوَةِ الْوُثْبِيِّ﴾ ذكر في «البقرة»^(١).

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ وما بعده ذكر في «العنكبوت»^(٢).

﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلَمَّ﴾ الآية؛ إخبارٌ بكثرة كلمات الله، والمراد: اتساع علمه^(٣).

ومعنى الآية: أن شجر الأرض لو كانت أقلامًا، والبحر لو كان مدادًا يصبُّ فيه سبعة أبحر صَبًّا دائمًا، وكُتِبَتْ بذلك كلمات الله: لِنَفَدَتِ الْأَشْجَارُ وَالْبَحَارُ وَلَمْ تَنْفَدْ كَلِمَاتُ اللَّهِ؛ لأن الأشجار والبحار متناهية، وكلمات الله غير متناهية. فإن قيل: لم لم يقل: «والبحر مداد» كما قال في «الكهف»: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا﴾ [الكهف: ١٠٤]؟ فالجواب: أنه أغنى عن ذلك قوله: ﴿يَمْدُهُ﴾؛ لأنه من قولك: مَدَّ الدَّوَاةَ وَأَمَدَّهَا.

فإن قيل: لم قال: ﴿مِنْ شَجَرَةٍ﴾ ولم يقل: «من شجر» باسم الجنس الذي يقتضي العموم؟

فالجواب: أنه أراد تفصيل الشجر إلى شجرة شجرة؛ حتى لا يبقى منها واحدة.

(١) انظر تفسير الآية (٢٥٦).

(٢) انظر تفسير الآية (٦٣).

(٣) [التعليق ٨٧] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: «والمراد اتساع علمه» هذا صريح في تأويل كلمات الله بعلم الله، وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الفرق بين علم الله، وكلام الله؛ فعلم الله صفة ذاتية ثابتة للرب أزلا وأبدًا، ولا تتعلق بها المشيئة، وأما الكلام فصفة فعلية تتعلق بها المشيئة، أي: إنه تعالى يتكلم بما شاء إذا شاء، وكلماته سبحانه لا تحصي، ولا نهاية لها، كما تدل عليه الآية المذكورة في سورة لقمان، وآية الكهف: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩]، والذي يبدو أن المؤلف ومن قال بقوله حملهم على هذا التأويل - الذي هو في الحقيقة تحريف - الفرار من إثبات التعدد في كلام الله؛ لأنه خلاف أصل الأشاعرة في كلام الله، وهو أنه معنى نفسي واحد، لا تعدد فيه، وهو خلاف ما دل عليه القرآن في آيتي الكهف ولقمان، كما يفيد لفظ الجمع في (كلمات)، وكما في قوله تعالى: ﴿وَتَنَسَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ بالجمع على إحدى القراءتين. إذا علم ما تقدم فالصواب أن الكلمات جمع كلمة، وكلمات الله كلها من كلامه، ومثل هذه الآيات من أدلة أهل السنة على إثبات كلام الله، وكما دل القرآن على التعدد في كلام الله فقد دلت السنة على ذلك في أحاديث عدة؛ مثل قوله ﷺ: «أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق» وما أشبهه [أخرجه ومسلم (٢٧٠٨) عن خولة بن حكيم]، وقوله في التسيح الذي رغب فيه ﷺ: «ومداد كلماته» [أخرجه ومسلم (٢٧٢٦) عن جويرية].

فإن قيل: لم قال: ﴿كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ ولم يقل: «كَلِمُ اللَّهِ» بجمع الكثرة؟
فالجواب: أن هذا أبلغ؛ لأنه إذا لم تَنفَد الكلمات مع أنها جمع قلة، فكيف ينفد
الجمع الكثير.

وروي أن سبب الآية: أن اليهود قالوا: قد أوتينا التوراة وفيها العلم كله، فنزلت
الآية^(١)؛ لتدل أن ما عندهم قليل من كثير، والآية على هذا مدنية.

وقيل: إن سببها: أن قريشاً قالوا: إن القرآن سينفد^(٢).

﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَتَبٌ وَاحِدٌ﴾ بيان لقدرة الله على بعث الناس، وردُّ
على من استبعد ذلك.

﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾ أي: يُدخِلُ كُلَّ واحدٍ منهما في الآخر؛ بما يزيد في أحدهما
ويُنقص من الآخر، أو بإدخال ظلمة الليل على ضوء النهار وإدخال ضوء النهار على
ظلمة الليل.

﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ يعني: يوم القيامة.

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ﴾ يَحتمل أن تكون الباء سببية، أو يكون المعنى: ذلك شاهدٌ بأن الله هو
الحق.

(١) أخرجه الطبري (١٨/٥٧٢)، وابن أبي حاتم (٩/٣١٠٠) عن ابن عباس ؓ، وأخرجه الطبري أيضا عن عكرمة
وعطاء بن يسار.

(٢) أخرجه الطبري (١٨/٥٧٢)، وابن أبي حاتم (٩/٣١٠١) عن قتادة.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلِيلِ دَعَاؤُا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ قَلَّمَا نَجَّيْهِمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣١﴾ *يَأْتِيهَا النَّاسُ بُتْفُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِيهِ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٢﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٣﴾

﴿٣٠﴾ بِنِعْمَةِ اللَّهِ ﴿﴾ يحتمل أن يريد بذلك: ما تحمله السفن من الطعام والتجارات، فتكون الباء: للإلصاق أو للمصاحبة. أو يريد الريح، فتكون الباء سببية.

﴿صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ مبالغة في صابر وشاكر.

﴿كَالظَّلِيلِ﴾ جمع ظلة، وهو ما يعلوك من فوق، وشبه الموج بذلك إذا ارتفع وعظم حتى علا فوق الإنسان.

﴿فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ﴾ المقتصد: المتوسط في الأمر، فيحتمل أن يريد: كافرًا متوسطًا في كفره لم يسرف فيه، أو مؤمنًا متوسطًا في إيمانه؛ لأن الإخلاص الذي كان عليه في البحر يزول عنه. وقيل: معنى ﴿مُقْتَصِدٌ﴾: مؤمنٌ ثبت في البرِّ على ما عاهد الله عليه في البحر.

﴿خَتَّارٍ﴾ أي: غدار شديد الغدر، وذلك أن جحد نعمة الله غدرٌ.

﴿لَا يَجْزِيهِ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾ أي: لا يقضي^(١) عنه شيئًا، والمعنى: أنه لا ينفعه، ولا يدفع عنه مضرة.

﴿وَلَا مَوْلُودٌ﴾ أي: ولدٌ، فكما لا يقدر الولد لوالده على شيء، كذلك لا يقدر الوالد لولده على شيء.

(١) في ب: «لا يغني».

﴿الْعُرْوُ﴾ الشيطان، وقيل: الأمل والتسويق.

﴿عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ أي: متى تكون الساعة^(١)؛ فإن ذلك مما انفرد الله بعلمه، ولذلك جاء في الحديث: «مفتاح الغيب خمس» وتلا هذه الآية^(٢).

﴿مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ يعني: من خير أو شر، أو مال أو ولد، أو غير ذلك.

(١) لم ترد هذه الكلمة في أ، ب.

(٢) أخرجه البخاري (٤٧٧٨) عن ابن عمر ؓ.

سورة السجدة

الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ لَا رَبَّ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ أَمْ يَقُولُونَ إِفْتَرِيَهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَيْتَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٢﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَيْعٍ آيَاتٍ تَتَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارَهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤﴾ ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿٦﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٨﴾ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَمِ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٩﴾ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴿١٠﴾ * قُلْ يَتَوَقَّعُكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

﴿١﴾ «تَنْزِيلُ الْكِتَابِ» يعني: القرآن.

﴿لَا رَبَّ فِيهِ﴾ أي: لا شك أنه من عند الله عز وجل. ونفي الريب على اعتقاد أهل الحق، وعلى ما هو الأمر في نفسه، لا على اعتقاد أهل الباطل.

﴿مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يتعلق بـ «تَنْزِيلٍ».

﴿أَمْ يَقُولُونَ إِفْتَرِيَهُ﴾ الضمير لقريش، و «أَمْ» بمعنى: «بل» والهمزة.

﴿لِتُنذِرَ﴾ يتعلق بما قبله، أو بمحذوف^(١).

﴿مَّا أَتَيْتَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ﴾ يعني: في الفترة من زمان عيسى عليه السلام، وقد جاء الرسل قبل ذلك،

(١) تقديره: أنزله لتنذر. المحرر الوجيز (٧/٦٦)

كإبراهيم عليه السلام وغيره، ولما طالت الفترة على هؤلاء أرسل الله رسولا يندرهم؛ ليقوم الحجة عليهم.

﴿إِسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ قد ذكر في «الأعراف»^(١).

﴿مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَيْعٍ﴾ نفى الشفاعة على وجهين:

أحدها: الشفاعة للكفار، وهي معدومة على الإطلاق.

والآخر: أن الشفاعة للمؤمنين لا تكون إلا بإذن الله، كقوله: ﴿مَا مِنْ شَيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ [يونس: ٣].

﴿يَدْبِرُ الْأَمْرَ﴾ أي: واحد الأمور، وقيل: المأمور به من الطاعات، والأول أصح.

﴿مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ أي: ينزل ما دبّره^(٢) وقضاه من السماء إلى الأرض.

﴿ثُمَّ يَعْزِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْقَالُهُ أَثَقَ مِنْ ثَمَرِ الْأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ﴾ قال ابن عباس عليه السلام^(٣): المعنى: يُنفذ الله قضاءه من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنيا، مقداره لو سير فيه السير المعروف من البشر ألف سنة؛ لأن ما بين السماء والأرض خمس مئة عام، فالألف: ما بين نزول الأمر إلى الأرض وعروجه إلى السماء.

وقيل: إن الله يُلقى إلى الملائكة أمور ألف سنة من أعوام البشر، وهو يوم من أيام الله، فإذا فرغت ألقى إليهم مثلها، فالمعنى: أن الأمور تنفذ عنده لهذه المدة، ثم تصير إليه آخرها؛ لأن عاقبة الأمور إليه، فالعروج على هذا: عبارة عن مصير الأمور إليه.

﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ الغيب: ما غاب عن المخلوقين، والشهادة: ما شاهدوه.

﴿أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ أي: أتقن جميع المخلوقات. وقرئ ﴿خَلَقَهُ﴾ - بإسكان

اللام -^(٤) على البدل.

(١) انظر تفسير الآية (٥٤).

(٢) في أ، ب، هـ: «يدبره».

(٣) أخرجه الطبري (١٨/٥٩٣).

(٤) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بإسكان اللام، وقرأ الباقون بفتحها.

﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ﴾ يعني: آدم ﷺ.

﴿تَسْلَهُهُ﴾ يعني: ذريته.

﴿مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ يعني: المنّي، والسُّلالة: مشتقةٌ مِن سَلَّ يُسَلُّ؛ فكأنَّ الماء يُسَلُّ من الإنسان. والمهين: الضعيف.

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ﴾ أي: قومه.

﴿وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ﴾ عبارةٌ عن إيجاد الحياة فيه. وإضافةُ الرُّوحِ إلى الله إضافةٌ مِلِكٍ إلى مالك، وقد يراد بها الاختصاص؛ لأن الروح لا يعلم كُنْهه إلا الله^(١).

﴿أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: تَلَفْنَا وصرنا ترابًا. ومعنى هذا الكلام المحكي عن الكفار: استبعادٌ للبعث. والعامل في ﴿إِذَا﴾: معنى قولهم: ﴿إِنَّا لَهِيَ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾، تقديره: نُبعث؟ ﴿يَتَوَقَّعُكُمْ مِّلْكُ الْمَوْتِ﴾ اسمه: عزرائيل، وتحت يده ملائكة.

(١) [التعليق ٨٨] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلف ﷺ: ﴿وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ﴾ [السجدة: ٩]، عبارةٌ عن إيجاد الحياة فيه... إلخ:

أقول: يريد المؤلف: أن النفخ في آدم من الروح عبارةٌ عن إيجاد الحياة فيه، وهذا تأويلٌ للنَّفخ؛ فيظهرُ منه: أنه لا يُثبتُ إضافةُ النفخ إلى الله؛ لأن من مذهبه نفي الأفعال الاختيارية عن الله تعالى. ولا موجبٌ للعدول عن ظاهر القرآن؛ فالله تعالى أضافَ نَفَخَ الرُّوحِ في آدم إلى نفسه المقدسة في ثلاثة مواضع:

في سورة الحجر؛ قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن صَلْصَلٍ مِّن حَمَلٍ مَّتَّسُونَ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾﴾ [الحجر: ٢٨-٢٩].

وقال في سورة (ص): ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾﴾. وقال في السجدة: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ﴾ [السجدة: ٩]؛ أي: الإنسان الذي بدأه من طين، وهو آدم؛ كما في آيتي الحجر، و(ص).

وعليه: فالنفخ من أفعالِ الله تعالى التي تكونُ بمشيئته سبحانه؛ فهو تعالى ينفخُ فيما شاء، ما شاء، كيف شاء، والله أعلم.

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا
 إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٦﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَٰكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ
 الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٧﴾ بَدُوفُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ
 الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّمَا يَوْمٌ مِن بَيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا
 بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٩﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْبًا
 وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢٠﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخِيتَ لَهُمْ مِّن فُرْقَةٍ أَغْيَىٰ جَزَاءِٰ بِمَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾ أَبَسَ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَسَ كَانَ بَاسِفًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿٢٢﴾ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَفُوا بِمَا وَبِهِمُ النَّارُ
 كَلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَفِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ
 تُكَذِّبُونَ ﴿٢٤﴾ * وَلَنذِيقَنَّهِنَّ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْبَىٰ ذُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَنْ
 أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَفِمُونَ ﴿٢٦﴾

﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ يحتمل أن تكون «لو» للتمني، وتأويله في حق الله كتأويل الترجي، وقد
 ذُكر^(١)، أو تكون للامتناع، وجوابها محذوفٌ تقديره: لو ترى حال المجرمين في الآخرة
 لرأيت أمراً مهولاً.

﴿نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ﴾ عبارة عن الذل والغم والندم.

﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا﴾ تقديره: يقولون: ربنا قد علمنا الحقائق.

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ﴾ يعني: أنه لو أراد أن يهدي جميع الخلق لفعل؛
 فإنه قادرٌ على ذلك، بأن يجعل الإيمان في قلوبهم ويدفع عنهم الشيطان والشهوات، ولكن
 يُضِلُّ من يشاء ويهدي من يشاء.

﴿بَدُوفُوا بِمَا نَسِيتُمْ﴾ أي: يقال لهم: ذوقوا، والنسيان هنا: بمعنى الترك.

(١) انظر المادة (٢٩٨) في اللغات.

﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ أي: ترتفع، والمعنى: يتركون مضاجعهم بالليل؛ من كثرة صلاتهم للنوافل. ومن صلى العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه^(١) من هذا.

﴿وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخِيتَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ يعني: أنه لا يعلم أحد مقدار ما يُعطيه الله من النعيم. وقرئ ﴿أُخِيتَ﴾ بإسكان الياء^(٢)، على أن يكون فعل المتكلم، وهو الله تعالى.

﴿أَبَسَ كَانَ مَوِينًا﴾ الآية؛ يعني: المؤمنين والفاستقين على العموم. وقيل: يعني: علي بن أبي طالب عليه السلام، وعقبة بن أبي معيط^(٣).

﴿ذُوقُوا عَذَابَ الْبَارِئِ﴾ كُنْتُمْ بِهِءِ تَكْذِبُونَ ﴿إِلَيْهِ﴾ نَعْتٌ للعذاب، ولذلك أعاد عليه الضمير المذكور في قوله: ﴿بِهِءِ﴾. فإن قيل: لم وصف هنا العذاب وأعاد عليه الضمير، ووصف في «سبا» النار وأعاد عليها الضمير، فقال: ﴿عَذَابَ الْبَارِئِ﴾ كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ ﴿[سبا: ٤٤]؟

فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أنه خصَّ العذاب في «السجدة» بالوصف اعتناءً به، لما تكرر ذكره في قوله: ﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْيَنِ ذُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾.

الثاني: أنه تقدَّم في «السجدة» ذكرُ النار، فكان الأصل أن يذكرها بعد ذلك بلفظ الضمير، لكنه جعل الظاهر مكان المضمرة، فكما لا يوصف المضمرة لم يوصف ما قام مقامه وهو النار، فوصف العذاب ولم يصف النار.

الثالث - وهو الأقوى - : أنه امتنع في السجدة وصفُ النار؛ فوصفَ العذاب، وإنما امتنع وصفها؛ لتقدُّم ذكرها، فإنك إذا ذكرت شيئاً ثم كررت ذكره لم يجز وصفه، كقولك: «رأيت رجلاً فأكرمت الرجل»، فلا يجوز وصفه؛ لئلا يفهم أنه غيره.

(١) في ب، هـ: «بحظ».

(٢) قرأ حمزة بإسكان الياء، وقرأ الباقون بفتحها.

(٣) أخرجه الطبري (١٨/٦٢٥)، وابن أبي حاتم (٩/٣١٠٩) عن عطاء بن يسار، وأخرجه ابن أبي حاتم أيضاً عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

﴿وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْبَنِ﴾ يعني: الجوع ومصائب الدنيا، وقيل: القتل يوم بدر، وقيل: عذاب القبر، وهذا بعيد؛ لقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾ هذا وعيدٌ لمن ذُكِرَ بآيات ربه فأعرض عنها. وكان الأصل أن يقول: «إِنَّا مِنْهُ مُنتَقِمُونَ»، ولكنه وضع ﴿الْمُجْرِمِينَ﴾ موضع المضمرة؛ ليصفهم بالإجرام. وقدّم المجرور على ﴿مُنْتَقِمُونَ﴾ للمبالغة.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣﴾
 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوفُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
 يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٥﴾ أَوْلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مِن
 قَبْلِهِمْ مِّنَ الْفُرُورِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿١٦﴾ أَوْلَمْ يَرَوْا
 أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ بَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا نَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا
 يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْبَغُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا إِيْمَانَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ لَهُمْ مَّتَّظِرُونَ ﴿٢٠﴾

﴿١٣﴾ ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ﴾ المرية: الشك، والضمير لموسى ﷺ؛ أي: لا تشك في لقاءك موسى ليلة الإسراء. وقيل: المعنى: لا تشك في لقاء موسى للكتاب^(١) الذي أنزل عليه، والكتاب على هذا: التوراة. وقيل: الكتاب هنا: جنس، والمعنى: لقد آتينا موسى الكتاب، فلا تشك أنت في لقاءك للكتاب^(٢) الذي أنزل عليك، وعبر باللقاء عن إنزال الكتاب، كقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَلْفَافِقِ الْفُرْعَانِ﴾ [النمل: ٦].

﴿١٥﴾ ﴿يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ﴾ الضمير: لجميع الخلق، وقيل: لبني إسرائيل خاصة.

﴿١٦﴾ ﴿أَوْلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ ذكر في «طه»^(٣).

﴿يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ﴾ الضمير في «يَمْشُونَ» لأهل مكة؛ أي: يمشون في مساكن القوم المهلكين، كقوله: ﴿وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ﴾ [العنكبوت: ٣٨]. وقيل: الضمير للمهلكين؛ أي: أهلكتناهم وهم يمشون في مساكنهم، والأول أحسن؛ لأن فيه حجة على أهل مكة.

﴿١٧﴾ ﴿الْأَرْضِ الْجُرُزِ﴾ يعني: التي لا نبات فيها من شدة العطش.

(١) في أ، ب، هـ: «الكتاب».

(٢) في أ، ب، هـ: «الكتاب».

(٣) انظر تفسير الآية (١٢٨).

﴿مَتَّبِعِي هَذَا الْبَيْتِ﴾ أي: الحكم بين المسلمين والكفار في الآخرة. وقيل: يعني: فتح مكة، وهذا بعيد؛ لقوله: ﴿فَلْ يَوْمَ الْبَيْتِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ﴾ وذلك في الآخرة^(١)؛ لأن من آمن يوم فتح مكة نفعه إيمانه.

﴿وَأَعْرَضَ عَنْهُمْ﴾ منسوخ بالسيف.

﴿وَأَنْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ﴾ أي: انتظر هلاكهم إنهم ينتظرون^(٢) هلاكك، وهذا^(٣) تهديد لهم.

(١) في أ، ب زيادة: «وقيل: يعني: فتح مكة» وهي زيادة مقحمة لا معنى لها.

(٢) في ب، د، هـ: «منتظرون».

(٣) في أ، ب، هـ: «وفي هذا».

سورة الأخراب

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ ابْنُ اللَّهِ وَلَا تُطِيعُ الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْفًا تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وِّمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَآءِ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَبْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا ﴿٧﴾ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ﴾ نداء فيه تكريم له؛ لأنه ناداه بالنبوة، ونادى سائر الأنبياء بأسمائهم.

﴿ابْنُ اللَّهِ﴾ أي: دُم على التقوى، وزد منه.

﴿وَلَا تُطِيعُ الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ أي: لا تقبل أقوالهم وإن أظهروا أنها نصيحة. ويعني بـ

﴿الْكُفْرِينَ﴾: المظهرين للكفر، وبـ﴿الْمُنَافِقِينَ﴾: الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر.

وروي أن ﴿الْكُفْرِينَ﴾ هنا: أبي بن خلف، و﴿الْمُنَافِقِينَ﴾ هنا: عبد الله بن أبي ابن

سلول^(١)، والعموم أظهر.

(١) في الدر المنثور للسيوطي (١١/٧١٨): «وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج: ﴿ولا تطع الكافرين﴾ أبي بن خلف

﴿والمنافقين﴾ أبو عامر الراهب وعبد الله بن أبي ابن سلول والجد بن قيس.»

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنه: كان في قريش رجل يقال له: ذو القلبين؛ لشدة فهمه، فنزلت الآية نفيًا لذلك ^(١).

ويقال: إنه ابن حَظَلٍ ^(٢)، وقيل: جميل بن معمر ^(٣).

وقيل: إنما جاء هذا اللفظ توطئة لما بعده من النفي؛ أي: كما لم يجعل الله لرجلٍ من ^(٤) قلبين في جوفه، كذلك لم يجعل أزواجكم أمهاتكم ولا أديعاءكم أبناءكم.

