

صَفْوَةٌ التَّفَاسِيرِ

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، جَامِعٌ بَيْنَ الْمَأْثُورِ وَالْمَنْقُولِ

مُسْتَمَدٌّ مِنْ أَوْثَقِ الْكُتُبِ التَّفْسِيرِيَّةِ

(الطَّبْرِيُّ، الْأَسْفَافِيُّ، الْقُرْطُبِيُّ، الْأَلْبُوسِيُّ، ابْنُ كَسِيرٍ، الْجَمْعُ الْمُحِيطُ) وَغَيْرِهَا
بِإِسْنَادٍ مَبِينٍ، وَتَنْظِيمٍ هَدِيحٍ، مَعَ الْمَعْنَى بِالرُّجُوعِ إِلَى الْبَيِّنَاتِ وَاللُّغَوِيَّةِ

نسخة منقحة ومصححة

تَأَلَّفَ

مُحَمَّدٌ عَلِيُّ بْنُ الصَّبَّاحِيِّ

الْمُسْتَأْذِنُ بِكَلْبِيَّةِ الرَّبِّعَةِ وَالرِّسَالَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

دارُ التَّحْقِيقِ
القَاهِرَةُ

المجلد الثالث

صِفْوَةُ التَّقْوَى

الطبعة العاشرة
مُنقحة
جميع حقوق الطباعة والنشر
محفوظة للناسخ

رقم الإيداع
٩٧ / ٢٢٢٨

دَارُ الصَّابُونِي
لِلطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِينِ
٢٥ شارع يوسف عباس - مدينة نصر
القاهرة: ت: ٤٠٣٨٢٤٠

صَفْوَةُ التَّفَاسِيرِ

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، جَامِعٌ بَيْنَ الْمَأْثُورِ وَالْمَنْقُولِ

مُسْتَمَدٌّ مِنْ أَوْثَقِ الْكُتُبِ النَّفْسِيَّةِ

(الطَّبْرِيِّ، الْكُتَّانِ، الْقُرْطُبِيِّ، الْأَلُوسِيِّ، ابْنِ كَسْرٍ، ابْنِ الْجَوْهَرِيِّ) وَغَيْرِهَا
بِأَسَانُوبِ مَلِكٍ، وَتَرْجُومِ مَهْدِيٍّ، مَعَ الْعَنَاءِ بِالْوُجُوهِ الْبَيِّنَةِ وَاللَّفْظِيَّةِ

نُسخة منقحة ومصححة

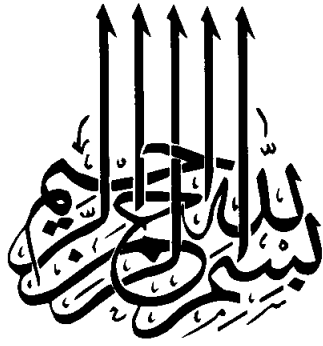
تَأَلَّفُ

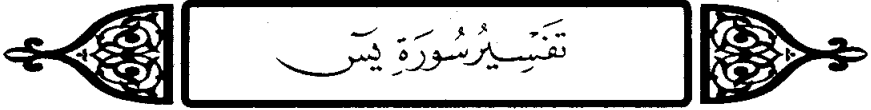
مُحَمَّدَ عَلِيَّ الصَّابُؤُنِيَّ

الْمُسْتَأْذِنُ بِكَلِمَةِ الرَّبِّ وَالرَّسُولِ الْإِسْلَامِيَّةِ
مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ - جَمَاعَةُ الْمَلِكِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

الجزء الثالث

دار الصابؤوني

بَيْن يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة يس مكية وقد تناولت مواضيع أساسية ثلاثة وهي: «الإيمان بالبعث والنشور، وقصة أهل القرية، والأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين».

✽ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن العظيم على صحة الوحي، وصدق رسالة محمد ﷺ ثم تحدثت عن كفار قريش، الذين تمادوا في الغي والضلال، وكذبوا سيد الرسل محمد بن عبد الله، فحقَّ عليهم عذاب الله وانتقامه.

✽ ثم ساقَت قصة أهل القرية «أنطاكية» الذين كذبوا الرسل؛ لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة، على طريقة القرآن في استخدام القصص للعة والاعتبار.

✽ وذكرت موقف الداعية المؤمن «حبيب التجار» الذي نصح قومه فقتلوه فأدخله الله الجنة ولم يمهل المجرمين بل أخذهم بصيحة الهلاك والدمار.

✽ وتحدثت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية في هذا الكون العجيب، بدءاً من مشهد الأرض الجرداء تدب فيها الحياة، ثم مشهد الليل ينسلخ عنه النهار، فإذا هو ظلامٌ دامسٌ، ثم مشهد الشمس الساطعة تدور بقدرة الله في فلكٍ لا تتخطاه، ثم مشهد القمر يتدرج في منازلته ثم مشهد الفلك المشحون يحمل ذرية البشر الأولين، وكلها دلائل باهرة على قدرة الله جل وعلا.

✽ وتحدثت عن القيامة وأهوالها، وعن نفخة البعث والنشور، التي يقوم الناس فيها من القبور، وعن أهل الجنة وأهل النار، والتفريق بين المؤمنين والمجرمين في ذلك اليوم الرهيب حتى يستقر السعداء في روضات النعيم، والأشقياء في دركات الجحيم.

✽ وختمت السورة الكريمة بالحديث عن الموضوع الأساسي، وهو موضوع «البعث والجزاء» وأقامت الأدلة والبراهين على حدوثه.

القَسْمِيَّة: سميت السورة «سورة يس» لأن الله تعالى افتتح السورة الكريمة بها، وفي الافتتاح بها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم.

فضلها: قال ﷺ: (إن لكل شيء قلباً وقلبُ القرآن يس، وددت أنها في قلب كل إنسانٍ من أمتي) ^(١).

قال الله تعالى: ﴿يَسُّ وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ . . . إِلَى . . . وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ من آية (١) أعلى نهاية آية (٣٢).

(١) أخرجه البرزّار .

وقيل: هو اسم من أسماء النبي ﷺ بدليل قوله بعده: ﴿إِنَّكَ لَئِنِ الْمُرْسَلِينَ﴾ وقيل: معناه: يا سيد البشر، قاله أبو بكر الوراق^(١) و﴿الْقُرْآنَ الْحَكِيمَ﴾ قسم من الله تعالى بالقرآن، والحكيم معناه المحكم، الذي لا يلحقه تغيير ولا تبديل، ولا يعتره تناقض أو بطلان. قال القرطبي: أحكم في نظمه ومعانيه فلا يدحه خلل^(٢) وقال أبو السعود: أي المتضمن للحكمة أو الناطق بالحكمة من حيث نظمه المعجز، المنظوي على بدائع الحكم^(٣). . . والخلاصة فقد أقسم تعالى بهذا الكتاب المحكم - المعجز في نظمه، وبديع معانيه، المتقن في تشريعه وأحكامه، الذي بلغ أعلى طبقات البلاغة - على أن محمداً رسوله، وفي هذا القسم من التعظيم والتفخيم لشأن الرسول ما فيه. ﴿إِنَّكَ لَئِنِ الْمُرْسَلِينَ﴾ جواب القسم، أي: إنك يا محمد لمن المرسلين من رب العالمين لهداية الخلق، قال ابن عباس: قالت كفار قريش: لست يا محمد مرسلًا، وما أرسلك الله إلينا، فأقسم الله بالقرآن العظيم المحكم أن محمداً ﷺ من المرسلين^(٤) ﴿عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي على طريق ونهج مستقيم، لا انحراف فيه ولا اعوجاج، هو الإسلام دين الرسل قبلك، الذين جاءوا بالإيمان والتوحيد، قال الطبري: أي على طريق لا اعوجاج فيه من الهدى وهو الإسلام كما قال قتادة^(٥)، والتكثير للتفخيم والتعظيم^(٦) ﴿نَزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ أي هذا القرآن الهادي المنير تنزيل من رب العزة جل وعلا، العزيز في ملكه، الرحيم بخلقه ﴿لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ﴾ أي لتنذر يا محمد بهذا القرآن العرب، الذين ما جاءهم رسول ولا كتاب؛ لتطاول زمن الفترة عليهم. والمراد بالإنذار تخويفهم من عذاب الله ﴿فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ أي فهم بسبب ذلك غافلون عن الهدى والإيمان، يتخبطون في ظلمات الشرك وعبادة الأوثان. . . ثم بيّن تعالى استحقاقتهم للعذاب بإصرارهم على الكفر والتكذيب فقال: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَٰٓئِكَ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ اللام موطئة للقسم أي والله لقد وجب عذاب النار على أكثر هؤلاء المشركين بسبب إصرارهم على الكفر والإنكار، وعدم تأثرهم بالتذكير والإنذار، فهم لذلك لا يؤمنون بما جنتهم به يا محمد. . . ثم بيّن تعالى سبب تركهم الإيمان فقال ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فِيْهِمْ إِلَآ الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ﴾ تمثيل وتصوير لحال المشركين في ضلالهم بحال الذي جعل في يده غل وجمعت يده إلى عنقه، فبقي رافعاً رأسه لا يخفضه، قال في الجلالين: وهذا تمثيل والمراد أنهم لا يُدْعَنون للإيمان، ولا يخفضون رؤوسهم له^(٧) قال ابن كثير: ومعنى الآية: إنا جعلنا هؤلاء المحتموم عليهم بالشقاء كمن جعل في عنقه غلًا، وجمعت يده مع عنقه تحت ذقنه^(٨)، فارتفع رأسه فصار مُقْمَحًا،

(٢) تفسير القرطبي (٥/١٥).

(١) القرطبي (٤/١٥).

(٣) تفسير أبي السعود (٤/٢٤٧).

(٤) تفسير القرطبي (٥/١٥) وقد نقله القرطبي عن القشيري.

(٦) الانتصاف على الكشاف (٢/٤).

(٥) تفسير الطبري (٢٢/٩٧).

(٧) تفسير الجلالين (٣/٣١٨).

(٨) الذقن: مفرد الأذقان، قال الطبري: والذقن: جمع اللحين.

والمُقمح هو الرافع رأسه، واكتفى بذكر العُلُّ في العنق عن ذكر اليدين؛ لأن العُلُّ إنما يُعرف فيما جمع اليدين مع العنق^(١). وقال أبو السعود: مَثَلُ حالهم بحال الذين عُلت أعناقهم ﴿فِيهِ إِلَى الْأَذْقَانِ﴾ أي فالأغلال منتهية إلى أذقانهم، فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق، ولا يعطفون أعناقهم نحوه، ولا يُطأطئون رءوسهم، غاضون أبصارهم، بحيث لا يكادون يرون الحق، أو ينظرون إلى جهته^(٢) ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾ قال أبو السعود: وهذا تنمة للتمثيل وتكميل له، أي: وجعلنا من أمامهم سدًا عظيمًا، ومن ورائهم سدًا كذلك ﴿فَأَنشَيْتَهُمْ فِيهِمْ لَأَ يُصِيبُوا﴾ أي فغطينا بهما أبصارهم فهم بسبب ذلك لا يبصرون شيئًا أصلًا لأنهم أصبحوا محصورين بين سدين هائلين، وهذا بيان لكمال فظاعة حالهم وكونهم محبوسين في مطمورة الغي والجهالات، محرومين عن النظر في الأدلة والآيات^(٣). قال المفسرون: وهذا كله تمثيل لسد طرق الإيمان عليهم بمن سُدَّت عليه الطرق فهو لا يهتدي لمقصوده^(٤): ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ أي يستوي عندهم إنذارك يا محمد وتخويفك لهم وعدمه، لأن من خيَّم على عقله ظلام الضلال، وعشعشت في قلبه شهوات الطغيان، لا تنفعه القوارع والزواجر ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي فهم بسبب ذلك لا يؤمنون؛ لأنَّ الإنذار لا يخلق القلوب الميتة، إنما يوقظ القلب الحيَّ المستعد لتلقي الإيمان، وهذا تسلية له ﷺ وكشف لحقيقة ما انطوت عليه قلوبهم من الطغيان ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ أي إنما ينفع إنذارك يا محمد من آمن بالقرآن وعمل بما فيه ﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾ أي وخاف الله دون أن يراه. قال أبو حيان: ﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ﴾ أي المتصف بالرحمة، والرحمة تدعو إلى الرجاء، لكنه مع علمه برحمته يخشاه جل وعلا، خوفًا من أن يسلبه ما أنعم به عليه، ومعنى ﴿بِالْغَيْبِ﴾ أي بالخلوة عند مغيب الإنسان عن عيون البشر^(٥) ﴿فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ لما انتفع بالإنذار كان جديرًا بالبشارة، أي فبشره يا محمد بمغفرة عظيمة من الله لذنوبه، وأجر كريم في الآخرة في جنات النعيم. قال ابن كثير: الأجر الكريم هو الكثير الواسع، الحسن الجميل وذلك إنما يكون في الجنة. . .^(٦) ولما ذكر تعالى أمر الرسالة ذكر بعدها أمر البعث والنشور فقال ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى﴾ أي نبعثهم من قبورهم بعد موتهم للحساب والجزاء ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾ قال الطبري: أي ونكتب ما قَدَّموا في الدنيا من خير وشر، ومن صالح الأعمال وسيئها ﴿وَأَنذَرَهُمْ﴾ أي وأثار خطاهم بأرجلهم إلى المساجد^(٧)، وفي الحديث عن جابر قال: «أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد - والباق خالية - فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «يا بني سلمة دياركم تُكتب آثاركم، دياركم تُكتب آثاركم» فقالوا: ما كان يسرنا أننا كنا تحولنا»^(٨) ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْتَهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ أي وكل

(١) مختصر تفسير ابن كثير (٣/١٥٥).

(٢) تفسير أبي السعود (٤/٢٤٨).

(٣) تفسير أبي السعود (٤/٢٤٩).

(٤) حاشية الصاوي على الجلالين (٣/٣١٩).

(٥) تفسير البحر المحيط (٧/٣٢٥).

(٦) مختصر ابن كثير (٣/١٥٦).

(٧) تفسير الطبري (٢٢/٩٩).

(٨) أخرجه مسلم في صحيحه.

شيء من الأشياء أو أمر من الأمور جمعناه وضبطناه في كتاب مسطور هو صحائف الأعمال بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِمْ﴾ أي بكتاب أعمالهم، الشاهد عليهم بما عملوه من خير أو شر، وقال مجاهد وقتادة: هو اللوح المحفوظ^(١) وقال أبو حيان: «ونكتب ما قدّموا» أي ونحصى، فعبر عن إحاطة علمه جل وعلا بأعمالهم بالكتابة التي تُضبط بها الأشياء^(٢). ثم ذكر تعالى للمشركين قصة أهل القرية الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله بصيحة من السماء فقال: ﴿وَأَضْرَبَ لَهم مَثَلًا مِّنَ الْقَرْيَةِ﴾ أي واذكر يا محمد لقومك الذين كذبوك قصة أصحاب القرية «أنطاكية» التي هي في الغرابة كالمثل السائر والقول العجيب ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ أي حين جاءهم رسلنا الذين أرسلناهم لهدايتهم. قال القرطبي: وهذه القرية هي «أنطاكية» في قول جميع المفسرين أرسل الله إليهم ثلاثة رسل وهم «صادق» و«مصدق» و«شمعون» أمر ﷺ بإنذار هؤلاء المشركين أن يحل بهم ما حلّ بكفار أهل القرية المبعوث إليهم ثلاثة رسل من الله، وقيل: هم رسل عيسى^(٣) ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا﴾ أي حين بعثنا إليهم رسولين فبادروهما بالكذب ﴿فَعَزَّزْنَا بِسَالِكٍ﴾ أي قويناها وشددنا أزرهما برسول ثالث ﴿فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ أي نحن رسل الله مرسلون لهدايتكم ﴿قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ أي ليس لكم فضل علينا وما أنتم إلا بشر مثلنا، فكيف أوحى الله إليكم دوننا؟ ﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ﴾ أي لم ينزل الله شيئاً من الوحي والرسالة ﴿إِن أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ أي ما أنتم إلا قوم تكذبون في دعوى الرسالة ﴿قَالُوا رَبَّنَا يَعْزُبُ عَنَّا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ أي أجابهم الرسل بقولهم: الله يعلم أننا رسله إليكم، ولو كنا كذبة لانتقم منا أشدّ الانتقام. قال ابن جزى: أكدوا الخبر هنا باللام ﴿لَمُرْسَلُونَ﴾ لأنه جواب المنكرين، بخلاف الموضع الأول فإنه إخبار مجرد^(٤) ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلِّغُ الْمُبِينُ﴾ أي وليس علينا إلا أن نبلغكم رسالة الله بلاغاً واضحاً جليلاً لا غموض فيه، فإن آمنتم فلکم السعادة، وإن كذبتم فلکم الشقاوة قال أبو حيان: وفي هذا وعيد لهم، ووصف البلاغ بـ ﴿الْمُبِينُ﴾ لأنه الواضح بالآيات الشاهدة بصحة الإرسال، كما روي في هذه القصة من المعجزات الدالة على صدق الرسل، من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الميت^(٥) ﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾ أي قال لهم أهل القرية: إننا تشاءمنا بكم وبدعوتكم القبيحة لنا إلى الإيمان، وترك عبادة الأوثان. قال المفسرون: ووجه تشاؤمهم بالرسل أنهم دعوهم إلى دين غير ما يدينون به، فاستغربوه واستقبحوه ونفرت عنه طبيعتهم المعوجة، فتشاءموا بمن دعا إليه كأنهم قالوا: أعاذنا الله مما تدعوننا إليه^(٦)، ثم توعدوا

(١) الأرجح ما ذكرناه أنه صحائف الأعمال، وهو اختيار ابن كثير.

(٢) البحر المحيط (٣٢٥/٧).

(٣) تفسير القرطبي (١٤/١٥) وما ذكره من أنهم رسل عيسى قول مرجوح؛ لأن قوله تعالى: ﴿مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ إنما يقال لمن ادعى أن الله أرسله. كذا في التسهيل.

(٤) التسهيل في علوم التنزيل (١٦١/٣). (٥) تفسير البحر المحيط (٣٢٧/٧).

(٦) حاشية شيخ زادة على البيضاوي (١٢٥/٣).

الرسول بقولهم: ﴿لَيْنَ لَرٍ نَنْتَهُوا﴾ أي والله لئن لم تمتنعوا عن قولكم، ودعوتكم لنا إلى التوحيد، ورفض ديننا ﴿لَرَجْمِكُمْ وَلِيَسْتَكْرِمَنَا عَذَابُ أَلِيمٍ﴾ أي لئلا نرجمكم بالحجارة حتى تموتوا، ولنقتلنكم شرقتلة ﴿قَالُوا عَلَيْهِمْ مَعَكُمْ﴾ أي قالت الرسل لهم: ليس شؤمكم بسببنا، وإنما شؤمكم بسببكم وبكفركم، وعصيانكم، وسوء أعمالكم ﴿أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ﴾؟ شرط جوابه محذوف لدلالة السياق عليه، أي إن ذكرناكم ووعظناكم ودعوناكم إلى توحيد الله، تشاءمتم بنا وتوعدتمونا بالرجم والتعذيب؟ ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِكُونَ﴾ أي ليس الأمر كما زعمتم بل أنتم قوم عادتكم الإسراف في العصيان والإجرام، وهو توبيخ لهم مع الزجر والتقريع ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى﴾ أي وجاء من أبعد أطراف المدينة رجل يعدو، يسرع في مشيه وهو «حبيب النجار» قال ابن كثير: إن أهل القرية هموا بقتل رسلهم، فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى لينصرهم من قومه، وهو «حبيب النجار» كان يعمل الحرير وهو الحباك، وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه^(١) وقال القرطبي: كان حبيب مجذوماً ومنزله عند أقصى أبواب المدينة، وكان يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوهم لعلهم يرحمونه ويكشفون ضره، فما استجابوا له، فلما أبصر الرسل ودعوه إلى الله قال: هل من آية؟ قالوا: نعم، نحن ندعو ربنا القادر فيفرج عنك ما بك! فقال: إن هذا لعجيب، إني أدعو هذه الآلهة سبعين سنة لتفرج عني فلم تستطع فكيف يفرجه ربكم في غداة واحدة؟! قالوا: نعم ربنا على ما يشاء قدير، وهذه لا تنفع شيئاً ولا تضر، فأمن ودعوا ربهم فكشف الله ما به، فلما هم قومهم بقتل الرسل جاءهم مسرعاً وقال ما قصه القرآن^(٢): ﴿قَالَ يَنْفَوِرُ أَيُّعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ أي اتبعوا الرسل الكرام الداعين إلى توحيد الله، وإنما قال: ﴿يَنْفَوِرُ﴾ تأليفاً لقلوبهم واستمالة لها لقبول النصيحة، ثم كرر القول تأكيداً وبياناً للسبب فقال: ﴿أَتَعْبُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ أي اتبعوا هؤلاء الرسل الصادقين المخلصين، الذين لا يسألونكم أجر على الإيمان، وهم على هدى وبصيرة فيما يدعونكم إليه من توحيد الله ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ تلطف في الإرشاد لهم كأنه ينصح نفسه، ويختار لهم ما يختار، لنفسه، وفيه نوع تقريع على ترك عبادة خالقهم، والمعنى: أي شيء يمنعني من أن أعبد خالقي الذي أبداع خلقي؟ وإليه مرجعكم بعد الموت فيجازي كلاً بعمله؟ ﴿أَتَجِدُ مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً﴾ استفهام إنكاري أي كيف أتخذ من دون الله آلهة لا تسمع ولا تنفع ولا تغني عن عابدها شيئاً؟ ﴿إِنْ يُرِيدِ الرَّحْمَنُ يَضْرِبْ لَكَ تَحْتَهُ عَنَقَ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا﴾ أي هي في المهانة والحقارة بحيث لو أراد الله أن ينزل بي شيئاً من الضر والأذى وشفعت لي لم تنفع شفاعتهم ولم يقدروا على إنقاذي، فكيف وهي أحجار لا تسمع ولا تنفع ولا تشفع؟ ﴿وَلَا يُقَدِّرُونَ﴾ أي ولا يقدر على إنقاذي من عذاب الله ﴿إِنِّي إِذًا لِنِي صَلَكٌ مُّبِينٌ﴾ أي إني إن عبدت غير الله واتخذت الأصنام آلهة لفي خسران ظاهر جلي . . . وبعد النصح والتذكير أعلن إسلامه،

مختصر تفسير ابن كثير (٣/١٥٩) والقول بأن اسم الرجل «حبيب النجار» مروى عن ابن عباس .
تفسير القرطبي (١٥/١٨) وهذه رواية وهب ذكرها القرطبي .