﴿أَلَيْسَ تَطَّهَّرُونَ مِنْهُنَّ﴾ أي: تقولون للزوجة: «أنتِ عليّ كظهر أمي»، وكانت العرب تطلق هذا اللفظ بمعنى التحريم، وسيأتي حكمه في «المجادلة». وإنما تعدى هذا الفعل بـ«من» لأنه تضمَّن ^(٥) معنى: يتباعدون ^(٦) منهنَّ.

﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ ذُرِّيَّةَكُمْ﴾ الأديعاء جمع دعوي، وهو الذي يُدعى ولد فلان وليس بولده. وسببها: أمر زيد بن حارثة رضي الله عنه، وذلك أنه كان فتى من كلب، فسباه بعض العرب وباعه من خديجة رضي الله عنها، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فتبناه؛ فكان يقال له: «زيد بن محمد» حتى أنزلت هذه الآية ^(٧).

﴿ذَلِكَ قَوْلُكُمْ﴾ الإشارة إلى نسبة الدعوي إلى غير أبيه، أو إلى كل ما تقدم من المنفيات. وقوله: ﴿يَأْبُوَاهُمْ﴾ تأكيد لبطلان القول.

﴿أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ﴾ الضمير للأديعاء، أي: انسبواهم إلى آبائهم الذين ولدوهم. ﴿وَالنَّبِيِّءُ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ يقتضي أن يحبوه صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبون أنفسهم، وأن ينصروا دينه أكثر مما ينصرون أنفسهم.

(١) أخرجه الطبري (٧ / ١٩) من طريق العوفي عنه رضي الله عنه.

(٢) أخرجه عبد حميد عن سعيد بن جبير، كما في الدر المنثور (٤٣٣ / ١٥).

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٣١١٢ / ٩) عن السدي: أنها نزلت في رجل من قريش من بني جُمَحٍ، يقال له: جميل بن معمر.

(٤) لم ترد في ج، د، هـ.

(٥) في أ، ب: «يتضمن».

(٦) في هـ: «تباعدون».

(٧) أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه كما في الدر المنثور (٧٢٢ / ١١).

﴿وَأَزْوَاجَهُمْ إِمْتَهَنَهُمْ﴾ جعل الله تعالى لأزواج النبي ﷺ حرمة الأمهات في تحريم نكاحهن ووجوب مبرّتهن، ولكن أوجب حجبهن عن الرجال.

﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ هذا نسخ لما كان في صدر الإسلام من التوارث بأخوة الإسلام وبالهجرة، وقد تكلمنا عليها في «الأنفال»^(١).

﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ يحتمل أن يريد: القرآن، أو اللوح المحفوظ.

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يحتمل أن يكون بياناً لأولي الأرحام، أو يتعلّق بـ ﴿أَوْلَىٰ﴾؛ أي: أولو الأرحام أولى بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا بدوي أرحام.

﴿إِلَّا أَنْ تَبْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفًا﴾ يريد: الإحسان إلى الأولياء الذين ليسوا بقرابة، ونفعهم في الحياة، والوصية لهم عند الموت؛ فذلك جائز، ومندوب إليه، وإن لم يكونوا قرابة، وأما الميراث فللقرابة خاصة. واختلف: هل يعني الأولياء المؤمنين خاصة، أو المؤمنين والكافرين؟

﴿فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ يعني: القرآن، أو اللوح المحفوظ.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾ هو الميثاق بتبليغ الرسالة والقيام بالشرائع. وقيل: هو الميثاق الذي أخذه حين أخرج بني آدم من صلب آدم ﷺ كالذرّ، والأول أرجح؛ لأنه هو المختص بالأنبياء.

﴿وَمِنْكُمْ وَمِنْ نُوحٍ﴾ قد دخل هؤلاء في جملة النبيين، ولكنه خصّصهم^(٢) بالذكر تشریفاً لهم، وقدم محمداً ﷺ تفضيلاً له.

﴿مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ يعني: الميثاق المذكور، وإنما كرّره: تأكيداً، وليصفه بأنه غليظ؛ أي: وثيق ثابت يجب الوفاء به.

﴿لَيْسَ لَ الصَّدِيقِينَ﴾ اللام تحتمل أن تكون لام «كي»، أو لام الصيرورة. والصدق هنا يحتمل أن يكون: الصدق في الأقوال، أو الصدق في الأفعال والعزائم. ويحتمل أن يريد بـ ﴿الصَّدِيقِينَ﴾: الأنبياء، أو غيرهم من المؤمنين.

(١) انظر تفسير الآية (٧٥).

(٢) في ج، د: (خصمهم).

* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿١٥٠﴾ إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ بَنِي قَيْنَانَ وَمِنْ قَوْمِ مَدْيَنَ وَمِنْ قَوْمِ لُحْيَانَ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿١٥١﴾ إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ بَنِي قَيْنَانَ وَمِنْ قَوْمِ مَدْيَنَ وَمِنْ قَوْمِ لُحْيَانَ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿١٥٢﴾ إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ بَنِي قَيْنَانَ وَمِنْ قَوْمِ مَدْيَنَ وَمِنْ قَوْمِ لُحْيَانَ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿١٥٣﴾ إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ بَنِي قَيْنَانَ وَمِنْ قَوْمِ مَدْيَنَ وَمِنْ قَوْمِ لُحْيَانَ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿١٥٤﴾

﴿١﴾ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ ﴿١﴾ هذه الآية وما بعدها نزلت في قصة غزوة الخندق. والجنود المذكورة: هم قريش ومن كان معهم من الكفار، وسماهم الله في هذه السورة الأحزاب، وكانوا نحو عشرة آلاف، حصروا المدينة، وحفر رسول الله ﷺ الخندق حولها؛ ليمنعهم من دخولها.

﴿بَارَسْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا﴾ أرسل الله عليهم ريح الصبا، فأطفا نيرانهم وأكفأت^(١) قدورهم، ولم يتمكنهم معها قرار، فانصرفوا خائبين.

(١) في ب: «واكبَّت».

﴿وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا﴾ يعني: الملائكة.

﴿١٥﴾ ﴿إِذْ جَاءَكُمْ مِّنْ بَوْفِكُمْ وَمِنْ أَسْبَلِ مِنْكُمْ﴾ أي: حَصَرُوا المدينة مِنْ أعلاها وَمِنْ أسفلها. وقيل: معنى ﴿مِنْ بَوْفِكُمْ﴾ أهل نجد؛ لأن أرضهم فوق المدينة، ﴿وَمِنْ أَسْبَلِ مِنْكُمْ﴾ أهل مكة وسائر تهامة.

﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ﴾ أي: مالت عن مواضعها، وذلك عبارة عن شدة الخوف.

﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ الحناجر: جمع حَنْجَرَةٍ، وهي الحلق. وبلوغ القلب^(١) إليها مجازٌ وعبارة عن شدة الخوف. وقيل: بل هو حقيقة؛ لأن الرئة تتفخ من شدة الخوف، فتربو ويرتفع القلب بارتفاعها إلى الحنجرة.

﴿وَتَنظَّرُونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَ﴾ أي: تظنون أن الكفار يغلبونكم، وقد وعدكم الله بالنصر عليهم. فأما المنافقون فظنوا ظنَّ السَّوءِ وصرَّحوا به. وأما المؤمنون فربما خَطَرَتْ لبعضهم خَوَاطِرٌ مما لا يمكن للبشر دفعها، ثم استبصروا ووثقوا بوعد الله. وقرأ نافع ﴿الظَّنُونَ﴾ و ﴿الرَّسُولَ﴾ [الأحزاب: ٦٦]، و ﴿السَّيْلَ﴾ [الأحزاب: ٦٧]: بالألف في الوصل وفي الوقف^(٢). وقرئ بإسقاطها في الوصل والوقف، وبإثباتها في الوقف دون الوصل. فأما إسقاطها: فهو الأصل. وأما إثباتها: فلتعديل رؤوس الآي؛ لأنها كالقوافي، وتقتضي هذه العلة أن تثبت في الوقف خاصة. وأما من أثبتها في الحالين: فإنه أجرى الوصل مُجَرِّئِ الوقف.

﴿١٦﴾ ﴿هَذَا لِكَيْ أُبْتَلِيَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: اختبروا، أو أصابهم بلاء. والعامل في الظرف: ﴿أُبْتَلِيَ﴾، وقيل: ما قبله^(٣).

﴿وَزَلْزَلُوا﴾ أصل الزلزلة: شدة التحريك، وهو هنا عبارة عن اضطراب القلوب.

﴿١٧﴾ ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ﴾ روي أنه يعني: مُعْتَبُ بْنُ قُشَيْرٍ^(٤).

(١) في أ، هـ: «القلوب».

(٢) قرأ نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم بالألف في الوصل والوقف، وقرأ أبو عمرو وحمزة بغير ألف في الحالين، وقرأ الباقر بألف في الوقف دون الوصل.

(٣) وهو: «وتظنون». المحرر الوجيز (٩٧/٧)

(٤) أخرجه الطبري (٣٨/١٩) عن يزيد بن رومان.

﴿وَإِذْ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ﴾ قال السهيلي: الطائفة تقع على الواحد فما فوقه، والمراد هنا: أوس بن قيطي^(١).

﴿يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا﴾ يثرب: اسم المدينة، وقيل: اسم البقعة التي المدينة في طرف منها. و﴿مَقَامٌ﴾ اسم مَوْضِعٍ من القيام؛ أي: لا قرار لكم هنا، يعنون مَوْضِعَ القتال. وقرئ بالضم^(٢)، وهو اسم موضع من الإقامة. وقولهم: ﴿فَارْجِعُوا﴾ أي: إلى منازلكم بالمدينة، ودعوا القتال.

﴿وَيَسْتَأْذِنُ بَرِيْقٍ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ﴾ أي: يستأذنه^(٣) في الانصراف. والمستأذن: أوس بن قيطي وعشيرته، وقيل: بنو حارثة^(٤).

﴿إِنَّ بَيْوتَنَا عَوْرَةٌ﴾ أي: منكشفة للعدو، وقيل: خالية للسراق، فكذبهم الله في ذلك.

﴿وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَفْطَارِهَا﴾ أي: لو دُخِلَتْ عليهم المدينة من جهاتها.

﴿ثُمَّ سِيلُوا الْبَيْتَةَ﴾ يريد بالفتنة: الكفر أو قتال المسلمين.

﴿لَأَتَوْهَا﴾ قرئ بالقصر^(٥) بمعنى: جاؤوا إليها، وبالمدّ بمعنى: أعطوها من أنفسهم.

﴿وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا﴾ الضمير للمدينة.

﴿فَدَّ يَعْلَمُ اللَّهُ﴾ دخلت «قد» على الفعل المضارع لمعنى التهديد، وقيل: للتقليل على وجه التهكم.

﴿الْمُعَوِّفِينَ مِنْكُمْ﴾ أي: الذين يعوّقون الناس عن الجهاد، ويمنعونهم منه بأقوالهم وأفعالهم.

(١) التعريف والإعلام، للسهيلي (ص: ٢٥٥)، أخرجه الطبري (١٩/ ٤٣) عن يزيد بن رومان.

(٢) روى حفص عن عاصم بضم الميم، وقرأ الباقون بفتحها.

(٣) في ب: «يستأذنه».

(٤) أخرجه الطبري (١٩/ ٤٤) من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأوس بن قيطي من بني حارثة كما في تفسير الطبري (١٩/ ٣٠).

(٥) قرأ نافع وابن كثير بالقصر، وقرأ الباقون بالمد.

﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ هم المنافقون الذين قعدوا بالمدينة عن الجهاد، كانوا يقولون لقرابتهم أو للمنافقين مثلهم: «هلم إلى الجلوس معنا بالمدينة وترك^(١) القتال». وقد ذكر ﴿هلم﴾ في «الأنعام»^(٢).

﴿وَلَا يَأْتُونَ النَّبَأَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ البأس: القتال. و﴿فَلِيلاً﴾: صفة لمصدر محذوف تقديره: إلا إتياناً قليلاً، أو مستثنى من فاعل ﴿يَأْتُونَ﴾، أي: إلا قليلاً منهم.

﴿١٩﴾ ﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ﴾ ﴿أَشِحَّةً﴾ جمع شحيح: فقيل: معناه: يشحون بأنفسهم فلا يقاتلون. وقيل: يشحون بأموالهم. وقيل: معناه أشحة عليكم في وقت الحرب، أي: يشفقون عليكم أن تقتلوا^(٣).

ونصب ﴿أَشِحَّةً﴾: على الحال من ﴿القَائِلِينَ﴾، أو ﴿المَعْوِفِينَ﴾، أو من الضمير في ﴿يَأْتُونَ﴾، أو نصب على الذم.

﴿وَإِذَا جَاءَ الْخَوْفَ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ أي: إذا اشتدَّ الخوف من الأعداء نظر إليك هؤلاء في تلك الحالة ولاذوا بك من شدة خوفهم.

﴿تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ عبارة عن شدة خوفهم.

﴿وَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَفُوكُمْ بِاللِّسِنَةِ حِدَادٍ﴾ السلق باللسنة: عبارة عن الكلام بكلام مستكره^(٤). ومعنى ﴿حِدَادٍ﴾: فصحاء قادرين على الكلام؛ أي: إذا نصركم الله فزال الخوف رجع المنافقون إلى إذابتكم بالسبِّ وتنقص الشريعة. وقيل: إذا غنمتم طلبوا من المغانم.

﴿أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ﴾ أي: يشحون بفعل الخير، وقيل: يشحون بالمغانم. وانتصابه هنا على الحال من الفاعل في ﴿سَلَفُوكُمْ﴾.

(١) في د: «واتركوا».

(٢) انظر تفسير الآية (١٥٠).

(٣) في أ، ب: «يقتلوا».

(٤) في ب: «مستنكر».

﴿لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ﴾ ليس المعنى أنها حبطت بعد ثبوتها، وإنما المعنى: أنها لم تقبل؛ لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال.

وقيل: إنهم نافقوا بعد أن آمنوا، فالإحباط على هذا حقيقة.

﴿يُخْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا﴾ الأحزاب هنا: هم كفار قريش ومن معهم. والمعنى: أن المنافقين من شدة جزعهم يظنون الأحزاب لم ينصرفوا عن المدينة، وهم قد انصرفوا. ﴿وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ﴾ معنى ﴿يَوَدُّوا﴾: يتمنوا، و﴿بَادُونَ﴾: خارجون في البادية، و﴿الاعراب﴾: هم أهل البوادي من العرب. فمعنى الآية: أنه إن أتى الأحزاب إلى المدينة مرة أخرى تمنى هؤلاء المنافقون من شدة جزعهم أن يكونوا في البادية مع الأعراب، وأن لا يكونوا في المدينة، بل غائبين عنها يسألون من ورد عليهم عن أنباءكم.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا ﴿١﴾ وَلَمَّا رَعَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْرَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢﴾ مَن الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ
فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٣﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ
بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ عَاقِبَةً رَّحِيمًا ﴿٤﴾
* وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْثِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ
فَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٥﴾ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صِيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ
الرُّعْبَ بَرِيحًا تَفْتَلُونَ وَتَأْسِرُونَ بَرِيحًا ﴿٦﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ
تَطُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٧﴾

﴿١﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿١﴾ أي: قدوة تقتدون به ﷺ في اليقين والصبر
وسائر الفضائل. وقرئ ﴿إِسْوَةٌ﴾ بضم الهمزة (١)، والمعنى واحد.

﴿٢﴾ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿٢﴾ قيل: إن هذا الوعد ما أعلمهم به رسول الله ﷺ حين
أمر بحفر الخندق؛ من أن الكفار ينزلون عليهم، وأنهم ينصرفون خائبين. وقيل: إنه قول
الله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ
الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ﴾ [البقرة: ٢١٢] الآية، فعلموا أنهم يبتلون ثم يُنصرون (٢).

﴿٣﴾ مَن الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴿٣﴾ يعني: من قتل شهيداً، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: يعني: عمي أنس
بن النضر (٣)، وقيل: يعني: حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه (٤). وقضاء النحب عبارة عن الموت
عند ابن عباس رضي الله عنه (٥) وغيره. وقيل: ﴿قَضَىٰ نَحْبَهُ﴾: وفى العهد الذي عاهد الله عليه، وبدل

(١) قرأ عاصم بضم الهمزة، وقرأ الباقون بكسرها.

(٢) كذا في نسخة خزنة القرويين، وفي بقية النسخ: «ينصرفون» والمثبت هو الأصوب والأنسب للسياق، وانظر
الكشاف (١٢/ ٤٠٤).

(٣) أخرجه البخاري (٢٨٠٥، ٤٧٨٣)، ومسلم (١٩٠٣).

(٤) ذكره مقاتل بن سليمان كما في تفسيره (٣/ ٤٨٤).

(٥) أخرجه الطبري (١٩/ ٦٤)، وابن أبي حاتم (٩/ ٣١٢٥) من طريق سعيد بن جبيرة عنه رضي الله عنه.

على هذا: ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: «طلحة ممن قضى نحبه»^(١) وهو لم يقتل يومئذ. ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ﴾ المفعول محذوف؛ أي: ينتظر أن يقضى نحبه: أي: ينتظر الشهادة في سبيل الله على قول ابن عباس رضي الله عنه. أو ينتظر الحصول في أعلى مراتب الإيمان والصلاح على القول الآخر.

﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صِيَاصِيهِمْ﴾ الصياصي: هي الحصون. ونزلت الآية في يهود بني قريظة، وذلك أنهم كانوا معاهدين لرسول الله ﷺ فنقضوا عهده وصاروا مع قريش، فلما انصرف قريش عن المدينة حصر رسول الله ﷺ بني قريظة، حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه؛ فحكم بأن يقتل رجالهم وتُسبى نساؤهم وذريتهم^(٢). ﴿بَرِيْفًا تَقْتُلُونَ﴾ يعني: الرجال، وقُتِلَ منهم يومئذ كلٌّ مَن أَنْبَتَ، وكانوا بين ثمان مئة والتسع مئة.

﴿وَتَأْسِرُونَ بَرِيْفًا﴾ يعني: النساء والذرية.

﴿وَأُورَثَكُمْ دَارَهُمْ﴾ يعني: أرض بني قريظة، قسّمها رسول الله ﷺ بين المهاجرين. ﴿وَأَرْضًا لَّمْ تَطَّوْهَا﴾ هذا وعدٌ بفتح أرضٍ لم يكن المسلمون قد وطئوها حينئذ، وهي مكة واليمن والشام والعراق ومصر، فأورث الله المسلمين جميع ذلك وما وراءها إلى أقصى المغرب والمشرق. ويحتمل عندي أن يريد به: أرض بني قريظة؛ لأنه قال: ﴿أُورَثَكُمْ دَارَهُمْ﴾ بالفعل الماضي، وهي التي كانوا قد أخذوها حينئذ، وأمّا غيرها من الأَرْضين، فإنما أخذوها بعد ذلك، فلو أرادها لقال: «يورثكم»، وإنما كرّرها بالعطف؛ ليصفها بقوله: ﴿لَّمْ تَطَّوْهَا﴾: أي: لم تدخلوها قبل ذلك.

(١) أخرجه الترمذي (٣٢٠٢) وقال: «غريب»، وابن ماجه (١٢٦، ١٢٧)، والطبري (١٩/٦٦)، وابن أبي حاتم (٩/٣١٢٤) من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاوية رضي الله عنه، وأخرجه الحاكم (٣٥٥٧) من طريق إسحاق عن عمه عن عائشة رضي الله عنها، وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: «بل إسحاق بن يحيى بن طلحة متروك، قاله أحمد»، فالحديث ضعيف جدا.

(٢) أخرجه الطبري (١٩/٧٢) عن قتادة.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ فَلَإِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنِ أُمْتِعْكَ
وَأَسْرَحْكَ سَرَا حًا جَمِيلًا ﴿١٨﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٩﴾ يَنْسَاءُ النَّبِيُّ مَنْ يَاتِ مِنْكُمْ بِبَهِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضْعَفُ
لَهَا أَلْعَدَابُ ضَعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٠﴾ * وَمَنْ يَفْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُوتَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٢١﴾ يَنْسَاءُ النَّبِيُّ لَسْتُمْ
كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ إِنْقَضَتْ بَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْ قَوْلًا
مَعْرُوبًا ﴿٢٢﴾ وَفَرَنْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنِ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا ﴿٢٣﴾ وَادْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ لَطِيبًا خَبِيرًا ﴿٢٤﴾

﴿١٨﴾ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ فَلَإِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴿الآية﴾ سببها: أن أزواج رسول الله ﷺ تغايرن حتى غمه ذلك، وقيل: طلبن منه ملابس ونفقات كثيرة، وكان أزواجه يومئذ تسع نسوة؛ خمس من قريش، وهن: عائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وسودة بنت زمعة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وأم سلمة بنت أبي أمية ؓ، وأربع من غير قريش، وهن: ميمونة بنت الحارث الهلالية، وصفية بنت حيي من بني إسرائيل، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث من بني المصطلق ؓ. (١)

﴿تَعَالَيْنِ أُمْتِعْكَ وَأَسْرَحْكَ سَرَا حًا جَمِيلًا﴾ أصل «تعال»: أن يقوله مَنْ كان في موضع مرتفع لمن في موضع منخفض، ثم استعملت بمعنى: «أقبل» في جميع الأمكنة. و﴿أُمْتِعْكَ﴾: من المتعة، وهي الإحسان إلى المرأة إذا طلقت. والسراح: الطلاق. فمعنى الآية: أن الله أمر رسوله ﷺ أن يخير نساءه بين الطلاق والمتعة إن أردن زينة الدنيا، وبين البقاء في عصمته إن أردن الآخرة، فبدأ ﷺ بعائشة ؓ، فاخترت البقاء في عصمته، ثم تبعها سائرهن في ذلك، فلم يقع طلاق.

(١) أخرجه الطبري (١٩/٨٦)، وابن أبي حاتم (٩/٣١٢٨) عن قتادة وعكرمة والحسن.

قالت عائشة رضي الله عنها: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، ولم يعد^(١) ذلك طلاقاً^(٢).

وإذا اختارت المخيرة الطلاق: فمذهب مالك: أنه ثلاث. وقيل: طلقة بائنة. وقيل: طلقة رجعية^(٣).

ووصفُ السَّراحِ بالجميلِ يحتملُ أن يريد أنه دون الثلاث، أو يريد أنه ثلاثٌ، وجماله: حسن الرِّعي والثناء وحفظ العهد.

﴿لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ﴾ «من» للبيان، لا للتبويض؛ لأن جميعهنَّ مُحْسِنَاتٌ.

﴿بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ﴾ قيل: يعني: الزنا، وقيل: يعني: عصيانَ زوجهن رضي الله عنهن، أو تكليفه ما يشقُّ عليه، وقيل: عمومٌ في المعاصي.

﴿يُضَعَفُ لَهَا أَلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ أي: يكون عذابها في الآخرة مثل عذاب غيرها مرتين، وإنما ذلك لعلو رُتبتهنَّ^(٤)؛ لأن كلَّ أحدٍ يطالب على مقدار^(٥) حاله. وقرئ ﴿يُضَعَفُ﴾^(٦): بالياء ورفع ﴿أَلْعَذَابُ﴾، على البناء للمفعول. وبالنون ونصب ﴿أَلْعَذَابُ﴾، على البناء للفاعل.

﴿وَمَنْ يَفُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ قرئ بالياء^(٧)؛ حملاً على لفظ «مَنْ»، وبالتاء؛ حملاً على المعنى. وكذلك ﴿تَعْمَلُ﴾^(٨). والقنوت هنا: بمعنى الطاعة.

﴿تَوْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ أي: يضاعف^(٩) لهن ثواب الحسنات.

﴿رِزْقًا كَرِيمًا﴾ يعني: في الجنة، وقيل: في الدنيا، والأول هو الصحيح.

(١) في ج، د: «نعد».

(٢) أخرجه البخاري (٥٢٦٣)، ومسلم (١٤٧٧).

(٣) وهو مذهب أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٢/٢٨١).

(٤) في هـ: «مرتبتهن».

(٥) في ج، د: «قدر».

(٦) قرأ ابن كثير وابن عامر: ﴿نُضَعَفُ﴾ بالنون وتشديد العين وكسرها من غير ألف ﴿العذاب﴾ بالنصب، وقرأ أبو عمرو ﴿يُضَعَفُ﴾ بالياء وتشديد العين مفتوحة من غير ألف ورفع ﴿العذاب﴾، وقرأ الباقر كذلك ولكن بتخفيف العين وألف قبلها ﴿يُضَاعَفُ﴾ لها العذاب.

(٧) قراءة السبعة بالياء، وقرئ في الشاذ بالتاء، قرأ بها عمرو بن فايد والجحدري. المحرر الوجيز (٧/١١٣).

(٨) قرأ حمزة والكسائي: ﴿ويعمل﴾ بالتذكير ﴿يؤتها﴾ بالياء، وقرأ الباقر بالتأنيث وبالنون.

(٩) في ب، د: «نضاعف».

﴿لَسْتَنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنْ إِنْتَفَيْتُنَّ﴾ فضلهنَّ الله على النساء بشرط التقوى، وقد حصل لهن التقوى فحصل التفضيل على جميع النساء، إلا أنه قد يخرج من هذا العموم: فاطمة بنت رسول الله ﷺ، ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون؛ لشهادة رسول الله ﷺ لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء عالمها^(١).

﴿فَلَا تَخْضَعَنَّ بِالْقَوْلِ﴾ نهي عن الكلام اللين الذي يعجب الرجال ويُميلهم إلى النساء.

﴿فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ أي: فجورٌ وميلٌ للنساء. وقيل: هو النفاق، وهذا بعيد في هذا الموضع.

﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ هو الصواب من الكلام، أو^(٢) الذي ليس فيه شيء مما نهي عنه.

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ قرئ بكسر القاف^(٣)، ويحتمل وجهين: أن يكون من الوقار. أو من القرار في الموضع، ثم حذفت الراء الواحدة كما حذفت اللام في «ظَلْتُ». وأما القراءة بالفتح: فمن القرار في الموضع، على لغة من يقول: قَرَزْتُ - بالكسر - أَقْرُ - بالفتح -، والمشهور في اللغة عكس ذلك. وقيل: هي من: قَارَ يَقَارُ: إذا اجتمع. ومعنى القرار أرجح؛ لأن سودة رضي الله عنها قيل لها: لم لا تحجّين؟ فقالت: أمرنا الله أن نقرّ في بيوتنا^(٤).

وكانت عائشة رضي الله عنها إذا قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام الجمل، وحينئذ قال

لها عمار رضي الله عنه: إن الله أمرك أن تقرّي في بيتك^(٥).

﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾ التبرج: إظهار الزينة.

(١) أخرج أحمد (١٢٣٩١)، والترمذي (٣٨٧٨) وصححه، وابن حبان في صحيحه (٦٩٥١) - واللفظ له - عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «خير نساء العالمين: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد ﷺ، وآسية امرأة فرعون».

(٢) في ب، ج: «و».

(٣) قرأ نافع وعاصم بفتح القاف، وقرأ الباقون بكسرها.

(٤) أخرجه الثعلبي بإسناده في تفسيره (٤١٩/٢١) عن محمد بن سيرين أنه قال: بُنيت أن قيل لسودة..، فشيخ ابن سيرين مبهم لم يُسم. وأخرج أحمد (٢٦٧٥١) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال لنسائه عام حجة الوداع: «هذه، ثم ظُهور الحُضْر»، قال: فكن كلهنَّ يحججنَّ إلا زينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وكانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذه، ثم ظُهور الحُضْر»، وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٩٠/٣).

(٥) قاله ابن عطية في المحرر الوجيز (١١٧/٧)، ولم أقف على قول عمار رضي الله عنه.

﴿تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى﴾ أي: مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن، من الانكشاف والتعرض للنظر. وجعلها أولى؛ بالنظر إلى حال الإسلام. وقيل: الجاهلية الأولى: ما بين آدم ونوح ﷺ، وقيل: ما بين موسى وعيسى ﷺ.

﴿الرَّجَسُ﴾ أصله: النجس، والمراد به هنا: النقائص والعيوب.

﴿أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ منادى، أو منصوبٌ على التخصيص. وأهل بيت النبي ﷺ هم: أزواجه، وذريته، وأقاربه، كالعباس وعليّ، وكل من حرّمت عليه الصدقة. وقيل: المراد هنا: أزواجه خاصة، والبيت على هذا: المسكن، وهذا ضعيف؛ لأن الخطاب بالتذكير، ولو أراد ذلك لقال: «عنكن».

وروي أن النبي ﷺ قال: «نزلت هذه الآية في خمسة: فيّ وفي عليّ وفاطمة والحسن والحسين»^(١).

﴿وَأذْكَرْنَ﴾ خطابٌ لأزواج النبي ﷺ، خصّهن به بعد دخولهن مع أهل البيت. وهذا الذكر يحتمل أن يكون التلاوة، أو التذكُّر بالقلب. و ﴿آيَاتِ اللَّهِ﴾ هي القرآن، و﴿وَالْحِكْمَةَ﴾: هي السنة.

(١) أخرجه الطبري (١٩٠/١٩١)، وابن أبي حاتم (٣١٣١/٩)، والبزار - كما في مجمع الزوائد ولم أقف عليه في مسنده - عن أبي سعيد الخدري ﷺ، مرفوعاً. وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/٢٦٤)، وأخرج مسلم (٢٤٢٤) عن عائشة ﷺ، قالت: خرج النبي ﷺ غداةً وعليه مِرْطٌ مرَّحَلٌ من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فادخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فادخلها، ثم جاء علي فادخله، ثم قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾.

لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْفَاطِمَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَمِيطِينَ وَالْحَمِيطَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٥﴾ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٦٦﴾ وَإِذْ تَقُولُ لِلذِّئْبِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ
اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ * فَلَمَّا قَضَى
رَبُّنَا مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا
قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٦٧﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا بَرَضَ
اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ فَعْدَرًا مَفْدُورًا ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ يَبْلُغُونَ
رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَهَيِّبِ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦٩﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ
أَبًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

﴿٦٥﴾ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴿الآية﴾ سببها: أن بعض النساء قلن: ذَكَرَ اللهُ الرجال ولم
يذكرنا! فنزل فيها ذكر النساء^(١).

﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ الإسلام: هو الانقياد، والإيمان: هو التصديق^(٢).

ثم إنهما يُطلقان بثلاثة أوجه:

باختلاف المعنى، كقوله: ﴿لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤].

وبالاتفاق؛ لاجتماعهما، كقوله: ﴿بِأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٣٥] الآية.

وبالعموم، فيكون الإسلام أعم؛ لأنه بالقلب والجوارح، والإيمان أخص لأنه بالقلب
خاصة، وهذا هو الأظهر في هذا الموضوع.

(١) أخرجه أحمد (٢٦٥٧٥)، والنسائي في الكبرى (١١٣٤١)، والحاكم (٣٥٦٠) وصححه ووافقه الذهبي، عن

أم سلمة ؓ أنها قالت ذلك، فأنزل الله هذه الآية.

(٢) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٤).

﴿وَالْفَنِيَّتَيْنِ وَالْفَنِيَّتِ﴾ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ: بِمَعْنَى الْعِبَادَةِ، أَوْ الطَّاعَةِ.

﴿وَالصَّادِفِينَ وَالصَّادِفَاتِ﴾ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ صَدَقَ الْقَوْلَ، أَوْ مِنْ صَدَقَ الْعِزْمَ، أَوْ الْعَهْدَ.

﴿وَمَا كَانَ لِمُومِنٍ﴾ الْآيَةُ؛ مَعْنَاهَا: أَنَّهُ لَيْسَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اخْتِيَارٌ مَعَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّسْلِيمُ وَالْإِنْقِيَادُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: ﴿مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ رَاجِعٌ إِلَى الْجَمْعِ الَّذِي يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ: ﴿لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ﴾؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْعُمُومُ فِي جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. وَهَذِهِ الْآيَةُ تَوْطِئَةٌ^(١) لِلْقِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَهَا.

وقيل: سببها: أن رسول الله ﷺ خطب امرأة ليزوجها^(٢) لمولاه زيد بن حارثة، فكرهت هي وأهلها ذلك، فلما نزلت الآية قالوا: رضينا يا رسول الله^(٣). واختلّف هل هذه المخطوبة زينب بنت جحش أو غيرها؟ وقد قيل: إنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط^(٤).

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ هُوَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْكَلْبِيِّ ﷺ، وَإِنْعَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ: بِالْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْعَامُ النَّبِيِّ ﷺ: بِالْعِتْقِ. وَكَانَتْ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ بِنْتُ أُمِّمَةَ عَمَةَ النَّبِيِّ ﷺ، فَشَكَا زَيْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَوْءَ مَعَاشِرَتِهَا وَتَعَاظُمِهَا عَلَيْهِ، وَأَرَادَ أَنْ يَطْلُقَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ﴾^(٥) يَعْنِي: فِيمَا^(٦) وَصَفَهَا بِهِ مِنْ سَوْءِ الْمَعَاشِرَةِ.

أو: اتق الله ولا تطلقها، فيكون نبيًا عن الطلاق على وجه التنزيه، كما قال ﷺ: «أبغض المباح إلى الله الطلاق»^(٧).

(١) في أ، ب، هـ: «موظئة».

(٢) في أ، هـ: «فزوجها».

(٣) أخرجه الطبري (١١٢/١٩)، عن ابن عباس ﷺ، وفيه أن المخطوبة زينب بنت جحش ﷺ.

(٤) أخرجه الطبري (١١٤/١٩)، وابن أبي حاتم (٣١٣٤/٩) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

(٥) أخرجه البخاري (٧٤٢٠) عن أنس ﷺ.

(٦) في ب، ج: «مما».

(٧) أخرجه أبو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨)، من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر ﷺ عن النبي ﷺ موصولاً، ولفظه: «أبغض الحلال..»، وأخرجه الحاكم (٢٧٩٤)، وصححه ووافقه الذهبي. ورواه أبو داود -أيضاً- مرسلًا (٢١٧٧)، وهو الراجح، وممن رجح إرساله أبو حاتم، والدارقطني، والبيهقي، والمنذري وغيرهم. انظر: البدر المنير، لابن الملقن (٦٨-٦٥/٨).

﴿وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ الذي أخفاه رسول الله ﷺ في نفسه أمرٌ جائز مباح لا إثم فيه ولا عتب^(١)، ولكنه خاف أن يُسلطَ الناسُ عليه ألسنتهم وينالوا منه، فأخفاه حياةً وحشمةً وصيانةً لعرضه، وذلك أنه روي أن النبي ﷺ كان حريصاً على أن يُطلقَ زيدُ زينبَ ليتزوجها هو ﷺ لقرباتها منه ولحسنها، فقال: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ وهو يخفي الحرصَ عليها؛ خوفاً من كلام الناس، لثلاث يقولوا: تزوج امرأة ابنه؛ إذ كان قد تبناها، فالذي أخفاه ﷺ: هو إرادة تزوجها، فأبدى الله ذلك بأن قضى له بتزوجها^(٢). قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله ﷺ كاتباً شيئاً من الوحي لكتبتم هذه الآية؛ لشدتها عليه^(٣).

وقيل: إن الله كان قد أوحى إلى رسوله ﷺ أن يتزوج زينب بعد طلاق زيد، فالذي أخفاه رسول الله ﷺ: هو ما أعلمه الله به من ذلك^(٤).

﴿بَلَّمَا فَضِي زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرّاً زَوَّجْنَاكَهَا﴾ لم يُذكر أحدٌ من الصحابة في القرآن باسمه غير زيد بن حارثة رضي الله عنه. والوطرُ: الحاجة، قال ابن عطية: ويراد به هنا: الجماع^(٥). والأحسن أن يكون أعمّ من ذلك، أي: لما لم يبقَ لزيد فيها حاجة زوّجها الله من نبيه ﷺ. وأسند الله تزويجها إليه تشریفاً له^(٦)، ولذلك كانت زينب تفتخر على نساء النبي ﷺ وتقول: «إن الله زوجني نبيه من فوق سبع سماوات»^(٧). واستدلّ بعضهم بقوله: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ على أن الأولى: أن يقال في كتاب الصّدّاق: «أنكحه إياها» بتقديم ضمير الزوج على ضمير الزوجة كما في الآية.

﴿لَكِنَّ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾ المعنى: أن الله زوّج زينب امرأة زيد من رسول الله ﷺ؛ ليعلم المؤمنون أن تزوّج نساء أدعيائهم حلالٌ لهم، فإن الأدعياء ليسوا لهم بأبناء في الحقيقة.

(١) في أ، ب، هـ: «عيب».

(٢) أخرجه الطبري (١٩ / ١١٥) عن قتادة وابن زيد.

(٣) أخرجه مسلم (١٧٧).

(٤) أخرجه الطبري (١٩ / ١١٦)، وابن أبي حاتم (٩ / ٣١٣٥) عن علي بن الحسين.

(٥) المحرر الوجيز (٧ / ١٢٣).

(٦) في د: «لها».

(٧) أخرجه البخاري (٧٤٢٠) من حديث أنس رضي الله عنه.

﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ إِيَّامًا بَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ المعنى: أن تزوج النبي ﷺ لزينب بعد زيد حلالاً لا حرج فيه ولا إثم ولا عتاب، وفي ذلك ردُّ على من تكلم في ذلك من المنافقين. و﴿بَرَضَ﴾ هنا بمعنى: قسم الله له.

﴿سَنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾ أي: عادة الله في الأنبياء المتقدمين أن ينالوا ما أحله الله لهم. وقيل: إن الإشارة بذلك إلى داود عليه السلام في تزوجه للمرأة التي جرى له فيها ما جرى، والعموم أحسن. ونصبُ ﴿سَنَّةَ﴾: على المصدر، أو على إضمار فعل^(١)، أو على الإغراء^(٢).

﴿الَّذِينَ يَبْلَغُونَ رَسُولَاتِ اللَّهِ﴾ صفة لـ ﴿الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾، وهم الأنبياء، أو رفعٌ على إضمار مبتدأ، أو نصبٌ بإضمار فعل.

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ هذا ردُّ على من قال في زيد بن حارثة: زيد بن محمد، فاعترض على النبي ﷺ تزوج امرأة زيد. وعموم النبي في الآية لا يعارضه وجود الحسن والحسين عليهما؛ لأنه ﷺ ليس أباً لهما في الحقيقة؛ لأنهما ليسا من صلبه، وإنما كانا ابني بنته، وأما ذكور أولاده فماتوا صغاراً؛ فليسوا من الرجال.

﴿وَحَايِمَ النَّبِيِّينَ﴾ أي: آخرهم فلا نبي بعده ﷺ. وقرئ بكسر التاء^(٣): بمعنى أنه ختمهم فهو خاتم، وبالفتح بمعنى أنهم ختموا به، فهو كالخاتم والطابع لهم. فإن قيل: إن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان فيكون بعده ﷺ؟

فالجواب: أن النبوة أتت^(٤) عيسى قبله عليه السلام، وأيضاً فإن عيسى عليه السلام يكون إذا نزل على شريعته عليه السلام، فكأنه واحدٌ من أمته.

(١) تقديره: الزم، أو نحوه.

(٢) كأنه قال: فعلية سنة الله. المحرر الوجيز (٧/١٢٤).

(٣) قرأ عاصم بفتح التاء، وقرأ الباقون بكسرها.

(٤) في ج، د: «أوتيت».

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ ذُكِّرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿١١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿١٢﴾ هُوَ الَّذِي
يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا
﴿١٣﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿١٤﴾ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿١٦﴾ وَبَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّن
اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا ﴿١٧﴾ وَلَا تَطِعِ الكُفْرِينَ وَالمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذْيَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَهْبِي
بِاللَّهِ وَكَيْلًا ﴿١٨﴾ * يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِمَّا أَجَاء
تَمَسُّوهنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا بِمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿١٩﴾
يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَجَاء
اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمِيكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَزْنَ
مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ
ذَوِي الْمُؤْمِنِينَ فَمَا عَلِمْنَا مَا بَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ
عَلَيْكَ حَرْجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٠﴾ تُرْجَى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُثَوِّبُ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ
وَمَنِ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَذْنَبَىٰ أَم تَفَرَّ أَغْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ
وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٢١﴾ لَا
يَجُلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا
مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّفِيعًا ﴿٢٢﴾

﴿١١﴾ ذُكِّرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿﴾ شَرَطَ اللهُ الكثرة في الذكر حيثما أمر به، بخلاف سائر الأعمال. والذكر يكون بالقلب وباللسان، وهو على أنواع كثيرة، من التهليل، والتسبيح، والحمد، والتكبير، وذكر أسماء الله تعالى (١).

﴿١٢﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿﴾ قيل: إن ذلك إشارة إلى صلاة الصبح والعصر. والأظهر أنه أمرٌ بالتسبيح في أول النهار وآخره. وقال ابن عطية: أراد: في كل الأوقات، فحدَّ النهار بطرفيه (٢).

(١) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك برقم (٢٦).

(٢) المحرر الوجيز (٧/١٢٦).

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم﴾ هذا خطابٌ للمؤمنين، وصلاة الله عليهم: رحمة لهم، وصلاة الملائكة عليهم: دعاؤهم لهم، فاستعمل لفظ ﴿يُصَلِّي﴾ في المعنيين على اختلافهما. وقيل: إنه على حذفٍ تقديره: «وملائكته يصلون».

﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ قيل: يعني: يوم القيامة، وقيل: في الجنة، وهو الأرجح؛ لقوله: ﴿وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ [يونس: ١٠]. ويحتمل أن يريد تسليم بعضهم على بعض، أو قول الملائكة لهم: «سلامٌ عليكم».

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا﴾ أي: يشهد على أمته.

﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ﴾ أي: بأمره وإرساله.

﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ استعارةٌ للنور الذي تضمَّنه الدين.

﴿وَدَعَّ آذِيَهُمْ﴾ يحتمل وجهين:

أحدهما: لا تؤذهم، فالمصدر على هذا: مضاف إلى المفعول، ونسخ من الآية على هذا التأويل ما يخص الكافرين بآية السيف.

والآخر: احتمل إذيتهم لك، وأعرض عن أقوالهم، فالمصدر على هذا: مضاف للفاعل.

﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ﴾ الآية؛ معناها: سقوط العدة عن المطلقة قبل الدخول. فالنكاح في الآية: هو العقد، والمس: هو الجماع، و﴿تَعْتَدُونَهَا﴾: من العدد.

﴿بِمَتِّعُوهُنَّ﴾ هذا يقتضي متعة المطلقة قبل الدخول، سواءً فرض لها أو لم يفرض لها صداق، وقوله تعالى في «البقرة»: ﴿وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ بَرَضْتُمْ لَهُنَّ بَرِيضَةً بَنِصْفَ مَا بَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٥] يقتضي أن المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها: يجب لها نصف الصداق ولا متعة لها.

وقد اختلف هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة أو منسوخة بها؟

ويمكن الجمع بينهما: بأن تكون آية البقرة مبينة لهذه، ومخصصة لعمومها.

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ الْجُورَهْنَ﴾ في معناها قولان:

أحدهما: أن المراد: أزواجه اللاتي في عصمته حينئذ، كعائشة وغيرها رضي الله عنهن، وكان قد أعطاهن مهورهن.

والآخر: أن المراد: جميع النساء، فأباح الله له أن يتزوج كل امرأة يُعطي مهرها، وهذا أوسع من الأول.

﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ أباح الله له مع الأزواج السَّراريِّ بِمِلْكِ اليمين. ويعني بقوله: ﴿أَبَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ﴾: الغنائم.

﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ﴾ يعني: قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه، وكان له رضي الله عنهن أعمامٌ وعماتٌ إخوةٌ لأبيه، ولم يكن لأمه رضي الله عنهن أخٌ ولا أخت، فإنما ^(١) يعني بخاله وخالته: عشيرة أمه وهم بنو زهرة، ولذلك كانوا يقولون: نحن أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال: إن المراد بقوله: ﴿أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾: مَنْ كان في عصمته: فهذا عطفٌ عليهن، وإباحةٌ لأن يتزوج قرابته زيادةً إلى مَنْ كان في عصمته. ومن قال: إن المراد: جميع النساء، فهذا تجريدٌ منهن؛ على وجه التَّشريف بعد دخول هؤلاء في العموم. ﴿الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ تخصيصٌ تحرَّز به ممن لم يهاجر، كالطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة.

﴿وَأَمْرًا مُمِنتًا إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ أباح الله له صلى الله عليه وسلم مَنْ وَهَبَتْ له نفسها من النساء، واختُلف هل وقع ذلك أم لا؟

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم تكن عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأةٌ إلاً بِنِكَاحٍ أو مِلْكٍ يمين، لا بَهَبَةٍ نفسها ^(٢)، ويؤيد هذا: قراءةُ الجمهور: ﴿إِنْ وَهَبْتَ﴾ - بكسر الهمزة ^(٣) - أي: إن وقع ذلك.

(١) في ج، د: «وإنما».

(٢) أخرجه الطبري (١٣٤/١٩)، وابن أبي حاتم (٣١٤٤/١٠)، والبيهقي (١٣٣٥٦)، والطبراني في الكبير (٢٩٦/١١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٠٧/٩): «ورجاله ثقات».

(٣) هي قراءة السبعة، وقرئ في الشاذ بفتحها، قرأ بها أبي بن كعب رضي الله عنه والحسن والثقفى والشعبي. المحرر الوجيز (١٣٢/٧).

وقيل: قد وقع ذلك، وعلى هذا قرئ: ﴿أَنْ وَهَبَتْ﴾ - بفتح الهمزة -، واختلف على هذا القول فيمن هي التي وهبت نفسها؟ فقيل: ميمونة بنت الحارث. وقيل: زينب بنت خزيمة أم المساكين. وقيل: أم شريك الأنصارية. وقيل: أم شريك العامرية.

﴿خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: هبة المرأة نفسها مزية خاصة^(١) بالنبى ﷺ دون غيره. وانظر كيف رجع من الغيبة إلى الخطاب؛ ليخص المخاطب وحده.

وقيل: إن ﴿خَالِصَةً﴾ يرجع إلى كل ما تقدم من النساء المباحات له ﷺ؛ لأن سائر المؤمنين قصرُوا على أربع نسوة، وأبيح له ﷺ أكثر من ذلك.

ومذهب مالك^(٢): أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقد، خلافاً لأبي حنيفة. وإعراب ﴿خَالِصَةً﴾: مصدر، أو حال، أو صفة لـ ﴿امرأة﴾.

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا بَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ يعني: أحكام النكاح؛ من الصداق والولي والاختصار على أربع وغير ذلك.

﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ يتعلّق بالآية التي قبله^(٣) أي: قد بينّا أحكام النكاح؛ لئلا يكون عليك حرج، أو لئلا يُظنَّ بك أنك فعلت ما لا يجوز. وقال الزمخشري: يتعلّق بقوله: ﴿خَالِصَةً لَّكَ﴾^(٤).

﴿تُرْجِي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءُ﴾ معنى ﴿تُرْجِي﴾: تؤخّر وتبعد، ومعنى: ﴿تؤوي﴾: تضمّ وتقرب. واختلف في المراد بهذا الإرجاء والإيواء؟

فقيل: إن ذلك في القسمة بينهنّ؛ أي: تكثر لمن شئت، وتقلّ لمن شئت. وقيل: إنه في الطلاق؛ أي: تمسك من شئت وتطلق من شئت. وقيل: معناه: تتزوج من شئت، وترك من شئت. والمعنى على كل قول: توسعة على النبي ﷺ، وإباحة له أن يفعل ما شاء، وقد اتفق

(١) في أ، هـ: «خالصة».

(٢) والشافعي وأحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٠/٩٣-٩٤).

(٣) في ب، ج، د: «قبلها».

(٤) الكشاف (١٢/٤٦٠).

الناقلون على أنه ﷺ كان يعدل في القسمة بين نسائه؛ أخذًا منه بأفضل الأخلاق مع إباحة الله له. والضمير في قوله: ﴿مِنْهُنَّ﴾ يعود: على أزواجه ﷺ خاصة، أو على كل ما أحلَّ له، على حسب الخلاف المتقدم.

﴿وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ في معناه قولان:

أحدهما: مَنْ كنت عزلته من نساك فلا جناح عليك في ردّه بعد عزله.

والآخر: مَنْ ابتغيت ومن عزلت سواءً في إباحة ذلك. ف«مِنْ» للتبويض على القول الأول، وأما على الثاني فنحو قولك: «مَنْ لقيك ممن لم يلقك سواءً».

﴿ذَلِكَ أَذُنِي أَنْ تَفَرَّ أَعْيُنُهُنَّ﴾ أي: إذا علمن أن هذا حكمُ الله قرَّت به أعينهن ورضين به، وزال ما كان بهنَّ من الغيرة، فإن سبب نزول هذه الآيات ما وقع بين أزواج النبي ﷺ من غيرة بعضهن على بعض.

﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ﴾ فيه قولان:

أحدهما: لا يحلُّ لك النساء غير اللاتي في عصمتك الآن ولا تزيد^(١) عليهن. قال ابن عباس رضي الله عنه: لما خيرهنَّ رسول الله ﷺ فاخترنَّ الله ورسوله جازاهنَّ الله على ذلك، بأن حرَّم عليه غيرهنَّ^(٢) من النساء؛ كرامةً لهنَّ^(٣).

والقول الثاني: لا يحلُّ لك النساء غير الأصناف التي سمَّيت، والخلاف هنا يجري على الخلاف في المراد بقوله: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ أي: لا يحلُّ لك غير مَنْ ذُكِرَ حسبما تقدَّم.

وقيل: معنى ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾: لا يحلُّ لك اليهوديات ولا النصرانيات من بعد المسلمات المذكورات، وهذا بعيد. واختلف في حكم هذه الآية؟

(١) في د: «ولا تزيد».

(٢) من هنا يبدأ سقط ورقة من نسخة ب.

(٣) نسبه في المحرر الوجيز (١٣٦/٧) إلى ابن عباس رضي الله عنه وفتادة، ولم أقف عليه من قول ابن عباس، ووقفت عليه من قول فتادة والحسن، أخرجه الطبري (١٩/١٤٠، ١٤٧)، وابن أبي حاتم (٩/٣١٢٨). وأخرجه البيهقي في السنن عن أنس رضي الله عنه (١٣٣٤٧) والشعبي (١٣٣٤٦).

ف قيل: إنها منسوخة بقوله: ﴿إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ على القول بأن المراد به: جميع النساء. وقيل: إن هذه الآية ناسخة لتلك على القول بأن المراد: من كان في عصمته، وهذا هو الأظهر؛ لما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنه، ولأن التسع في حقه رضي الله عنه كالأربع في حق أمته.

﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ معناه: لا يحلُّ لك أن تطلِّق واحدةً منهن وتزوج غيرها بدلاً منها. وقيل: معناه: ما كانت العرب تفعله من المبادلة في النساء، بأن ينزل الرجل عن زوجته لرجل وينزل الآخر له عن زوجته، وهذا ضعيف.

﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ في هذا دليلٌ على جواز النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل أن يتزوجها.

﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ المعنى: أن الله أباح له الإمام. والاستثناء في موضع رفعٍ على البدل من ﴿النِّسَاءِ﴾، أو في موضع نصبٍ على الاستثناء من الضمير في ﴿حُسْنُهُنَّ﴾.

*يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ ءَلَّا أَنْ يُؤَدَّ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرِ
 إِيَّاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَنْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ
 كَانَ يُؤَدَّى لِلنَّبِيِّ ءَبِئَسَتْخِيءٍ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِيءُ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
 فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ ءَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
 رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٧﴾
 لَنْ تُبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تُخَبَّوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٨﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءِءَابَائِهِنَّ
 وَلَا ءَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا ءَبْنَءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا ءَبْنَءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُنَّ وَءَاتَفِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٩﴾ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَءِكَتَهُ يُصَلُّونَ
 عَلَى النَّبِيِّ ءَيَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَءَلْءَاخِرَةِ وَءَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٦١﴾ وَءَلَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ
 وَءَلْمُؤْمِنَاتِ بَعِيرٍ مَا ءَكْتَسَبُوا بَقَدٍ ءِخْتَمَلُوا بِهْتِنَا وَإِنَّمَا ءَمِينًا ﴿٦٢﴾

﴿٥٧﴾ ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ ءَلَّا أَنْ يُؤَدَّ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ﴾ سبب هذه الآية
 على ما رواه أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تزوج زينب بنت جحش، أولم عليها، فدعا
 الناس، فلما طعموا قعد نفرٌ في طائفة من البيت، فثقل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج
 ليخرجوا بخروجه، ومرَّ على حُجْر نِسائه، ثم عاد فوجدهم في مكانهم، فانصرف،
 فخرجوا عند ذلك ^(١).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في قوم كانوا يتحِينون طعام النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخلون عليه
 قبل الطعام فيقعدون إلى أن يُطْبَخ ^(٢)، ثم يأكلون ولا يخرجون، فأمرُوا أن لا يدخلوا حتى
 يؤذن لهم، وأن ينصرفوا إذا أكلوا ^(٣).

(١) أخرجه البخاري (٤٧٩١)، ومسلم (١٤٢٨).

(٢) في ج: «ينضج».

(٣) ذكره الثعلبي في تفسيره (٥١٩ / ٢١) بدون سند، ولم أقف عليه مسندًا.

قلت: والقول الأول أشهر، وقول ابن عباس رضي الله عنهما أليق بما^(١) في الآية من النهي عن الدخول حتى يؤذن لهم، فلعل^(٢) قول ابن عباس في النهي عن الدخول حتى يؤذن لهم، والقول الأول في النهي عن القعود بعد الأكل؛ فإن الآية تضمنت الحكيمين.

﴿غَيْرَ نَظْرِينَ إِبْنَةَ﴾ أي: غير منتظرين لوقت الطعام، والإتي: هو الوقت. وقيل: إني الطعام: نُضِجُهُ وإدراكه، يقال: أَنَى يَأْنِي إُنَى.

﴿وَلَكِ إِذَا دُعَيْتُمْ فَأَدْخُلُوا﴾ أمرٌ بالدخول بعد الدعوة، وفي ذلك تأكيدٌ للنهي عن الدخول قبلها. ﴿وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ أي: انصرفوا، قال بعضهم: هذا أدبٌ أدب الله به الثقلاء^(٣). وقالت عائشة رضي الله عنها: حسبك من الثقلاء أن الله لم يحتملهم!^(٤)

﴿وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾ معطوفٌ على ﴿غَيْرَ نَظْرِينَ﴾، أو تقديره: «ولا تدخلوها مستأنسين»^(٥). ومعناه النهي عن أن يُطِيلُوا^(٦) الجلوس للأنس بحديث بعضهم مع بعض، أو يستأنسوا حديث أهل البيت، واستئناسه: تسمُّعه وتجنُّسه.

﴿إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى لِلنَّبِيِّ﴾ يعني: جلوسهم للحديث، أو دخولهم بغير إذن.

﴿فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾ تقديره: يستحيي من إخراجكم؛ بدليل قوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ يعني: إن إخراجكم حقٌّ لا يتركه الله.

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ المتاع: الحاجة من الأثاث وغيره. وهذه الآية نزلت في احتجاج أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسببها: ما رواه أنس رضي الله عنه من قعود القوم يوم

(١) في أ، هـ: «لما».

(٢) في أ، ج، هـ: «فعلى»!

(٣) ذكره الثعلبي في تفسيره (٥٢٤/٢١) بإسناده عن إسماعيل بن أبي حكيم المدني القرشي.

(٤) كذا في جميع النسخ الخطية نسبة هذا القول إلى عائشة رضي الله عنها، والصواب: «ابن عائشة» كما أخرجه الثعلبي في تفسيره (٥٢٥/٢١). وهو عبيد الله بن محمد بن حفص القرشي التيمي، يعرف بابن عائشة لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمي. انظر: تهذيب الكمال للمزي (١٩/١٤٧).

(٥) فيكون منصوبًا، وعلى التقدير الأول يكون مجرورًا. الكشاف (١٢/٤٧٠).

(٦) كذا في نسخة خزاعة القرويين، وفي بقية النسخ: «يطلبوا»، ولعل المثبت هو الأصوب، وهو موافق لعبارة الكشاف (١٢/٤٧٠).

الوليمة في بيت زينب رضي الله عنها ^(١). وقيل: سببها: أن عمر بن الخطاب أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحجب نساءه، فنزلت الآية موافقة لقول عمر ^(٢).

قال بعضهم: لما نزل في أمهات المؤمنين ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ كن لا يجوز للناس كلامهن إلا من وراء حجاب، ولا يجوز أن يروهن متنقيات ولا غير متنقيات، خصصن ^(٣) بذلك دون سائر النساء ^(٤).

﴿ذَلِكَ مَرَّ أَظْهَرَ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ يريد: أنقى من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال.

﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَرْوَاجَهُنَّ﴾ سببها: أن بعض الناس قال: لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجت عائشة، فحرم الله على الناس تزوج نسائه بعده؛ كرامة له صلى الله عليه وسلم ^(٥).

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ﴾ الآية؛ لما أوجب الله الحجاب أباح لهن الظهور لذوي محارمهن من القرابة، وهم: الآباء، والأبناء، والإخوة، وأولادهم، وأولاد الأخوات.

﴿وَلَا نِسَائِهِنَّ﴾ قيل: يريد: النساء ^(٦) القرابة والمتصرفات لهن، وقيل: يريد نساء جميع المؤمنات. ويقوي الأول: تخصيص النساء بالإضافة إليهن، ويقوي الثاني: أنهن كن لا يحتجبن من النساء على الإطلاق.

﴿وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ اختلف فيمن أبيع لهن الظهور له من ملك اليمين؟ فقيل: الإماء دون العبيد. وقيل: الإماء والعبيد، وهذا أولى بلفظ الآية، ثم اختلف من ذهب إلى هذا: فقال قوم: من ملكته ^(٧) من العبيد دون من ملكه غيرهن، وهذا هو الظاهر من لفظ الآية.

(١) تقدم تخريجه قريباً.

(٢) أخرجه البخاري (١٤٦)، ومسلم (٢١٧٠) عن عائشة رضي الله عنها.

(٣) في ج: «خصصهن».

(٤) انظر: أحكام القرآن، لابن الفرس (٤٣٩/٣).

(٥) أخرجه ابن أبي حاتم (٣١٥٠/١٠)، والبيهقي (١٣٤١٨) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٦) في أ: «في النساء».

(٧) في ج، د، هـ «ملكته».

وقال قوم: بل جميع العبيد، كان في ملكهن أو في ملك غيرهن^(١).

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ هذه الآية تشریفٌ للنبي ﷺ. وقد ذكرنا معنى صلاة الله وصلاة الملائكة في قوله: ﴿يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ [الأحزاب: ٤٣].
﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ الصلاة على النبي ﷺ فرض إسلامي، فالأمر به محمول على الوجوب، وأقله مرة في العمر.

وأما حكمها في الصلاة: فمذهب الشافعي^(٢): أنها فرض تبطل الصلاة بتركه. ومذهب مالك^(٣): أنها سنة. وصفتها: ما ورد في الحديث الصحيح: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد»^(٥). وقد اختلفت الروايات في ذلك اختلافًا كثيرًا.

وأما السلام على النبي ﷺ فيحتمل أن يريد السلام عليه في التشهد في الصلاة، أو السلام عليه حين لقائه.

وأما السلام عليه بعد موته: فقد قال ﷺ: «من سلم عليّ قريبًا سمعته، ومن سلم عليّ بعيدًا بلغته»^(٦)؛ فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»^(٧).

(١) في ج: «أو في غير ملكهن».

(٢) وأحمد في ظاهر مذهبه.

(٣) ورواية عن أحمد. المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣/٥٤٣، ٦٧٢).

(٤) في أزيادة: «آل».

(٥) أخرجه البخاري (٦٣٥٧)، ومسلم (٤٠٦) عن كعب بن عجرة ؓ، وأخرجه البخاري (٦٣٥٨) عن أبي سعيد الخدري، وأخرجه مسلم (٤٠٥) عن أبي مسعود الأنصاري ؓ، مع اختلاف يسير في الألفاظ.

(٦) في د: «بلغني».

(٧) هذان حديثان، فقوله: «فإن الله حرم..» إلخ حديث أوس بن أوس ؓ، أخرجه أحمد (١٦١٦٢)، وأبو داود (١٠٤٧)، والنسائي (١٣٧٣)، وابن ماجه (١٠٨٥)، وابن خزيمة (١٧٣٣)، وابن حبان (٩١٠)، والحاكم (١٠٢٩) وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي.

وقوله: «من سلم عليّ قريبًا..» إلخ وجدته بهذا اللفظ: «من صلّى عليّ عند قبوري سمعته..»، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣/١٤٠)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (٤/١٣٦)، وقال: «لا أصل له.. وليس بمحفوظ»، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (١/٣٠٣)، وانظر تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (٣/١٣٥).

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ إذابة الله: هي بالإشراك به، ونسبة الصّاحبة والولد له. وليس معنى إذابته أنه يضره الأذى؛ لأنه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه شيء. وقيل: إنها على حذف مضاف تقديره: يؤذون أولياء الله، والأول أرجح؛ لأنه ورد في الحديث: «يقول الله تعالى: يَشْتَمِنِي ابن آدم وليس له أن يشتمني، ويكذّبني وليس له أن يكذبني، أما شتمه إياي فقله: إن لي صاحبةً وولداً، وأما تكذيبه إياي فقله: لا يعيدني كما بداني»^(١). وأما إذابة رسول الله ﷺ: فهي التعرّض له بما يكره من الأقوال أو الأفعال.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في الذين طعنوا عليه حين اتخذ^(٢) صفية بنت حُييّ رضي الله عنها^(٣).

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾ الآية في البهتان، وهو ذكّر الإنسان بما ليس فيه، وهو أشدّ من الغيبة، مع أن الغيبة محرمة، وهي ذكّره بما فيه مما يكره.

(١) أخرجه البخاري (٣١٩٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) في أ، ج: «أخذ».

(٣) أخرجه الطبري (١٧٨/١٩)، وابن أبي حاتم (٣١٥٢/١٠) من طريق العوفي عنه.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ فَلِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ
 أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴿١٤﴾ * لَيْسَ لَمْ يَنْتَهِ الْمُتَنَبِّهُونَ وَالَّذِينَ
 فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجُؤُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً
 ﴿١٥﴾ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقُفُوا أَخَذُوا وَفَتَلُوا ثَغْيِيلاً ﴿١٦﴾ سِنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَسَ تَجِدَ
 لِسِنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً ﴿١٧﴾ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ فَلِإِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَّ
 السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً ﴿١٨﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعيراً ﴿١٩﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا
 يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيراً ﴿٢٠﴾ يَوْمَ تَقَلَّبَ وُجُوهُهُمْ فِي الْبَارِ يَقُولُونَ تِلْكَ نَارُ اللَّهِ وَأَطْعَمَنَا
 الرِّسُولَ ﴿٢١﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطْعَمْنَا سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَأَصْلَحْنَا السَّبِيلَ ﴿٢٢﴾ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ
 مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَثِيراً ﴿٢٣﴾

﴿١٤﴾ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ فَلِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ﴿١٤﴾ كان
 نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال إليهن،
 فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن، ويقع الفرق بين الحرائر والإماء.

والجلابيب: جمع جلباب، وهو ثوبٌ أكبر من الخمار، وقيل: هو الرداء. وصورة
 إدناؤه عند ابن عباس رضي الله عنه: أن تلويه على وجهها حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر
 بها^(١). وقيل: أن تلويه حتى لا يظهر إلا عيناها، وقيل: أن تغطي نصف وجهها.

﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ أي: ذلك أقرب إلى أن يُعرف الحرائر من الإماء، فإذا
 عُرف أن المرأة حرّة لم تُعارض بما تعارض به الأمة. وليس المعنى: أن تُعرف المرأة حتى
 يُعلم من هي، إنما المراد: أن يُفرّق بينها وبين الأمة؛ لأنه كان بالمدينة إماء يُعرفن بالسوء،
 وربما تعرّض لهن السفهاء.

﴿لَيْسَ لَمْ يَنْتَهِ الْمُتَنَبِّهُونَ﴾ الآية؛ تضمّنت وعيد هؤلاء الأصناف إن لم ينتهوا.
 فقيل: إنهم لم ينتهوا، ولم يُنفذ الوعيد عليهم، ففي ذلك دليل على بطلان القول

(١) أخرجه الطبري (١٨١/١٩)، وابن أبي حاتم (٣١٥٤/١٠) من طريق علي بن أبي طلحة عنه.

بوجوب إنفاذ الوعيد في الآخرة. وقيل: إنهم انتهوا وستروا أمرهم، فكف عنهم إنفاذ الوعيد. و﴿الْمُنَافِقُونَ﴾: هم الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر. و﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾: قومٌ كان فيهم ضعف إيمان، وقلة ثبات عليه. وقيل: هم الزناة؛ كقوله: ﴿بَيِّظَمَعَ أَلِدْءِ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب: ٣٢]-. و﴿وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾: قومٌ كانوا يُشيعون أخبار السوء ويخوِّفون^(١) المسلمين. فيحتمل أن تكون هذه الأصناف متفرقة، أو تكون داخلية في جملة المنافقين، ثم جرّدها بالذكر.

﴿لَتَنفِرَنَّتْ بِهِمْ﴾ أي: نسلطك عليهم، وهذا هو الوعيد.

﴿ثُمَّ لَا يَجَاوِرُونَكَ فِيهَا﴾ ذلك لأنه ينفهم أو يقتلهم، والضمير المجرور: للمدينة.

﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ يحتمل أن يريد: إلا جوارًا قليلًا، أو وقتًا قليلًا، أو عددًا^(٢) قليلًا منهم. والإعراب يختلف بحسب هذه الاحتمالات، ف﴿قَلِيلًا﴾: على الاحتمال الأول: مصدر، وعلى الثاني: ظرف، وعلى الثالث: منصوب على الاستثناء.

﴿مَلْعُونِينَ﴾ نصبٌ على الذم. أو بدلٌ من ﴿قَلِيلًا﴾ على الوجه الثالث. أو حالٌ من ضمير الفاعل في ﴿يَجَاوِرُونَكَ﴾ تقديره: سيُنْفَوْنَ ملعونين^(٣).

﴿أَيْنَمَا تُفْبِقُوا ائْخِذُوا﴾ أي: حيثما ظفّر بهم أسروا، والائخذُ: الأسر.

﴿سَنَّةَ اللَّهِ﴾ أي: عادته. ونصبه على المصدر.

﴿فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ﴾ يعني: المنافقين من الأمم المتقدمة، وقيل: يعني: كفار بدر؛ لأنهم أسروا وقتلوا.

﴿تَكُونُ قَرِيبًا﴾ إنما قال ﴿قَرِيبًا﴾ بالتذكير، والساعة مؤنثة: على تقدير: شيئًا قريبًا، أو زمانًا قريبًا، أو لأن تانيها غيرٌ حقيقي.

(١) في أ، هـ: «ويخيفون».

(٢) في أ، ج، هـ: «وعدا»!

(٣) على تقدير: «لا يجاورونك» بـ«سيُنْفَوْنَ»، قاله في المحرر الوجيز (٧/ ١٤٩)، وانظر: البحر المحيط

﴿يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي الْبَارِ﴾ العامل في ﴿يَوْمَ﴾: قوله: ﴿يَقُولُونَ﴾، أو: ﴿لَا يَجِدُونَ﴾، أو محذوفٌ. وتقلب وجوههم: تصریفها في جهات النار، كما تدور البضعة^(١) في القدر إذا غلت من جهة إلى جهة. أو تغيّر^(٢)ها عن أحوالها.

(١) البضعة: القطعة من اللحم. القاموس المحيط.

(٢) في أ: «تغيّرها».

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادُوا مُوسَىٰ بَرَاءَةَ اللَّهِ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿٧١﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِتَقْوَىٰ اللَّهِ وَفُلُوهُمَا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٢﴾ يُضْلِح لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْيِر لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٤﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٥﴾

﴿٧١﴾ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادُوا مُوسَىٰ ﴿﴾ هم قومٌ من بني إسرائيل، وإذابتهم له: ما ورد في الحديث: أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة، وكان موسى ﷺ يستتر منهم إذا اغتسل، فقالوا: إنه آدر^(١)، فاغتسل موسى ﷺ يوماً وحده، وجعل ثيابه على حجر، ففرّ الحجر بثيابه، وأتبعه موسى وهو يقول: «ثوبي حجر! ثوبي حجر!»، فمرّ في اتباعه على ملا من بني إسرائيل فرأوه سليماً مما قالوا، فذلك قوله: ﴿بَرَاءَةَ اللَّهِ مِمَّا قَالُوا﴾^(٢). وقيل: إذابتهم له: أنهم رموه بأنه قتل أخاه هارون، فبعث الله ملائكة حملته حتى رآه بنو إسرائيل ليس فيه أثر، فبرأ الله موسى، وروي أنه حيي فأخبرهم ببراءة موسى. والقول الأول هو الصحيح؛ لوروده في الحديث الصحيح.

﴿٧٢﴾ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿﴾ قيل: يعني: لا إله إلا الله، واللفظ أعم من ذلك.

﴿٧٣﴾ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ﴿﴾ الأمانة: هي التكاليف الشرعية من التزام الطاعات وترك المعاصي، وقيل: هي الأمانة في الأموال، وقيل: غسل الجنابة. والصحيح العموم في التكاليف.

وعرّضها على السماوات والأرض والجبال يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون الله خلق لها إدراكاً، فعرضت عليها الأمانة حقيقة، فأشفقت منها، وامتنعت من حملها.

(١) الأدر: الرجل الذي به انتفاخ في الخصية. النهاية لابن الأثير (١/٧١).

(٢) أخرجه البخاري (٣٤٠٤)، ومسلم (٣٣٩) عن أبي هريرة ربه.

والثاني: أن يكون (على وجه المجاز، و)^(١) المراد: تعظيم شأن الأمانة، وأنها من الثقل بحيث إنها لو عُرضت على السماوات^(٢) والأرض والجبال، لأبين من حملها وأشققن منها، فهذا ضربٌ من المجاز كقولهم: «عرضت الحِمل العظيم على الدابة فأبت أن تحمله»، والمراد: أنها لا تقدر على حمله.

﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ أي: التزم الإنسان القيامَ بالتكاليف مع شدة ذلك، وصعوبته على الأجرام التي هي أعظم منه، ولذلك وصفه الله بأنه ظلوم جهول. و﴿الْإِنْسَانُ﴾ هنا: جنس، وقيل: يعني: آدم ﷺ، وقيل: قابيل الذي قتل أخاه.

﴿لِيُعَذِّبَ﴾ اللام للصيرورة؛ فإنَّ حَمْلَ الأمانة كان سببَ تعذيبِ المنافقين والمشركين، ورحمةً للمؤمنين.

(١) سقط من ج، د، هـ.

(٢) هنا انتهى سقط الورقة من ب.

سورة سبأ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ
 الْخَبِيرُ ﴿١﴾ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ
 الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ
 لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي
 كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٣﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ءُؤْلِيكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
 ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا بِعَآئِنِنَا مُعْجِزِينَ ءُؤْلِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ الْيَمِّ ﴿٥﴾ وَيَرَى الَّذِينَ ءُوتُوا
 الْعِلْمَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِّن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾ وَقَالَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مَرَّكُمْ كُلُّ مَرَزٍ إِنَّكُمْ لَهِيَ خَلْقٍ جَدِيدٍ
 ﴿٧﴾ أَفَبَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلَىٰ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ
 الْبَعِيدِ ﴿٨﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَسْأًا نَّخْصِفُ بِهِمُ
 الْأَرْضَ أَوْ نُسْفِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّبِينٍ ﴿٩﴾

﴿١﴾ ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْدُ الْأَوَّلُ: فِي الدُّنْيَا، وَالثَّانِي: فِي الْآخِرَةِ. وَعَلَىٰ هَذَا حَمَلُهُ الزَّمَخْشَرِيُّ^(١). وَيَحْتَمَلُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ الْحَمْدُ الْأَوَّلُ لِلْعَمُومِ وَالِاسْتِغْرَاقِ، فَيَجْمَعُ الْحَمْدَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ثُمَّ جَرَّدَ مِنْهُ الْحَمْدَ فِي الْآخِرَةِ، كَقَوْلِهِ: ﴿بِكِهَّةٍ وَنَخْلٍ وَرَمَّانٍ﴾ [الرحمن: ٦٧]. ثُمَّ إِنَّ الْحَمْدَ فِي الْآخِرَةِ يَحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْجَنَسَ، أَوْ يُرِيدُ بِهِ قَوْلَهُ: ﴿وَعَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠]، أَوْ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدُّهُ﴾ [الزمر: ٧١].

(١) الكشاف (١٢/٤٩٧).

﴿ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي: يدخل فيها من المطر والأموات^(١) وغير ذلك، ﴿ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ من النبات وغيره، ﴿ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ من المطر والملائكة والرحمة والعذاب وغير ذلك، ﴿ وَمَا يَعْرُجُ بِهَا ﴾ أي: يصعد ويرتفع من الأعمال وغيرها.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ﴾ روي: أن قائل هذه المقالة هو أبو سفيان بن حرب^(٢).

﴿ لَا يَعْزُبُ ﴾ أي: لا يغيب ولا يخفى.

﴿ وَلَا أَصْغَرَ ﴾ معطوفٌ على ﴿ مِثْقَالٍ ﴾. وقال الزمخشري: هو مبتدأ؛ لأن حرف الاستثناء يمنع من العطف^(٣). ولا خلاف بين القراء السبعة في رفع ﴿ أَصْغَرَ ﴾ و﴿ أَكْبَرَ ﴾ في هذا الموضع. وقد حكى ابن عطية الخلاف فيه عن بعض القراء السبعة^(٤)، وإنما الخلاف في «يونس».

﴿ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ يعني: اللوح المحفوظ.

﴿ لِيَجْزِيَ ﴾ يتعلق بقوله: ﴿ لَتَأْتِيََنَّكُمْ ﴾، أو بقوله: ﴿ لَا يَعْزُبُ ﴾، أو بمعنى قوله: ﴿ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾.

﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا ﴾ مبتدأ، وخبره الجملة بعده. وقال ابن عطية: هو معطوفٌ على ﴿ الَّذِينَ ﴾ الأول^(٥). وقد ذُكر في «الحج» معنى ﴿ سَعَوْا ﴾، و﴿ مَعْجِزِينَ ﴾^(٦).

﴿ أَلِيمٌ ﴾ بالرفع^(٧): صفة لـ ﴿ عَذَابٌ ﴾، وبالخفض: صفة لـ ﴿ رَجْزٍ ﴾.

﴿ وَيَرَى ﴾ معطوفٌ على ﴿ لِيَجْزِيَ ﴾، أو مستأنف، وهذا أظهر.

(١) في أ، ب، هـ: «والأقوات»، والمثبت موافق لعبارة الكشاف (١٢/٤٩٨).

(٢) ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره (٣/٥٢٣).

(٣) الكشاف (١٢/٥٠٤).

(٤) المحرر الوجيز (٧/١٥٧).

(٥) المحرر الوجيز (٧/١٥٧).

(٦) انظر تفسير الآية (٥١).

(٧) قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم بالرفع، وقرأ الباقر بالخفض.

﴿الَّذِينَ آوَتْوَا أَعْلَمَ﴾ هم الصحابة، أو من أسلم من أهل الكتاب، أو على العموم.
 ﴿الْحَقَّ﴾ مفعول ثاني لـ ﴿يَرَى﴾؛ لأن الرؤيا هنا بالقلب بمعنى العلم، والضمير فصل.
 ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: قال بعضهم لبعض: ﴿هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ﴾ يعنون: محمدًا ﷺ.

﴿يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ لِأَنَّكُمْ لَهِيَ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ معنى ﴿مُرِّقْتُمْ﴾ أي: بليتيم في القبور، وتقطعت أوصالكم، و﴿كُلَّ مُمَرِّقٍ﴾: مصدر. والخلق الجديد: هو الحشر في القيامة. والعامل في ﴿إِذَا﴾: معنى ﴿لِأَنَّكُمْ لَهِيَ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾؛ لأن معناه: تُبعثون إذا مرقتم. وقيل: العامل فيه: فعل مضمر مقدر قبلها^(١)، وذلك ضعيف. و﴿لِأَنَّكُمْ لَهِيَ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ معمول ﴿يُنَبِّئُكُمْ﴾، وكسرت «إِنَّ»؛ للام التي في خبرها. ومعنى الآية: أن ذلك الرجل يخبركم أنكم تبعثون بعد أن بليتيم في الأرض، ومرادهم: استبعاد الحشر.

﴿أَفَتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ﴾ هذا من جملة كلام الكفار، ودخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل، فحذفت ألف الوصل وبقيت الهمزة مفتوحة غير ممدودة.

﴿بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ﴾ هذا ردٌ عليهم، أي: أنه لم يفتّر على الله كذبًا، وليس به جنة، بل هؤلاء الكفار في ضلال وحيرة عن الحق توجب لهم العذاب. ويحتمل أن يريد بالعذاب: عذاب الآخرة، أو العذاب في الدنيا بمعاندة الحق، ومحاولة ظهور الباطل.

﴿أَبَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ الضمير في ﴿يَرَوْا﴾ للكفار المنكرين للبعث.

وجعل السماء والأرض بين أيديهم وخلفهم؛ لأنهما محيطتان بهم.

والمعنى: ألم يروا إلى السماء والأرض فيعلموا^(٢) أن الذي خلقهما قادرٌ على بعث

الناس بعد موتهم؟

(١) تقديره: ينبيئكم بأنكم تُبعثون إذا مُرِّقْتُمْ. المحرر الوجيز (٧/ ١٥٨).

(٢) في أ، ب، هـ: «فيعلمون».

ويحتمل أن يكون المعنى تهديداً لهم، ثم فسره بقوله: ﴿إِنْ نَشَأْ نُخَسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْفِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾؛ أي: أفلم يروا إلى السماء والأرض أنهما محيطتان بهم، فيعلموا^(١) أنهم لا مهرب لهم من الله؟

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً﴾ الإشارة إلى إحاطة السماء والأرض بهم، أو إلى عظمة خَلْقَةِ السماء والأرض؛ فإن فيها آيةٌ تدلُّ على البعث.

(١) في أ، ب، ج، هـ: «فيعلمون».

*وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالٍ أَوْيَةٍ مَعَهُ وَالظِّئْرُ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١١﴾ أَلٍ إِعْمَلُ
 سَبِغَتْ وَفَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢﴾ وَلَسَلَّيْنَا الرِّيحَ غَدُوًّا
 شَهْرًا وَرَوَّاحَهَا شَهْرًا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْفِطْرِ وَمِنَ الْجِبِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ
 يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٣﴾ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ
 وَتَمَثِيلٍ وَجِبَابٍ كَالْجَوَابِ وَفُدُورٍ رَّاسِيَتٍ إِعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ
 الشُّكُورُ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا فَضَّيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ
 فَلَمَّا خَرَ تَبَيَّنَتِ الْجِبِّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٥﴾

﴿١١﴾ **يَجِبَالٍ أَوْيَةٍ مَعَهُ** تقديره: قلنا يا جبال، والجملة تفسير للفضل. ومعنى **﴿أَوْيَةٍ﴾**:
 سبَّحي، وأصله من التأويب، وهو التراجع؛ لأنه كان يرجع التسيب فترجعه معه. وقيل:
 هو من التأويب بمعنى: السير بالنهار، وقيل: كان ينوح، فتُسعده^(١) الجبال بصداها،
 والظير بأصواتها.

﴿١٢﴾ **وَالظِّئْرُ** بالنصب^(٢): عطف على موضع: **﴿يَجِبَالٍ﴾**^(٣)، وقيل: مفعول معه، وقيل: عطف
 على **﴿فَضْلًا﴾**. وقرئ بالرفع عطفاً على لفظ: **﴿يَجِبَالٍ﴾**.

﴿١٣﴾ **وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ** أي: جعلناه له ليبتا بغير نار، كالطين والعجين، وقيل: لأن له الحديد؛
 لشدة قوته.

﴿١٤﴾ **﴿سَبِغَتْ﴾** هي الدروع الكاسية.

﴿١٥﴾ **﴿وَفَدَّرَ فِي السَّرْدِ﴾** معنى **﴿السَّرْدِ﴾** هنا: نسج الدروع، وتقديرها: أن لا يعمل الحلقة صغيرة
 فتضعف، ولا كبيرة فيصاب لابسها من خلالها. وقيل: لا تجعل المسمار رقيقاً
 ولا غليظاً.

(١) في ج: «فتساعده» والمثبت موافق لعبارة الكشاف (١٢/٥١٧)..

(٢) قراءة السبعة بالنصب، وقرئ في الشاذ بالرفع، قرأها الأعرج وجماعة من أهل المدينة. المحرر الوجيز (٧/١٦٢).

(٣) لأن موضع المناذئ المفرد نصب. المحرر الوجيز (٧/١٦٢).

﴿وَأَعْمَلُوا صَالِحاً﴾ خطابٌ لداود عليه السلام وأهله.

﴿١٢﴾ ﴿وَلَسَلَيْمَنَّ الرِّيحَ﴾ بالنصب^(١): على تقدير: وسخرنا، وقرئ بالرفع: على الابتداء.

﴿عُدُّوْهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحَهَا شَهْرٌ﴾ أي: كانت تسير به بالغداة^(٢) مسيرة شهر، وبالعشيّ مسيرة شهر، فكان يجلس على سريره وكان من خشب، يحمل فيما روي أربعة آلاف فارس^(٣)، فترفعه الريح ثم تحمله.

﴿وَأَسَلْنَا لَهُرَ عَيْنَ الْفِطْرِ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت تسيل له باليمن عين من نحاس، يصنع منها ما أحب^(٤)، والقطر: النحاس. وقيل: القطر: الحديد والنحاس وما جرى مجرى ذلك، كان يسيل له منه عيون. وقيل: المعنى: أن الله أذاب له النحاس بغير نار، كما صنع بالحديد لداود عليه السلام.

﴿نُذِفَةُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ يعني: نار الآخرة، وقيل: كان معه ملك يضربهم بسوطٍ نارٍ^(٥).

﴿١٣﴾ ﴿مَّحْرِبٍ﴾ هي القصور، وقيل: المساجد.

﴿وَتَمَثَّلَ﴾ قيل: إنها كانت على غير صور الحيوان، وقيل: على صور الحيوان، وكان ذلك جائزاً عندهم.

﴿كَالْجَوَابِ﴾ جمع جابية، وهي البركة التي يجتمع فيها الماء.

﴿رَأْسِيَّتٍ﴾ أي: ثابتات في مواضعها، لا يستطيع أحد أن ينقلها لعظمتها^(٦).

(١) روى شعبة عن عاصم بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب.

(٢) في أ، ب، هـ: «بالغدوة».

(٣) ذكره في المحرر الوجيز (١٦٥/٧)، وقال: «وروي أكثر من هذا بكثير، ولكن عدم صحته مع بُعد شبهه أوجب اختصاره»، ولم أقف على هذه الرواية مسندة أنهم أربعة آلاف، وأخرج ابن أبي حاتم (٢٤٥٨/٨) سعيد بن جبير قال: كان يوضع لسليمان عليه السلام ست مئة ألف كرسي فيجلس مما يليه مؤمنو الإنس، ثم يجلس من ورائهم مؤمنو الجن، ثم يأمر الطير فتظلمهم، ثم يأمر الريح فتحمله عليه السلام.

(٤) أخرجه الطبري (٢٢٩/١٩) من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وليس فيه قوله: «كانت باليمن»، وإنما هذا من قول قتادة كما في تفسير الطبري (٢٢٨/١٩).

(٥) في ج: «بسوط من نار».

(٦) في د: «لعظمتها».

﴿إِعْمَلُوا آءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ حكاية ما قيل لآل داود. وانتصب ﴿شُكْرًا﴾ على أنه مفعول من أجله، أو مصدر في موضع الحال، تقديره: شاكرين، أو مصدر من المعنى؛ لأن العمل شكر، تقديره: اشكروا شكرًا، أو مفعول به.

﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ يحتمل أن يكون: مخاطبة لآل داود، أو مخاطبة لمحمد ﷺ.

﴿دَابَّةَ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَائَهُ﴾ المنساة: هي العصا، وقرئت بالهمز وبغير همز^(١). ودابة الأرض: هي الأرضة، وهي السوسة التي تأكل الخشب وغيره. وقصص الآية: أن سليمان ﷺ دخل قبة من قوارير، وقام يصلي متكئًا على عصاه، فقُبض روحه وهو متكئ عليها، فبقي كذلك سنة، لم يعلم أحد بموته، حتى وقعت العصا فخرت إلى الأرض. واختصرنا كثيرًا مما ذكره الناس في هذه القصة؛ لعدم صحته.

﴿تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ﴾ من تبين الشيء: إذا ظهر، وما بعدها بدل من ﴿الْجِنَّ﴾^(٢)، والمعنى: ظهر للناس أن الجن لا يعلمون الغيب. وقيل: ﴿تَبَيَّنَتِ﴾ بمعنى: علمت، و﴿أَنَّ﴾ وما بعدها: مفعول به على هذا، والمعنى: علمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب، وتحققوا ذلك بعد التباس الأمر عليهم، أو علمت الجن أن كبارهم لا يعلمون الغيب، وأنهم كاذبون في دعوى ذلك.

﴿وَيِ الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ يعني: الخدمة التي كانوا يخدمون سليمان ﷺ، وتسخيرهم لهم في أنواع الأعمال، والمعنى: لو كانت الجن تعلم الغيب ما خفي عليهم^(٣) موت سليمان.

(١) قرأ نافع وأبو عمرو وبغير همز، وروى ابن ذكوان عن ابن عامر بالهمزة ساكنة، وقرأ الباقون بالهمزة مفتوحة.

(٢) بدل اشتغال، كقولك: «تبين زيد جهله». الكشاف (١٢/٥٢٧).

(٣) في ج، د: «عليها».

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا
لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ غَبُورٍ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ
ذَوَاتِي أُكُلِ حَمْطٍ وَأَثَلٍ وَمَشَعٍ مِسْ سَدْرٍ فَلَيْلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجْزَى إِلَّا
الْكُفُورُ ﴿١٧﴾ * وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْفَرَى الْتِي بَرَكْنَا فِيهَا فُرًى ظَهَرَ وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرُ
سَيَرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْبَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ
أَحَادِيثَ وَمَزَفْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ لَأَنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾ وَلَقَدْ صَدَقَ
عَلَيْهِمْ رَبُّهُمُ إِذْ بَدَأُوا فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا بَرِيضًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا
لِتَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَمِيظٌ ﴿٢١﴾

﴿١٥﴾ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ﴿١٥﴾ سبأ: قبيلة من العرب، سميت باسم أبيها الذي
تناسلت منه، وقيل: باسم أمها، وقيل: باسم موضعها، والأول أشهر؛ لأنه ورد في
الحديث^(١). وكانت مساكنهم بين الشام واليمن.

﴿جَنَّتِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ﴾ كان لهم وادي، وكانت الجنات عن يمينه وشماله. و ﴿جَنَّتِ﴾:
بدل من ﴿آيَةٌ﴾، أو مبتدأ^(٢)، أو خبر مبتدأ محذوف.

﴿كُلُوا﴾ تقديره: قيل لهم: كلوا من رزق ربكم، قالت لهم ذلك الأنبياء. وروي أنهم بُعث
لهم ثلاثة عشر نبياً فكذبوهم^(٣).

﴿بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ﴾ أي: كثيرة الأرزاق، طيبة الهواء، سليمة من الهوام.