وأشهر إيمانه فقال: ﴿إِنِّي ءَأْمَنُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون﴾ أي إني آمنت بربكم الذي خلقكم، فاسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي. قال المفسرون: لما قال لهم ذلك ونصحهم وأعلن إيمانه، وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه، ولم يكن له أحد يمنع عنه أذاهم^(١). قال الطبري: وثبوا عليه فوطئوه بأقدامهم حتى مات، وقيل: رموه بالحجارة حتى مات^(٢) ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ أي فلما مات قال الله له: ادخل الجنة مع الشهداء الأبرار جزاءً على صدق إيمانك وفوزك بالشهادة. قال ابن مسعود: إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤه من دبره، وقال الله له: ﴿ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ فدخلها فهو يُرزق فيها، قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحُزنها ونَصَبها^(٣) ﴿قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ أي فلما دخل الجنة وعانين ما أكرمه الله بها لإيمانه وصبره وتمنى أن يعلم قومه بحاله ليعلموا حسن مآله أي ياليتهم يعلمون بالسبب الذي من أجله غفر لي ربي ذنوبي، وأكرمني بدخول جنات النعيم. قال ابن عباس: نصح قومه في حياته ونصحهم بعد مماته^(٤). قال أبو السعود: وإنما تمنى علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على اكتساب الثواب والأجر بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان، جرياً على سنن الأولياء في الترحم على الأعداء^(٥). ﴿وَمَا أَرْزَأْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنْ السَّمَاءِ﴾ هذا تحقير لهم وتصغير لشأنهم ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾ أي ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة صاح بهم جبريل فإذا هم ميتون لا حراك بهم، قد أخدمت أنفاسهم حتى صاروا كالنار الخاملة. قال المفسرون: وفي الآية استحقاق لإهلاكهم فإنهم أذل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم، وقد روي أنه لما قتل «حبيب النجار» غضب الله تعالى له، فعجل لهم النقمة فأمر جبريل فصاح بهم صيحة واحدة، فماتوا عن آخرهم، فجعل طريق استئصالهم بالصيحة، ثم قال تعالى: ﴿يَحْزَنُونَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي يا أسفاً على هؤلاء المكذبين لرسول الله المنكرين لآياته ويا حسرة عليهم، ما جاءهم رسول إلا كذبوه واستهزءوا به، وهكذا عادة المجرمين في كل زمان ومكان. قال في حاشية البيضاوي: إنهم أحقاء بأن يتحسروا على أنفسهم أو يتحسروا عليهم، فإن الأمر لفخامته وشدته بلغ إلى حيث إن كل من يتأتى منه التلطف إذا نظر على حال استهزائهم بالرسول تحسروا عليهم، قال يا لها من حسرة وخيبة على هؤلاء المحرومين، حيث بدلوا الإيمان بالكفر، والسعادة بالشقاوة^(٦)، وفي الآية تعريض بكفار قريش حيث كذبوا سيد المرسلين ولما مثل حال كفار مكة بحال أصحاب القرية ويخ المشركين على عدم اعتبارهم بمن

(١) انظر مختصر ابن كثير (١٥٩/٣). (٢) تفسير القرطبي (١٠٤/٢٢).

(٣) مختصر ابن كثير (١٦٠/٣).

(٤) هذا قول ابن عباس، وقال صاحب الكشاف: وفي حديث مرفوع: «نصح قومه حياً وميتاً» أقول: والمشهور أنه من كلام ابن عباس.

(٥) تفسير أبي السعود (٢٥٢/٤). (٦) حاشية زادة على البيضاوي (١٢٨/٣).

سبقهم فقال: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِمَّنْ أَقْرَبُوا إِلَيْهِمْ لَا يُرْجُونَ﴾ أي ألم يتعظ هؤلاء المشركون بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل، ويعلموا أن هؤلاء المهلكين لا عودة لهم إلى الدنيا بعد هلاكهم^(١)؟ ﴿وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِعَ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ أي وأن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب والجزاء يوم القيامة بين يدي أحكم الحاكمين، فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرا وشرها؟ قال أبو حيان: وجاءت هذه الجملة بعد ذكر الإهلاك تبييناً إلى أن الله تعالى لا يترك المهلكين بل بعد الهلاك جمع وحساب، وثواب وعقاب^(٢).

البلاغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١- التأكيد بأكثر من مؤكد لأن المخاطب منكر مثل «إنك لمن المرسلين، إنا إليكم لمرسلون» فقد أكد كل منهما بـ «إِنَّ» و«اللام» ويسمى هذا الضرب إنكارياً.

٢- الاستعارة التمثيلية ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا﴾ الآية، شبه حال الكفار في امتناعهم من الهدى والإيمان بمن غلت يده إلى عنقه بالسلاسل والأغلال فأصبح رأسه مرفوعاً لا يستطيع خفضاً له ولا التفاتاً، وبمن سُدَّتْ الطُّرُقُ في وجهه فلم يهتد لمقصوده، وذلك بطريق الاستعارة التمثيلية.

٣- الطباق بين ﴿مَنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ و﴿مَنْ خَلْفَهُمْ﴾.

٤- طباق السلب ﴿ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾.

٥- الجناس الناقص ﴿تَحَنُّنٌ نَّحِيٌّ﴾ لتغير بعض الحروف.

٦- الإطناب بتكرار الفعل ﴿اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ . . . اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْكَؤُا جَزَاءً﴾.

٧- الاستفهام للتوبيخ ﴿ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً﴾!؟

٨- الحذف لدلالة السياق عليه ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ أي فلما أشهر إيمانه قتلوه فقيل له: ادخل الجنة.

٩- جناس الاشتقاق بين «تطيرنا . . . وطائرکم» وبين «أرسلنا . . . والمرسلون».

١٠- مراعاة الفواصل، وهو من خصائص القرآن لما فيه من روعة البيان، وحسن الوقع على

السمع، وهو كثير مشهور.

تنبيه: من محاسن التنزيل الكريم وبلاغته الخارقة الإيجاز في القصص والأنباء، والإشارة إلى روحها وسرّها؛ لأن القصد من القصص التذكير والاعتبار، ولهذا لم يذكر في القصة اسم البلدة، ولا اسم الشخص الذي دعاهم إلى الله، ولا اسم الرسل الكرام؛ لأن كل ذلك ليس هو الهدف من القصة، وقس على هذا سائر قصص القرآن.

(٢) البحر المحيط (٧/ ٣٣٥).

(١) مختصر ابن كثير (٣/ ١٦١).

قال الله تعالى: ﴿وَأَيُّ لُحْمٍ أَلْبَسْتَهُ أَحْيَيْنَاهَا . . . إِلَى . . . سَلَّمَ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَجِيمٍ﴾ من آية (٣٣) إلى نهاية آية (٥٨).

المناسبة: لما ذكر تعالى قصة أهل القرية، وإهلاك الله لهم بالصيحة بسبب تكذيبهم المرسلين، ذكر هنا الأدلة والبراهين على القدرة والوحدانية في إخراج الزروع والثمار، وتعاقب الليل والنهار، وفي الشمس والقمر يجريان بقدرة الواحد القهار، ثم ذكر شبهات المشركين حول البعث، وردَّ عليها بالأدلة القاطعة، والبراهين الساطعة.

اللغة: «آية» علامة لأنها دالة على وجود الله، قال أبو العتاهية:

فيا عجبًا كيف يُعصى الإله
ولله في كل تحريكة
وفي كل شيء له آية
تدل على أنه واحد

﴿الْأَرْزَاقِ﴾ الأصناف والأنواع ﴿سَلَخَ﴾ السَّلَخُ: الكشط والنزع، قال تعالى: ﴿فَأَسْلَخَ مِنْهَا﴾ ويقال: سلخ الجزار جلد الشاة أي نزع الجلد عن اللحم «العرجون» من الانعراج وهو الانعطاف، والعرجون: عود عذق النخلة الذي فيه عناقيد الرطب. قال الجوهري: هو أصل العذق الذي يعوجُّ وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساً^(١) ﴿الْمَشْحُونِ﴾ المملوء الموقر بالأشياء الثقيلة ﴿صَرِيحٌ﴾ مغيب ﴿يَخْتَصِمُونَ﴾ يختصمون في أمورهم غافلين عما حولهم ﴿الْأَجْدَاثِ﴾ جمع جدث وهو القبر ﴿يَسْلُوكَ﴾ يسرعون في الخروج، يقال: غسل الذئب ونسل أي أسرع في المشي^(٢).

﴿وَأَيُّ لُحْمٍ أَلْبَسْتَهُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرًا فِيهَا مِنْ الْعَيْنِ﴾ ﴿يَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ ﴿سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْزَاقَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿وَأَيُّ لُحْمٍ أَلْبَسْتَهُ مِنَ الْبَيْتِ سَلَخَ مِنْهُ النَّهَارَ إِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْبَيْتُ سَابِقَ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿وَأَيُّ لُحْمٍ أَلْبَسْتَهُ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ﴾ ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ ﴿وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُقَدَّرُونَ﴾ ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمِمَّا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أطعمه إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ إِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَسْلُوكَ﴾

(١) انظر القرطبي (٣١/١٥) والقاموس المحيط والصحاح.

(٢) تفسير القرطبي (٤٠/١٥).

قَالُوا يَتَوَلَّأَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٨﴾ فَالْيَوْمَ لَا تَنْظِلُمْ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُحْزَنُوتُ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾ إِنْ أَصْحَبَ الْجَنَّةَ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَتُكْفَرُونَ ﴿٦٠﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْبَابِكِ مُتَكَبِّرُونَ ﴿٦١﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿٦٢﴾ سَلَّمَ قَوْلًا مِنْ رَبِّ تَجْبِيرٍ ﴿٦٣﴾ .

التفسير: ﴿وَأَيُّهُ هُمُ الْأَرْضُ اللَّيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا﴾ أي ومن الآيات الباهرة، والعلامات الظاهرة الدالة على كمال قدرة الله ووحدانيته، هذه الآية العظيمة، وهي الأرض اليابسة الهامدة التي لا نبات فيها ولا زرع، أحييناها بالمطر. قال المفسرون: موت الأرض جذبها، وإحيائها بالغيث، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ولهذا قال تعالى بعده: ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ أي وأخرجنا بهذا الماء أنواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا. قال القرطبي: نبههم تعالى بهذا على إحياء الموتى، وذكرهم على توحيدهِ وكمال قدرته بالأرض الميتة أحيائها بالنبات، وإخراج الحب منها، فمن الحب يأكلون وبه يتغذون^(١). ﴿وَحَلَّلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَبٍ﴾ أي وجعلنا في الأرض بساتين ناضرة، فيها من أنواع النخيل والعنب ﴿وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ﴾ أي وجعلنا فيها ينابيع من الماء العذب، والأنهار السارحة في بلدان كثيرة ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ أي لياكلوا من ثمرات ما ذكر من الجنات والنخيل التي أنشأها لهم، ومما عملته أيديهم مما غرسوه وزرعوه بأنفسهم. قال ابن كثير: لما امتنَّ على خلقه بإيجاد الزروع لهم، عطف بذكر الثمار وأنواعها وأصنافها، وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بهم، لا بسعيهم وكدهم، ولا بحولهم وقوتهم؛ ولهذا قال: ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾؟ أي أفلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم؟ واختار ابن جرير أن «ما» بمعنى «الذي» أي لياكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم أي من الذي غرسوه ونصبوه^(٢) ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ أي تنزهه وتقدس الله العلي الجليل الذي خلق الأصناف كلها، المختلفة الألوان والطعوم والأشكال من جميع الأشياء ﴿وَمَا تَنْبُتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي ممَّا تُخرج الأرض من النخيل والأشجار، والزروع والثمار، ومن أنفسهم من الذكور والإناث، وممَّا لا يعلمون من المخلوقات العجيبة والأشياء الغريبة^(٣) كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿وَأَيُّهُ لَهُمُ اللَّيْلُ فَسَلِّحْ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُتَّظِمُونَ﴾ أي وعلامة أخرى لهم على كمال

(١) تفسير القرطبي (٢٥/١٥).

(٢) مختصر ابن كثير (١٦٢/٣).

(٣) سبحان الله ما أعظم قدرة الله! لقد كان السائد أن الزوجية إنما تكون بين الإنسان والحيوان فقط، وجاء القرآن بالمعجزة الباهرة المثبتة لما اكتشفه العلم الحديث منذ زمن قريب وهي أن الزوجية بين الإنسان والحيوان والنبات والذرة وسائر الكائنات، فقد ثبت أن الذرة - وهي أصغر أجزاء المادة - مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع الكهربائي «سالب وموجب» يتزاوجان ويتحدان، وأن بين النبات أعضاء مذكرة وأعضاء مؤنثة، فسبحان العلي القدير القائل: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تَنْبُتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾.

قدرتنا: الليلُ نزيلُ عنه الضوء ونفصله عن النهار فإذا هم داخلون في الظلام، وفي الآية رمزٌ إلى أن الأصل هو الظلام، والنور عارض، فإذا غربت الشمس ينسلخ النهار من الليل ويُكشف ويزول فيظهر الأصل وهو الظلمة ﴿وَالشَّمْسُ بَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ أي وآيةٌ أخرى لهم: الشمس تسير بقدره الله في فلك لا تتجاوزه ولا تتخطأه لزمين تستقر فيه، ولوقت تنتهي إليه، وهو يوم القيامة حيث ينقطع جريانها عند خراب العالم. قال ابن كثير: وفي قوله تعالى: ﴿لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ قولان: أحدهما: أن المراد: مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض لحديث البخاري أن النبي ﷺ قال: «يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش...» الحديث. والثاني: أن المراد بمسقرها: هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة، حيث يبطل سيرها وتسكن حركتها، وتكور وينتهي هذا العالم إلى غايته، وقرئ «لا مستقر لها» أي لا قرار لها ولا سكون، بل هي سائرة ليلاً ونهاراً، لا تفتقر ولا تقف^(١) ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ أي ذلك الجري^(٢) والدوران بانتظام وبحساب دقيق هو تقدير الإله العزيز في ملكه، العليم بخلقه ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ﴾ أي والقمر قدرنا مسيره في منازل يسير فيها لمعرفة الشهور، وهي ثمانية وعشرون منزلاً في ثمانية وعشرين ليلة، ينزل كل ليلة في واحد منها لا يتخطاها ولا يتعدها، فإذا كان في آخر منازلها دق واستقوس ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ أي حتى صار كغصن النخل اليابس، وهو عنقود التمر حين يجف ويصفر ويتقوس. قال ابن كثير: جعل الله القمر لمعرفة الشهور، كما جعل الشمس لمعرفة الليل والنهار، وفاوت بين سير الشمس وسير القمر: فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره، وتنتقل في مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاءً، يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل، ثم يطول الليل ويقصر النهار، وهي كوكب نهارية، وأما القمر فقدّره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النور، ثم يزداد نوراً في الليلة الثانية ويرتفع منزلة، ثم كلما ارتفع ازداد ضياؤه حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة، ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم. قال مجاهد: أي العذق اليابس وهو عنقود الرطب إذا عتق ويبس وانحنى، ثم يبدأ جديداً في أول الشهر الآخر^(٣). ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ أي لا يمكن للشمس ولا يصح لها أن

(١) مختصر تفسير ابن كثير (١٦٢/٣).

(٢) يقول الشهيد سيد قطب في تفسيره الظلال: «والشمس تدور حول نفسها وكان المظنون أنها ثابتة في موضعها الذي تدور فيه، ولكن عرف أخيراً أنها ليست مستقرة في مكانها إنما هي تجري فعلاً في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل بسرعة حسيها الفلكيون بانثي عشر ميلاً في الثانية، والله ربها الخبير بها وبجريانها وبمصيرها يقول: إنها ﴿بَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ هذا المستقر الذي تنتهي إليه لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى...» وحين تصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هذه، وأن هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاء لا يسندها شيء، ندرك طرفاً من صفة القدرة التي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم، وصدق الله: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾.

(٣) مختصر ابن كثير (١٦٣/٣).

تجتمع مع القمر بالليل فتمحو نوره؛ لأن ذلك يُخلُّ بتلوين النبات، ومصلحة العباد. قال الطبري: أي لا الشمس يصلح لها إدراك القمر فيذهب ضوءها نوره فتكون الأوقات كلها نهارة لا ليل فيها ﴿وَلَا أَيْتَلُ سَابِقَ النَّهَارِ﴾ أي ولا الليل يسبق النهار حتى يدركه فيذهب بضيائه فتكون الأوقات كلها ليلاً^(١) ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ أي وكلُّ من الشمس والقمر والنجوم تدور في فلك السماء. قال الحسن: الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض، غير ملصقة بشيء ولو كانت ملصقة ما جرت^(٢) والغرض من الآية: بيان قدرة الله في تسيير هذا الكون بنظام دقيق، فالشمس لها مدار، والقمر له مدار، وكل كوكب من الكواكب له مدار لا يتجاوز في جريانه أو دورانه، ولا يطغى أحدهما على الآخر - كما قال قتادة: «لكل حدٌ وعلمٌ لا يعدهو، ولا يقصر دونه» - حتى يأتي الأجل المعلوم بخراب العالم فيجمع الله بين الشمس والقمر كما قال تعالى: ﴿وَجَمَعَ النَّهَارَ وَاللَّيْلَ﴾ فيختل نظام الكون، وتقوم القيامة، وتنتهي حياة البشرية على سطح هذا الكوكب الأرضي^(٣) ﴿وَمَا آيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْهُونِ﴾ أي وعلامة أخرى واضحة للناس على كمال قدرتنا أننا حملنا آباءهم الأقدمين - وهم ذرية آدم - في سفينة نوح عليه السلام التي أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. قال في التسهيل: وإِنَّمَا حَصَّ ذُرِّيَّتَهُم بِالذِّكْرِ؛ لأنه أبلغ في الامتنان عليهم، ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة^(٤) ﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ أي وخلقنا لهم من مثل سفينة نوح السفن العظيمة التي يركبونها ويبلغون عليها أقصى البلدان، وإنما نسب الخلق إليه؛ لأنها بتعليم الله جل وعلا للإنسان. وقال ابن عباس: هي الإبل وسائر المركوبات، فهي في البر مثل السفن في البحر^(٥) ﴿وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ﴾ ولو أردنا لأغرقتهم في البحر فلا مغيث لهم ﴿وَلَا هُمْ يُقَدُّونَ﴾ أي ولا أحد يستطيع أن ينقذهم من الغرق ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ أي لا ينقذهم أحد إلا نحن لأجل رحمتنا إياهم، وتمتعنا لهم إلى انقضاء آجالهم. . . بيّن تعالى أن ركوبهم السفن في البحر من الآيات العظيمة، فإن سير السفينة بما فيها من الرجال والأثقال فوق سطح الماء آية باهرة، فقد حملتهم قدرة الله ونواميسه التي تحكم الكون وتصرفه بحكم خواص السفن، وخواص الماء، وخواص الرياح، وكلها من أمر الله وخلقه وتقديره، والسفينة في البحر الخضم كالريشة في

(١) تفسير الطبري (٦/٢٣) .

(٢) تفسير القرطبي (٣٣/١٥) .

(٣) يقول سيد قطب رحمه الله: «المسافات بين النجوم والكواكب مسافات هائلة وقد قدر الله خالق هذا الكون أن تقوم هذه المسافات الهائلة بين مدارات النجوم ليحفظه بمعرفته من التصادم والتصدع، وحركة هذه الأجرام في الفضاء الهائل أشبه بحركة السفينة في الخضم الفسيح، فهي - على ضخامتها - لا تزيد على أن تكون نقطة سابحة في ذلك الفضاء المهبوب!!»

(٤) التسهيل في علوم التنزيل (١٦٤/٣) .

(٥) تفسير القرطبي (٣٥/١٥) وهناك قول آخر عن ابن عباس أن المراد بقوله: ﴿مِن مِّثْلِهِ﴾: السفن أي خلق لهم سفناً أمثال سفينة نوح يركبونها وهو الأظهر لقوله بعده: ﴿وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ﴾ .

مهبط الهواء، وإلا تدركها رحمة الله فهي هالكة في لحظة من ليل أو نهار والذين ركبوا البحار، وشاهدوا الأخطار يدركون هول البحر المخيف، ويحسون معنى رحمة الله وأنها وحدها هي المنجي لهم من بين العواصف والتيارات، في هذا الخضم الهائل الذي تمسكه يد الرحمة ويعرفون معنى قوله تعالى: ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا﴾ فسبحان الله القدير الرحيم!! ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ لما ذكّرهم تعالى بدلائل قدرته، وأثار رحمته، أخبر هنا عن تعاميمهم عن الحق، وإعراضهم عن الهدى والإيمان، مع كثرة الآيات الواضحات، والشواهد الباهرات، والمعنى: وإذا قيل للمشركين: احذروا سخط الله وغضبه واعتبروا بما حلّ بالأمم السابقين قبلكم من العذاب بسبب تكذيبهم الرسل، واحذروا ما وراءكم من عذاب الآخرة لكي تُرحموا، وجواب الشرط محذوف تقديره: أعرضوا واستكبروا، ودلّ عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا كَانُوا عَنَّا مُعْرِضِينَ﴾ قال القرطبي: والجواب محذوف والتقدير: إذا قيل لهم ذلك أعرضوا، ودليله الآية التي بعدها ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِن آيَةٍ مِن آيَاتِنَا إِلَّا كَانُوا عَنَّا مُعْرِضِينَ﴾ أي وما تأتي هؤلاء المشركين علامة من العلامات الواضحة الدالة على صدق الرسول - كالمعجزات الباهرة التي أيده الله بها - إلا أعرضوا عنها على وجه التكذيب والاستهزاء. قال أبو السعود: وإضافة الآيات إلى اسم الرب جل وعلا لتفخيم شأنها، المستتبع لتحويل ما اجترءوا عليه في حقها، والمراد بالآيات إما الآيات التنزيلية التي من جملتها الآيات الناطقة ببدائع صنع الله وسوايق آلائه، أو الآيات التكوينية الشاملة للمعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات، التي من جملتها ما ذكر من شئونه الشاهدة بوحدانيته تعالى وتفردّه بالألوهية^(٢) ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا رَزَقْنَاكُمْ أَنَّى يَأْتِيهِمْ آيَاتُ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنَّا مُعْرِضِينَ﴾ أي قال الكفار للمؤمنين تهكمًا بهم: أنفق أموالنا على هؤلاء المساكين الذين أفقرهم الله؟ ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي ما أنتم أيها المؤمنون إلا في ضلال ظاهر واضح حيث تأمرونا أن ننفق أموالنا على من أفقرهم الله. قال ابن عباس: كان بمكة زنادقة فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: لا والله لا نفعل، أفقره الله ونطعمه نحن^(٣)؟ وغرضهم الرد على المؤمنين فكأنهم يقولون: لو كان الأمر كما تزعمون أن الله قادر، وأن الله رازق لأطعم هؤلاء الفقراء، فما بالكم تطلبون إطعامهم منا؟ وما علم هؤلاء السفهاء أن خزائن الأرزاق بيد الخلاق، وأنه تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر بعض الخلق ابتلاءً؛ لينظر كيف عطف الغني، وكيف صبر الفقير، فقد منع الدنيا عن الفقير لا بخلاً، وأمر الغني بالإِنفاق عليه لا حاجةً إلى ماله، ولكن للابتلاء والله يفعل ما يشاء، لا اعتراض لأحدٍ في مشيئته ولا في حكمه ﴿لَا يَسْتَلُ عَمَّا

(١) تفسير القرطبي (٣٦/١٥).

(٢) تفسير أبي السعود (٤/٢٥٥).

(٣) تفسير القرطبي (٣٧/١٥) قال القرطبي: وإنما أخرجوا هذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين.

يَعْلَمُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿١﴾ ثم أخبر عن إنكار المشركين للأخرة، واستبعادهم لقيام الساعة فقال: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي متى يوم القيامة الذي تتوعدوننا به؟ ومتى هذا العذاب الذي تخوفوننا به إن كنتم صادقين في دعواكم أن هناك بعثاً ونشوراً وحساباً وعذاباً؟ قال تعالى ردّاً عليهم: ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَجِدَةً تَأْخُذُهُمْ﴾ أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم مفاجأة من حيث لا يشعرون ﴿وَهُمْ يَحِصِّمُونَ﴾ أي وهم يتخاصمون في معاملاتهم وأسواقهم، فلا يشعرون إلا بالصيحة قد أخذتهم، فيموتون في أماكنهم قال ابن كثير: وهذه - والله أعلم - نفخة الفزع، ينفخ إسرافيل في الصور والناس في أسواقهم ومعایشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم، فبينما هم كذلك إذ أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدّها، فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا حتى عنقه يتسمع الصوت من قِبل السماء^(١) فذلك قوله تعالى: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي فلا يستطيع بعضهم أن يوصي بعضاً بأمر من الأمور ولا يستطيعون أن يرجعوا إلى أهلهم ومنازلهم؛ لأن الأمر أسرع من ذلك، وفي الحديث: «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوباً بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وهو يُليط حوضه - أي يصلحه بالطين - فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها»^(٢) ثم تكون هناك النفخة الثانية وهي «نفخة الصّعق» التي يموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم، ثم تكون النفخة الثالثة وهي «نفخة البعث والنشور» التي يخرج الناس بها من القبور، وهي التي أشارت إليها الآية الكريمة ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ أي ونفخ في الصور فإذا هؤلاء الأموات يخرجون من قبورهم يسرعون المشي. قال الطبري: ﴿يَنْسِلُونَ﴾ يخرجون سراعاً، والنّسلان: الإسراع في المشي^(٣) ﴿قَالُوا يَتَوَلَّأْنَا مِنْ بَعْثِنَا مِنْ مَرْقَدِنَا؟﴾ أي يقولون: يا هلاكنا من الذي أخرجنا من قبورنا التي كنا فيها؟ قال ابن كثير: وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد^(٤)، فإذا قالوا ذلك أجابتهم الملائكة أو المؤمنون ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ أي هذا الذي وعدكم الله به من البعث بعد الموت والحساب والجزاء، وصدق رسله الكرام فيما أخبرونا به عن الله ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَجِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ أي ما كان أمر بعثهم إلا صيحة واحدة يصبح بهم فيها إسرافيل فإذا هم جميع عندنا حاضرون. قال الصّاوي: وهذه الصيحة هي قول إسرافيل: أيتها العظام النخرة، والأوصال المتقطعة، والأجزاء المنفرقة والشعور المتمزقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء! ثم ينفخ في الصور فإذا هم مجموعون في موقف الحساب^(٥)

(١) مختصر ابن كثير (٣/١٦٥) وهذا الذي قاله ابن كثير هو اختيار الطبري وأن المراد: بها نفخة الفزع، وقال القرطبي: هي نفخة الصّعق التي يموت بها جميع الأحياء.

(٢) أخرجه البخاري . (٣) الطبري (٢٣/١١) .

(٤) مختصر ابن كثير (٣/١٦٦) . (٥) حاشية الصّاوي على الجلالين (٣/٣٢٨) .

﴿فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي ففي هذا اليوم - يوم القيامة - لا تظلم نفس شيئاً، سواء كانت هذه النفس برّة أو فاجرة، ولا يُحْمَل الإنسان وزر غيره وإنما يُجَازَى كُلُّ بعمله. قال أبو السعود: هذه حكاية لما سيقال لهم في الآخرة، حين يرون العذاب المُعَدَّ لهم تحقيقاً للحق، وتقريعاً لهم^(١). . . . ولما أخبر عن مآل المجرمين أخبر عن حال الأبرار المتقين فقال: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَّهُونَ﴾ أي إن أصحاب الجنة في ذلك اليوم - يوم الجزاء - مشغولون بما هم فيه من اللذات والنعيم عن التفكير في أهل النار، يتفكّهون ويتلذذون بالحوار العين، وبالأكل والشرب والسماع للأوتار. قال أبو حيان: والظاهر أن الشغل هو النعيم الذي قد شغلهم عن كل ما يخطر بالبال. وقال ابن عباس: شغلوا بافتضاض الأبيكار، وسماع الأوتار عن أهاليهم من أهل النار، لا يذكر ونهم لثلاثا يتنغصوا^(٢) ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْضِ مَثْكُونٌ﴾ أي هم وزوجاتهم في ظلال الجنان الوارفة، حيث لا شمس فيها ولا زمهرير، متكثون على السرر المزينة بالثياب والستور ﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ﴾ أي لهم في الجنة فاكهة كثيرة من كل أنواع الفواكه ﴿وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ أي ولهم فيها ما يتمنون ويشتهون كقوله تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا شَتَّهِيهَ الْآنَفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ أي لهم سلام كريم من ربهم الرحيم، وفي الحديث «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور، فرفعوا رؤسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة! فذلك قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ قال: فينظر إليهم وينظرون إليه، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم، ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم»^(٣).

البلاغَةُ: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

- ١ - التذكير للتفخيم والتعظيم ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمْ﴾ أي آية عظيمة باهرة على قدرة الله.
- ٢ - الطباق بين الموت والإحياء ﴿الْأَرْضُ أَلْبَنَةُ أَحْيَيْنَاهَا﴾ وبين «الليل» و«النهار».
- ٣ - الاستعارة التصريحية ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَيْلٌ سَلَخَ مِنْهُ النَّهَارُ﴾ شبه إزالة ضوء النهار وانكشاف ظلمة الليل بسلك الجلد عن الشاة، واستعار اسم السلك للإزالة والإخراج واشتق منه (نسلخ) بمعنى نُخرج منه النهار بطريق الاستعارة التصريحية، وهذا من بليغ الاستعارة، وبين الليل والنهار طباق.

٤ - التشبيه المرسل المجمل ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْوَةِ الْقَدِيرِ﴾ وجه الشبه مركب من ثلاثة أشياء: الرقة، والانحناء، والصفرة، ولما لم يذكر وجه الشبه سمي مجملاً.

٥ - تقديم المسند إليه لتقوية الحكم المنفي ﴿لَا السَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ فإنه أبلغ من أن يقول: «لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر» وأكد في إفادة أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد

(١) أبو السعود (٢٥٧/٤). (٢) البحر المحيط (٣٤٢/٧).

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم، قال ابن كثير: وفي إسناده نظر. كذا في المختصر لابن كثير (١٦٧/٣)، ورواه ابن ماجه في سننه.

بها فإن قولك: «أنت لا تكذب» بتقديم المسند إليه أبلغ من قولك: «لا تكذب» فإنه أشد لنفي الكذب من العبارة الثانية فتدبر أسرار القرآن^(١).

٦- تنزيل غير العاقل منزلة العاقل ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ بدل «يسبح»، فقد عبر عن الشمس والقمر والكواكب بضمير جمع المذكر، والذي سوغ ذلك وصفهم بالسباحة؛ لأنها من صفات العقلاء^(٢).

٧- الاستعارة اللطيفة ﴿مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدًا﴾ المرقد هنا عبارة عن الممات، فشبها حال موتهم بحال نومهم؛ لأنها أشبه الأشياء بها وأبلغ من قوله: من بعثنا من مماتنا.

٨- الإيجاز بالحذف ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ أي تقول لهم الملائكة: هذا ما وعدكم به الرحمن.

٩- الطباق ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ والاستفهام الذي يراد منه التهكم ﴿أَنْطَعُمْ مَنْ تَوَّابًا اللَّهُ أَطَعَهُ﴾.

١٠- السجع غير المتكلف في ختام الآيات الكريمة مثل ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ ﴿وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ﴾ ﴿وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾، ﴿فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ ومثل ذلك تقدير العزيز العليم، و﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ﴾ وهو من المحسنات البديعية^(٣).

قال الله تعالى: ﴿وَأْمَنُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ . . إلى . . ملكوت كل شيء وإليه ترجعون من آية (٥٩) إلى آية (٨٣) نهاية السورة.

المناسبة: لما ذكر تعالى حال السعداء الأبرار وما لهم في الجنة من النعيم المقيم، أعقبه بذكر حال الأشقياء الفجار وما لهم من الخزي والدمار، على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب، وختم السورة الكريمة ببيان أدلة البعث بعد الموت، والحساب والجزاء.

اللغة: «امتاذا» تميزوا وانفصلوا، والتمييز: التفريق بين أمرين ﴿جِبَلًا﴾ (بكسر الجيم) خلقًا جمع جبلة ومنه ﴿وَالْجِبَلُ الْأَوَّلِينَ﴾ مشتق من: جبل الله الخلق أي خلقهم «طمسنا» الطمس: إذهاب الشيء وأثره جملة كأنه لم يوجد ﴿أَصْلَوْهَا﴾ ادخلوها وذوقوا سعيها «مسخناهم» المسخ: التحويل من صورة إلى صورة منكورة ﴿تُعَيَّرُهُ﴾ التعمير: إطالة العمر حتى يبلغ سن الشيخوخة ﴿تُنَكِّسُهُ﴾ التنكيس: قلب الشيء رأسًا على عقب، يقال: نكست الشيء نكسًا إذا قلبته على رأسه ومنه ﴿ثُمَّ نَكَّسْنَا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ﴾ ﴿رَمِيمًا﴾ الرميم: البالي المفتت يقال: رمّ العظم أي بلي فهو رميم.

(١) انظر حاشية الشيخ زادة على البيضاوي (١٣٢/٣).

(٢) انظر حاشية الصاوي على الجلالين (٣٢٦/٣).

(٣) ذكرنا بعض الأمثلة البلاغية على سبيل المثال لا الحصر، حتى يتذوق الإنسان بعض روائع القرآن، وإلا فكلام الله معجز وفيه من الروائع البيانية ما يعجز عن وصفه اللسان، فسبحان منزل القرآن!!

سبب النزول: روي أن «أبي بن خلف» - من صناديد كفار قريش - جاء بعظم بال إلى النبي ﷺ ففتنه بيده ثم قال: أتزعم يا محمد أن الله يحيي هذا بعدما رم؟! فقال له النبي ﷺ: «نعم يحييه، ثم يعثك ويدخلك النار» فأنزل الله تعالى ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْجِبُ الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾﴾ (١).

﴿وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٩﴾ أَلَمْ نَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٨٠﴾ وَإِنْ أَعْبُدْتُمْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٨١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٨٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾ أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٨٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَنصِتُهُمْ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ يَسْتَوُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُصِرُّونَ ﴿٨٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَاتِبِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٨٧﴾ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٨٨﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿٨٩﴾ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٩٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمَلَاتٍ أَيْدِيًا أَنْعَمْنَا لَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿٩١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٩٢﴾ وَهُمْ فِيهَا مِنْفَعٌ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٩٣﴾ وَأَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٩٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُنْحَرُونَ ﴿٩٥﴾ فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُصِرُّونَ وَمَا يُغْلِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٩٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْجِبُ الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٩٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٩٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنشَرْتَهُ مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴿١٠٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿١٠١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١٠٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٠٣﴾﴾ .

التفسير: بعد أن بين تعالى حال السعداء ذكر حال الأشقياء فقال: ﴿وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ أي تميزوا وانفصلوا يا معشر الكفرة المجرمين عن عبادي المؤمنين، انفردوا عنهم وكونوا جانبًا. قال القرطبي: يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال، وحين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة (٢) ﴿أَلَمْ نَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ﴾ الاستفهام للتوبيخ والتقريع، وهو توبيخ للكفرة المجرمين أي ألم أوصكم وأمركم يا بني آدم على السنة رسلي ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ أي ألا تطيعوا الشيطان فيما دعاكم إليه من معصيتي؟ ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ تعليل للنهي أي لأنه عدو لكم ظاهر العداوة، فكيف يطيع الإنسان عدوه؟ ﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي﴾ أي وأمرتكم بأن تعبدوني وحدي بتوحيدي وطاعتي وامثال أمري ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ أي هذا هو الدين الصحيح، والطريق الحق المستقيم ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا﴾ تأكيد للتعليل أي ولقد أضل الشيطان خلقًا منكم كثيرين، وأغواهم عن سلوك طريق الحق. قال الطبري: أي صد الشيطان منكم خلقًا كثيرًا عن طاعتي حتى عبده (٣)

(١) انظر تفسير القرطبي (٥٨/١٥) والبحر المحيط (٣٤٨/٧).

(٢) تفسير القرطبي (٤٦/١٥).

(٣) تفسير القرطبي (١٦/٢٣).

﴿أَلَمْ تَكُونُوا تَقُولُونَ﴾ أي أفما كان لكم عقل يردعكم عن طاعة الشيطان ومخالفة أمر ربكم؟ وهو توبيخ آخر للكفرة الفجار . ثم بشرهم بما ينتظرهم من العذاب فقال: ﴿هَذَا جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ أي هذه نار جهنم التي أوعدكم بها الرسل وكذبتم بها . قال الصاوي : هذا خطاب لهم وهم على شفير جهنم ، والمقصود منه زيادة التبكيت والتقريع ^(١) ﴿أَصَلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ أي ذوقوا حرارتها وقاسوا أنواع عذابها اليوم بسبب كفركم في الدنيا ، وهو أمر إهانة وتحقير مثل قوله : ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ ثم أخبر تعالى عن فضيحتهم يوم القيامة على رءوس الأشهاد فقال : ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ أي في هذا اليوم - يوم القيامة - نختم على أفواه الكفار ختمًا يمنعها عن الكلام ﴿وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي تنطق عليهم جوارحهم وأيديهم وأرجلهم بأعمالهم القبيحة . روى ابن جرير الطبري عن أبي موسى الأشعري أنه قال : «يُدعى الكافر والمنافق يوم القيامة للحساب فيعرض عليه ربه عمله فيجحده ويقول : أي رب وعزتك لقد كتب عليّ هذا الملك ما لم أعمل ، فيقول الملك : أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول : لا وعزتك أي رب ما عملته ، فإذا فعل ذلك خُتم على فيه وتكلمت أعضاؤه : ثم تلا ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ ^(٢) وفي الحديث «يقول العبد : يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول : بلى ، فيقول العبد : فإني لا أجزى على نفسي إلا شاهدًا مني ، فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًا ، وبالكرام الكاتبين شهودًا ، ثم يختم على فيه ويقال لجوارحه : انظقي ، فننطق بأعماله ثم يُخلى بينه وبين الكلام فيقول : بُعْدًا لَكِنَّ وَسَحْقًا فَعَنكَ كُنْتُ أَنْضَلُ» ^(٣) ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ﴾ أي لو شئنا لأعميناهم فابتدروا طريقهم ذاهبين كعادتهم فكيف يبصرون حينئذ؟ قال ابن عباس : المعنى لو نشاء لأعميناهم عن الهدى فلا يهتدون أبدًا إلى طريق الحق ^(٤) ، وهو تهديد لقريش ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ﴾ أي لو نشاء لمسخناهم مسخًا يقعدهم في مكانهم ﴿فَمَا اسْتَظْكُمُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ أي إذا مسخوا في مكانهم لم يقدرُوا أن يذهبوا ولا أن يرجعوا ، وهو تهديد آخر للكفرة المجرمين ، ثم ذكر تعالى دلائل قدرته على مسخ الكفار بتطاول الأعمار فقال : ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ أي ومن نُطِلْ عمره نقلبه في أطوارٍ منتكسًا في الخلق فيصير كالطفل لا يعلم شيئًا . قال قتادة : يصير إلى حال الهرم الذي يشبه حال الصبا ، فطولُ العمر يصيرُ الشبابَ هَرَمًا ، والقوةُ ضعفًا ، والزيادةُ نقصًا ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ؟﴾ أي أفلا يعقلون أن من قدر على ذلك قادر على إعمائهم أو مسخهم؟ قال ابن جزي : والقصدُ من ذلك : الاستدلال على قدرته تعالى على مسخ الكفار ، كما قدر على تنكيس الإنسان إذا هرم ^(٥) ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ

(١) حاشية الصاوي على الجلالين (٣/٣٢٩) . (٢) الطبري (٢٣/١٧) .

(٣) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم . (٤) تفسير القرطبي (١٥/٤٩) .

(٥) التسهيل في علوم التنزيل (٣/١٦٦) .

الشعرَ وَمَا يَلْبَغِيكَ اللَّهُ أَي وما علمنا محمدًا الشعر، ولا يصح ولا يليق به أن يكون شاعرًا. قال القرطبي: هذارذ على الكفار في قولهم إنه شاعر، وإن ما أتى به من قبيل الشعر فالرسول ﷺ ليس بشاعر، والقرآن ليس بشعر، لأن الشعر كلام مزخرف موزون، مبني على خيالات وأوهام واهية، حتى قيل: «أعذبه أكذبه» فأين ذلك من القرآن العزيز الذي تنزه عن مماثلة كلام البشر!! وقد أكثر الناس في ذم الشعر ومدحه، وإنما الإنصاف ما قاله الشافعي رحمه الله: «الشعر كلام، والكلام منه حسن، ومنه قبيح» ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ أي ما هذا الذي يتلوه محمد إلا عظة وتذكير من الله جل وعلا لعباده، وقرآن واضح ساطع لا يلتبس به الشعر بحال من الأحوال ﴿لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ أي لينذر بهذا القرآن من كان حي القلب مستنير البصيرة، وهم المؤمنون؛ لأنهم المنتفعون به ﴿وَيَحْيَى الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ أي وتجب كلمة العذاب على الكافرين^(١) لأنهم كالأموات لا يعقلون ما يخاطبون به. قال البيضاوي: وجعلهم في مقابلة من كان حيًا إشعارًا بأنهم لكفرهم، وسقوط حاجتهم، وعدم تأملهم - أموات في الحقيقة^(٢). ثم ذكرهم تعالى بنعمه، وأعاد ذكر دلائل القدرة والوحدانية ليستدلوا على وجوده جل وعلا من آثاره فقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا آيَاتًا أَنْعَمًا﴾ الهمزة للإنكار والتعجب أي: أولم ينظروا نظر اعتبار، ويتفكروا فيما أبدعته أيدينا - من غير واسطة، وبلا شريك ولا معين - مما خلقناه لهم ولأجلهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فيستدلوا بذلك على وحدانيتنا وكمال قدرتنا؟! ﴿فَهُمْ لَهَا كَالْحِجَارِ﴾ أي فهم متصرفون فيها كيف يشاءون تصرف المالك بماله ﴿وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾ قال ابن كثير: المعنى جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لهم لا تمتنع منهم، بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه، ولو شاء لأقامه وساقه وهو ذليل متقاد معه، وكذا لو كان القطار مائة بعير لسار الجميع بسير الصغير، فسبحان من سخر هذا العبادة^(٣)!! ﴿فَمِنَ اللَّيْلِ يَنفَخُونَ الصُّفُوفَ فَاسْتَمِعُوا لَهُمْ وَأَسْمِعُوا لَوْلَا رِزْقُ رَبِّكَ لَكُنُوا كَالغُلَامِ الْفَرِحِينَ﴾ أي فمن هذه الأنعام ما يركبونه في الأسفار، ويحملون عليه الأثقال كالإبل التي هي سفن البر، ومنها ما يأكلون لحمه كالبقر والغنم ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ﴾ أي ولهم فيها منافع عديدة - غير الأكل والركوب - كالجلود والأصواف والأوبار ولهم فيها مشارب أيضًا يشربون من ألبانها ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ دَرَجَاتٌ خَالِصَاتٌ لِلشَّارِبِينَ﴾ ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ أي أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم الجليلة؟ والغرض من الآيات تعديد النعم وإقامة الحجج عليهم. ثم وبخهم وعنفهم في عبادة ما لا يسمع ولا ينفع من الأوثان والأصنام وذلك نهاية الغي والضلال فقال: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ﴾ أي وعبد المشركون آلهة من الأحجار رجاء أن ينصروا بها وهي صماء بكماء، لا تسمع الدعاء ولا تستجيب للدعاء ﴿لَا يَسْتَجِيبُونَ نَدْعَهُمْ﴾ أي لا تستطيع هذه الآلهة المزعومة نصرهم

(١) تفسير أبي السعود (٤/ ٢٦١).

(٢) تفسير البيضاوي (٢/ ١٣٦).

(٣) مختصر ابن كثير (٣/ ١٧٠).

بحالٍ من الأحوال، لا بشفاعة ولا بنصرة أو إعانة ﴿وَهُمْ لَكُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ﴾ أي وهؤلاء المشركون كالجند والخدم لأصنامهم في التعصب لهم، والذَّبُّ عنهم، وفدائهم بالروح والمال، مع أنهم لا ينفعونهم أي نفع: قال قتادة: المشركون يغضبون للآلهة في الدنيا، وهي لا تسوق إليهم خيراً ولا تدفع عنهم شراً، إنما هي أصنام والمشركون كأنهم خدام^(١). وقال القرطبي: المعنى: إنهم قدرأوا هذه الآيات من قدرتنا ثم اتخذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلاً، والكفار يمتنعون منهم ويدفعون عنهم، فهم لهم بمنزلة الجند، والأصنام لا تستطيع أن تنصرهم^(٢) ﴿فَلَا يَخْرُجُ قَوْلُهُمْ﴾ أي لا تحزن يا محمد على تكذيبهم لك، واتهامهم بأنك شاعر أو ساحر، وهذه تسلية للنبي عليه السلام، وهناتَمَّ الكلام ثم قال تعالى: ﴿إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ أي نحن أعلم بما يخفونه في صدورهم، وما يظهره من أقوالهم وأفعالهم، فنجازيهم عليه، وكفى بربك أنه على كل شيء شهيد. ثم أقام الدليل القاطع، والبرهان الساطع على البعث والنشور فقال: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ استفهام إنكاري للتوبيخ والتقريع أي: أولم ينظر هذا الإنسان الكافر نظر اعتبار، ويتفكر في قدرة الله فيعلم أنَّا خلقناه من شيء مهين حقير هو النطفة «المني» الخارج من مخرج النجاسة؟ ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ أي فإذا هو شديد الخصومة والجدال بالباطل، يخاصم ربه وينكر قدرته، ويكذب بالبعث والنشور، أفليس الإله الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة، قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث؟ قال المفسرون: نزلت في «أبي بن خلف» جاء بعظم رميم، وفنته في وجه النبي الكريم وقال ساخراً: أتزعم يا محمد أن الله يُحيينا بعد أن نصبح رفاتاً مثل هذا؟ فقال ﷺ له: «نعم يبعثك ويدخلك النار»^(٣) ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾ أي وضرب لنا هذا الكافر المثل بالعظم الرميم، مستبعداً على الله إعادة خلق الإنسان بعد موته وفناؤه، ونسي أن أنشأناه من نطفة ميتة وركبنا فيه الحياة، نسي خلقه العجيب وبدأه الغريب، وجوابه من نفسه حاضر ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ أي وقال هذا الكافر: من يحيي العظام وهي بالية أشد البلى، متفتتة متلاشية؟ قال الصاوي: أي أورد كلاماً عجيباً في الغرابة هو كالمثل، حيث قاس قدرتنا على قدرة الخلق^(٤) ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ أي قل يا محمد تخريساً وتبكيئاً لهذا الكافر وأمثاله: يخلقها ويحييها الذي أوجدها من العدم، وأبدع خلقها أول مرة من غير شيء، فالذي قدر على البداية قادر على الإعادة ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ أي يعلم كيف يخلق ويبدع، فلا يصعب عليه

(١) وهذا القول هو الذي اختاره الطبري ورجحه، انظر تفسير الطبري (٢٣/٢٠).

(٢) تفسير القرطبي (٥٦/١٥) بشيء من الاختصار.

(٣) قال في البحر: وقيل: إنها نزلت في «العاص بن وائل» والأصح أنها في «أبي بن خلف» وانظر سبب النزول المتقدم في هذا التفسير.

(٤) حاشية الصاوي على الجلالين (٣/٣٣١).