(١) وهو حديث فروة بن مسيك الغطيفي، قال: أتيت النبي ﷺ.. -فذكر الحديث-، فقال رجل من القوم: يا
رسول الله، أخبرنا عن سبأ، ما هو؟ أرض أم امرأة؟ فقال: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من
العرب، فتيامن ستة، وتشاءم أربعة. أخرجه أحمد (٢٩/٥٢٨)، وأبو داود (٣٩٨٨)، والترمذي (٣٢٢٢)
وقال: «حسن غريب»، والحاكم (٣٥٨٦) وسكت عنه الذهبي، وله شاهد من حديث ابن عباس ؓ، أخرجه
أحمد (٢٨٩٨)، والحاكم (٣٥٨٥) وصححه، ووافقه الذهبي.

(٢) وخبر: «عن يمين وشمال»، كذا قدره في المحرر الوجيز (٧/١٧٤)، وتعقبه أبو حيان في البحر المحيط
(١٧/٤٢٠) بقوله: «ولا يظهر؛ لأنه نكرة لا مسوغ للابتداء بها، إلا إن اعتقد أن ثم صفة محذوفة، أي: جنتان
لهم، أو عظيमतان لهم عن يمين وشمال، وعلى تقدير ذلك يبقى الكلام مُفْلَتًا مما قبله».

(٣) أخرجه الطبري (١٩/٢٤٩) عن وهب بن منبه اليماني.

﴿بَاغْرَضُوا﴾ أي: أعرضوا عن شكر الله، أو عن طاعة الأنبياء.

﴿بَارُسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ﴾ كان لهم سدٌ يُمسك الماء؛ ليرتفع فتُسقى به الجنات، فأرسل الله على السد الجُرذَ، وهي دُوَيْبَةُ خَرَبَتِهِ فَيَبَسَتْ الجنات. وقيل: لما خَرِبَ السدُّ حَمَلَ السيلُ الجناتِ وكثيراً من الناس.

واختلف في معنى العرم؟ فقيل: هو السد، وقيل: هو اسم ذلك الوادي بعينه، وقيل: معناه: الشديد، فكأنه صفة للسيل، من العرامة، وقيل: هو الجرذ الذي خرب السدَّ، وقيل: المطر الشديد.

﴿أَكْلٍ خَمِطٍ وَأَثَلٍ وَشَنْءٍ مِّنْ سِدْرٍ فَلِيلٍ﴾ الأكل - بضم الهمزة -: المأكول. والخميط: شجر الأراك، وقيل: كل شجرة ذات شوك^(١). والأثل: شجرٌ يشبه الطرفاء. والسدر: شجر معروف. وإعراب ﴿خَمِطٍ﴾: بدلٌ من ﴿أَكْلٍ﴾، أو عطف بيان. وقرئ بالإضافة^(٢). و ﴿أَثَلٍ﴾ عطفٌ على ﴿أَكْلٍ﴾ لا على ﴿خَمِطٍ﴾؛ لأن الأثل لا أكل له.

والمعنى: أنهم لما هلكت الجنتان المذكورتان قبلَ أبدلهم الله منهما^(٣) جنتين بضدَّ وصفهما في الحُسن والأرزاق.

﴿وَهَلْ يُجْزَىٰ إِلَّا الْكُفُورُ﴾ معناه: لا يُناقش ويُجازى بمثل فعله إلا الكفور؛ لأن المؤمن قد يَسمح الله له، ويتجاوز عنه.

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظَهْرَةَ﴾ هذه الآية وما بعدها وصفُ حال سبأ قبل مجيء السيل وهلاك جناتهم. ويعني بـ ﴿الْقُرَىٰ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾: الشام، والقرى الظاهرة: قرى متصلة من بلادهم إلى الشام. ومعنى ﴿ظَهْرَةَ﴾: يظهر بعضها من بعض؛ لاتصالها، وقيل: مرتفعة في الآكام، وقال ابن عطية: معناه: خارجة عن المدن، كما تقول: بظاهر المدينة أي: خارجها^(٤).

(١) في دزيادة: «هي الخمط».

(٢) قرأ أبو عمرو بالإضافة، وقرأ الباقون بالتثنية.

(٣) في ب، ج، هـ: «منها».

(٤) المحرر الوجيز (٧/١٧٨).

﴿وَفَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ﴾ أي: قسمنا مراحل السفر، وكانت القرى متصلة، فكان المسافر يبيت في قرية ويصبح في أخرى، ولا يخاف جوعاً ولا عطشاً، ولا يحتاج إلى حمل زاد، ولا يخاف من أحد.

﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا﴾ قرئ^(١) ﴿بَعِدْ﴾ و ﴿بَعْدْ﴾ بالتخفيف والتشديد على وجه الطلب. والمعنى: أنهم بطروا النعمة وملّوا العافية، فطلبوا من الله أن يباعد بين قراهم المتصلة؛ ليمشوا في المفاوز ويتزودوا للأسفار^(٢)، فعجّل الله إجابتهم. وقرئ ﴿بَاعَدْ﴾ بفتح العين على الخبر، والمعنى: أنهم قالوا: إن الله باعد بين قراهم، وذلك كذبٌ وجحد للنعم.

﴿وَوَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ يعني: بقولهم: ﴿بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا﴾، أو بذنوبهم على الإطلاق. ﴿وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ﴾ أي: فرقناهم في البلاد، حتى ضرب المثل بفرقتهم، فقيل: «تفرقوا أيدي^(٣) سبأ». وفي الحديث: «إن سبأ أبو عشرة من القبائل، فلما جاء السيل على بلادهم تفرقوا فتيامن منهم ستة وتشاءم أربعة»^(٤).

﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ دَابُّ إِبْلِيسَ ظَنَّهُ﴾ أي: وجد ظنه فيهم صادقاً، يعني: قوله: ﴿لَا غُورِيَنَّهُمْ﴾ [ص: ٨١]، وقوله: ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٦].

(١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر: ﴿بَعِدْ﴾ بالتشديد، وقرأ الباقون من السبعة ﴿بَاعِدْ﴾ بالألف والتخفيف، وقرأ يعقوب الحضرمي: ﴿رَبُّنَا﴾ بالرفع ﴿بَاعَدْ﴾ بالألف وفتح العين والبدال على الخبر.
(٢) في د: «الأسفارهم».
(٣) في د: «أيادي»، والمثل ورد بالوجهين كما قال في المحرر الوجيز (٧/١٨٠).
(٤) تقدم تخريجه قريباً.

قُلْ ۖ ادْعُوا الَّذِينَ رَعِمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
وَمَا لَهُمْ بِهِمَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ﴿١١﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أِذِنَ
لَهُ حَتَّىٰ إِذَا بُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿١٢﴾
* قُلْ مَنْ يُزِفُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلِ اللَّهِ وَإِنَّا أَوْ لِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ
مُّبِينٍ ﴿١٣﴾ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ
يَبْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفِتَّاخُ الْعَلِيمُ ﴿١٥﴾ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ
هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨﴾ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ
لَّا تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَفِيدُونَ ﴿١٩﴾

﴿١١﴾ قُلْ ۖ ادْعُوا الَّذِينَ رَعِمْتُمْ﴾ تعجيزٌ للمشركين وإقامة حجة عليهم. ويعني بـ ﴿الَّذِينَ رَعِمْتُمْ﴾: آلهتهم. ومفعول ﴿رَعِمْتُمْ﴾ محذوف، أي: زعتم أنهم آلهة، أو زعتم أنهم شفعاء. وروى أن ذلك نزل عند الجوع الذي أصاب قريشاً^(١).
﴿مِنْ شِرْكِ﴾ أي: نصيب. والظهير: المعين.

﴿١٢﴾ ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أِذِنَ لَهُ﴾ المعنى: لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن الله له أن يشفع؛ فإنه لا يشفع أحدٌ إلا بإذنه. وقيل: المعنى: لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه. والمراد: أن الشفاعة على كل وجه لا تكون إلا بإذن الله، ففي ذلك ردٌّ على المشركين الذين كانوا يقولون: ﴿هَؤُلَاءِ شَفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨].

﴿حَتَّىٰ إِذَا بُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ تظاهرت الأحاديث عن رسول الله ﷺ أن هذه الآية في الملائكة ﷺ؛ فإنهم^(٢) إذا سمعوا الوحي إلى جبريل ﷺ يفزعون لذلك فزعاً عظيماً، فإذا زال الفزع عن قلوبهم قال بعضهم لبعض: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟﴾

(١) ذكره في المحرر الوجيز (١٨١/٧) ولم أفد عليه مسنداً، وفي تفسير مقاتل (٥٣٦/٢) وتفسير الثعلبي (٣٦٣/١٦) أن الآية التي نزلت بسبب الجوع الذي أصاب قريشاً هي آية الإسراء: ﴿قُلْ ۖ ادْعُوا الَّذِينَ رَعِمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَخْوِيلًا﴾، وليس آية سبأ هذه.

(٢) في أ، ب، هـ: «أنهم».

فيقولون: «قال الحق»^(١). ومعنى ﴿بُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ﴾: زال عنها الفزع. والضمير في ﴿قُلُوبِهِمْ﴾ وفي ﴿قَالُوا﴾: للملائكة.

فإن قيل: كيف ذلك ولم يتقدم لهم ذكرُ يعود الضمير عليه؟ فالجواب: أنه قد وقعت إليهم إشارة بقوله: ﴿وَلَا تَنْبَعُ الشَّجَعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أِذِنَ لَهُ﴾؛ لأن بعض العرب كانوا يعبدون الملائكة، ويقولون: «هؤلاء شفعاؤنا عند الله»، فذكرُ الشفاعة يقتضي ذكرُ الشافعين، فعاد الضمير على الشفعاء الذين دلَّ عليهم لفظ الشفاعة.

فإن قيل: بم اتصل قوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ﴾، ولأي شيء وقعت ﴿حَتَّىٰ﴾ غاية؟ فالجواب: أنه اتصل بما فهم من الكلام؛ من أن ثمَّ انتظاراً للإذن، وفزعاً وتوقفاً حتى يزول الفزع بالإذن في الشفاعة، ويقرب هذا في المعنى من قوله: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَبًا إِلَّا نَسِيَ مَنْ إِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ [النبا: ٣٨].

ولم يفهم بعض الناس اتصال هذه الآية بما قبلها، فاضطربوا فيها، حتى قال بعضهم: هي في الكفار بعد الموت، ومعنى ﴿بُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ﴾: رأوا الحقيقة، فقيل لهم: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾؟ فيقولون: «قال الحق»، فيقرُّون حين لا ينفعهم الإقرار.

والصحيح: أنها في الملائكة؛ لورود ذلك في الحديث، ولأن القصد الردُّ على الكفار الذين عبدوا الملائكة، بذكر شدة خوف الملائكة من الله وتعظيمهم له. ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ﴾ سؤالٌ قصد به: إقامة الحجة على المشركين.

﴿قُلِ اللَّهُ﴾ جوابٌ عن السؤال بما لا يمكن المخالفة فيه، فلذلك جاء السؤال والجواب من جهة واحدة.

﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ هذه ملاطفة وتنزُّلٌ في المجادلة إلى غاية الإنصاف، كقولك: «الله يعلم أن أحدنا على حق وأن الآخر على باطل»، ولا تُعَيَّن بالتصريح أحدهما، ولكن تُنبه الخصم على النظر؛ حتى يعلم من هو على الحق ومن هو على الباطل.

والمقصود من الآية: أن المؤمنين على هدى، وأن الكفار في ضلال مبين.

(١) أخرجه البخاري (٤٧٠١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا﴾ إخبارٌ يقتضي مسالمة نسخها السيف.

﴿يَبْتَحُ بَيْنَنَا﴾ أي: يحكم، و﴿الْبَتَّاحُ﴾: الحاكم.

﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ﴾ إقامة حجة على المشركين. والرؤية هنا رؤية قلب، ف﴿شُرَكَاءَ﴾ مفعولٌ ثالث، والمعنى: أروني بالدليل والحجة من هم له شركاء عندكم كيف (١) وجه الشُّركَة؟ وقيل: هي رؤية بصر، و﴿شُرَكَاءَ﴾ حال من المفعول في ﴿أَلْحَقْتُمْ﴾؛ كأنه قال: أين الذين تعبدون من دونه؟ وفي قوله: ﴿أَرُونِي﴾ تحقيرٌ للشركاء وازدراءٌ بهم، وتعجيزٌ للمشركين. وفي قوله: ﴿كَلَّا﴾ ردعٌ لهم عن الإشراك. وفي وصف الله بالعزیز الحكيم ردٌّ عليهم؛ لأن شركاءهم ليسوا كذلك.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ﴾ المعنى: أن الله أرسل محمداً ﷺ إلى جميع الناس، وهذه إحدى الخصال التي أعطاها الله دون سائر الأنبياء. وإعراب ﴿كَآفَّةً﴾: حالٌ من «الناس»، قُدِّمت للاهتمام، هكذا قال ابن عطية (٢).

وقال الزمخشري: ذلك خطأ؛ لأن تقدُّم حال المجرور عليه لا يجوز، وتقديره عنده: وما أرسلناك إلا رسالةً عامة للناس (٣)، ف﴿كَآفَّةً﴾ صفةٌ للمصدر المحذوف.

وقال الزجاج: المعنى: أرسلناك جامعاً للناس في الإنذار والتبشير (٤)، فجعله حالاً من الكاف، والتاء على هذا: للمبالغة، كالتاء في «راوية» و«علامة».

﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمَ﴾ يعني: يوم القيامة، أو: نزول العذاب بهم في الدنيا. وهو الذي سألوا عنه على وجه الاستخفاف فقالوا: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾.

(١) في د: «وكيف».

(٢) المحرر الوجيز (١٨٦/٧).

(٣) الكشاف (٥٥٦/١٢) - (٥٦٠).

(٤) معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق الزجاج (٢٥٤/٤).

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْ نُؤْمِنُ بِهَذَا الْفُرْقَانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْتُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِبُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِبُوا أَنْتُمْ صَدَدْتُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِبُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَامُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾ فَلِئِنَّ رَبَّيَ لَيَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

﴿٣١﴾ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿٣١﴾ هي: الكتب المتقدمة، كالتوراة والإنجيل. وإنما قال الكفار هذه المقالة حين وقع عليهم الاحتجاج بما في التوراة من ذكر محمد ﷺ. وقيل: الذي بين يديه: يوم القيامة، وهذا خطأ وعكس؛ لأن الذي بين يدي الشيء هو ما يتقدم عليه.

﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ جواب «لو» محذوف، تقديره: لرأيت أمراً عظيماً.

﴿يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ﴾ أي: يتكلمون ويُجيب بعضهم بعضاً.

﴿بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِينَ﴾ أي: كفرتم باختياركم، لا بأمرنا.

﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ المعنى: أن المستضعفين قالوا للمستكبرين: بل مكرّم بنا في الليل والنهار سبب كفرنا، فأعراب ﴿مَكْرُ﴾: مبتدأ وخبره محذوف، أو خبر ابتداء مضمرة. وأضاف ﴿مَكْرُ﴾ إلى ﴿اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ على وجه الاتساع^(١).

ويحتمل أن يكون أضافه إلى المفعول، أو إلى الفاعل على وجه المجاز، كقولهم: «نهاره صائم، وليله قائم»، أي: يُصام فيه ويُقام. ودلت الإضافة على كثرة المكر ودوامه بالليل والنهار.

(١) بإجرائه مجرى المفعول به، وإضافة المكر إليه. الكشاف (١٢/ ٥٦٤).

فإن قيل: لم أثبت الواو في قول الذين استضعفوا دون قول الذين كفروا؟
 فالجواب: أنه قد تقدّم كلام الذين استضعفوا قبل ذلك، فعطف عليه كلامهم الثاني،
 ولم يتقدّم للذين استكبروا كلام آخر فيعطف عليه.
 ﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ﴾ أي: أخفوها في نفوسهم، وقيل: أظهروها، فهو من الأضداد. والضمير
 يجمع^(١) المستضعفين والمستكبرين.
 ﴿مُتْرَبُوهَا﴾ يعني: أهل الغنى والتنعم في الدنيا، وهم الذين يبادرون إلى تكذيب
 الأنبياء. والقصد بالآية: تسلية النبي ﷺ عن تكذيب أكابر قريش له.
 ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا﴾ الضمير: لقريش، أو للمترفين المتقدمين. قاسوا أمر
 الآخرة على الدنيا، وظنوا أن الله كما أعطاهم الأموال والأولاد في الدنيا لا يعذبهم في
 الآخرة.
 ﴿فَلِإِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ إخبارٌ يتضمّن الردّ عليهم بأنّ^(٢) بسط الرزق
 وقبضه في الدنيا معلقٌ بمشيئة الله، فقد يوسع الله على الكافر والعاصي، ويضيّق على
 المؤمن والمطيع، وبالعكس؛ فليس في الدنيا^(٣) دليلٌ على أمر الآخرة.

(١) في أ، هـ: «الجميع».

(٢) في أ، ب، هـ: «فإن».

(٣) في أ، ب، هـ: «ذلك».

* وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِاللَّيِّ تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنَ - أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
 فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الصَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْعُرْقَبِ ءَامِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا
 مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ﴿٧٨﴾ قُلْ لَئِن رَّبِّي بِنَبْسِطِ الرَّزْقِ لَمَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ
 وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٩﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ
 نَقُولُ لِلْمَلَكِكَةِ أَهْتُولَآءِ أَيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٨٠﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ
 كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿٨١﴾ بِالنَّبِيِّ لَآ يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا
 ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذَا تُثَلِّبِي عَلَيْهِمْ
 آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ ءَابَاؤَكُمْ وَقَالُوا مَا
 هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّبْتَرٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٨٣﴾ وَمَا
 ءَاتَيْنَاهُمْ مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿٨٤﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن
 قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِيْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٨٥﴾

﴿٧٧﴾ زُلْفَىٰ ﴿ مصدرٌ بمعنى القرب، كأنه قال: تقربكم قُرْبَىٰ.﴾

﴿إِلَّا مَنَ - أَمَنَ﴾ استثناءٌ من المفعول في ﴿تُقَرَّبُكُمْ﴾ ، والمعنى: أن الأموال لا تقرب
 إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله. وقيل: الاستثناء منقطع، والأول أحسن.

﴿جَزَاءُ الصَّعِيفِ﴾ يعني: تضعيف الحسنات إلى عشر أمثالها فما فوق ذلك.

﴿٧٨﴾ يَبْسُطُ الرَّزْقَ ﴿ الآية؛ كُرِّرَتْ هنا لاختلاف القصد، فإن القصد بالأول: ردُّ على
 الكفار، والقصد هنا: ترغيبٌ للمؤمنين^(١) بالإنفاق.

﴿فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ الخلف قد يكون بالمال، أو بالثواب.

﴿٨٠﴾ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِن دُونِهِمْ ﴿ براءةٌ من أن يكون لهم رضا بعبادة المشركين لهم، وليس في
 ذلك نفي لعبادتهم لهم.

(١) في ج: «المؤمنين».

﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾ عبادتهم للجن: طاعتهم لهم في الكفر والعصيان. وقيل: كانوا يدخلون في جوف الأصنام فيعبدون بعبادتها. ويحتمل أن يكون قومٌ قد عبدوا الجن؛ لقوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ [الأنعام: ١٠١].

﴿وَمَا آتَيْنَهُمْ مِّنْ كِتَابٍ يَذُرُّونَهَا﴾ الآية؛ معناها يحتمل وجهين:

أحدهما: ليس عندهم كتبٌ تدلُّ على صحة أقوالهم، ولا جاءهم نذيرٌ يشهد بما قالوه، فأقوالهم باطلة؛ إذ لا حجة لهم عليها، فالقصد على هذا: ردُّ عليهم.

والآخر: أنهم ليس عندهم كتب، ولا جاءهم نذير، فهم محتاجون إلى من يعلمهم ويُنذرهم؛ فلذلك بعث الله إليهم محمداً ﷺ، فالقصد على هذا: إثبات نبوة محمد ﷺ.

﴿وَمَا بَلَغُوا مِغْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ﴾ المِغْشَارُ: العُشْر، وقيل: عشر العشر، والأول أصح. والضمير في ﴿بَلَغُوا﴾: لكفار قريش، وفي ﴿آتَيْنَهُمْ﴾: للكفار المتقدمين؛ أي: إن هؤلاء لم يبلغوا عشر ما أعطى الله المتقدمين^(١) من القوة والأموال. وقيل: الضمير في ﴿بَلَغُوا﴾: للمتقدمين، وفي ﴿آتَيْنَهُمْ﴾: لقريش؛ أي: ما بلغ المتقدمون عشر ما أعطى الله هؤلاء من البراهين والأدلة. والأول أصحُّ، وهو نظير قوله: ﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [الروم: ٨].

﴿بَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ﴾ أي: إنكاري، يعني: عقوبة الكفار المتقدمين، وفي ذلك تهديدٌ لقريش.

(١) في ج، د: «للمتقدمين».

* قُلْ لَئِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفِرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿١٧﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ذَرٌّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٨﴾ قُلْ إِنْ رَّبِّي يَفْزِفُ بِالْحَقِّ عَلَّمَ الْغُيُوبِ ﴿١٩﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٢١﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ بَرَعُوا فَلَا بُوتَ وَآخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا ءَأَمَّا بِهِءُ وَأَبْنَى لَهُمُ التَّنَاقُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٢٣﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِءُ مِنْ قَبْلُ وَيَفْزِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٢٤﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ﴿٢٥﴾

﴿١٧﴾ قُلْ لَئِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ﴿١٧﴾ أي: بقضية واحدة؛ تقريباً عليكم.

﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ هذا تفسير القضية الواحدة، ف﴿أَنْ تَقُومُوا﴾: بدل، أو عطف بيان، أو خبر ابتداء مضمرة. ومعناه: أن تقوموا للنظر في أمر محمد ﷺ قياماً خالصاً لله تعالى، ليس فيه اتباع هوى ولا ميل. وليس المراد بالقيام هنا: القيام على الرجلين؛ وإنما المراد: القيام بالأمر والجد فيه.

﴿مَثْنَى وَفِرَادَى﴾ حال من الضمير في ﴿تَقُومُوا﴾، والمعنى: أن تقوموا اثنين اثنين؛ للمناظرة في الأمر وطلب التحقيق، وتقوموا واحداً واحداً؛ لإحضار الذهن واستجماع الفكرة، ثم تفكروا في أمر محمد ﷺ فتعلموا أنه ما به من جنة؛ لأنه جاء بالحق الواضح، ومع ذلك فإن أقواله وأفعاله تدل على رجاحة عقله ومثانة علمه، وأنه بلغ في الحكمة مبلغاً عظيماً، فبدل ذلك على أنه ليس بمجنون ولا مفتر على الله.

﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾ متصل بما قبله على الأصح؛ أي: تفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة، وقيل: هو استئناف.

﴿١٧﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ذَرٌّ ﴿١٧﴾ هذا كما يقول الرجل لصاحبه: «إن أعطيتني شيئاً فخذ»، وهو يعلم أنه لم يعطه شيئاً، ولكنه يريد البراءة من عطائه، فكذلك معنى هذا، فهو كقوله: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ [الفرقان: ٥٧، ص: ٨٤].

﴿فَلِإِنَّ رَبِّي يَفْذِفُ بِالْحَقِّ﴾ القذف: الرمي، ويستعار للإلقاء، فالمعنى: يلقي الحق إلى أنبيائه، أو يرمي الباطل بالحق فيذهب.

﴿عَلَّمَ الْغُيُوبِ﴾ خبر ابتداء مضمر، أو بدل: من الضمير في ﴿يَفْذِفُ﴾، أو من اسم ﴿إِنَّ﴾ على الموضع.

﴿فَلِجَاءَ الْحَقِّ﴾ يعني: الإسلام.

﴿وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ﴾ الباطل: الكفر، ونفي الإبداء والإعادة عبارة عن أنه لا يفعل شيئاً ولا يكون له ظهور، أو عبارة عن ذهابه، كقوله: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ [الإسراء: ٨١]. وقيل: الباطل: الشيطان.

﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ يعني: قربته تعالى بعلمه وإحاطته^(١).

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَبْعَثُونَ جِوَابَ «لَوْ» مَحذُوفٌ، تقديره: «لرأيت أمراً عظيماً». ومعنى ﴿يَبْعَثُونَ﴾: أسرعوا الهروب^(٢)، والفعل ماضٍ بمعنى الاستقبال، وكذلك ما بعده من الأفعال. ووقت الفزع: البعث، وقيل: الموت، وقيل: يوم بدر.

﴿فَلَا يَفُوتُ﴾ أي: لا يفوتون الله إذا هربوا.

﴿وَأَخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ يعني: من الموقف إلى النار إذا بُعثوا، أو من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا، أو من أرض بدر إلى القلب. والمراد على كل قول: سرعة أخذهم.

﴿وَقَالُوا ءَأَمَنَّا بِهِ﴾ أي: قالوا ذلك عند أخذهم. والضمير المجرور: لله تعالى، أو للنبي ﷺ، أو للقرآن، أو للإسلام.

(١) [التعليق ٨٩] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلف ﷺ: ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ [سبأ: ٥٠]؛ يعني: قُربته تعالى بعلمه وإحاطته؛ أقول: قوله: ﴿قُربته بعلمه وإحاطته﴾؛ معناه: إثبات القُرب العام؛ كالمعية العامة المقتضية للعلم، فيؤول المعنى إلى: أنه تعالى قريبٌ من كلِّ أحدٍ، ومن كلِّ شيءٍ، كما أنه مع كلِّ أحدٍ، بعلمه وإحاطته. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف من إثبات القُرب العام الراجع إلى العلم، هو المناسب لمذهب الأشاعرة؛ فإنهم لا يثبتون لله قُرباً خاصاً من بعض العباد؛ كالملائكة الذين عنده؛ فليس أحدٌ من العباد أقرب إليه من بعض؛ وذلك لقولهم: «إنه تعالى في كلِّ مكانٍ»؛ كما تقدّم ذكر ذلك عنهم، وسبق التعليق عليه عند كلام المؤلف على قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَمَلِكُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥]، والله أعلم.

(٢) في أ، هـ: «إلى الهروب».

﴿وَأَنبِئْ لَهُمُ التَّنَاوُشَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ التناوش - بالواو -^(١): التناول، إلا أن التناوش تناوُلٌ سهلٌ لشيءٍ قريب. وقرئ بهمز الواو، فيحتمل أن يكون المعنى واحداً، أو يكون المهموز بمعنى الطلب^(٢). ومعنى الآية: استبعادُ وصولهم إلى مرادهم.

والمكان البعيد: عبارة عن تعذُّر مقصودهم؛ فإنهم يطلبون ما لا يكون، أو يريدون أن يتناولوا ما لا ينالون، وهو رجوعهم إلى الدنيا، أو^(٣) انتفاعهم بالإيمان حينئذ.

﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ﴾ الضمير يعود على ما عاد عليه في قولهم: ﴿ءَأَمَّنَّا بِهِ﴾.

﴿وَيَفْذِبُونَ بِالْعَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ ﴿يَفْذِبُونَ﴾ فعل ماضٍ في المعنى، معطوف على ﴿كَفَرُوا﴾. ومعناه: أنهم يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة فيقولون: لا بعث ولا جنة ولا نار، ويقولون في الرسول ﷺ: إنه ساحر أو شاعر. والمكان البعيد هنا: عبارة عن بطلان ظنونهم، وبعُد أقوالهم عن الحق.

﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ أي: حيل بينهم وبين دخول الجنة، وقيل: حيل بينهم وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ، وقيل: حيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها.

﴿كَمَا بَعَلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِمَّن قَبْلُ﴾ يعني: الكفار المتقدمين، وجعلهم أشياعهم؛ لانفاقهم في مذاهبهم. و ﴿مِمَّن قَبْلُ﴾ يحتمل أن يتعلق بـ ﴿بُعِلَ﴾، أو بـ ﴿أَشْيَاعِهِمْ﴾، على حسب معنى ما قبله^(٤).

﴿فِي شَكٍّ مَّرِيبٍ﴾ هو أقوى الشك وأشدّه إظلاماً^(٥).

(١) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بهمز الواو، وقرأ الباقون بالواو المحضه.

(٢) تقول: تناهتُ الشيءَ: إذا طلبته من بعيد. المحرر الوجيز (٧/١٩٧-١٩٨).

(٣) في ج، د: «و».

(٤) أي: على حسب الاختلاف في وقت الفزع، هل هو يوم القيامة فيتعلّق بـ ﴿أَشْيَاعِهِمْ﴾، أو هو يوم بدر فيتعلّق بـ ﴿بُعِلَ﴾. المحرر الوجيز (٧/١٩٩).

(٥) في ج، د: «ظلاماً».

سورة قاطر

الْحَمْدُ لِلَّهِ قَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أجنحةٍ مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إنَّ اللهَ على كلِّ شئٍ قديرٌ ﴿١﴾ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَابِئُ ثَوَابِكُمْ ﴿٣﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْعُرُورُ ﴿٥﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

- ﴿١﴾ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا ﴿١﴾ أي: وسائط بين الله وبين الأنبياء، ومتصرفين في أمر الله.
- ﴿٢﴾ مثنى وثلاث ورباع ﴿٢﴾ صفات لـ ﴿أجنحة﴾، ولم ينصرف للعدل والوصف. والمعنى: أن الملائكة منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة أجنحة، ومنهم من له أربعة.
- ﴿٣﴾ يزيد في الخلق ما يشاء ﴿٣﴾ قيل: يعني: حُسن الصوت، وقيل: حسن الوجه، وقيل: حسن الخط. والأظهر أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة، أو يكون على الإطلاق في كل زيادة في المخلوقين.
- ﴿٤﴾ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ﴿٤﴾ الفتح: عبارة عن العطاء^(١)، والإمساك: عبارة عن المنع. والإرسال: الإطلاق بعد المنع. والرحمة: كل ما يمنُّ الله به على عباده من خير الدنيا والآخرة. فمعنى الآية: لا مانع لما أعطى الله، ولا مُعطي لما منع الله.

(١) في د: «الإعطاء».

فإن قيل: لم أنت الضمير في قوله: ﴿بَلَا مُنْسِكَ لَهَا﴾ وذكره في قوله: ﴿بَلَا مُرْسِلَ لَهُ﴾ وكلاهما يعود على ﴿مَا﴾ الشرطية؟

فالجواب: أنه لما فسر الأول بقوله: ﴿مِنْ رَحْمَةٍ﴾ أنه؛ لتأنيث الرحمة، وترك الآخر على الأصل من التذكير.

﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي: من بعد إمساكه.

﴿هَلْ مِنْ خَلِيٍّ غَيْرِ اللَّهِ﴾ رفع ﴿غَيْرٍ﴾^(١): على الصفة لـ ﴿خَلِيٍّ﴾ على الموضع، وخفضه: صفة على اللفظ. ورزق السماء: المطر، ورزق الأرض: النبات. والمعنى: تذكير بنعم الله، وإقامة حجة على المشركين، ولذلك أعقبه بقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.

﴿وَإِنْ يَكْذِبُونَ﴾ الآية؛ تسلية للنبي ﷺ عن تكذيب قومه له، كأنه يقول: إن يكذبوك^(٢) فلا تحزن لذلك؛ فإن الله سينصرك عليهم، كما كذبت رسل من قبلك فنصرهم الله.

﴿الْغُرُورُ﴾: الشيطان، وقيل: التَّسْوِيفُ.

(١) قرأ حمزة والكسائي بالخفض، وقرأ الباقون بالرفع.

(٢) في أ، هـ: «كذبوك».

* أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ لَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِمَا ضَنَّعُونَ ﴿١﴾ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُفِيرُ سَحَابًا بَسْفَنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأُحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿٢﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا لِيُضْعِدَ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ يَرْبَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴿٣﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ انْثَبَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِضُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ لَنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٤﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلُكَ فِيهِ مَوَاحِرَ يُتْبَعُونَ مِنْ بَضْلِهِ وَتَلْعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥﴾ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ فِطِيرٍ ﴿٦﴾ لَنْ تَدْعُوهُمْ لَنْ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَنْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿٧﴾

﴿١﴾ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾ توقيف، وجوابه محذوف، تقديره: «أفمن زُيِّنَ له سوء عمله كمن لم يُزَيِّنَ له؟»، ثم بنى على ذلك ما بعده. فالذي زُيِّنَ له سوء عمله: هو الذي أضله الله، والذي لم يُزَيِّنَ له سوء عمله: هو الذي هداه الله.

﴿٢﴾ وَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ تسلية للنبي ﷺ عن حُزْنِهِ لِعَدَمِ إيمانهم؛ لَنْ ذَلِكَ بِيَدِ اللَّهِ.

﴿٣﴾ كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ أي الحشر، والمعنى: كما يُحْيِي اللهُ الأرض بالنبات كذلك يُحْيِي الموتي.

﴿٤﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ﴾ الآية؛ تحتمل ثلاثة معان:

أحدها - وهو الأظهر - من كان يريد نيل العزة فليطلبها من عند الله؛ فإن العزة كلها لله.

والثاني: من كان يريد العزة بمغالبة الإسلام فله العزة جميعاً، فالمغالبة له مغلوب.

والثالث: من كان يريد أن يعلم لمن العزة فليعلم أن العزة لله جميعاً.

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ قيل: يعني: لا إله إلا الله، واللفظ يعمُّ ذلك وغيره من الذكر، والدعاء، وتلاوة القرآن، وتعليم العلم، فالعموم أولى.

﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن ضمير الفاعل في ﴿يَرْفَعُهُ﴾ لله، وضمير المفعول: للعمل الصالح، فالمعنى: أن الله يرفع العمل الصالح؛ أي: يتقبَّله ويثيب عليه.

والثاني: أن ضمير الفاعل: للكلم الطيب، وضمير المفعول: للعمل الصالح، والمعنى على هذا: أنه لا يُقبل عملٌ صالحٌ إلا ممن له كلمٌ طيب. وهذا يصح إن قلنا: إن الكلم الطيب: «لا إله إلا الله»؛ لأنه لا يُقبل العمل إلا من موحدٍ.

والثالث: أن ضمير الفاعل: للعمل الصالح، وضمير المفعول: للكلم الطيب، والمعنى على هذا: أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب، فلا يُقبل الكلم إلا ممن له عمل صالح.

روي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما^(١)، واستبعده ابن عطية^(٢)، وقال: لم يصح عنه؛ لأن اعتقاد أهل السنة أن الله يتقبَّل من كل مسلم، قال: وقد يستقيم بأن يتأوَّل: أنه يزيد في رفعه وحسن موقعه^(٣).

(١) أخرجه الطبري (٣٣٩/١٩) من طريق علي بن أبي طلحة عنه رضي الله عنه.

(٢) المحرر الوجيز (٢٠٦/٧).

(٣) [التعليق ٩٠] قال الشيخ عبد الرحمن البراءك: قوله: «فيه ثلاثة أقوال»، قال: «والثالث: أن ضمير الفاعل - أي: لفعل يرفع - للعمل الصالح، وضمير المفعول للكلم الطيب»، وهذا الذي شرحه المؤلف هو قول جمهور المفسرين، وهو المرور عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما ذكره المؤلف، وذكر أن موجب هذا أن الكلم الطيب لا يُقبل إلا ممن له عمل صالح، ونقل الاعتراض عليه عن ابن عطية؛ وعبارة ابن عطية في هذا: «هذا قول يرده معتقد أهل الحق والسنة، ولا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحق أن العاصي التارك للفرائض إذا ذكر الله تعالى وقال كلاماً طيباً؛ فإنه مكتوب له مقبل منه، وله حسناته وعليه سيئاته» اهـ وما قاله ابن عطية من معتقد أهل السنة أن الله يقبل العمل الصالح من العبد صحيح، ولكن في وروده على التفسير المشهور للآية نظراً؛ فإله يقبل عمل العبد وإن كان عاصياً ما اتقى الشرك، واتقى الله في عمله المعين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]، وذكر المؤلف القولين الآخرين؛ أحدهما: أن ضمير الفاعل يعود إلى الله، فهو سبحانه الذي يرفع العمل الصالح ويقبله، والثاني: أن ضمير الفاعل يعود إلى الكلم، أي: الكلم يرفع العمل الصالح، وهذا القولان ضعيفان؛ إذ مقتضاهما نصب العمل على الاشتغال، وهذا لم يُقرأ به إلا في بعض القراءات الشاذة، =

﴿يَمْكُرُونَ أَلْسِيَّاتٍ﴾ لا يتعدى «مكر»، فتأويله: «يمكرون المكرات السيئات»، فتكون ﴿أَلْسِيَّاتٍ﴾ مصدرًا. أو تضمّن^(١) ﴿يَمْكُرُونَ﴾ معنى: يكتسبون، فتكون ﴿أَلْسِيَّاتٍ﴾ مفعولًا. والإشارة هنا: إلى مكر قريش برسول الله ﷺ حين اجتمعوا في دار الندوة، وأرادوا أن يقتلوه أو يحبسوه أو يُخرجوه.

﴿وَمَكْرُؤٌ كُبَيِّبٌ هُوَ بَيُّوْرٌ﴾ البوار: الهلاك أو^(٢) الكساد، ومعناه هنا: أن مكرهم يبطل ولا ينفعهم.

﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ أي: أصنافًا، وقيل: ذكرانا وإناثا، وهذا أظهر.

﴿وَمَا يَعْمَرُ مِنَ مَعْمَرٍ وَلَا يُنْقِضُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ التعمير: طول العمر، والنقص: قصره، والكتاب: اللوح المحفوظ. فإن قيل: إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحد، فكيف أعاد الضمير في قوله: ﴿وَلَا يُنْقِضُ مِنْ عُمْرِهِ﴾ على الشخص المعمر؟ فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول - وهو الصحيح -: أن المعنى: ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فوضع ﴿مِن مَّعْمَرٍ﴾ في موضع: «من أحد»، وليس المراد شخصًا واحدًا، وإنما ذلك كقولك: «لا يعاقب الله عبدًا ولا يثيبه إلا بحق».

والثاني: أن المعنى: لا يُزاد في عمر إنسانٍ ولا يُنقص من عمره إلا في كتاب، وذلك أن يكتب في اللوح المحفوظ أن فلانًا إن تصدق فعمره ستون سنة، وإن لم يتصدق فعمره أربعون، وهذا ظاهر قول رسول الله ﷺ: «صلة الرحم تزيد في العمر»^(٣)، إلا أن ذلك

= وبهذا يترجح القول الأول المروي عن السلف عن ابن عباس وغيره، ويدفع عنه الاعتراض الذي أورده ابن عطية أن أجل العمل الصالح الإيمان، كما في الصحيحين أن النبي ﷺ سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله» [أخرجه البخاري (٢٦)، ومسلم (٨٣)] عن أبي هريرة ؓ، ومعلوم أن من لا إيمان له لا يرتفع له عمل؛ فالإيمان شرط قبول العمل، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [النساء: ١٢٤]، وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [النحل: ٩٧]، فالإيمان بالله ورسوله أجل عمل يرتفع به الكلم الطيب وغيره من كل عمل صالح.

(١) في أ، هـ: «يُضْمَن».

(٢) في د: «و».

(٣) أخرجه البخاري (٥٩٨٦)، ومسلم (٢٥٥٧) من حديث أنس ؓ بلفظ: «من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه».

مذهب المعتزلة القائلين بالأجلين، وليس مذهب الأشعرية، وقد قال كعبٌ حين طعن عمر رضي الله عنه: «لو دعا الله لزداد في أجله»، فأنكر الناس ذلك عليه، فاحتجَّ بهذه الآية ^(١).

والثالث: أن التعمير هو: كَتَبُ ما يُسْتَقْبَل من العمر، والنقص هو: كَتَبُ ما مضى منه في اللوح المحفوظ، وذلك في حق كل شخص ^(٢).

(١) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٣/ ١٥١): «رواه إسحاق بن راهويه في مسنده: أخبرنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري عن سعيد بن المسيب، قال: قال كعب..»، ورواه أيضًا عن عبد الرزاق معمر بن راشد كما في جامعه الملحق بالمصنف (١١/ ٢٢٤)، ورواه أيضًا الفريابي في كتاب القدر (ص: ٢٨١) عن عباس العنبري عن عبد الرزاق.

(٢) [التعليق ٩١] قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المؤلف رضي الله عنه في الوجه الثاني من وجوه مرجع الضمير في قوله: «وَمَا يَعْزُرُ مِنْ تُعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ»: إنَّ المراد: مَنْ يُعْمَرُ بسبب؛ كَالصَّدَقَةِ، أَوْ يُنْقَصُ مِنْ عُمرِهِ؛ لِعَدَمِ ذلك؛ فَمَنْ تَصَدَّقَ أَوْ وَصَلَ رَحِمَهُ، زِيدَ فِي عُمرِهِ، بِخِلَافِ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَاعْتَرَضَ رضي الله عنه عَلَى هَذَا الْوَجْهِ: بِأَنَّهُ يُوَافِقُ قَوْلَ الْمُعْتَزِلَةِ الْقَائِلِينَ بِالْأَجْلَيْنِ، وَأَنَّهُ خِلَافُ قَوْلِ الْأَشَاعِرَةِ. وَلَا شَكَّ: أَنَّ قَوْلَ الْمُعْتَزِلَةِ بِأَنَّ لِلْإِنْسَانَ أَجْلَيْنِ مَكْتُوبَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: مَعْلُوقٌ عَلَى سَبَبٍ، وَهَذَا السَّبَبُ غَيْرُ مَعْلُومٍ لِلَّهِ، وَغَيْرُ مَكْتُوبٍ. وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ بَاطِلٌ.

وأهل السنة يقولون بما دلَّت عليه السنة؛ بأنَّ طُولَ العُمُرِ قد يكون بسببٍ من قِبَلِ العبد؛ كَالْبِرِّ وَالصَّلَاةِ؛ فَمَنْ عُمِّرَ بِهَذَا السَّبَبِ، فَالسَّبَبُ وَالْمَسَبُّ قد سبقَ بهما علمُ الله وكتابه؛ بمعنى: أَنَّ الله قد عَلِمَ وَكَتَبَ أَنَّ هَذَا يَطُولُ عُمرُهُ بِذَلِكَ السَّبَبِ، وَيَعْلَمُ سَبْحَانَهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ ذَلِكَ السَّبَبُ، لَكَانَ عُمرُهُ دُونَ ذَلِكَ؛ فَهَمَا - عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ - أَجْلَانِ:

أَجَلٌ مَعْلُومٌ مَكْتُوبٌ هُوَ وَسَبَبُهُ؛ فَلَا يَقَعُ سِوَاهُ.

وَأَجَلٌ مَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَقَعُ لِعَدَمِ وَقُوعِ سَبَبِهِ؛ فَهُوَ غَيْرُ مَكْتُوبٍ.

فَعِلْمُ اللَّهِ شَامِلٌ لِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَمَا لَا يَكُونُ، لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ.

وبذلك يُعْلَمُ: أَنَّهُ لَا تَغْيِيرَ فِي عِلْمِ اللَّهِ، وَلَا فِي كِتَابِهِ، وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَحْدُثَ مَا يُوجِبُ ذَلِكَ؛ أَي: التَغْيِيرَ فِي عِلْمِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ.

وَأَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ: فَقَوْلُهُمْ بِالْأَجْلَيْنِ، مَعْنَاهُ - عَلَى مَا ذَكَرَهُ عَنْهُمْ أَبُو مَنْصُورِ الْمَاتَرِيْدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ [المسمى بـ«تأويلات أهل السنة» (١/ ٤٩١)] - أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَجْعَلُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَجْلَيْنِ، فَلِذَا وَصَلَ رَحِمَهُ، أَمَاتَهُ فِي أَعْدَ الْأَجْلَيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَصِلْ، جَعَلَ أَجْلَهُ الْأَوَّلَ. قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ مُتَعَبِّئًا: «فَهَذَا أَمْرٌ مَنْ يَجْهَلُ الْعَوَاقِبَ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ عَالِمًا بِالْعَوَاقِبِ، فَلَا؛ لِأَنَّهُ بُدُوٌّ وَرَجُوعٌ عَمَّا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَمْرِ». اهـ.