بعث الأجساد بعد الفناء ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾ أي الذي جعل لكم بقدرته من الشجر الأخضر نارًا تحرق الشجر، لا يمتنع عليه فعل ما أراد، ولا يعجزه إحياء العظام البالية وإعادتها خلقًا جديدًا^(١). وقال أبو حيان: ذكر تعالى لهم ما هو أغرب من خلق الإنسان من النطفة، وهو إبراز الشيء من ضده، وذلك أبداع شيء وهو اقتداح النار من الشيء الأخضر، ألا ترى الماء يطفى النار ومع ذلك خرجت مما هو مشتمل على الماء، والأعراب تُوري النار من المرخ والغفار، وفي أمثالهم «في كل شيء نار، واستمجد المرخ والغفار»^(٢) ولقد أحسن القائل:

جمعُ النقيضين من أسرار قدرته هذا السَّحابُ به ماءً به نارُ
﴿فَإِذَا أَنْتُمْ يُؤْتَدُونَ﴾ أي فإذا أنتم تقدحون النار من هذا الشجر الأخضر ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ ؟ أي أو ليس الذي خلق السموات والأرض مع كبر جرمهما، وعظم شأنهما قادر على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها؟ ﴿بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ أي بلى هو القادر على ذلك، فهو الخلاق المبدع في الخلق والتكوين، العليم بكل شيء ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ أي لا يصعب عليه جل وعلا شيء؛ لأن أمره بين الكاف والنون، فمتى أراد تعالى شيئًا وجد بدون تعب ولا جهد، ولا كلفة ولا عناء ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي تنزهه وتمجده عن صفات النقص الإله العظيم الجليل، الذي بيده المُلْك الواسع، والقدرة التامة على كل الأشياء ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي وإليه وحده مرجع الخلائق للحساب والجزاء.. ختم تعالى السورة الكريمة بهذا الختم الرائع، الدال على كمال القدرة، وعظمة الملك والسلطان، الذي تفرد به خالق الأكوان.

البِلاغَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

- ١- طباق السلب ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ . . وَأَنْ أَقْبُدُونِي﴾ فالأول سلب، والآخر إيجاب.
- ٢- الاستفهام الإنكاري للتوبيخ والتقريع ﴿أَلَمْ تَكُونُوا تَقُولُونَ﴾ ؟ ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ ؟
- ٣- الطباق بين «مضياً . . ويرجعون» «يسرون . . ويعلمون» وهو من المحسنات البديعية.
- ٤- التشبيه البليغ ﴿وَهُمْ لَمَّمْ جُدُّ مُخْضَرُونَ﴾ أي كالجنود في الخدمة والدفاع، حذف أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغاً.
- ٥- ذكر العام بعد الخاص ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَمَسَارِبٌ﴾ بعد قوله: ﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ﴾ الآية، وفائدته تفخيم النعمة، وتعظيم المنة.
- ٦- المقابلة ﴿يُسْذِرُ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ الآية، قابل بين الإنذار والإعذار، وبين المؤمنين والكفار ﴿وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِينَ﴾ وهو من اللفظ التعبير.

(٢) البحر المحيط (٧/٣٤٨).

(١) تفسير الطبري (٢٣/٢١).

٧- الاستعارة التمثيلية ﴿وَمَا عَمَلَتْ أَيْدِيَنَا أَنْعَمًا﴾ الأنعام تُخْلَقُ وَلَا تُعْمَلُ، ولكنه شبه اختصاصه بالخلق والتكوين بمن يعمل أمرًا بيديه ويصنعه بنفسه، واستعار لفظ العمل للخلق بطريق الاستعارة التمثيلية^(١).

٨- صيغة المبالغة ﴿حَصِيْبٌ مُّيْنٌ﴾ . . ﴿الْمَلَأْنِي الْعَلِيمُ﴾ .

٩- الاستعارة التمثيلية ﴿أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ شبه سرعة تأثير قدرته تعالى ونفاذها في الأشياء بأمر مطاع من غير توقف ولا امتناع، فإذا أراد شيئًا وجد من غير إبطاءٍ ولا تأخير، وهو من لطائف الاستعارة^(٢).

فائدة: الملكوت صيغة مبالغة من المُلْك، ومعناه الملك الواسع التام مثل الجبروت والرحموت للمبالغة.

تنبيه: قال العلامة ابن كثير: «ما ثبت عنه ﷺ أنه تمثل يوم الخندق بأبيات ابن رواحة «اللهم لولا أنت ما اهتدينا» وما ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب على بغلته: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» وقوله: «هل أنت إلا أصبغ دميت: وفي سبيل الله ما لقيت» إلخ إنما وقع اتفاقاً من غير قصد إلى قول الشعر، بل جرى هذا على لسانه ﷺ عفواً وكل هذا لدينا في قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾^(٣) اهـ. فتدبره فإنه نفيس.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة يس»

(١) انظر حاشية شيخ زادة على البيضاوي (٣/١٤٠).

(٢) انظر تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي (١/١٩٢).

(٣) مختصر ابن كثير (٣/١٧٦).

تَفْسِيرُ سُورَةِ الصَّافَاتِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الصافات من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة الإسلامية «التوحيد، الوحي البعث والجزاء» شأنها كشأن سائر السور المكية التي تهدف إلى تثبيت دعائم الإيمان.

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الملائكة الأبرار، الصافات قوائمها في الصلاة، أو أجنحتها في ارتقاب أمر الله، الزاجرين السحاب يسوقونه حيث شاء الله . . ثم تحدثت عن الجنّ وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة ردًا على أساطير أهل الجاهلية في اعتقادهم بأن هناك قرابة بين الله سبحانه وبين الجن، وتحدثت السورة عن البعث والجزاء وإنكار المشركين له واستبعادهم الحياة مرة ثانية بعد أن يصبحوا عظامًا ورفاتًا.

* وتأكيدًا لعقيدة الإيمان بالبعث ذكرت السورة قصة «المؤمن والكافر» والحوار الذي دار بينهما في الدنيا، ثم النتيجة التي آل إليها أمر كل منهما بخلود المؤمن في الجنة، وخلود الكافر في النار.

* واستعرضت السورة الكريمة قصص بعض الأنبياء، بدءًا بنوح، ثم إبراهيم، ثم إسماعيل ثم قصة موسى وهارون، ثم إلياس ولوط، وذكرت بالتفصيل قصة «الإيمان والابتلاء» في حادثة الذبيح إسماعيل، وما جرى من أمر الرؤيا للخليل إبراهيم حين أمر بذبح ولده ثم جاءه الفداء تلميذًا للمؤمنين كيف يكون أمر الانقياد والاستسلام لأمر أحكم الحاكمين.

وختمت السورة الكريمة ببيان نصرة الله لأنبيائه وأوليائه في الدنيا والآخرة، وأن العاقبة للمتقين.

التسمية: سميت السورة «سورة الصافات» تذكيرًا للعباد بالملأ الأعلى من الملائكة الأطهار، الذين لا ينفكون عن عبادة الله ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ وبيان وظائفهم التي كلفوا بها.

قال الله تعالى: ﴿وَالْمَقَنْدَبِ صَفًا ۝ فَالزَّجْرَةِ زَجْرًا ۝ فَالتَّالِيَةِ ذِكْرًا ۝ إلى . . لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجُبٌ مُّوَسَّسَةٌ ۝﴾ من آية (١) إلى نهاية آية (٦١).

اللغة: «الزاجرات» الزجر: الدفع عن الشيء بقوة أو صياح، والزجرة: الصيحة، من قولك: زجر الراعي الغنم إذا صاح عليها فرجعت لصوته ﴿مَارِدٍ﴾ عات متمرد ﴿نَاقِبٌ﴾ محرق شديد النفاذ ﴿وَأَصْبٌ﴾ دائم لا ينقطع ﴿لَازِبٌ﴾ ملتزم ببعضه ببعض ﴿نَعِينٌ﴾ شراب نابغ من العيون ﴿غَوْلٌ﴾ الغول: كل ما يغتال العقل ويفسده: قال أبو عبيدة: الغول: ما يغتال العقل ويذهبه

وأشدد قول ابن عباس:

وما زالت الخمر تغتالنا وتذهب بالأول فالأول^(١)
 ﴿كأس﴾ قال أهل اللغة: العرب تقول للإناء إذا كان فيه خمر: كأس، فإذا لم يكن فيه خمر
 قالوا: إناء وقدح، قال الشاعر:
 وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها^(٢)
 ﴿بُرْفُون﴾ يسكرون يقال: نُزِف الرجل فهو نزيف ومنزوف إذا سكر قال الشاعر:
 لعمرى لئن أنزفتمو أو صحوتمو لبئس الندامى كنتم آل أبجرا^(٣)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالصَّغِيرَاتُ صَغَاً﴾ فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا ﴿١﴾ فَالتَّائِبَاتِ ذِكْرًا ﴿٢﴾ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٣﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ﴿٤﴾ إِنَّا رَبُّنَا السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِرَبِّهِ الْكُوكَبِ ﴿٥﴾ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ﴿٦﴾ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى
 الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٧﴾ دُخُورًا وَهُمْ عَذَابٌ وَأَصْحَابٌ ﴿٨﴾ إِلَّا مَنْ خِطَفَ الْمَطَلَمَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَائِبٌ ﴿٩﴾
 فَاسْتَقْبَلَهُمْ أَهْمٌ أَشَدُّ حَلَقًا أَمْ مَنْ حَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ﴿١٠﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١١﴾ وَإِذَا ذُكِرُوا لَا
 يَذْكُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ﴿١٣﴾ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُؤْتَمِنٌ ﴿١٤﴾ أَوْدَا مِنَّا وَكَمَا تَرَأَا وَعَظَلْنَا أَوْنَا لَمُبْعُوتُونَ ﴿١٥﴾ أَوْ
 مَا بَأْسُنَا الْآلُوتُونَ ﴿١٦﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٧﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٨﴾ وَقَالُوا يَوَلَّيْنَا هَذَا يَوْمَ الْاِذِينَ ﴿١٩﴾ هَذَا
 يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ اخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْرَجْتَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢١﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى
 صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٢﴾ وَقَفُوهُمْ إِتْمَهُمْ سَمْعُولُونَ ﴿٢٣﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ ﴿٢٤﴾ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٥﴾ وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٦﴾ قَالُوا إِنَّمَا كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ قَالُوا بَلْ لَرُّ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكَ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ
 كُنْتُمْ قَوْمًا طَافِينَ ﴿٢٩﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٣٠﴾ فَأَعْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴿٣١﴾ وَإِنَّمَا يَوْمُكُمْ يَوْمٌ فِي الْعَذَابِ
 مُتَّفِرُونَ ﴿٣٢﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَيَقُولُونَ إِنَّا
 لَنَارِكُوا بِاللَّهِتِنَا لِشَاعِرٍ تَجْتُنُّونَ ﴿٣٥﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّكُم لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٧﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا
 مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٨﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٣٩﴾ أُولَئِكَ هُمْ رِزْقُ مَعْلُومٌ ﴿٤٠﴾ فَوَكَّهَهُمْ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤١﴾ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ
 ﴿٤٢﴾ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٣﴾ يَطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿٤٤﴾ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٥﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا
 يُنْفَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٧﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿٤٨﴾ فَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٩﴾ قَالَ
 قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾ يَقُولُ أَوَلَيْكَ لَمَنِ الْمَصْدِقِينَ ﴿٥١﴾ أَوْدَا مِنَّا وَكَمَا تَرَأَا وَعَظَلْنَا أَوْنَا لَمَدِينُونَ ﴿٥٢﴾ قَالَ هَلْ
 أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴿٥٣﴾ فَاطَّلَعَ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٤﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَوْلَا رِغْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُمْ مِنَ
 الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٦﴾ أَمَّا نَحْنُ حِمِيتِينَ ﴿٥٧﴾ إِلَّا مَوْتَنَا الْأَوَّلُ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٨﴾ إِنَّ هَذَا لَمَوْ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ ﴿٥٩﴾ لِيُنْزِلَ هَذَا
 فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦٠﴾ ﴿

(٢) تفسير الفخر الرازي (١٣٧/٢٦).

(١) البحر المحيط (٣٥٠/٧).

(٣) البحر (٣٥٠/٧).

التفسير: ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًا﴾ افتتح تعالى هذه السورة بالقسم ببعض مخلوقاته إظهارًا لعظم شأنها، وكبر فوائدها، وتبنيها للعباد على جلاله قدرها، والمعنى: أقسم بهذه الطوائف من الملائكة، الصافات قوائمها في الصلاة، أو أجنحتها في ارتقاب أمر الله. قال ابن مسعود: هم الملائكة تُصَفَّ في السماء في العبادة والذكر صفوفًا، وفي الحديث «ألا تُصَفُّون كما تُصَفُّ الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف يا رسول الله؟ قال: يُتمون الصفوف المتقدمة، ويتراصون في الصف»^(١) أقسم تعالى بالملائكة تنبيها على جلاله قدرهم، وكثرة عبادتهم، فهم مع عظيم خلقهم ورفعة شأنهم لا ينفكون عن عبادة الله، يصطفون للعبادة كاصطفاف المؤمنين في الصلاة، مع الخشوع والخضوع للعزیز الجبار، الذي دانت له الخلائق، وخضعت لجلال هيبتة الرقاب، بما فيهم حَمَلَة العرش والملائكة الأطهار ﴿فَالزَّجِرَاتِ زَجْرًا﴾ أي الملائكة التي تزجر السحاب، يسوقونه إلى حيث شاء الله، من الزجر بمعنى السَّوق والحث ﴿فَالسَّائِبَاتِ ذِكْرًا﴾ وصف ثلث للملائكة الأبرار، إشادة بذكر محاسنهم ومناقبهم العلوية؛ أي وأقسم بالملائكة التالين لآيات الله على أنبيائه وأوليائه، مع التسبيح والتحميد والتمجيد ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ هذا هو المقسم عليه أي إن إلهكم الذي تعبدونه - أيها الناس - إله واحد لا شريك له. قال مقاتل: إن الكفار بمكة قالوا: أجعل الآلهة إلهًا واحدًا؟ وكيف يسع هذا الخلق إله فرد؟ فأقسم الله بهؤلاء تشریفًا^(٢)، ثم بين تعالى معنى وحدانيته وألوهيته فقال: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي هو تعالى خالق السموات والأرض ومالكهما وما بينهما من المخلوقات والموجودات، فإن وجودهما وانتظامهما على هذا النمط البديع من أوضح الدلائل على وجود الله وحدانيته ﴿وَرَبُّ الْمَشْرِقِ﴾ أي وهو رب مشارق الشمس ومغاربها في الشتاء والصيف. قال الطبري: واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالة الكلام عليه^(٣) ثم أخبر عن قدرته بتزيين السماء بالكواكب بعد أن أخبر عن وحدانيته فقال: ﴿إِنَّا زَيْنًا لِّلسَّمَاءِ الدُّنْيَا زِينَةً الْكَوَكِبِ﴾ أي زينا السماء القريبة منكم بالكواكب المنيرة المضيئة، التي تبدو وكأنها جواهر تتلألأ ﴿وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ أي وللحفظ من كل شيطان عاتٍ متمرد، خارج عن طاعة الله. قال قتادة: خلقت النجوم لثلاث: رجومًا للشياطين، ونورًا يهتدى بها، وزينة للسماء الدنيا^(٤). وقال أبو حيان: خصَّ السماء الدنيا بالذكر لأنها هي التي تُشاهد بالأبصار، وفيها وحدها يكون الحفظ من الشياطين^(٥) ﴿لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى﴾ أي لا يقدر أن يستمعوا إلى الملائكة الذين هم في العالم العلوي، وقيل: المعنى: لثلاث يستمعوا إلى الملائكة الأعلى ﴿وَيَقْدُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ﴾ أي ويرجمون بالشهب من كل جهة يقصدون السماء منها ﴿دُحُورًا﴾ أي طردًا لهم عن السماع لأخبار

(١) أخرجه مسلم في صحيحه وانظر مختصر ابن كثير (١٧٤/٣).

(٢) تفسير القرطبي (٦٢/١٥).

(٣) تفسير الطبري (٢٤/٢٣).

(٤) البحر المحيط (٣٥٢/٧).

(٥) تفسير القرطبي (٦٤/١٥).

السماء . قال الطبري : أي مطرودين ، من الدحر وهو الدَّفْع والإبعاد ^(١) ﴿وَلَمْ عَذَابٌ وَأَصَابٌ﴾ أي ولهم في الآخرة عذاب موصول لا ينقطع ﴿إِلَّا مَنْ خَلَّفَ الْخُلْفَةَ﴾ أي إلا من اختلس شيئاً مسارقة ﴿فَأَتَّبَعُهُمْ شِهَابٌ مُّغَابٍ﴾ أي فلاحقه شهاب مضيء ، نافذ بضوئه وشعاعه فأحرقه . قال المفسرون : قد يخطف الشيطان المارد خطفة سريعة مما يدور في الملاء الأعلى ، فيتبعه شهابٌ يلاحقه في هبوطه فيصيبه ويحرقه حرقاً . قال القرطبي : وليست الشهب التي يرمج بها الشياطين من الكواكب الثوابت ؛ لأن الثابتة تجري ولا تُرى حركاتها ، وهذه الشهب تُرى حركاتها ^(٢) ﴿فَأَسْتَفِينَهُمْ﴾ أي فسئل يا محمد هؤلاء المنكرين للبعث ﴿أَمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا﴾ ؟ أي : أيهم أقوى بنيةً وأشد خلقاً هل هم أم السموات والأرض وما بينهما من الملائكة والمخلوقات العظيمة العجيبة؟ ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ﴾ أي من طين رخو لزج لا قوة فيه . قال الطبري : وإنما وصفه باللزوب لأنه ترابٌ مخلوطٌ بماء ، وكذلك خلق ابن آدم من ترابٍ وماء ، ونار وهواء ، والتراب إذا خلط بماء صار طيناً لازباً ^(٣) ، والغرض من الآية إقامة البرهان على إعادة الإنسان ، فالذي خلقه من العدم وخلق هذه الخلائق - قادرٌ على إعادة الأجسام بعد الفناء ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ أي بل عجبت يا محمد من تكذيبهم للبعث مع رؤيتهم آثار قدرة الله الباهرة ، وهم يسخرون منك ومما تقول لهم في ذلك . قال أبو السعود : المعنى عجبت من قدرة الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإنكارهم للبعث ، وهم يسخرون من تعجبك وتفريك للبعث ^(٤) ﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ﴾ أي وإذا عُظُوا بالقرآن وخوفوا به ، لا يتعظون ولا يتدبرون ﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ﴾ أي وإذا رأوا آية باهرة ، أو معجزة قاهرة تدل على صدقك كانشقاق القمر ، وتكليم الشجر والحجر ، بيالغون في السخرية أو يدعون غيرهم للسخرية والاستهزاء ﴿وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ أي ما هذا الذي جئتنا به يا محمد إلا سحر واضح بين . قال في البحر : والإشارة بـ «هذا» إلى ما ظهر على يديه عليه السلام من الخارق المعجز ^(٥) ﴿أَوَدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَوْ نَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ الاستفهام للإنكار والاستهزاء أي أنذا أصبحت أجسادنا بالية ، وتفتت أجزاءها إلى تراب وعظام سوف نبعث؟ ﴿أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوْلَادُونَ﴾ أي أو أبائنا الأولون كذلك سيبعثون؟ قال الزمخشري : أي أيبعث أيضاً أبائنا؟ وهذا زيادة في استبعاد الأمر ، يعنون أنهم أقدم ، فبعثهم أبعد وأبطل ^(٦) ﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾ أي قل لهم : نعم تبعثون وأنتم صاغرون ﴿فَأَنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ أي وما هي إلا صيحة واحدة ينفخ فيها إسرافيل في الصور للقيام من القبور ﴿فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ أي فإذا هم قيامٌ في أرض المحشر ينظر بعضهم إلى بعض . قال القرطبي : الزجرة : الصيحة وهي النفخة الثانية ، وسميت زجرة لأن

(١) تفسير القرطبي (١٥/٦٨) .

(١) تفسير الطبري (٢٣/٢٧) .

(٢) تفسير أبي السعود (٤/٢٦٦) .

(٢) تفسير الطبري (٢٣/٢٨) .

(٣) تفسير البحر المحيط (٧/٣٥٥) .

(٤) تفسير الكشاف (٤/٣٠) .

مقصودها الزجر، كزجر الإبل، والخيل عند السَّوق^(١) . . ثم أخبر تعالى عن حسرتهم وندامتهم عند معابنتهم أهوال القيامة فقال: ﴿وَقَالُوا يَا بُولَئِكَ هَذَا بِرَبِّكَ إِنَّكَ كَذِبٌ مُّكْتَبٌ عَلَيْهِ يَوْمَ تَكْذُوبِكَ﴾ أي هذا يوم الفصل بين الخلائق الذي كنتم تنكرونه وتكذبون به . قال البيضاوي: الفصل: القضاء والتفريق بين المحسن والمسيء^(٢) ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ أي اجتمعوا الظالمين وأشباههم من العصاة والمجرمين، كل إنسان مع نظرائه قال القرطبي: الزاني مع الزاني، وشارب الخمر مع شارب الخمر، والسارق مع السارق^(٣) . وقال ابن عباس: اجتمعوا الظالمين ونساءهم الكافرات، وعنه: المراد به: أشباههم من العصاة^(٤) ﴿وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي وما كانوا يعبدون من الأوثان والأصنام، وذلك زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم ﴿فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ أي فعرفوهم طريق الجحيم ووجهوهم إليها، وفي لفظ «اهدوهم» تهكم وسخرية، فإذا لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم، فليهتدوا اليوم إلى صراط الجحيم ﴿وَقَفُّوا لَهُمْ مَسْئُورُونَ﴾ أي احبسوهم عند الصراط لأنهم سيسألون عن جميع أقوالهم وأفعالهم، ثم يقال لهم على سبيل التوبيخ: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ﴾ أي ما لكم لا ينصر بعضهم بعضاً وأنتم هنا جميعاً؟ وكلكم في حاجة إلى الناصر والمعين؟ قال المفسرون: هذا إشارة إلى قول أبي جهل يوم بدر: «نحن جميع منتصر»^(٥) وأصل ﴿تَنَاصَرُونَ﴾ تناصرون حذف إحدى التاءين تخفيفاً، قال تعالى: ﴿بَلْ هُمْ آئِيْمٌ مُّسْتَلِيمُونَ﴾ أي بل هم اليوم أذلاء منقادون، عاجزون عن الانتصار، سواء منهم العابدون والمعبدون ﴿وَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسْتَأْذِنُونَ﴾ أي أقبل الرؤساء والأتباع يتلاومون ويتخاصمون . قال أبو السعود: وسؤالهم إنما هو سؤال توبيخ بطريق الخصومة والجدال^(٦) ﴿قَالُوا إِنَّا كُنْتُمْ نَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ أي قال الأتباع منهم للمتبعين: إنكم كنتم تأتوننا من قبل الحق، وتزينون لنا الباطل، وتصدوننا عن اتباع طريق الهدى^(٧) قال الطبري: أي كنتم تأتوننا من قبل الدين والحق، فتخدعوننا بأقوى الوجوه، قال: واليمين في كلام العرب: القوة والقدرة كقول الشاعر:

إذا ما رايةً رفعت لمجدٍ تلقاها عرابةً باليمين^(٨)

(١) تفسير القرطبي (٧٢/١٥) .

(٢) تفسير البيضاوي (١٣٨/٢) .

(٣) تفسير القرطبي (٧٣/١٥) وعزاه إلى عمر بن الخطاب .

(٤) نقلهما عنه صاحب البحر المحيط (٣٥٦/٧) .

(٥) تفسير أبي السعود (٢٦٨/٤) .

(٦) تفسير القرطبي (٧٤/١٥) .

(٧) هذا القول حكاه ابن كثير عن السدي وهو الأظهر .

(٨) تفسير الطبري (٣٢/٢٣) .

وقيل : المراد : تأتوننا بطريق الوسوسة عن يميننا كما هو المعتاد في حالة الوسوسة بالأسرار غالباً^(١) ﴿قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ أي يقول لهم الرؤساء : لم نحملكم نحن على الضلال ولم نمنعكم من الإيمان ، بل كفرتم ولم تؤمنوا باختياركم . قال ابن كثير : أي ليس الأمر كما تزعمون بل كانت قلوبكم منكراً للإيمان ، قابلة للكفر والعصيان^(٢) ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكَ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ أي ما كان لنا عليكم من قوة وقدرة نقهركم بها على متابعتنا ﴿بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِيًّا﴾ أي بل كان فيكم فجور وطيغان واستعداد للعصيان ، ولذلك استجبتم لنا واتبعتمونا ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا﴾ أي فوجب علينا جميعاً وعيد الله لنا بالعذاب ﴿إِنَّا لَنَدَٰبِقُونَ﴾ أي فإننا لذائقو هذا العذاب لا محالة ﴿فَأَعْوَبْتَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَٰوِينَ﴾ أي فرينا لكم الباطل ، ودعوناكم إلى الغي لأننا كنا على غي وضلال . قال تعالى مخبراً عن حالهم : ﴿فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ أي فإنهم يوم القيامة مشتركون في العذاب ، كما كانوا مشتركين في الغواية ، ولكن كما قال تعالى : ﴿وَلَنْ يَفْعَلَكَ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتَهُ أَتَكَرَّرَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ أي مثل هذا الفعل بهؤلاء نفعل بالأسقياء المجرمين ، ثم بين تعالى السبب فقال : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي إذا قيل لهم : قولوا : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ يتكبرون ويتعظمون ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَأْرِكُوا إِلَهَيْتَنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ﴾ أي ويقولون عندما يُدعون إلى التوحيد : أنترك عبادة الأوثان لقول شاعر مجنون؟ يعنون بذلك رسول الله ﷺ ، قال تعالى رداً عليهم : ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي ليس الأمر كما يفترون بل جاءهم محمد بالتوحيد والإسلام الذي هو الحق الأبلج ، وجاء بمثل ما جاء به الرسل قبله . قال أبو حيان : جمع المشركون بين إنكار الوحداية ، وإنكار الرسالة ، ثم خلطوا في كلامهم بقولهم : «شاعر مجنون» فإن الشاعر عنده من الفهم والحدق ما ينظم به المعاني الغربية ، ويصوغها في قالب الألفاظ البديعة ، ومن كان مجنوناً لا يصل إلى شيء من ذلك ، فكلامهم تخليط وهذيان^(٣) ﴿إِنَّكُمْ لَنَدَٰبِقُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ أي إنكم أيها المجرمون لمعذبون أشد العذاب ﴿وَمَا تُجْرُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي لا تُعاقبون إلا جزاء مثل عملكم . قال الصاوي : لأن الشر يكون جزاؤه بقدره ، بخلاف الخير فجزاؤه بأضعاف مضاعفة^(٤) . . ولما ذكر شيئاً من أحوال الكفار وعذابهم ، ذكر شيئاً من أحوال المؤمنين ونعيمهم ، على طريقة القرآن في الموازنة بين الفريقين ترغيباً وترهيباً فقال : ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ الاستثناء منقطع أي لكن عباد الله المُخْلِصِينَ الموحدين ، فإنهم لا يذوقون العذاب ، ولا يناقشون الحساب ، بل يتجاوز الله عن سيئاتهم ، يُجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . . ثم أخبر عن جزائهم فقال : ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ﴾ أي أولئك الأخيار الأبرار لهم رزقهم في الجنة صباحاً ومساءً كما قال

(١) هذا المعنى ذكره في الظلال ، وهو معنى لطيف لكن ليس له ما يعضده من جهة اللغة .

(٢) مختصر ابن كثير (١٧٧/٣) .

(٣) البحر المحيط (٣٥٧/٧) . (٤) حاشية الصاوي على الجلالين (٣٣٧/٣) .

تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ وقال أبو السعود: معلوم الخصائص من حسن المنظر، ولذة الطعم، وطيب الرائحة^(١)، ثم فسر الرزق بقوله: ﴿فَرِيقَهُمْ وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ أي فواكه متنوعة من جميع ما يشتهون، وهم في الجنة معززون مكرمون، وخصّ الفواكه بالذكر، لأن كل ما يؤكل في الجنة إنما هو على سبيل التفكه والتلذذ ﴿فِي جَنَّاتٍ أَلْيَمِينِ﴾ أي في رياضٍ وبساتين يتنعمون فيها ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ أي على أسرةٍ مكلّلة بالدر والياقوت، تدور بهم كيف شاءوا. قال مجاهد: ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض تواصلًا وتحابيًا^(٢) ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ﴾ لما ذكر الطعام أعقبه بذكر الشراب، أي يطوف عليهم خدم الجنة بكأسٍ من الخمر من نهر جارٍ خارج من عيون الجنة. قال الصاوي: وصف به خمر الجنة لأنه يجري كالماء النابع^(٣). وقال ابن عباس: كل كأسٍ في القرآن فهي الخمر، والمعين هي الجارية^(٤) ﴿بِيضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ أي هذه الخمر بيضاء ذات لذة للشاربين يلتذ بها من شربها. قال الحسن: خمر الجنة أشد بيضاء من اللبن ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُذَفَّرُونَ﴾ أي ليس فيها ما يغتال عقولهم فيفسدها، ولا هم يسكرون بشربها كما تفعل خمر الدنيا. قال ابن كثير: نزّه الله سبحانه خمر الجنة عن الآفات التي هي في خمر الدنيا، من صداع الرأس، ووجع البطن، وذهاب العقل، فخمر الجنة طعمها طيب كلونها، والمراد بالغول هنا صداع الرأس، قاله ابن عباس، وقال قتادة: هو صداع الرأس ووجع البطن^(٥) وتلك أجمل أوصاف الشراب، التي تحقق لذة الشرب، وتنفي أكاره وأضراره، فلا خمار يصدع الرؤوس، ولا سكر ولا عريضة يُذهب لذة الاستمتاع كما هي الحال في خمر الدنيا ﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْظُّرْفِ﴾ أي وعندهم الحور العين العفيفات اللواتي قصرن أعينهن على النظر إلى أزواجهن، فلا ينظرن إلى غيرهم حياةً وعفةً، قال ابن عباس: ﴿قَصِيرَاتُ الْظُّرْفِ﴾ أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن^(٦) ﴿عِينٌ﴾ أي وهنّ مع العفة واسعات جميلات العيون قال الطبري: أي تُجل العيون جمع عيناء وهي المرأة الواسعة العين مع الحسن والجمال، وهي أحسن ما تكون من العيون^(٧) ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيضٌ مَّكْنُونٌ﴾ أي كأنهن اللؤلؤ المكنون في أصدافه، قاله ابن عباس واستشهد بقوله تعالى: ﴿وَحُورٌ عِينٌ ﴿١١﴾ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾^(٨) وقال الحسن: ﴿الْمَكْنُونِ﴾ المصون الذي لم تمسه الأيدي. والغرضُ أنهنّ مع هذا الجمال الباهر - مصونات كالدّر في أصدافه، مع رقةٍ ولطفٍ ونعومة ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيضٌ مَّكْنُونٌ﴾ لا تبتذله الأيدي ولا العيون، والعربُ تشبّه المرأة بالبيضة لصفائها وبياضها قال أبو حيان: ذكر تعالى في هذه الآيات أولاً الرزق وهو ما تتلذذ به الأجسام، وثانيًا الإكرام وهو ما تتلذذ به النفوس، ثم ذكر المحل وهو جنات النعيم، ثم

(٢) تفسير القرطبي (٧٧/١٥)

(٤) تفسير الطبري (٣٤/٢٣)

(٦) مختصر ابن كثير (١٧٩/٣)

(٨) تفسير القرطبي (٨١/١٥)

(١) تفسير أبي السعود (٢٦٨/٤)

(٣) حاشية الصاوي (٣٣٧/٣)

(٥) مختصر ابن كثير (١٧٩/٣)

(٧) تفسير الطبري (٣٦/٢٣)

لذة التأنس والاجتماع ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ وهو أتم للسرور وأنس، ثم ذكر المشروب وهو الخمر التي تدار عليهم بالكتوس ولا يتناولونها بأنفسهم، ثم ختم باللذة الجسدية - أبلغ الملاذ - وهي التأنس بالنساء^(١) ثم أخبر تعالى عما يتحدث به أهل الجنة للأنس والسرور، وهم على موائد الشراب يتلذذون بكل ممتع، وينعمون بتجاذب أطراف الحديث فقال: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ أي جلسوا يتحدثون عما جرى لهم في الدنيا، يتذاكرون نعيمهم وحال الدنيا وثمره الإيمان ﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي فِي الدُّنْيَا صَدِيقٌ حَلِيمٌ﴾ أي يقول لي: أتصدق بالبعث والجزاء؟ ﴿إِنِّي إِذًا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِذًا لَمْدِينُونَ﴾ أي هل إذا متنا وأصبحنا ذرات من التراب وعظامًا نخرة، أننا لمحاسبون ومجزيون بأعمالنا! يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد ﴿قَالَ هَلْ أُنتُمْ مُّظَلُّونَ﴾ أي قال ذلك المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم مظلّمون إلى النار لتنظر كيف حال ذلك القرين؟ قال تعالى: ﴿فَأَطَاعَ فِرْعَاوْنُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ أي فنظر فأبصر صاحبه الكافر في وسط الجحيم يتلظى سعيرها ﴿قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُ لِتُرْبِينَ﴾ أي فخطبه المؤمن شامتًا وقال له: واللّه لقد قاربت أن تهلكني بإغوائك ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ أي ولولا فضل الله عليّ بتبتي على الإيمان، لكنك معك في النار محضراً ومعذباً في الجحيم، ثم يخاطبه مستهزئاً ساخراً كما كان ذلك الكافر يستهزئ به في الدنيا: ﴿أَفَمَا نَحْنُ بِمَبْتَلِينَ﴾ إلا مؤنثاً الأولى وما نحن بمُعذّبين؟ أي هل لا تزال على اعتقادك بأننا لن نموت إلا موتة واحدة، وأنه لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عذاب؟ وهو أسلوب ساخر لاذع يظهر فيه التشفي من ذلك القرين الكافر، والتحدث بنعمة الله عليه، قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ أي إن هذا النعيم الذي ناله أهل الجنة لهو الفوز العظيم ﴿لِيُنْزِلَ هَذَا فَيَلْعَمَ الْعَالَمُونَ﴾ أي لمثل هذا الجزاء الكريم يجب أن يعمل العاملون ويجتهد المجتهدون. قال المفسرون: أشارت الآيات الكريمة إلى قصة شريكين كان لهما ثمانية آلاف درهم، فكان أحدهما يعبد الله ويقصّر في التجارة والنظر إلى أمور الدنيا، وكان الآخر مقبلاً على تكثير ماله، فانفصل من شريكه لتقصيره وكان كلما اشترى داراً أو جارية أو بستاناً أو نحو ذلك، عرضه على المؤمن وفخر عليه بكثرة ماله، وكان المؤمن إذا سمع ذلك يتصدق بنحو من ذلك ليشتري له به قصراً في الجنة، فإذا لقيه صديقه قال: ما صنعت بمالك؟ قال: تصدقت به لله! فكان يسخر منه ويقول: أئنك لمن المصدقين؟! فكان أمرهما ما قصّ الله علينا في كتابه العزيز^(٢).

البلاغه: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١- الطباق ﴿بِكُلِّ عَجَبَةٍ وَسَخَرُونَ﴾ لأن السخرية في مقابلة التعجب.

(١) تفسير البحر المحيط (٧/٣٥٩).

(٢) انظر الطبري (٢٣/٣٨) ومختصر ابن كثير (٣/١٨١) ففيهما تفصيل للقصة.

- ٢- التأكيد بيان واللام ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ ومقتضى الكلام يقتضيه إنكار المخاطبين للوحداية .
- ٣- الأسلوب التهكمي ﴿فَاهْتَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ وردت الهداية بطريق التهكم ؛ لأن الهداية تكون إلى طريق النعيم لا الجحيم .
- ٤- الإيجاز بالحذف ﴿إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ أي قولوا: لا إله إلا الله، وحذف لدلالة السياق عليه .
- ٥- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ والأصل: إنهم لذائقو، وإنما التفت لزيادة التقييح والتشنيع عليهم .
- ٦- الكناية ﴿قَصِرَتْ الْقَرْفُ﴾ كنى بذلك عن الحور العين؛ لأنهن عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن .
- ٧- التشبيه المرسل المجمل ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ﴾ حذف منه وجه الشبه فأصبح مجملاً .
- ٨- مراعاة الفواصل، وهو من المحسنات البديعية مثل «شهاب ثاقب، عذاب واصب، طين لازب» إلى آخره .

قال الله تعالى: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقْوِمِ . . . إِلَى . . . وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾ من آية (٦٢) إلى آية (١١٣) .

المناسبة: لما ذكر تعالى ما أعده للأبرار في دار النعيم، ذكر ما أعده للأشرار في دار الجحيم؛ ليظهر التمييز بين الفريقين، ثم ذكر قصة «نوح» وقصة «إبراهيم» وما فيهما من العظات والعبر للمعتبرين .

اللغة: ﴿نُزُلًا﴾ الثَّرْلُ: الضيافة والتكرمة، وأصله ما يُعد للأضياف من الطعام والشراب وغيرهما ﴿طَلْعَهَا﴾ ثمرها، سُمي طلعا لطلوعه «شوبًا» خلطًا ومزاجًا، من شاب الطعام يشوبه إذا خلطه بشيء آخر ﴿يُسْرَعُونَ﴾ يُسرعون . قال الفراء: الإهراع: الإسراع مع رعدة، وقال المبرد: المُهرع: المستحثُّ يقال: جاء فلان يُهرع إلى النار، إذا استحثه البرد إليها ﴿شِعْبُهُ﴾ شعبة الرجل: أعوانه وأنصاره، ومن سار على طريقته ومنهاجه ﴿إِفْكَأً﴾ كذبًا وباطلاً ﴿سَقِيمٌ﴾ مريض وعليل «راغ» راغ إليه: أقبل عليه ومال نحوه خفيةً، وأصله من الميل، قال الشاعر:

وِيرِيكَ مِنْ طَرْفِ اللِّسَانِ حَلَاوَةً وَيُرْوِغُ مِنْكَ كَمَا يُرْوِغُ الثَّعْلَبُ

﴿يُرْفُونَ﴾ يُسرعون في مشيهم «تلّه» صرعه وكبّه على وجهه .

﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقْوِمِ﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٢﴾ إِنَّمَا شَجَرَةُ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٣﴾ طَلْعَهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٤﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَنَالُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِمَّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٦﴾

(٢) نفس المرجع السابق (٩٤/١٥) .

(١) القرطبي (٨٨/١٥) .

﴿١٧﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرَجَهُمْ لِأُولَى الْحَجِيمِ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَا عَابَاءَ هُرِّ صَالِينَ ﴿١٩﴾ فَهُمْ عَلَى عَائِدِهِمْ يَهْرَعُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَقَدْ صَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرَ الْأَوَّلِينَ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٢٢﴾ فَأَنْظَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٢٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحَ فَلِنَعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٢٥﴾ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ الْكَاذِبَ الْعَظِيمَ ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُرًّا بَالِقِينَ ﴿٢٧﴾ وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٢٨﴾ سَلَّمَ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٠﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَإِنَّا مِنْ شَيْعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ ﴿٣٣﴾ إِذْ جَاءَهُ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٣٥﴾ أَفَبِكُمْ إِلَهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٣٦﴾ فَمَا تَلَكُورِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾ فَظَرَّ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٣٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٣٩﴾ فَلَوْلَا عَنَتَهُ مُنْذِرِينَ ﴿٤٠﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ إِلَهِيهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٤١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٤٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٤٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرْفُونَ ﴿٤٤﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ ﴿٤٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ فَآلِهَتُنَا فِي السَّمَاوَاتِ ﴿٤٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٤٨﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَبِّحِينَ ﴿٤٩﴾ رَبِّي هَبْ لِي مِنْ الصَّلَاطِينِ ﴿٥٠﴾ فَفَسَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿٥١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَتَّىٰ إِنِّي أَرَىٰ فِي السَّمَاءِ آتِينَ أَذْهَبُكَ فَأَنْظَرْ مَاذَا تَرَكْتُ قَالَ يَا بَنِيَّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسَاجِدَ لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ تَوَلَّوْا فَمَنْ تَوَلَّوْا مِنْ الْغَائِبِينَ ﴿٥٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّمَ لِلْحَيَيْنِ ﴿٥٣﴾ وَوَدَّيْتَهُ أَنْ يُبَارِكِيهِ ﴿٥٤﴾ قَدْ صَدَقْتَ الرَّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٥﴾ إِنَّا هَذَا لَمَوْ التَّبَتُّؤَ الْمُنِينِ ﴿٥٦﴾ وَوَدَّيْتَهُ بِذِيحٍ عَظِيمٍ ﴿٥٧﴾ وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٥٨﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥٩﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٠﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦١﴾ وَوَدَّيْتَهُ بِإِسْحَاقَ بَنِيَّ مِنَ الصَّلَاطِينِ ﴿٦٢﴾ وَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتَيْهِمَا مُحَمَّدٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿٦٣﴾ .

التفسير: ﴿أَذْكَاءٌ حَرِّ نَزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ﴾ أي أنعيم الجنة خيرٌ ضيافةً وعطاءً أم شجرة الزقوم التي في جهنم؟ أيهما خيرٌ وأفضل؟ فالفواكه والثمار طعام أهل الجنة، وشجرة الزقوم طعام أهل النار، والغرض منه توبيخ الكفار ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ﴾ أي إننا جعلنا شجرة الزقوم فتنةً وابتلاءً لأهل الضلالة. قال المفسرون: لما سمع الكفارُ ذُكِرَ شجرة الزقوم قالوا: كيف يكون في النار شجرة، والنار تُحرق الشجر؟ وكان أبو جهل يقول لأصحابه: أتدرون ما الزقوم؟ إنه الزُّبْدُ والتمر! ثم يأتيهم به ويقول: تزقموا، هذا الذي يخوفنا به محمد! ﴿١﴾ ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ أي تنبت في قعر جهنم ثم هي متفرعة فيها ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ أي ثمرها وحملها كأنه رؤوس الشياطين في تناهي القبح والبشاعة. قال ابن كثير: وإنما شبهها براءوس الشياطين، وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين؛ لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر ﴿٢﴾ ﴿فَاتَّبَعَهُمْ لِأَكْلُونَ مِنْهَا فَمَا لَوْ أَنَّ مِنْهَا الْبَطُونَ﴾ أي فإن هؤلاء الكفار لشدة جوعهم مضطرون إلى الأكل منها حتى تمتلئ منها بطونهم، فهي طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة، وفي الحديث «لو أن قطرةً من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معاشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟» ﴿٣﴾ ﴿ثُمَّ إِنَّ لَّهُمْ عَلَيْهَا نُشُورًا مِنَ حِيمِ﴾ أي ثم إن لهم بعدما شبعوا منها وغلبهم العطش لمزاجًا من ماء حار قد انتهت حرارته، يشاب به الطعام - أي يخلط - ليجمع لهم بين

(٢) مختصر ابن كثير (٣/ ١٨٢).

(١) انظر تفسير الطبري (٢٣/ ٤١).

(٣) أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح.

مرارة الزقوم، وحرارة الحميم؛ تغليظاً لعذابهم ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ﴾ أي ثم مصيرهم ومرجعهم إلى دركات الجحيم. قال مقاتل: الحميم خارج الجحيم، فهم يوردون الحميم لشربه ثم يردون إلى الجحيم. وقال أبو السعود: الزقوم والحميم نزل يُقَدَّم إليهم قبل دخولها ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ مُّرْسَلِينَ﴾ أي وجدوهم على الضلالة فاقتدوا بهم ﴿فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ يَهْرَعُونَ﴾ أي فهم يُسرعون في اتباع خطاهم من غير دليل ولا برهان. قال مجاهد: شَبَّهَ بالهرولة كمن يُسرِع إِسْرَاعًا نحو الشيء. ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأُولَٰئِينَ﴾ أي ضلَّ قبل قومك أكثر الأمم الماضية ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّذَبِّحِينَ﴾ أي أرسلنا فيهم رسلاً كثيرين يخوفونهم من عذاب الله ولكنهم تماردوا في الغي والضلال ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُذَبِّحِينَ﴾ أي فانظر يا محمد كيف كان مصير أمر هؤلاء المكذبين، ألم نهلكهم فنصيرهم عبرة للعباد؟ ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ أي لكن عباد الله المؤمنين الذين أخلصهم تعالى لطاعته فإنهم نجوا من العذاب. ثم شرع في بيان قصة نوح فقال: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ اللام موطئة للقسم أي والله لقد استغاث بنا نوح لما كذبه قومه فلنعم المجيبون نحن له، وصيغة الجمع ﴿الْمُجِيبُونَ﴾ للعظمة والكبرياء. قال الصاوي: ذكر تعالى في هذه السورة سبع قصص: قصة نوح، وقصة إبراهيم، وقصة الذبيح إسماعيل، وقصة موسى وهارون، وقصة إيلياس، وقصة لوط، وقصة يونس، وكل ذلك تسلياً له ﷺ وتحذيراً لمن كفر من أمته (٢) ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ أي ونجيناه ومن آمن معه - أهله وأتباعه - من الغرق. قال المفسرون: وكانوا ثمانين ما بين رجل وامرأة ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُرًّا بَالِغِينَ﴾ أي وجعلنا ذرية نوح هم الذين بقوا في الأرض بعد هلاك قومه. قال ابن عباس: أهل الأرض كلهم من ذرية نوح (٣) قال في التسهيل: وذلك لأنه لما غرق الناس في الطوفان، ونجا نوح ومن كان معه في السفينة، تناسل الناس من أولاده الثلاثة «سام، وحام، ويافث» (٤) ﴿وَوَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ أي تركنا عليه ثناءً حسناً في كل أمة إلى يوم القيامة ﴿سَلَّمَ عَلَيْنَا فِي الْأَثَرِينَ﴾ أي سلام عاطر من الله تعالى والخلائق على نوح - باقي على الدوام بدون انقطاع ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ أي هكذا نجزي من أحسن من العباد، نبقى له الذكر الجميل إلى آخر الدهر ﴿إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي كان مخلصاً في العبودية لله، كامل الإيمان واليقين. قال في حاشية البيضاوي: علل هذه التكرمة السنية بكونه من أولي الإحسان، ثم علل كونه محسناً بأنه كان عبداً مؤمناً؛ إظهاراً لجلالة قدر الإيمان وأصالته أمره، وجعل الدنيا مملوءة من ذريته تبقية لذكره الجميل في السنة العالمية (٥) ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ﴾ أي أغرقنا الكافرين الذين لم يؤمنوا بنوح عن آخرهم، فلم تبق منهم عينٌ تطرف ولا ذكرٌ ولا أثر. ثم شرع تعالى في بيان قصة إبراهيم فقال:

(١) تفسير أبي السعود (٢٧١/٤).

(٢) حاشية الصاوي على الجلالين (٣/٣٤٠).

(٣) تفسير البحر المحيط (٧/٣٦٤).

(٤) التسهيل في علوم التنزيل (٣/١٧٢).

(٥) حاشية شيخ زادة على البيضاوي (٣/١٥٧).