وَمِنْ فُرُوعِ قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ: أَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ لَهُمْ وَلَا مَقْدَرَةٍ، وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ: أَنَّ الْمَقْتُولَ مَقْطُوعٌ عَلَيْهِ أَجْلُهُ.

وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَقُولُونَ: إِنَّ الْمَقْتُولَ مَيِّتٌ بِأَجْلِهِ.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ﴾ قد فسرنا البحرين والفرات والأجاج في «الفرقان»^(١)، و﴿سَائِغٌ﴾ في «النحل»^(٢). والقصد بالآية: التنبيه على قدرة الله ووحدانيته وإنعامه على عباده. وقال الزمخشري: المعنى: أن الله ضرب البحرين المِلْحَ والعذب مثليين للمؤمن والكافر^(٣)، وهذا بعيد.

﴿لَحْمًا طَرِيًّا﴾ يعني: الحوت.

﴿حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ يعني: الجواهر والمرجان. فإن قيل: إن الحلية لا تخرج إلا من البحر المِلْحَ دون العذب؛ فكيف قال: ﴿وَمِنْ كُلِّ﴾ أي: من كل واحد منهما؟ فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أن ذلك تجوُّزٌ في العبارة، كما قال: ﴿يَمْعُشَرُ أَعْجِرَ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾ [الأنعام: ١٣١] والرسول إنما هي من الإنس.

الثاني: أن المرجان إنما يوجد في البحر المِلْحَ حيث تنصبُّ أنهار الماء العذب، أو ينزل المطر، فلما كانت الأنهار والمطر وهي البحر العذب تنصبُّ^(٤) في البحر المِلْحَ: كان الإخراج منهما جميعاً.

الثالث: زعم قومٌ أنه قد يخرج اللؤلؤ والمرجان من المِلْحَ والعذب، وهذا قول يُبطله الحسُّ.

﴿مَوَاحِشَ﴾ ذكر في «النحل»^(٥).

﴿يُولِجُ﴾ ذكر في «لقمان»^(٦).

(١) انظر تفسير الآية (٥٣).

(٢) انظر تفسير الآية (٦٦).

(٣) الكشاف (١٢/٦٤٥).

(٤) في ج، د: «تنصبُّ».

(٥) انظر تفسير الآية (١٤).

(٦) انظر تفسير الآية (٢٩).

﴿فِظْيِيرٍ﴾ هو القشر الرقيق الأبيض الذي على نوى التمر، والمعنى: أن الأصنام لا يملكون أقل الأشياء فكيف أكثرها؟

﴿يَكْفُرُونَ بِشُرَكَائِهِمْ﴾ أي: بإشراككم، فالمصدر مضاف للفاعل. وكُفِرَ الأصنام بالشرك يحتمل أن يكون: بكلام يخلقه الله عندها، أو بقرينة الحال.

﴿وَلَا يَنْبِيئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ أي: لا يخبرك بالأمر مُخْبِرٌ مثل مخبرِ عالمٍ به، يعني: نفسه تعالى في إخباره أن الأصنام يكفرون يوم القيامة بمن عبدتهم.

*يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَنْبِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظُّلُّ وَلَا الخُرُورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾ وَإِنْ يَكْذِبُونَكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِكَيْفٍ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾

﴿١٥﴾ «أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ» خطابٌ لجميع الناس، وإنما عرّف «الْفُقَرَاءَ» بالألف واللام؛ ليدلّ على اختصاص الفقر بجنس الناس، وإن كان غيرهم فقراء، ولكن فقر^(١) الناس أعظم، ثم وصف نفسه بأنه الغني في مقابلة وصفهم بالفقر. ووضّفه بأنه الحميد؛ ليدلّ على جوده وكرمه الذي يوجب أن يحمده عباده. ﴿وَلَا تَزِرُ﴾ ذكر في «سبحان»^(٢).

﴿١٨﴾ ﴿وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَنْبِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ﴾ الحِمل: عبارة عن الذنوب. والمثقلة: الثّقلية الحِمل؛ أي: النفس الكثيرة الذنوب. والمعنى: أنها لو دعت أحداً إلى أن يحمل عنها ذنوبها لم يحمل عنها. وحذف مفعول ﴿إِنْ تَدْعُ﴾؛ لدلالة المعنى، وقصد العموم. وهذه الآية بيان وتكميل لمعنى قوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾.

﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ المعنى: ولو كان المدعوُّ ذا قرْبى ممن دعاه إلى حمل ذنوبه لم يحمل عنه شيئاً؛ لأن كل أحد يقول: نفسي نفسي.

﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ المعنى: أن الإنذار لا ينفع إلا الذين يخشون ربهم، وليس المعنى: اختصاصهم بالإنذار.

(١) في ج، د: «فقراء».

(٢) انظر تفسير الآية (١٥).

﴿بِالْغَيْبِ﴾ في موضع حال من الفاعل في ﴿يَخْشَوْنَ﴾؛ أي: يخشون ربهم، وهم غائبون عن عذابه، أو غائبون عن الناس، فخشيتهم حق لا رياء.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ تمثيل للكافر والمؤمن.

﴿وَلَا الظُّلْمَةُ وَلَا النُّورُ﴾ تمثيل للكفر والإيمان.

﴿وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ﴾ تمثيل للثواب والعقاب. وقيل: ﴿الظِّلُّ﴾: الجنة، و﴿الْحَرُورُ﴾: النار. (والحرور في اللغة: شدة الحر بالنهار والليل، والسَّموم: بالنهار خاصة)^(١).

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ تمثيل لمن آمن فهو كالحَي، ومن لم يؤمن فهو كالميت.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ﴾ عبارة عن هداية الله لمن يشاء.

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ عبارة عن عدم سمع الكفار للبراهين والمواعظ، فسبَّههم بالموتى في عدم إحساسهم. وقيل: المعنى: أن أهل القبور - وهم الموتى حقيقة - لا يسمعون، فليس عليك أن تُسمعهم، وإنما بعثت إلى الأحياء. وقد استدلت عائشة رضي الله عنها بالآية على أن الموتى لا يسمعون، وأنكرت ما ورد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر حين جعلوا في القليب^(٢). ولكن يمكن الجمع بين قولها وبين الحديث: بأن الموتى في القبور إذا رُدَّت إليهم أرواحهم سمعوا، وإن لم تردَّ إلى أجسادهم لم يسمعوا.

﴿وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ معناه: أن الله قد بعث إلى كل أمة نبياً يقيم عليهم الحجة. فإن قيل: كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء فترات وأزمنة طويلة؟ ألا ترى أن بين عيسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلم ست مئة سنة لم يبعث فيها نبي؟ فالجواب: أن دعوة عيسى صلى الله عليه وسلم ومن تقدمه من الأنبياء كانت قد بلغتهم فقامت عليهم الحجة.

(١) سقط من أ، ب، هـ.

(٢) أخرج البخاري (٣٩٧٨)، ومسلم (٩٣٢) عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: ذكر عند عائشة، أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الميت يُعذَّب في قبره ببيكاء أهله عليه» فقالت: وهل [أي: غلط]، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه ليعذب بخطيئته أو بدنبه، وإن أهله ليبكون عليه الآن» وذاك مثل قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر، وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم ما قال: «إنهم ليسمعون ما أقول» وقد وهل، إنما قال: «إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق» ثم قرأت: «إنك لا تسمع الموتى..»، «وما أنت بسماع من في القبور» يقول: حين تبوءوا مقاعدهم من النار.

فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله: ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أْتَيْهِمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ [السجدة: ٢]؟

فالجواب: أنهم لم يأتهم نذيرٌ معاصر لهم، فلا يعارض ذلك من تقدم قبل عصرهم، وأيضاً فإن المراد بقوله: ﴿وَإِنَّ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ أن نبوة محمد ﷺ ليست ببِدْعٍ، فلا ينبغي أن تُنكر؛ لأن الله أرسله كما أرسل من قبله، والمراد بقوله: ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أْتَيْهِمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ أنهم محتاجون إلى الإنذار؛ لكونهم لم يتقدم من يُنذرهم، فاختلف سياق الكلام فلا تعارض بينهما.

﴿وَإِنْ يَكْذِبُوا﴾ الآية؛ تسليةً بالتأسي.

﴿نَكِيرَةً﴾ ذكر في «سبأ»^(١).

(١) انظر تفسير الآية (٤٥).

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ
 بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٧٦﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ
 أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٧٧﴾ لَأَنَّ الَّذِينَ
 يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ
 ﴿٧٨﴾ لِيُوقِيَهُمْ تَجَارِعَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٧٩﴾ * وَالذِّئْبِ أَوْحِينَآ إِلَيْكَ
 مِّنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٨٠﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا
 الْقِتَابَ الَّذِينَ إِصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ
 بِالْخَيْرَاتِ إِذْ ذَكَرَ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْبَقُولُ الْكَبِيرُ ﴿٨١﴾ جَنَّتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ
 آسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلَوْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٨٢﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ
 إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٨٣﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا
 يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٨٤﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُفْضِي عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ
 عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ غَافِقٍ ﴿٨٥﴾ وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ
 صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ
 فَذُوقُوا بِمَا لِّلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٨٦﴾

﴿٧٦﴾ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا يريد: الصفرة والحمرة وغير ذلك من الألوان. وقيل: يريد
 الأنواع، والأول أظهر؛ لذكره البيض والحمر والسود بعد ذلك. وفي الوجهين دليل على
 أن الله تعالى فاعل مختار، يخلق ما يشاء ويختار. وفيه رد على الطبايعيين؛ لأن الطبيعة لا
 يصدر عنها إلا نوع واحد.

﴿جُدُدٌ﴾ جمع جُدَّة، وهي الخطط والطرائق في الجبال.

﴿وَعَرَابِيبٌ﴾ جمع غريب، وهو الشديد السواد. وقدم الوصف الأبلغ، وكان حقه أن
 يتأخر؛ لقصد التأكيد، ولأن^(١) ذلك كثيرا ما يأتي في كلام العرب.

(١) في أ، ب، هـ: «لأن» بدون واو.

﴿كَذَلِكَ﴾ يتعلّق بما قبله فيتمّ الوقف عليه، والمعنى: أن من الناس والدواب والأنعام مختلفاً^(١) ألوانه، مثل الجبال المختلف ألوانها، والثمرات المختلف ألوانها، وذلك كله استدلال على قدرة الله وإرادته.

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ يعني: العلماء بالله وصفاته وشرائعه علماً يوجب لهم الخشية من عذابه، وفي الحديث: «أعلمكم بالله أشدكم له خشية»^(٢)؛ لأن العبد إذا عرف الله خاف من عقابه، وإذا لم يعرفه لم يخف منه؛ فلذلك خصّ العلماء بالخشية.

﴿لَا الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾ أي: يقرؤون القرآن، وقيل: معنى ﴿يَتْلُونَ﴾: يتبعون، والأول أظهر. والخبر: ﴿يَرْجُونَ تَجْرَةً﴾، أو محذوف.

﴿لَنْ تَبُورَ﴾ أي: لن تكسُد، ويعني بالتجارة: طلب الثواب.

﴿لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ توفية الأجور: هي ما يستحقه المطيع من الثواب، والزيادة: التّضعيف فوق ذلك، وقيل: الزيادة: النظر إلى وجه الله.

﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ ذكر في «البقرة»^(٣).

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا﴾ يعني: أمة محمد ﷺ، والتّوريت: عبارة عن أن الله أعطاهم الكتاب بعد غيرهم من الأمم.

﴿بَيْنَهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ قال عمر وابن مسعود وابن عباس وكعب وعائشة رضي الله عنهم وأكثر المفسرين^(٤): هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد ﷺ، فالظالم لنفسه: العاصي، والسابق: التقي^(٥)، والمقتصد: بينهما. وقال الحسن: السابق: من

(١) في أ، ج، هـ: «مختلف».

(٢) قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» (ص: ١٣٩): «لم أجده هكذا، وفي الصحيح: «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية».

(٣) انظر تفسير الآية (٤١).

(٤) انظر: تفسير الطبري (١٩ / ٣٦٧) وما بعدها.

(٥) في ج: «المتقي».

رجحت حسناته على سيئاته، والظالم لنفسه: من رجحت سيئاته (على حسناته)^(١)، والمقتصد: من استوت حسناته وسيئاته، وجميعهم يدخلون الجنة^(٢). وروي أن رسول الله ﷺ قال: «سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له»^(٣). وقيل: الظالم: الكافر، والمقتصد: المؤمن العاصي، والسابق: التقي، فالضمير في «مِنْهُمْ» على هذا: يعود على العباد. وأما على القول الأول: فيعود على «الَّذِينَ إِصْطَبَيْنَا»، وهو أرجح وأصح؛ لوروده في الحديث، وجلالة القائلين به.

فإن قيل: لم قَدَّم الظالم ووسَّط المقتصد وأخر السابق؟

فالجواب: أنه قَدَّم الظالم لنفسه رفقا به؛ لثلا بيأس، وأخر السابق لثلا يُعَجَّب بنفسه. وقال الزمخشري: قَدَّم الظالم لكثرة الظالمين، وأخر السابق لقلّة السابقين^(٤).
﴿ذَلِكَ هُوَ الْبُضْلُ الْكَبِيرُ﴾ الإشارة إلى الاصطفاء.

﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ﴾ بدلٌ من ﴿الْبُضْلُ﴾، أو خبر مبتدأ تقديره: «ثوابهم»^(٥) جنات عدن، أو مبتدأ تقديره: «لهم جنات عدن».

﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ ضمير الفاعل يعود على الظالم، والمقتصد، والسابق، على القول بأن الآية في هذه الأمة. وأما على القول بأن الظالم هو الكافر فيعود على المقتصد والسابق خاصة. وقال الزمخشري: إنه يعود على السابق خاصة^(٦)، وذلك على قول المعتزلة في الوعيد.

﴿أَسَاوِرَ﴾ ذكر في «الحج»^(٧).

(١) زيادة من د، وهامش ب.

(٢) ذكره الثعلبي في تفسيره (١٩٩/٢٢).

(٣) أخرجه البيهقي في كتاب البعث والنشور (ص: ٦٠) من حديث عمر مرفوعاً، وضعّف إسناده بانقطاعه، قال: «وروي من وجه آخر غير قوي، عن عمر موقوفاً عليه»، وأخرجه الثعلبي في تفسيره (٢٠٥/٢٢) عن عمر رضي الله عنه أيضاً مرفوعاً بإسناد ضعيف، فيه عمرو بن الحصين العقيلي، وهو متروك. انظر: تهذيب الكمال (٥٨٧/٢١).

(٤) الكشاف (٦٥٩/١٢).

(٥) في د: «مواهم».

(٦) الكشاف (٦٥٨/١٢).

(٧) بل ذكر في سورة الكهف في تفسير الآية (٣١).

﴿أَذْهَبَ عَنَّا الْخَزَنَ﴾ قيل: هو عذاب النار، وقيل: أهوال القيامة، وقيل: الموت، وقيل: هموم الدنيا.

والصَّواب: العموم في ذلك كله.

﴿دَارَ الْمَقَامَةِ﴾ هي الجنة، و﴿الْمَقَامَةِ﴾: هي الإقامة في الموضع، وإنما سُميت الجنة دارَ المقامة؛ لأنهم يقيمون فيها، ولا يخرجون منها.

﴿نَصَبٌ﴾ النصب: تعب البدن، واللُّغوب: تعبُ النفس اللازمُ عن تعب البدن.

﴿يَضْطَرِّحُونَ﴾ يفتعلون من الصُّراخ؛ أي: يستغيثون فيقولون: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا﴾. وفي قولهم: ﴿غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ اعترافٌ^(١) بسوء عملهم وتندُّمٌ عليه.

﴿أَوْلَمْ نَعْمِرْكُمْ﴾ الآية؛ توبيخٌ لهم وحجةٌ عليهم. وقيل إن مدة التذكير: ستون سنة، وقيل: أربعون، وقيل: البلوغ، والأول أرجح؛ لقول رسول الله ﷺ: «من عمَّره الله ستين فقد أعذر إليه في العمر»^(٢).

﴿وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ﴾ يعني: النبي ﷺ، وقيل: يعني: الشيب؛ لأنه نذيرٌ بالموت، والأول أظهر^(٣).

(١) في أ، هـ: «اعترفهم».

(٢) أخرجه أحمد (٩٣٩٤)، والنسائي في الكبرى (١١٨٢٢)، وابن حبان (٢٩٧٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه ابن كثير في تفسيره (٥٥٥/٦) وأخرجه البخاري (٦٤١٩) عنه رضي الله عنه بلفظ: «أعذر الله إلى امرئٍ آخر أجله، حتى بلغه ستين سنة».

(٣) في ب: «أرجح وأظهر».

لَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦٨﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلْقَ فِي الْأَرْضِ مِمَّنْ كَفَرَ بَعَلِيهِ كُفْرَهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا مَفْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٦٩﴾ فَلْأَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَاتٍ مِنْهُ بَلْ إِنَّ يَعْدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٧٠﴾ *لَإِنَّ اللَّهَ يُمَسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٧١﴾ وَأَفْسَوْا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيْسَ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٧٢﴾ اِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٧٤﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٧٥﴾ وَلَوْ يُوَاقِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٧٦﴾

﴿٦٨﴾ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦٨﴾ أي: بما تُضمّره الصدور وتعتقده. قال الزمخشري: «ذات» هنا: تأنيث «ذو» بمعنى صاحب؛ لأن المضممرات تصحب الصدور^(١).

﴿٦٩﴾ خَلْقَ ﴿٦٩﴾ ذكر في «الأنعام»^(٢).

﴿٧٠﴾ مَفْتًا ﴿٧٠﴾ المقْت: احتقار^(٣) الإنسان وبغضه من أجل عيوبه أو ذنوبه.

﴿٧١﴾ اِسْتِكْبَارًا ﴿٧١﴾ شُرَكَاءَكُمُ ﴿٧١﴾ الآية؛ احتجاج على المشركين وإبطال لمذهبهم.

﴿٧٢﴾ اِسْتِكْبَارًا ﴿٧٢﴾ أي: نصيب.

(١) الكشاف (١٢/٦٦٥-٦٦٦).

(٢) انظر تفسير الآية (١٦٧).

(٣) في ج، د: «احتقار».

﴿عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ﴾ أي: على أمر جليّ. والضمير في ﴿آتَيْنَهُمْ﴾ يحتمل أن يكون للأصنام، أو للمشركين، وهذا أظهر في المعنى، والأول أليق بما قبله من الضمائر.

﴿أَن تَزُولَا﴾ في موضع مفعول من أجله، تقديره: كراهة أن تزولا، أو مفعول به؛ لأن ﴿يُنْسِكُ﴾ بمعنى: يمنع.

﴿وَلَيْسَ زَالَتَا﴾ أي: لو فرض زوالهما لم يمسكهما أحدٌ. وقيل: أراد: زوالهما يوم القيامة عند طي السماء وتبديل الأرض ونسف الجبال.

﴿مِن بَعْدِهِ﴾ أي: من بعد ترك^(١) الإمساك.

﴿وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ﴾ الضمير لقريش، وذلك أنهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى؛ جاءتهم الرسل فكذبوهم، والله لئن جاءنا رسول ل نكوننَّ أهدي منهم.

﴿إِخْدَى الْأُمَمِ﴾ يعني: اليهود والنصارى.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ يعني: محمداً ﷺ.

﴿إِسْتِكْبَارًا﴾ بدلٌ من ﴿نُبُورًا﴾، أو مفعولٌ من أجله.

﴿وَمَكْرَ السَّيِّئِ﴾ هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف^(٢)، كقولك: «مسجد الجامع»، و«جانب الغربي»، والأصل أن يقال: المكر السيئ.

﴿وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ أي: لا يُحيط وبأل المكر السيئ إلا بمن مكره ودبره. وقال كعب لابن عباس ؓ: إن في التوراة: «من حفر حفرة لأخيه وقع فيها»، فقال

ابن عباس ؓ: أنا أجد هذا^(٣) في كتاب الله: ﴿وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾^(٤).

(١) في أ، ب، هـ: «تركه».

(٢) كذا وردت العبارة في جميع النسخ الخطية، والعبارة فيها قلبٌ، ولعل صوابها: «من إضافة الموصوف إلى الصفة»، كذا قال مكّي في «مشكل إعراب القرآن» (٢/٥٩٦)، فالموصوف - وهو «مكر» - أضيف إلى صفته - وهي «السيئ»، وليس العكس.

(٣) في أ، هـ: «أجدها».

(٤) ذكره الثعلبي في تفسيره (٢٢/٢٢٥)، ولم أقف عليه مسنداً.

﴿بَهْلٌ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: هل ينتظرون إلا عادة الأمم المتقدمة في أخذ الله لهم وإهلاكهم بتكذيب الرسل.

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: لا يفوته شيء، ولا يصعب عليه.

﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ الضمير للأرض، والدابة: عموم في كل ما يدب، وقيل: أراد بني آدم خاصة.

﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ يعني: يوم القيامة. وباقي الآية وعد ووعيد.

٥	سورة الانشقاق
٣١	سورة براءة
٧٨	سورة يونس
١٠٦	سورة هود
١٤٠	سورة يوسف
١٧٩	سورة الزمر
١٩٨	سورة الزمزم
٢١٣	سورة الحج
٢٢٧	سورة التين
٢٦٧	سورة الانشراح
٣٠٦	سورة الكهف
٣٥٠	سورة مزيم
٣٧٤	سورة طه
٤٠٤	سورة الانبياء
٤٣٦	سورة الحج
٤٧٣	سورة المؤمن

٥٠١	سورة التور
٥٤٦	سورة الفرقان
٥٦٨	سورة الشعراء
٥٩٣	سورة النمل
٦٢٠	سورة القصص
٦٤٨	سورة العنكبوت
٦٦٤	سورة الروم
٦٧٩	سورة لقمان
٦٨٩	سورة السجدة
٦٩٧	سورة الاحزاب
٧٣١	سورة سبأ
٧٥١	سورة فاطر
٧٦٩	الفهرس