﴿وَاتَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ﴾ أي وإن من أنصار نوح وأعوانه وممن كان على منهاجه وسنته: إبراهيم الخليل، قال البيضاوي: وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وستمائة وأربعون سنة، وكان بينهما نبيان هما «هود» و«صالح» صلوات الله عليهم أجمعين ^(١١١) ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ أي حين جاء ربه بقلب نقي طاهر مُخلص من الشك والشرك ^(١١٢) ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ أي حين قال لأبيه أزر وقومه موبخاً لهم: ما الذي تعبدونه من الأوثان والأصنام؟! وهو إنكار لهم وتوبيخ ^(١١٣) ﴿أَفَبِكُمْ أَلِهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾؟ أي أتعبدون آلهة من دون الله من أجل الإفك والكذب والزور؟ وإنما قدّم المفعول لأجله ^(١١٤) ﴿أَفَبِكُمْ أَلِهَةٌ﴾ على المفعول به لأجل التقييح عليهم بأنهم على إفك: وباطل في شركهم والأصل: أتريدون آلهة من دون الله إفكاً؟ قال القرطبي: والإفك أسوأ الكذب وهو الذي لا يثبت ويضطرب ^(١١٥) ﴿فَمَا تَنْكُرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ استفهام توبيخ وتحذير أي أي شيء تظنون برّب العالمين؟ هل تظنون أن يترككم بلا عقاب وقد عبدتم غيره؟ قال الطبري: المعنى أي شيء تظنون أيها القوم أنه يصنع بكم إن لقيتموه وقد عبدتم غيره ^(١١٦)؟ ﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ ^(١١٧) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿لما وبخهم على عبادة غير الله أراد أن يريهم أن أصنامهم لا تضر ولا تنفع، وأراد أن يخلو بها حتى يكسرها، فاحتال للبقاء وعدم الخروج معهم إلى العيد، فنظر في السماء - على عادتهم حيث كانوا نجامين - وأوهمهم أن النجوم تدل على أنه سيسقم غداً فقال: إني سقيم أي سأمرض إن خرجت معكم، وهذا ليس بكذب وإنما هو من المعاريض الجائزة لمقصد شرعي كما ورد ^(١١٨) ﴿إِنَّ فِي الْمَعَارِضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكُذْبِ﴾ أو أراد أنه سقيم القلب من عبادتهم للأوثان ^(١١٩) ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ أي فتركوه إعراضاً عنه وخرجوا إلى عيدهم ﴿فَرَاغَ إِلَٰهَهُمْ﴾ أي فلما ذهبوا وتركوه توجه إلى الأصنام ومال إليها في خفية. قال ابن كثير: أي ذهب إليها بعد ما خرجوا في سرعة واختفاء ^(١٢٠) ﴿فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾؟ أي ألا تأكلون من هذا الطعام؟ قال ابن كثير: وذلك أنهم قد وضعوا بين أيديها طعاماً قرباناً لتبارك لهم فيه ^(١٢١) ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾؟ أي ما لكم لا تجيبوني على سؤالي قال أبو حيان: وعرض الأكل عليها واستفهامها عن النطق إنما هو على سبيل الهزاء لأنها منحطة عن رتبة عابديها إذ هم يأكلون وينطقون بخلافها ^(١٢٢) ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَبْرًا يَأْتِيَنِ﴾ أي فأقبل على الأصنام مستخفياً يحطمها بيمينه بفأس كان معه. قال البيضاوي: وتقييده باليمين للدلالة على قوته، وقوة الآلة تستدعي قوة الفعل ^(١٢٣) وقال القرطبي: خصّ الضرب باليمين لأنها أقوى والضرب بها أشد ^(١٢٤) ﴿فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ زُرُوقًا﴾ أي أقبلوا نحوه

(١١١) تفسير البيضاوي (١٤١/٢).

(١١٢) تفسير الطبري (٤٥/٢٣).

(١١٣) مختصر ابن كثير (١٨٥/٣).

(١١٤) البحر المحيط (٣٦٦/٧).

(١١٥) القرطبي (٩٤/١٥).

(١١٦) تفسير القرطبي (٩٢/١٥).

(١١٧) انظر أقوال المفسرين في القرطبي (٩٣/١٥).

(١١٨) مختصر ابن كثير (١٨٥/٣).

(١١٩) البيضاوي (١٤٢/٢).

مسرعين كأن بعضهم يدفع بعضًا فلما أدركوه قالوا: ويحك نحن نعبدها وأنت تكسرها؟! فأجابهم موبخًا: ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَحْمِلُونَ﴾؟ أي أتعبدون أصنامًا نحتموها بأيديكم، وصنعتموها بأنفسكم؟ ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي واللَّهُ جل وعلا خلقكم وخلق عملكم، وكل الأشياء مخلوقة له، فكيف تعبدون المخلوق وتتركون الخالق، أليس لكم عقل أيها الناس؟ قال ابن جزي: ذهب بعض المفسرين إلى أن ﴿مَا﴾ مصدرية والمعنى: اللُّهُ خلقكم وأعمالكم، وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد وذهب بعضهم إلى أن ﴿مَا﴾ موصولة بمعنى الذي، والمعنى: خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها، وهذا الیقُ بسياق الكلام، وأقوى في قصد الاحتجاج على الذين عبدوا الأصنام^(١). ﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْفُوهُ فِي الْغَيِّبِ﴾ أي ابنوا له مكانًا وأضرموه نارًا ثم ألقوه في تلك النار المتأججة المستعرة. قال المفسرون: لما غلبهم إبراهيم عليه السلام في الحجّة، مالوا إلى الغلبة بقوة البطش والشدة، وتشاوروا فيما بينهم ثم قرروا أن يطرحوه في النار انتصارًا لأصنامهم وألهتهم ﴿فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ﴾ أي أرادوا المكر بإبراهيم واحتالوا لإهلاكه، فنجيناه من النار وجعلناها بردًا وسلامًا عليه، وجعلناهم الأذلين المقهورين؛ لأنه لم ينفذ فيه مكرهم، ولا كيدهم ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ لما نجاه الله من النار، وخلصه من كيد الفجار، هجر قومه واعتزلهم، والمعنى: إني مهاجر من بلد قومي إلى حيث أمرني ربي. قال مقاتل: هو أول من هاجر من المخلوق مع سارة إلى أرض الشام^(٢) ﴿رَبِّي هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ﴾ أي ارزقني ولدًا من الصالحين يؤنسني في غربتي. قال ابن كثير: يريد أولادًا مطيعين يكونون عوضًا عن قومه وعشيرته الذين فارقه^(٣) ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ أي فاستجبنا دعاءه وبشرناه بغلام يكون حليمًا في كبره. قال أبو السعود: جمع الله فيه بشارات ثلاث: بشارة أنه غلام، وأنه يبلغ أوان الحلم، وأنه يكون حليمًا؛ لأن الصغير لا يوصف بذلك، وأيضًا حلم يعادل حلمه عليه السلام حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: ﴿يَبَأَبْتِ أَفَعَلَ مَا تُمُرُّنَّ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾^(٤)!! وجمهور المفسرين على أن هذا الغلام الميشربه هو «إسماعيل»؛ لأن الله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ فدل ذلك على أن الذبيح هو إسماعيل^(٥) ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّنَىٰ﴾ أي فلما ترعرع وشبَّ وبلغ السنَّ الذي يمكنه أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه. قال المفسرون: وهو سن الثالثة عشرة ﴿فَكَالَ يُبْنَىٰ إِلَيْهِ الرَّمَامُ﴾ أي أتيت في الرَّمَامِ في المَنَامِ أن أذبحك. قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي. وتلا الآية: وقال محمد بن كعب: كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقاظًا ورقودًا؛ لأن الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم^(٦) ﴿فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾ أي فانظر في الأمر، ما رأيك فيه! قال ابن كثير:

(٢) القرطبي (٩٧/١٥).

(١) التسهيل في علوم التنزيل (١٧٣/٣).

(٤) تفسير أبي السعود (٢٧٣/٤).

(٣) مختصر ابن كثير (١٨٦/٣).

(٥) انظر تفصيل الموضوع في كتابنا «النبوة والأنبياء» والأدلة على ذلك ص (١٧٣) وانظر ابن كثير (١٨٦/٣) فيه

(٦) القرطبي (١٠٢/١٥).

بحث لطيف ونفيس.

وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه^(١). فإن قيل: لم شاورة في أمر هو حتم من الله؟ فالجواب: أنه لم يشاورة ليرجع إلى رأيه، ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر، فأجابه بأحسن جواب: ﴿قَالَ يَتَأْتِي أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْقَبُورِينَ﴾ أي امض لما أمرك الله به من ذبحي، فستجدني صابراً إن شاء الله! وهو جواب من أوتي الحلم والصبر وامثال الأمر، والرضا بقضاء الله ﴿كَلَّمَآ أَنسَلَمَا وَتَكَلَّمَ لِلْجَبِينِ﴾ أي فلما استسلما - الأب والابن - لأمر الله، وصرعه على وجهه ليذبحه. قال ابن عباس: «تله للجبين» أكله على وجهه ﴿وَوَدَّيْتَهُ أَنْ يَبْرَاهِيمُ ﴿١﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ هذه جواب «لَمَّا» والواو مقحمة أي نادينا يا إبراهيم قد نفذت ما أمرت به، وحصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح، روي أنه أمر السكين بقوته على حلقة مراراً فلم يقطع. قال الصاوي: والحكمة في هذه القصة أن إبراهيم اتخذ الله تعالى خليلاً، فلما سأل ربه الولد ووجهه له تعلقت شعبة من قلبه بمحبة ولده، فأمر بذبح المحبوب لتظهر صفاء الخلة، فامتثل أمر ربه وقدم محبته على محبة ولده، قال ابن عباس: فلما عزم على ذبح ولده ورماه على شقه قال الابن: يا أبت اشدد رباطي حتى لا أضطرب واكفف ثيابك لئلا ينتضح عليها شيء من دمي فتراه أمني فتحزن، وأحد شفرتك وأسرع بها على حلقي ليكون الموت أهون عليّ، وإذا أتيت أمني فأقرئها مني السلام، وإن رأيت أن تردّ قميصي عليها فافعل فإنه عسى أن يكون أسلى لها عني، فقال له إبراهيم: نعم العمون أنت يا بني على أمر الله^(٢) ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ تعليل لتفريج الكربة أي كما فرجنا شدتك كذلك نجازي المحسنين بتفريج الشدة عنهم ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاً ﴿إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْعَمِيمُ﴾ أي إن هذا لهو الابتلاء والامتحان الشاق الواضح، الذي يتميز فيه المخلص من المنافق ﴿وَوَدَّيْتَهُ بِذَنْبٍ عَظِيمٍ﴾ أي وفديناه بكبش عظيم من الجنة فداءً عنه. قال ابن عباس: كبش عظيم قدرعى في الجنة أربعين خريقاً^(٣) ﴿وَوَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ أي وأبقينا عليه ثناء حسناً إلى يوم الدين ﴿سَلَّمَ عَلَآ إِِبْرَاهِيمَ﴾ أي سلام منا على إبراهيم عاطراً كريم ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ كرر ذكر الجزاء مبالغاً في الثناء ثم علل ذلك بأنه كان من الراسخين في الإيمان مع الإيقان والاطمئنان ﴿وَوَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي وبشرناه بغلام آخر بعد تلك الحادثة هو إسحاق الذي سيكون نبياً. قال ابن عباس: بشر بنبوتة حين ولد، وحين نبى^(٤)، وتكاد تكون الآية صريحة في أن الذبيح هو «إسماعيل» لا «إسحاق» ﴿وَوَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ﴾ أي أفضنا على إبراهيم وإسحاق بركات الدنيا والدين ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾ أي ومن ذريتهما محسنٌ ومسيء. قال الطبري: المحسن هو المؤمن، والظالم لنفسه

(٢) حاشية الصاوي على الجلالين (٣/٣٤٣).

(٤) مختصر ابن كثير (٣/١٨٩).

(١) مختصر ابن كثير (٣/١٨٦).

(٣) مختصر ابن كثير (٣/١٨٧).

هو الكافر^(١) وقال أبو حيان: وفي الآية وعيدٌ لليهود ومن كان من ذريتهما ممن لم يؤمن بمحمد ﷺ وفيها دليل على أن البرَّ قد يلد الفاجر ولا يلحقه من ذلك عيب ولا منقصة^(٢).

البَلَاغَةُ: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

- ١- الأسلوب التهكمي ﴿أَذْلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ﴾؟ التعبير بـ «خير» تهكم بهم.
- ٢- الجنس الناقص «المُنذِرِينَ . . والمُنذَرِينَ» لأن المراد بالأول: الرسل، والثاني: الأمم.
- ٣- التشبيه ﴿طَلَعَهَا كَأَنَّه رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ أي في الهول والشناعة، ويسمى تشبيهاً مرسلًا مجملًا.
- ٤- الاستعارة التبعية ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ شبه إقباله على ربه مخلصاً بقلبه بمن قدم على الملك بتحفة ثمينة جميلة ففاز بالرضى والقبول، ففيه استعارة تبعية.
- ٥- الطباق بين «محسن . . . وظالم».

٦- الكناية اللطيفة ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ كَثَّى به عن الشئ الحسن الجميل.

- ٨- مراعاة الفواصل مثل ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾ إذ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ إلخ وهو من المحسنات البديعية، وهو من خصائص القرآن وفيه من الروعة والجمال، وحسن الوقع على السمع ما يزيده روعةً وجمالاً.

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ . . إلى . . . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ من آية (١١٤) إلى نهاية السورة (١٨٢).

المناسبة: لما ذكر قصة الخليل إبراهيم، وقصة الذبيح والفداء، أعقبها بذكر قصص بعض الأنبياء كموسى وهارون، ويونس ولوط، وما في هذه القصص من العظات والعبر، وختم السورة الكريمة ببيان أن النصر والغلبة للرسل وأتباعهم المؤمنين.

اللُّغَةُ: ﴿أَبَى﴾ هرب ﴿الْمَشْحُونِ﴾ المملوء «ساهم» قارع أي ضرب القرعة. قال المبرد: وأصله من السهام التي تُجال ﴿الْمُدْحَضِينَ﴾ المغلوبين، وأصله من الزلق، يُقال: دَحَضت حجته وأدحضها الله أي غلب وهُزم قال الشاعر:

قتلنا المُدْحَضِينَ بكلِّ فُجٍّ فقد قرَّت بقتلهم العُيون^(٣)

﴿مُلِيمٌ﴾ آتٍ بما يُلام عليه «العراء» الأرض الفيحاء لا شجر فيها، ولا معلّم، قال الفراء: العراء: المكان الخالي ﴿يَقِطِينَ﴾ القرع المعروف والمسمّى بالدباء، قال الجوهري: اليقطين: ما لا ساق له كشجر القرع ونحوه^(٤) «ساحتهم» الساحة: الفناء.

﴿وَلَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ ﴿وَبَيَّنَّتَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنْ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿وَنَصَرْتَهُمْ فَكَانُوا هُمْ﴾

(١) تفسير الطبري (٥٧/٢٣).

(٢) البحر المحيط (٣٧٢/٧).

(٣) تفسير القرطبي (١٥/١٢٣).

(٤) انظر الصحاح للجوهري والقاموس المحيط.

الْفَلِيلِينَ ﴿١١١﴾ وَءَايَاتِنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُنْتَهَى ﴿١١٢﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٣﴾ وَرَكَّبْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٤﴾
 سَلَّمْنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٥﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٦﴾ إِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٧﴾ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ
 الْمُرْسَلِينَ ﴿١١٨﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١١٩﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٠﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ رَبَّ آبَائِكُمْ
 الْأَوَّلِينَ ﴿١٢١﴾ فَكذبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٢﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٣﴾ وَرَكَّبْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٤﴾ سَلَّمْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
 وَإِسْمَاعِيلَ ﴿١٢٥﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٦﴾ إِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٧﴾ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٨﴾ إِذْ جَاءَتْهُ وَأَهْلُهُ
 أَجْمَعِينَ ﴿١٢٩﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِ ﴿١٣٠﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَإِنَّا لَنَكْرَهُنَّ لِكُرْهُنَّ عَلَيْهِمْ مُصْحِحِينَ ﴿١٣٢﴾ وَبِالْبَيْتِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٣﴾
 وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٤﴾ إِذْ أَبَىٰ إِلَىٰ الْفَلَكِ الْمَشْهُورِ ﴿١٣٥﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٣٦﴾ فَالْتَمَعَهُ الْحَوْتُ
 وَهُوَ مُدْمِجٌ ﴿١٣٧﴾ فَلَوْلَا أَنَّمْ كَانَ مِنَ الْمُصْحِحِينَ ﴿١٣٨﴾ لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٣٩﴾ فَجَدَّاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٠﴾
 وَأَبْتَاهُ عَلَيْهِ شَجَرَةٌ مِنَ يَقْطِينٍ ﴿١٤١﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ بِنْتِ أَبِي إِزِيدٍ ﴿١٤٢﴾ فَتَمَاثَلَا فَتَحَكَّمَهُنَّ إِلَىٰ حَبِيبٍ ﴿١٤٣﴾
 فَاسْتَفْتَاهُ فِي مَا لَمْ يَكُن لَهَا وَهِيَ كَالْحَيَّةِ الَّتِي تَلْعَقُ لِحْيَتَهَا إِذَا أُلْمَتْ ﴿١٤٤﴾ أَن تَكْفُرَ إِذَا قِيلَ لَهَا فَحَدَّتْ لِجَانِبِهَا
 لِقَوْلِ رَبِّهَا ﴿١٤٥﴾ وَكَذَلِكَ نَكْتُبُ إِلَيْكَ آيَاتِنَا لِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ ﴿١٤٦﴾ وَكَذَلِكَ نَكْتُبُ إِلَيْكَ آيَاتِنَا لِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ ﴿١٤٧﴾
 أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٤٨﴾ فَأْتُوا بِكُتُبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٩﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَقَدْ عَلِمَتْ الْجَنَّةُ أَنَّهَا
 لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٠﴾ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٥١﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٥٢﴾ فَإِنَّا كَرِهْنَا لَكُمْ أَسْمَاءَ الَّذِينَ هُمْ يُعْتَبِرُونَ ﴿١٥٣﴾
 مَا تَسْمَعُونَ ﴿١٥٤﴾ مَا أَشْرَعْنَا عَلَيْهِ بِفِتْنَيْنِ ﴿١٥٥﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحٌ مُّجْتَبِىٌّ ﴿١٥٦﴾ وَمَا مَنَّا إِلَّا لِمَ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٥٧﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسْتَحِقُونَ ﴿١٥٩﴾ وَإِن كَانُوا
 لَيَقُولُوا ﴿١٦٠﴾ لَوْ أَنَّا عِدْنَا كِدْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦١﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٢﴾ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٦٣﴾ وَقَدْ سَبَقَتْ
 كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٤﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٦٦﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حَبِيبٍ ﴿١٦٧﴾ وَأَبْصُرْهُمْ فَسَوْفَ
 يُبْصِرُونَ ﴿١٦٨﴾ أَيْعِدَانَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِلِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٠﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حَبِيبٍ ﴿١٧١﴾ وَأَبْصُرْهُمْ فَسَوْفَ
 يُبْصِرُونَ ﴿١٧٢﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٧٣﴾ وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٤﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧٥﴾ .

﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ اللام موثقة للقسم أي وعزتنا وجلالنا لقد أنعمنا على موسى وهارون بأنواع النعم والمنافع الدنيوية والدينيوية ومنها نعمة النبوة والرسالة ﴿وَجَعَلْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ أي ونجيناها وقومها - بني إسرائيل - من الغم والمكروه العظيم وهو استعباد فرعون إياهم مع التعذيب بقتل الأبناء، واستحياء النساء ﴿وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْفَالِقِينَ﴾ الضمير يعود إلى موسى وهارون وبني إسرائيل أي ونصرناهم على أعدائهم - الأقباط - فكانوا الغالبين عليهم بعد أن كانوا تحت أيديهم مقهورين ﴿وَأَيُّتْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُنْتَهَى﴾ أي أعطيناها الكتاب البليغ في بيانه، الكامل في حدوده وأحكامه، وهو التوراة ﴿وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ أي وهديناهما الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه . قال الطبري: وهو الإسلام دينُ الله الذي ابتعث به أنبياءه ﴿وَرَكَّبْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ﴾ أي تركنا عليهما الشئ الجميل والذكر الحسن ﴿سَلَّمْنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ أي سلام منا على موسى وهارون ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿إِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي كذلك نفضل بمن أحسن وأخلص العبودية لله ﴿وَإِنَّ

شاطئ البحر حيث ركب سفينة مشحونة، فناوتها الرياح والأمواج، فقال الملاحون: هاهنا عبدٌ أبق من سيده، ولا بدَّ لنجاة السفينة من إلقائه في الماء لتنجو من الغرق، فافترعوا فخرجت القرعة على يونس فألقوه في البحر ﴿فَأَلْقَمَهُ الْخَوْثُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ أي فابتلعه الحوت وهو آتٍ بما يُلام عليه من تخليه عن المهمة التي أرسله الله بها، وترك قومه مغاضباً لهم، وخروجه بغير إذن من ربه ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ أي لولا أنه كان من الذاكرين لله كثيراً في حياته ﴿لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ أي لبقني في بطن الحوت إلى يوم القيامة، وأصبح بطنه قبراً له فلم ينج أبدأ، ولكنه سبح الله واستغفره وناداه وهو في بطن الحوت بقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ فاستجاب الله تضرعه ونداءه ﴿فَبَدَّدْنَا بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ أي فآلقيناه من بطن الحوت على الساحل بالأرض الفضاء التي لا شجر فيها ولا ظل، وهو سقيم مريض مما ناله من الكرب قال عطاء: أوحى الله تعالى إلى الحوت: إني قد جعلت بطنك له سجناً، ولم أجعله لك طعاماً! فلذلك بقي سالمًا لم يتغير منه شيء^(١) ﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ﴾ أي وأنبتنا فوقه شجرة لتظله وتقيه حرَّ الشمس، وهي شجرة القرع ذات الأوراق العريضة. قال ابن جزى: وإنما خصَّ القرع بالذكر؛ لأنه يجمع كبر الورق، وبرد الظل، والذباب لا يقربه، فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل الذباب^(٢)، وكان هذا من تدبير الله ولطفه، فلما استكمل قوته وعافيته رده الله إلى قومه ولهذا قال: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى بَنَاتِ آلِيفٍ أَوْ زَيْدُونَ﴾ أي وأرسلناه بعد ذلك إلى قومه الذي هرب منهم وهم مائة ألف بل يزيدون. قال المفسرون: كانوا مائة وعشرين ألفاً، وقيل: وسبعين ألفاً، وهم أهل نينوى بجهة الموصل، و«أو» بمعنى «بل» أي بل يزيدون ﴿فَتَمَتَّعْتَهُمُ إِلَىٰ يَمِينٍ﴾ أي فأمنوا بعد أن شاهدوا أمارات العذاب الذي وعدوا به فأبقيناهم ممتعين في الدنيا إلى حين انقضاء آجالهم. قال في التسهيل: روي أنهم خرجوا بالأطفال وأولاد البهائم، وفرقوا بينهم وبين الأمهات، وناحوا وتضرعوا إلى الله، فرفع الله العذاب عنهم^(٣) . . . ولما انتهى من الحديث عن الرسل الكرام رجع إلى الحديث عن المكذابين من كفار مكة فقال: ﴿فَأَسْتَفْتِيهِمُ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَسُوتُ﴾؟ أي أسأل يا محمد واستخبر كفار مكة - على سبيل التوبيخ والتقريع لهم - كيف زعموا أن الملائكة بنات الله، فجعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور؟ إنهم يكرهون البنات ولا يرضون نسبتهن لأنفسهم، فكيف يرضونها لله - عز وجل - ويختصون بالبنين؟ ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ توبيخ آخر على بهتانهم واستهزاء بهم وتجهيل أي بل أخلقنا الملائكة الأطهار حين خلقناهم، وجعلناهم إناثاً وهم شاهدون لذلك حتى يقولوا مثل هذا البهتان؟ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥﴾ وَلَدَّ اللَّهُ﴾ أي ألا فانتبهوا أيها الناس إن هؤلاء المشركين من كذبهم وافتراءهم ينسبون إلى الله الذرية والولد ﴿وَأَنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ أي وهم

(١) التسهيل في علوم التنزيل (١٧٦/٣) .

(٢) تفسير أبي السعود (٢٧٧/٤) .

(٣) التسهيل في علوم التنزيل (١٧٦/٣) .

كاذبون قطعاً في قولهم: الملائكة بناتُ الله. قال أبو السعود: والآية استئناف مسوق لإبطال أصل مذهبهم الفاسد، ببيان أن مبناه ليس إلا الإفك الصريح، والافتراء القبيح، من غير أن يكون لهم دليل قطعاً^(١) ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾؟ توبيخٌ وتقرّيع أي هل اختار جل وعلا البناتِ وفضلهن على البنين؟ ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾؟ تسفيهٌ لهم وتجهيل أي أي شيء حصل لكم حتى حكتم بهذا الحكم الجائر؟ كيف يختار لنفسه أحسنّ الجنسين على زعمكم؟ ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾؟ أي أفليس لكم تمييز وإدراك تعرفون به خطأ هذا الكلام؟ قال أبو السعود: أي أفلا تتذكرون بطلان هذا ببديهة العقل، فإنه مركوزٌ في عقل كل ذكي وغبي^(٢) ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾ توبيخ آخر أي أم لكم برهان بينٌ وحجة واضحة على أن الله اتخذ الملائكة بناتٍ له؟ ﴿فَأَتُوا بِكِنْيَتِكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي فاتوا بهذا الكتاب الذي يشهد بصحة دعواكم فيما تزعمون . . والغرض تعجيزهم وبيان أنهم لا يستندون - في أقوالهم الباطلة - على دليل شرعي، ولا منطق عقلي . . وينتقل إلى أسطورة أخرى لفقها المشركون، حيث زعموا أن هناك صلة بين الله سبحانه وبين الجنّ، وأنه من التزاوج بين الله تعالى والجنّة وُلِدَتِ الْمَلَائِكَةُ فيقول: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَاءً﴾ أي جعل المشركون بين الله وبين الجنّ قرابة ونسباً، حيث قالوا: إنه نكح من الجنّ فولدت له الملائكة، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً، ثم زعموا أن الملائكة إناث، وأنهن بنات الله ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ أي لقد علمت الشياطين أنهم محضرون في العذاب. قال الصاوي: وهذا زيادة في تبيكتهم وتكذيبهم كأنه قيل: هؤلاء الذين عظمتهم وجعلتموهم بنات الله - أعلمُ بحالكم وما يتول إليه أمركم^(٣) ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ أي تنزهه وتقدّس الله عما يصفه به هؤلاء الظالمون ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ استثناء منقطع أي لكن عباد الله المخلصين فإنهم ينزهون الله تعالى عما يصفه به هؤلاء ﴿فَإِن كُنتُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٧﴾ مَا أَنتَ عَلَيْهِ بِقَاتِلِينَ ﴿١٨﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿٢٠﴾ أَي فَإِنَّكُمْ أَيُّهَا الْكُفَّارُ وَكُلُّ مَا تَعْبُدُونَهُ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالشَّيَاطِينِ لَسْتُمْ بِقَادِرِينَ عَلَى أَنْ تُضَلُّوا أَحَدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، إِلَّا مَنْ قَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّقَاوَةَ، وَقَدَّرَ أَنَّهُ يَدْخُلُ النَّارَ وَيَصْلَاهَا، ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى اعْتِرَافَ الْمَلَائِكَةِ بِالْعِبَادِيَّةِ لِلَّهِ فَقَالَ ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿٢١﴾ أَي وَمَا مِنَّا مَلَكَ إِلَّا لَهُ مَرْتَبَةٌ وَمَنْزِلَةٌ وَوِظِيفَةٌ لَا يَتَعَدَّهَا، فَمِنَّا الْمَوْكَلُ بِالْأَرْزَاقِ، وَمِنَّا الْمَوْكَلُ بِالْأَجَالِ، وَمِنَّا مَنْ يَنْزِلُ بِالْوَحْيِ، وَلِكُلِّ مَنْزِلَتِهِ مِنَ الْعِبَادَةِ، وَالتَّقْرِيبِ، وَالتَّشْرِيفِ ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الْعَاقِلُونَ ﴿٢٢﴾ أَي الْوَاقِفُونَ فِي الْعِبَادَةِ صَفْوَةً ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الْعَلِيِّونَ ﴿٢٣﴾ أَي الْمَنْزُهِونَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنْ كُلِّ مَا لَا يَلِيْقُ بِعَظَمَتِهِ وَكِبْرِيَاةِ، نَسَبِحَ اللَّهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينَ قَالَ فِي التَّسْهِيلِ: وَفِي هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي قَالَتْهُ الْمَلَائِكَةُ رَدُّ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّهُمْ بَنَاتُ اللَّهِ، وَشُرَكَاءُ اللَّهِ؛ لِأَنَّهُمْ اعْتَرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْعِبَادِيَّةِ وَالطَّاعَةِ لِلَّهِ، وَالتَّنْزِيهِ لَهُ جَلٍ وَعِلَا^(٤) ﴿وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿٢٤﴾ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٦﴾ الضَّمِيرُ لِكُفَّارِ قَرِيشٍ ﴿وَإِنْ هِيَ

(١) ، (٢) تفسير أبي السعود (٤/٢٧٨).

(٣) حاشية الصاوي على الجلالين (٣/٣٤٨) . (٤) التسهيل في علوم التنزيل (٣/١٧٧) .

المخففة من «إنَّ» الثقيلة أي وإن كان الحال والشأن أن كفار مكة كانوا - قبل أن ينزل عليهم القرآن - يقولون: لو نزل علينا كتاب من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل لكننا أعظم إيماناً منهم، وأكثر عبادة وإخلاصاً لله منهم، فلما جاءهم القرآن كفروا به؛ ولهذا قال: ﴿فَكَفَرُوا بِهِ﴾ أي فكفروا وكذبوا بالقرآن أشرف الكتب السماوية ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ أي فسوف يرون عاقبة كفرهم بآيات الله، وهو وعيد وتهديد ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِجِايدَاتِ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي سبق وعدنا وقضاؤنا للرسل الكرام ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ﴾ أي إنهم هم المنصورون على أعدائهم، والإشارة إلى قوله تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ ﴿وَأَنَّ جُنُودَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ أي وإن جنودنا المؤمنين لهم الغالبون في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالحجة والبرهان، وفي الآخرة بدخول الجنان. قال المفسرون: نصر الله للمؤمنين محقق، ولا يقدر في ذلك انهزامهم في بعض المعارك، فإن القاعدة هي بالظفر والنصرة، وإنما يُغلبون في بعض الأحيان بسبب تقصير منهم أو ابتلاء ومحنة ﴿فَوَلَّوْا عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ أي عرض عنهم يا محمد إلى مدة يسيرة، إلى أن تؤمر بقتالهم ﴿وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ أي وأبصرهم حين ينزل بهم العذاب فسوف يبصرون عاقبة كفرهم ﴿أَفَعِدَاتِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾؟ استفهام إنكاري للتهديد أي أيستعجلون بعذاب الله؟ روي أنه لما نزل ﴿فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ استهزءوا وقالوا: متى هذا يكون؟ فنزلت الآية ثم قال تعالى: ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِطِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذِرِينَ﴾ أي لا يستبعدوا ذلك فإن العذاب إذا نزل بفناء المكذبين فبئس هذا الصباح صباحهم، شبهه بجيش هجم عليهم وقت الصباح فقطع دابرهم ﴿وَوَلَّوْا عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ ﴿وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ كرره تأكيداً للتهديد وتسليية للرسول ﷺ ﴿سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ أي تنزهه وتقدهس ذو العزة والجبروت عما يصفه به المشركون ﴿وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي وسلاماً منا على الرسل الكرام، والحمد لله في البدء والختم لله رب الخلائق أجمعين. نزّه تعالى نفسه عما وصفه به الكفار مما لا يليق به سبحانه فإنه حكى عنهم في هذه السورة أقوالاً كثيرة شنيعة، وختم بتعميم السلام على الرسل الكرام وبحمده سبحانه، وهو تعليم للعباد.

١- «اللائحة» تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

١- «الطباق بين «تدعون» و«تذرون» وبين «البنات» و«البنين».

٢- تتابع التوبيخ وتكراره مثل ﴿الرَّبِّكَ الْبَنَاتُ﴾؟ ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا﴾؟ ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾؟ ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾؟ ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ﴾؟ وكلها للتوبيخ والتبكيث.

٣- التأكيد بعدة مؤكدات لتحقيق المعنى وتقريره مثل ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ﴾ ﴿وَأَنَّ جُنُودَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ فقد أكدت كل من الجملتين بأن واللام.

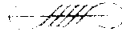
٤- الاستعارة التصريحية ﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلَٰكِ الْمَشْحُونِ﴾ شبه خروجه بغير إذن ربه بإباق العبد من سيده.

٥- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آلِهَتِهِمْ سَبَابًا﴾ الأصل: «وتجعلون»، والالتفات للإشارة إلى أنهم ليسوا أهلاً للخطاب، فهم بعيدون من رحمة رب الأرباب.

٦- الاستعارة التمثيلية ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ﴾ مثل العذاب النازل بهم بجيش هجم عليهم فأناخ بفنائهم بغتة، ونصحهم بعض النصاح فلم يلتفتوا إلى إنذاره ولا أخذوا أهبتهم، حتى اجتاحتهم الجيش. قال الزمخشري: وما فصحت هذه الجملة ولا كانت لها الروعة التي يروك موردها إلا لمجيئها على طريقة التمثيل^(١).

فائدة: روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: قال رسول الله ﷺ: «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^(٢) وَسَلِّمُوا عَلَى الْمُرْسَلِينَ^(٣) وَلِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ^(٤)»^(٥).

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الصافات»

(١) الكشاف (٤/٥٢).

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم مرسلًا، وروي موقوفًا عن علي رضي الله عنه.

تَفْسِيرُ سُورَةِ ص

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

سورة «ص» مكية، وهدفها نفس هدف السور المكية، التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية .
 * ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن المعجز المنزّل على النبي الأمي، المشتمل على المواعظ البليغة، والأخبار العجيبة - على أن القرآن حقّ، وأن محمداً نبيّ مرسل .
 * ثم تحدثت عن الوحدانية وإنكار المشركين لها، ومبالغتهم في العجب من دعوة الرسول ﷺ لهم إلى توحيد الله ﴿أَجْمَلُ الْأَلْهَةِ إِلَهًا وَجِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ .
 * وانتقلت السورة لتضرب الأمثال لكفار مكة بمن سبقهم من الطغاة المتجبرين، الذين أسرفوا بالتكذيب والضلال، وما حل بهم من العذاب والنكال بسبب إفسادهم وإجرامهم .
 * ثم تناولت قصص بعض الرسل الكرام؛ تسليّة للنبي عليه الصلاة والسلام عما يلقاه من كفار مكة من الاستهزاء والتكذيب، وتخفيفاً لآلامه وأحزانه، فذكرت قصة نبي الله داود، وولده سليمان، الذي جمع الله له بين النبوة والملك، وما نال كلاً منهما من الفتنة والابتلاء، ثم أعقبتها بذكر فتنة أيوب، وإسحاق ويعقوب، وإسماعيل وذى الكفل، هكذا في عرضٍ سريع لبيان سنة الله في ابتلاء أنبيائه وأصفيائه .
 * وأشارت السورة الكريمة إلى دلائل القدرة والوحدانية في هذا الكون المنظور وما فيه من بدائع الصنعة، للتنبية على أن هذا الكون لم يخلق عبثاً، وأنه لا بدّ من دار ثانية يجازى فيها المحسن والمسيء .

* وختمت السورة الكريمة ببيان وظيفة الرسول ومهمته الأساسية التي هي مهمة جميع الرسل الكرام .
 التبسمية: تسمى السورة الكريمة «سورة ص» وهو حرف من حروف الهجاء للإشادة بالكتاب المعجز الذي تحدى الله به الأولين والآخرين، وهو المنظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية .

قال الله تعالى: ﴿صَّ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ . . . إلى . . . بِمَا سَأَلُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ من آية (١) إلى نهاية آية (٢٦) .
 اللُّغَةُ: ﴿عَزَّوَجَلَّ﴾ تكبر وامتناع عن قبول الحق، وأصلها الغلبة والقهر، ومنه قولهم «من عزَّ بزاً» يعني مَنْ غلب سلب «شقاق» مخالفة ومباينة ﴿مَنَاصٍ﴾ المناص: الملقب والغوث والخلص
 ﴿عَجَابٌ﴾ بالغ الغاية في العجب قال الخليل: العجيب: العجب، والعُجَاب: الذي قد تجاوز حدَّ العجب
 ﴿أَخْلَقُوا﴾ كذب وافتراء ﴿فَوَاقٍ﴾ الفَوَاق: الاستراحة والإفاقة، قال الجوهري: الفَوَاق والفَوَاق: ما بين الحلبتين من الوقت؛ لأنها تحلب ثم تترك ساعة يرضعها الفصيل لتدرّ ثم

تُحَلَبُ، وقوله تعالى: ﴿مَا لَهَا مِنْ قَوَارِيحٍ﴾ أي ما لها من نظرة وراحة وإفاقة ^(١) ﴿قَطَنًا﴾ القِطُّ: الحِطُّ والنصيب ﴿الْأَيْدِي﴾ القوة في العبادة والطاعة ﴿سُورُوا﴾ تسور الحائط: علا أعلاه وتسلقه والسور: الحائط ﴿تُنْطِطُ﴾ قال علماء اللغة: الشُّطُّط: مجاوزة الحد وتخطي الحق، يقال: شطَّ في الحكم أي جار فيه ولم يعدل، والأصل فيه: البعدُ، من «شَطَّت الدار» بمعنى بعدت .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ ١ ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِمْ وَشِقَاقِي﴾ ٢ ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَا تَجِئْ مِنْآسِرٍ﴾ ٣ ﴿وَيَعْبُوهَا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَاذِبُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ﴾ ٤ ﴿أَجَعَلَ الْأَيُّهُمُ إِلَهًا وَيَسْتَدِينُونَ هَذَا لَشَيْءٍ﴾ ٥ ﴿عَجَابٍ﴾ ٦ ﴿وَأَنطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَنُوا وَأَسْبِرُوا عَلَى الْهَيْكَلِ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ ٧ ﴿مَا سِعِينَا بِهَذَا فِي آيَةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا خَيْلَانٌ﴾ ٨ ﴿أَمْ نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدْعُونَ عَذَابٍ﴾ ٩ ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الزَّهَابِ﴾ ١٠ ﴿أَمْ لَهُمْ ثُلُكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ ١١ ﴿جُنُدٌ مَا هُنَّ إِلَّا كَالْمُهْرُومِ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ ١٢ ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَارِ﴾ ١٣ ﴿وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابِ﴾ ١٤ ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِي﴾ ١٥ ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مِمَّا لَهَا مِنْ قَوَارِيحٍ﴾ ١٦ ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا اجْعَلْ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ ١٧ ﴿أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْخُرْنَا عِنْدَ دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِي إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ ١٨ ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَّ بِالْحَمْدِ وَالْإِشْرَاقِ﴾ ١٩ ﴿وَالطُّغْيَانِ مَشْهُورَةٌ كُلُّ لُهُمْ أَوَّابٌ﴾ ٢٠ ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُمْ وَأَيَّدْنَا الْحِكْمَةَ وَفَضَّلْنَا لِحْطَابِ﴾ ٢١ ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ سُورُوا مِنَ الْبِحَارِ﴾ ٢٢ ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَرَّجَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ ٢٣ ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَمْ يَسْعُ وَيَسْعُونَ نَجْمَةً وَإِلَى نَجْمَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّرْنِي فِي الْحِطَابِ﴾ ٢٤ ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْمِكَ إِكْفَالِيهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْفُلُكُلِ لَيَبْتَغِينَ بِهِنَّمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقِيلَ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ ٢٥ ﴿فَفَتَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَقَابِ﴾ ٢٦ ﴿بِنَدَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ ٢٧ .

التفسير: ﴿صَّ﴾ تقدم الكلام على الحروف الهجائية، وبيننا أن فيها الإشارة إلى إعجاز القرآن ^(٢) ﴿وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ قسم أقسم به الباري جل وعلا أي والقرآن ذي الشرف الرفيع وذي الشأن والمكانة، وجواب القسم محذوف تقديره: إن هذا القرآن لمعجز وإن محمداً لصادق . قال ابن عباس: ﴿ذِي الذِّكْرِ﴾ أي ذي الشرف ^(٣) ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِمْ وَشِقَاقِي﴾ أي بل الكافرون في حمية وتكبر عن الإيمان، وفي خلاف وعداوة للرسول عليه السلام . قال البيضاوي: أي ما كفر من كفر بالقرآن لخلل وجدته فيه بل الذين كفروا به ﴿فِي عِزِّهِمْ﴾ أي استكبار عن الحق ﴿وَشِقَاقِي﴾ أي خلاف لله ولرسوله؛ ولذلك كفروا به ^(٤) ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ أي كم أهلكنا قبل أهل

(٢) انظر أول سورة البقرة من هذا التفسير .

(١) انظر الصحاح للجوهري .

(٤) تفسير البيضاوي (١٤٦/٢) .

(٣) مختصر ابن كثير (١٩٦/٣) .

مكة من أمم كثيرة من القرون الخالية؛ لكبرهم عن الحق ومعاداتهم لرسولهم. قال أبو السعود: والآية وعيد لأهل مكة على كفرهم واستكبارهم ببيان ما أصاب من قبلهم من المستكبرين ﴿فَادَاوَأَ وَوَلَاتَ جِبْنَ مَنَاصٍ﴾ أي فاستغاثوا واستجاروا عند نزول العذاب طلباً للنجاة وليس الحين حين فرارٍ ومهرب ونجاة. قال ابن جزي: المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك؛ إذ ليس الحين الذي دعوا فيه حين مناص أي مفر ونجاة، من ناص ينوص إذا فرَّ، «ولات» بمعنى ليس وأصلها «لا» النافية زيدت عليها علامة التأنيث ^(٢) ﴿وَيَعْبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ﴾ أي وعجب المشركون من بعثة محمد ﷺ واستبعدوا أن يبعث الله رسولاً من البشر ﴿وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا سِحْرٌ﴾ أي وقال كفار مكة: إن محمداً ساحرٌ فيما يأتي به من المعجزات ﴿كَذٰبٌ﴾ أي مبالغ في الكذب في دعوى أنه رسول الله، وإنما وضع الاسم الظاهر ﴿الْكٰفِرُونَ﴾ مكان الضمير «وقالوا» غضباً عليهم، وذمّاً لهم وتسجيلاً لجريمة الكفر عليهم، فإن هذا الاتهام لا يقوله إلا المتوغلون في الكفر والفسوق ﴿أَجْعَلِ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَحٰدًا﴾؟ أي أزعم أن الربَّ المعبود واحد لا إله إلا هو؟! ﴿إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ أي إنَّ هذا الذي يقوله محمد - أن الإله واحد - شيء بليغٌ في العجب. قال ابن كثير: أنكر المشركون ذلك - قبحهم الله - وتعجبوا من ترك الشرك بالله، فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم فلما دعاهم رسول الله ﷺ إلى خلع الأوثان وإفراد الإله بالوحدانية، أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: ﴿أَجْعَلِ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَحٰدًا إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ ^(٣) قال المفسرون: إن قريشاً اجتمعوا وقالوا لأبي طالب: كُفَّ ابن أخيك عنا؛ فإنه يعيب ديننا، ويذم آلهتنا، ويسفّه أحلامنا، فدعاه أبو طالب وكلّمه في ذلك، فقال: «يا عم، إنما أريد منهم كلمة واحدة، يملكون بها العجم وتدين لهم بها العرب»، فقال أبو جهل والمشركون: نعم نعطيكها وعشر كلمات معها!! فقال قولوا: «لا إله إلا الله» فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم ويقولون أجعل الآلهة إلهاً واحداً؟! فنزلت الآيات ^(٤) ﴿وَأَنظَلْنَا السَّمَاءَ مَطَرًا وَأَمْطَرْنَا مِنْهَا مِائِدًا وَمَا وَصَّيْنَا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ﴾ أي وانطلق أشراف قريش ورؤساء الضلال فيهم، وخرجوا من عند الرسول ﷺ يقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على عبادة آلهتكم، ولا تطيعوا محمداً فيما يدعوكم إليه من عبادة الله الواحد الأحد ﴿إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ أي هذا أمرٌ مدبّر، يريد من ورائه محمد أن يصرفكم عن دين آبائكم لتكون له العزة والسيادة عليكم، فاحذروا أن تطيعوه ﴿مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْاٰلِهَةِ الْاٰخِرَةِ﴾ أي ما سمعنا بمثل هذا القول في ملة النصرانية التي هي آخر الملل، فإنهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد، فكيف يزعم محمد أن الله واحد؟ قال ابن عباس: يعنون

(١) أبو السعود (٤/ ٢٨١).

(٢) التسهيل في علوم التنزيل (٣/ ١٧٩).

(٣) مختصر تفسير ابن كثير (٣/ ١٩٧).

(٤) انظر تفسير الطبري (٢٣/ ٧٩) والبحر المحيط (٧/ ٣٨٢).

(٥) هذا معنى ما قاله ابن جرير وهو الأظهر، وهناك أقوال أخرى تنظر في تفسير أبي السعود (٤/ ٢٨٣).

بالملة الآخرة دين النصرانية . وقال مجاهد وقتادة : يعنون دين قريش أي ليس هذا في الدين الذي أدركنا عليه آباءنا ﴿ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَخْلَاقٌ ﴾ أي ما هذا الذي يدعيه محمد إلا كذب وافتراء ، ثم أنكروا اختصاصه - عليه السلام - بالوحي من بينهم فقالوا : ﴿ أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ ؟ الاستفهام للإنكار أي هل تنزل القرآن على محمد دوننا ، مع أن فينا من هو أكثر منه مالا ، وأعلى رياسة ؟ ! قال الزمخشري : أنكروا أن يختص ﷺ بالشرف من بين أشرفهم ورؤسائهم ، وهذا الإنكار ترجمة عما كانت تغلي به صدورهم من الحسد على ما أوتي من شرف النبوة من بينهم ^(١) ﴿ بَلْ هُمْ فِي سَكِّ مِنْ ذِكْرِي ﴾ إضراب عن مقدر تقديره : إنكارهم للذكر ليس عن علم ؛ بل هم في شك منه ؛ فلذلك كفروا ﴿ بَلْ لَمَّا يَدُوقُوا عَذَابِ ﴾ إضراب انتقالي وغرضه التهديد والمعنى سبب شكهم أنهم لم يذوقوا العذاب إلى الآن ، ولو ذاقوه لأيقنوا بالقرآن وأمنوا به ﴿ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَعَّابِ ﴾ ؟ هذا رد على المشركين فيما أنكروا من اختصاص محمد ﷺ بالنبوة والمعنى : هل عندهم خزائن رحمته تعالى حتى يعطوا النبوة من شاءوا ، ويمنعوها من شاءوا ؟ قال البيضاوي : يريد أن النبوة عطية من الله يفضل بها على من يشاء من عباده ، فإنه ﴿ الْعَزِيزِ ﴾ أي الغالب الذي لا يُغْلَبُ ﴿ الْوَعَّابِ ﴾ أي الذي له أن يهب ما يشاء لمن يشاء ^(٢) ﴿ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ ؟ أي هل لهم شيء من ملك السموات والأرض ؟ وهو إنكار وتوبيخ ﴿ فَلَا تَقُولُوا فِي الْآسَابِ ﴾ أي إن كان لهم شيء من ذلك فليصعدوا في المراقي التي توصلهم إلى السماء ، وليدبروا شئون الكون ؟ وهو تهكم بهم واستهزاء . قال الزمخشري : تهكم بهم غاية التهكم فقال : إن كانوا يصلحون لتدبير الخلاق ، والتصرف في قسمة الرحمة ، وكان عندهم من الحكمة ما يميزون بها بين من هو حقيق بالنبوة من غيره ، فليصعدوا في المعارج التي يتوصلون بها إلى العرش ؛ حتى يستتوا عليه ويدبروا أمر العالم ، ويُتَزَّلُوا الوحي على من يختارون ، وهو غاية التهكم بهم ^(٣) ﴿ جُنْدٌ مِمَّا هَكَأَكَ مَهْرُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ﴾ التنكير للتقليل والتحقير و﴿ مِمَّا ﴾ لتأكيد القلة أي ما هم إلا جند من الكفار ، المتحزبين على رسل الله ، هم عما قليل يُهْزَمُونَ ويُؤَلَّوْنَ الأدبار ، فلا تبال بما يقولون ، ولا تكثرث بما يهدون . ثم أخبر تعالى عما نال أسلافهم الكفار من العذاب والدمار فقال ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْبَادِ ﴾ أي كذب قبل كفار قريش أمم كثير من قوم نوح ، وقوم هود وهم قبيلة «عاد» وفرعون الجبار ذو الملك الثابت بالأوتاد أو ذو الجموع الكثيرة ، قال بعض المفسرين : سمي بذئ الأوتاد لأنه كان يوتد من يريد تعذيبه بأربعة أوتاد في يديه ورجليه ويتركه حتى يموت ، وقيل : لأنه صاحب الأهرامات والمباني العظيمة الثابتة التي تقوم في الأرض كالأوتاد ^(٤) ﴿ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ ﴾ أي وكذبت ثمود وهم قوم صالح

^(١) تفسير الكشاف (٥٦/٤) .

^(٢) تفسير الكشاف (٥٧/٤) .

^(٤) نقل عن الضحاك أن المراد بالأوتاد : المباني العظيمة الثابتة ورجحه ابن عطية ، وقال الزمخشري : إن ذلك استعارة في ثبات الملك كقول الأسود : في ظل مُلْكٍ ثابت الأوتاد .

وقوم لوط، وأصحاب الأيكة أي الشجر الكثير الملتف، وهم قوم شعيب ﴿أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾ أي أولئك هم الكفار الذين تحزبوا على رسلهم فأهلكهم الله، فليحذر هؤلاء المكذوبون لرسول الله أن يصيبهم ما أصاب أسلافهم ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ﴾ أي ما كل من هؤلاء الأحزاب والأمم إلا كذب رسوله الذي أرسل إليه ﴿فَحَقَّ عِقَابٌ﴾ أي فثبت ووجب عليهم عقابي، وحذفت الياء مراعاة لراء وس الآيات ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صِيحَةً وَجِدَةً﴾ أي وما ينتظر هؤلاء المشركون كفار مكة إلا نفخة واحدة ينفخ فيها إسرافيل في الصور فيصعقون ﴿مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ أي ليس لها من توقف ولا تكرار. قال ابن عباس: أي ما لها من رجوع^(١). قال المفسرون: أي أن هذه الصيحة إذا جاءت لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة وهي المسافة بين الحلبتين؛ لأنها تجيء في موعدها المحدد، الذي لا يتقدم ولا يتأخر. قال الزمخشري: يريد أنها نفخة واحدة فحسب لا تشنى ولا تردد^(٢) ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا مَجَلٌ لَنَا فَطَنَّا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ أي وقال كفار مكة على سبيل الاستهزاء والسخرية: عجل لنا يا ربنا نصيبنا من العذاب الذي وعدته لنا، قبل أن يجيء يوم القيامة إن كان الأمر كما يقول محمد. قال المفسرون: وإنما قالوا هذا على سبيل الاستهزاء كقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَعِزُّونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ أي اصبر يا محمد على تكذيبهم فإن الله ناصرك عليهم: قال الصاوي: وفيه تسلية للرسول ﷺ وتهديد للكفار^(٣) ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ﴾ أي وتذكر عبدنا داود ذلك النبي الشاكر الصابر ذا القوة في الدين، والقوة في البدن، فقد كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وكان يقوم نصف الليل ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ أي كثير الرجوع والإنابة إلى الله، والأواب: الرجوع إلى الله. قال أبو حيان: لما كانت مقالة المشركين تقتضي الاستخفاف بالدين، أمر تعالى نبيه بالصبر على أذاهم، وذكر قصصاً للأنبياء «داود، وسليمان، وأيوب» وغيرهم، وما عرض لهم فصبروا حتى فرج الله عنهم، وصارت عاقبتهم أحسن عاقبة فكذلك أنت تصبر ويثول أمرك إلى أحسن مآل^(٤) ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإشْرَاقِ﴾ أي سخرنا الجبال لداود تسبح معه في المساء والصباح، وتسبِّحُ الجبال حقيقةً وكان معجزة لداود عليه السلام كما قال تعالى: ﴿يَجِبَالٌ أَوْيٍ مَعَهُ وَالطَّيْرُ﴾ ﴿وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلُّ لَّهُ أَوَّابٌ﴾ أي وسخرنا له الطير مجموعة إليه تسبح معه، كلُّ من الجبال والطير رجَّاع إلى طاعته تعالى بالتسبيح والتقديس. قال ابن كثير: كانت الطير تسبِّح بتسبيحه، وترجع بترجيعه، إذا مرَّ به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه يترنم بقراءة الزبور يقف في الهواء ويسبِّح معه، وكذلك الجبال الشامخات كانت تُرجع معه وتسبِّح تبعاً له. قال قتادة: ﴿أَوَّابٌ﴾ أي مطيع ﴿وَسَدَدْنَا مَلَكُةَ﴾ أي قوينا ملكه وثبتناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود ﴿وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ﴾ أي أعطيناه النبوة والفهم

(٢) الكشاف ٥٩/٤ .

(١) الطبري ٨٤/٢٣ .

(٤) البحر المحيط ٣٩٠/٧ .

(٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٣٥٣/٣ .

(٥) مختصر ابن كثير (٣/١٩٩) .

والإصابة في الأمور ﴿وَوَصَلَ أَخْطَابٍ﴾ أي الكلام البين الذي يفهمه من يُخاطَب به^(١) قال مجاهد: يعني إصابة القضاء وفهمه. وقال القرطبي: البيان الفاصل بين الحق والباطل^(٢) قال المفسرون: كان مُلك داود قويًا عزيزًا وكان يسوسه بالحكمة والحزم معًا، ويقطع ويجزم برأي لا تردد فيه مع الحكمة والقوة، وذلك غاية الكمال في الحكم والسلطان ﴿وَهَلْ أَنْتَكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ سَوَّرُوا آلِ حِرَابٍ﴾ هذا الاستفهام للتعجب وتشويق السامع إلى ما يُلقَى إليه كما تقول لجليسك: هل تعلم ما وقع اليوم؟ تريد تشويقه لسماع كلامك، والمعنى: هل أتاك يا محمد خبر الجماعة المتنازعين الذين تسوروا على داود مسجده في وقت اشتغاله بالعبادة والطاعة؟ ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ﴾ أي حين دخلوا عليه من أعلى السور فخاف وارتعد منهم. قال المفسرون: وإنما فزع داود منهم لأنهم دخلوا عليه بغير إذن، ودخلوا من غير الباب، في وقت كان قد خصصه للعبادة ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَيْنَ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ أي لا تخف منا فنحن فوجان مختصمان تعدى بعضنا على بعض ﴿فَأَتَاكَرُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا نُشِطُّ﴾ أي فاحكم بيننا بالعدل، ولا تجز ولا تظلم في الحكم ﴿وَأَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ أي وأرشدنا إلى وسط الطريق يعني إلى الطريق الحق الواضح ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَمْ يَسْعَ وَتَسْعُونَ نَجْمَةً وَلِي نَجْمَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ هذه بداية قصة الخصمين^(٣) أي قال أحدهما: إن صاحبي

(١) هذا قول الزمخشري واختاره ابن عطية واستدل بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَكَوْلٌ فَصْلٌ﴾ واختار الطبري أنه الفصل في الكلام والحكم والمحاورة والخطب.

(٢) تفسير القرطبي ١٦٢/١٥.

(٣) وقع بعض المفسرين في خطأ فاحش حين نقلوا بعض الأقوال الواهية في تفاسيرهم اعتمادًا على ما جاء عند أهل الكتاب من غير تحقيق ولا تمحيص مما لم يصح سنده ولا يجوز اعتماده؛ لأنه من القصص الإسرائيلية التي تتناق مع العقيدة الإسلامية في «عصمة الأنبياء» من هذه الأباطيل المدسوسة: ما روي من أمر عشقه لزوجة قائد جيشه وخلاصتها «أن داود كان يمشي على سطح داره فنظر إلى امرأة تستحم فأعجبته وعشقها، وكانت زوجة أحد قواده ويسمى «أوريا» فأراد أن يتخلص منه ليتزوج بها، فأرسله في إحدى المعارك وحمله الراية وأمره بالتقدم فانتصر، فأرسله مرارًا ليتخلص منه حتى قتل فتزوجها. . . إلى آخره ما هنالك من الكذب والبهتان. قال ابن كثير: وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصصًا وأخبارًا أكثرها إسرائيلية، ومنها ما هو مكذوب لا محالة، تركنا إيرادها في كتابنا قصداً، اكتفاءً بمجرد تلاوة القصة من القرآن الكريم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال البيضاوي: وما قيل: إنه أرسل «أوريا» مرارًا إلى الحرب، وأمره أن يتقدم حتى قتل فتزوجها داود - فزور وافتراء؛ ولذلك قال علي رضي الله عنه: «من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلده مائة وستين جلدة» وهو حد الفرية على الأنبياء. والصحيح في موضوع هذه القصة: ما ذكره المحققون من أئمة التفسير وعلمائهم الأعلام، وبيان هذه القصة: أن داود عليه السلام كان يخصص بعض وقته لتصريف شئون الملك، وللقضاء بين الناس، ويخصص البعض الآخر للخلاوة والعبادة وترتيل الزبور تسييحًا لله في المحراب، وكان إذا دخل المحراب للعبادة والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس، وفي ذات يوم فوجئ بشخصين يتسوران المحراب الذي يتعبد فيه، ففرغ منهما وأضمر في نفسه أن يبطش بهما، فبادرا بطمئنانه أنهما خصمان اختلفا في أمر بينهما، وبدأ أحدهما فعرض خصومته - كما قصها القرآن الكريم في آياته البينات - . والقضية كما عرضها أحد الخصمين تحملًا ظلمًا صارخًا مثيرًا لا يحتمل التأويل، ومن ثم اندفع داود يقضي على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة، ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثًا، ولم يطلب إليه بيانًا، ولم يسمع له حجة، ولكنه مضى يحكم بقوله: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْؤَالِ نَجْمَيْكَ إِنْ يَخَابِهٖ . . .﴾ إلى آخر الآيات

هذا يملك تسعاً وتسعين نعجة -وهي أنثى الضأن- وأملك أنا نعجة واحدة. قال المفسرون: وقد يكنى بها عن المرأة فيكون الغرض أن عنده تسعاً وتسعين امرأة وعندى امرأة واحدة ﴿فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا﴾ أي ملكنيها واجعلها تحت كفالتي ﴿وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ أي غلبني في الخصومة، وشدّد عليّ في القول وأغلظ ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجِيكَ إِيَّاكَ﴾ أي قال له داود: لقد ظلمك بهذا الطلب حين أراد انتزاع نعجتك منك ليكمل ما عنده إلى مائة ﴿وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أي وإن الكثيرين من الشركاء ليتعدى بعضهم على بعض ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ أي إلا المؤمنين الذين يعملون الصالحات فإنهم لا يبيغون وهم قليل ﴿وَوَصَّ دَاوُدُ إِيمَانًا فَتَنَّا﴾ أي علم وأيقن أنما اختبرناه بهذه الحادثة وتلك الحكومة ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ أي طلب المغفرة من الله وخرّ ساجداً لله تعالى، ورجع إليه بالتوبة والندم على ما فرط منه قال أبو حيان: وذكر المفسرون في هذه القصة أشياء لا تناسب مناصب الأنبياء، ضربنا عن ذكرها صفحاً، والذي يدل عليه ظاهر الآية من أن المتسورين المحراب كانوا من الإنس، دخلوا عليه من غير المدخل وفي غير وقت جلوسه للحكم، وأنه فزع منهم ظناً منه أنهم يغتالونه؛ إذ كان منفرداً في محرابه لعبادة ربه، فلما اتضح له أنهم جاءوا في حكومة، وبرز منهم اثنان للتحاكم كما قصّ الله تعالى فاستغفر من ذلك الظن، وخرّ ساجداً لله عز وجل، ونحن نعلم قطعاً أن الأنبياء معصومون من الخطايا؛ إذ لو جوزنا عليهم شيئاً من ذلك لبطلت الشرائع ولم نثق بشيء مما يذكرون، فما حكى الله في كتابه يُمرُّ على ما أَرَادَهُ اللهُ، وما حكى الْقُصَّاصُ مما فيه غُضُّ من منصب النبوة طرحناه^(١) ثم قال تعالى: ﴿فَقَفَرْنَا لَمْ ذَلِكَ﴾ أي فسامحناه وعفونا عنه ذلك الظن السيِّئ بالرجلين قال ابن كثير: أي غفرنا له ما كان منه مما يقال فيه: «حسنات الأبرار سيئات المقربين» ﴿وَأَنَّ لَّمْ عِنْدَنَا لُزُومٌ﴾ وإن له لقربة وكرامة بعد المغفرة ﴿وَحَسَنٌ مَّكَابٍ﴾ أي وحسن مرجع في الآخرة ﴿بِنَادَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ أي استخلفناك على الناس لتدبير شئونهم ومصالحهم ﴿فَأَحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ يَلْحَقُ﴾ أي فاحكم بينهم بالعدل وبشريعة الله التي أنزلها عليك ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي لا تتبع هوى النفس في الحكومات وغيرها فيضلك اتباع الهوى عن دين الله القويم، وشرعه المستقيم ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ أي إن الذين ينحرفون عن دين الله وشرعه لهم عذاب شديد يوم القيامة ﴿يَمَّا سَوَا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ أي بسبب نسيانهم وتركهم سلوك سبيل الله، وعدم إيمانهم بيوم الحساب؛ لأنهم لو آمنوا به لأعدوا

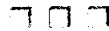
فعاتبه الله على ذلك ونبّهه إلى ضرورة تثبيت القاضي من حكمه وسماعه للخصم الآخر... أمّا ما قاله البعض اعتماداً على بعض الروايات الإسرائيلية مما ذكرناه وحذرنا منه -فإنه لا يصح بالنسبة إلى عوام المسلمين وجهلة الفساق، فما بالك بالأنبياء بل بخواص الأنبياء «فليتدبر هذا من له عقل سليم ودين قوي».

(١) تفسير البحر المحیط ٧/ ٣٩٣ بشيء من الاختصار، وهذا هو الحقّ الأبلغ الذي ندين الله -عز وجل- به والذي يجب أن يعتقده المسلم في الأنبياء والمرسلين، وانظر كتابنا «النبوة والأنبياء» ففيه بيان أوسع لهذه القصة، وانظر التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي فقد ردّ تلك الفرية من عشرة وجوه فأجاد وأفاد. . التفسير الكبير ٢٦/ ١٨٩.

الزاد ليوم المعاد، قال أبو حيان: وجعله تعالى داود خليفة في الأرض يدل على مكانته عليه السلام واصطفائه له، ويدفع في صدر من نسب إليه شيئاً مما لا يليق بمنصب النبوة.

البلاغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

- ١- المجاز المرسل ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ﴾ القرن مائة عام والهلاك لأهله ففيه مجاز.
 - ٢- وضع الظاهر مكان الضمير ﴿وَقَالَ الْكٰفِرُونَ﴾ بدل «وقالوا» لتسجيل جريمة الكفر عليهم.
 - ٣- صيغة المبالغة في كل من (كذاب، العزيز، الوهاب، أواب).
 - ٤- التنوين للتقليل والتحقير وزيادة ﴿مَا﴾ لتأكيد القلة ﴿جُنْدٌ مَّا هُنَاكَ﴾.
 - ٥- تأكيد الجملة الخبرية بان واللام لزيادة التعجب والإنكار ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾.
 - ٦- الاستعارة البليغة ﴿وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ﴾ شبه الملك بخيمة عظيمة شدت أطناها بالأوتاد لتثبت وترسخ ولا تقتلعها الرياح، ففيه استعارة مكنية وذكر الأوتاد تخييل.
 - ٧- الطباق ﴿يُسَيِّخُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ لأن المراد: المساء والصباح.
 - ٨- أسلوب التشويق ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضَمِ﴾ ورد الأسلوب بطريق التشويق.
 - ٩- أسلوب الإطناب ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إلخ.
 - ١٠- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل: ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ . . فَلْيَرْتَفَعُوا فِي الْأَسْبَابِ . . جُنْدٌ مَّا هُنَاكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْرَابِ﴾ مما يزيد في روعة الكلام وجماله.
- لطيفة: روى ابن كثير أن أبا زرعة دخل على الوليد بن عبد الملك، فقال له الوليد: أخبرني أيحاسب الخليفة فإنك قد قرأت القرآن وفقهت! فقال: يا أمير المؤمنين أقول؟ قال: قل في أمان الله، قال: يا أمير المؤمنين، أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة والسلام؟ إن الله تعالى جمع له بين الخلافة والنبوة ثم توعدده في كتابه فقال: ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ . . الآية، فكانت موعظة بليغة.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا . . إلى . . إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَا لَكُمْ مِنْ نَّفَادٍ﴾ من آية (٢٧) إلى نهاية آية (٥٤).

لما ذكر تعالى إنكار المشركين للقرآن والرسالة والحشر والنشر، وأعقبها بذكر قصة داود تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكر هنا بعض البراهين على البعث والنشور، ثم بين الحكمة من نزول القرآن، ثم تابع الحديث عن قصة سليمان بن داود تميمًا وتكميلًا للهدف السامي من ذكر قصص القرآن.

اللغة: ﴿الْأَلْبَابِ﴾ العقول واحدها لب، ولب الشيء: صفوته وخلاصته؛ ولذلك سُمي العقل لبًا ﴿الْمَصْفِيَّتُ﴾ الخيول الواقعة على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة، جمع صافن قال

الفراء: الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل أو غيرها، قال الشاعر:

تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صُفونا^(١)

﴿الْيَادُ﴾ السَّراع السَّوابق في العدو. قال المبرد: الجياد جمع جواد وهو الشديد الجري كما أن الجواد من الناس هو السريع البذل^(٢) ﴿تَوَارَتْ﴾ اختفت ﴿رُحْمًا﴾ لينة أو منقادة حيث أراد ﴿الْأَصْفَادِ﴾ سلاسل الحديد والأغلال واحدها: صفة، وفي الحديث «صُفدت الشياطين» أي ربطت بالسلاسل، قال الشاعر:

فأبوا بالثَّهاب وبالسبایا وأبنا بالمُلوك مصفِّدینا

﴿صُفَّتًا﴾ الضغت: حزمة من الحشيش أو غيره مختلطة الرطب باليابس، وأصله: الشيء

المختلط، ومنه «أضغاث أحلام» للرؤيا المختلطة.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٧٧﴾ أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٧٨﴾ كَذَّبَ آتْرَافُهُ إِلَيْكَ مَبْرُكٌ لِيَدَّبُرُوا هَيْبَتِيهِ وَلِيَسْتَكْبِرُوا لِلْأَنْبِيَاءِ ﴿٧٩﴾ وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٨٠﴾ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِيحَتُ الْيَادُ ﴿٨١﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٨٢﴾ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْيُنِ ﴿٨٣﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَانَ عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿٨٤﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنِّي بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٨٥﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحْمًا حَيْثُ أَصَابَ ﴿٨٦﴾ وَالشَّيْطَانَ كُلَّ بَنَاءٍ وَعَوَاصٍ ﴿٨٧﴾ وَآخِرِينَ مُفْرِنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٨٨﴾ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٨٩﴾ وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدَنَا لُكْفَنَ وَحُسْنَ مَنَابٍ ﴿٩٠﴾ وَأَذْكُرُ عِبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٩١﴾ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٩٢﴾ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمَنَّهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذَكَرَى لِأُولَى الْأَنْبِيَاءِ ﴿٩٣﴾ وَخَذَ بِيَدِكَ صِغْمًا فَأَضْرِبْ بِيَهُ وَلَا تُخَنِّتْ إِنا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٩٤﴾ وَأَذْكُرُ عِبْدَنَا إِبراهيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَبْدِي وَالْأَبْصِرِ ﴿٩٥﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٩٦﴾ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ ﴿٩٧﴾ وَأَذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ﴿٩٨﴾ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابٍ ﴿٩٩﴾ جَنَّتٍ عَدْنٍ مُمْنَعَةٍ لَهُمُ الْأَنْبُوبُ ﴿١٠٠﴾ مُتَّكِنِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفِكَهَمِهِمْ كَثِيرٍ وَشَرَابٍ ﴿١٠١﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ مَطَّرٌ أَنْزَابٌ ﴿١٠٢﴾ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَكُمْ مِن نَّفَادٍ ﴿١٠٤﴾.

التفسير: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا﴾ أي ما خلقنا هذا الكون البديع بما فيه من المخلوقات العجيبة عبثًا وسدى ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي خلق ما ذكر لا لحكمة هو ظنُّ الكفار الفجار الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ أي فويلٌ للكفار من عذاب النار، ثم وبخهم تعالى على هذا الظنِّ السيئ فقال: ﴿أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ﴾؟ أي هل نجعل المؤمنين المصلحين كالكفرة المفسدين؟ ﴿أَمْ تَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾؟ أي أم نجعل الأخيار الأبرار كالأشرار الفجار؟ والغرض: أنه لا يتساوى في حكمته

(١) تفسير القرطبي ١٥/١٩٣.

(٢) التفسير الكبير للرازي ٢٦/٢٠٤.

تعالى المحسن مع المسيء، ولا البرُّ مع الفاجر، ففي الآية استدلال على الحشر والجزاء، وفيها أيضًا وعدٌ ووعد. قال ابن كثير: بيّن تعالى أنه ليس من عدله وحكمته أن يساوي بين المؤمنين والكافرين، وإذا كان الأمر كذلك فلا بدّ من دارٍ جزاءٍ يُثاب فيها المطيع، ويعاقب فيها الفاجر وقد دلت العقول السليمة على أنه لا بدّ من جزاء ومعاد، فإننا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت دون عقاب، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده، فلا بدّ في حكمة الحكيم العليم إنصاف هذا من هذا، وإذا لم يقع هذا في هذه الدار، فتعيّن أن هناك دارًا أخرى لهذا الجزاء والمواساة وهي الدار الآخرة^(١). ثم بيّن تعالى الغاية من نزول القرآن وهي العمل والتفكير فقال: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ وَإِلَيْكَ مُبْرَكٌ﴾ أي هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك يا محمد كتابٌ عظيم جليل، كثير الخيرات والمنافع الدينية والدنيوية ﴿لِيَذَّبَ رُءُوسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي أنزلناه ليتدبروا آياته ويتفكروا بما فيها من الأسرار العجيبة، والحكم الجليلة ﴿وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ أي وليتعض بهذا القرآن أصحاب العقول السليمة. قال الحسن البصري: واللّه ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: واللّه لقد قرأت القرآن فما أسقطتُ منه حرفًا، وقد أسقطه واللّه كلّ، ما يرى للقرآن عليه أثرٌ في خُلُقٍ ولا عمل^(٢). . اللهم اجعلنا ممن قرأه وتدبره وعمل بما فيه. ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ﴾ شروعٌ في بيان قصة سليمان بن داود عليهما السلام أي: رزقنا عبدنا داود الولد الصالح المسمّى سليمان وأعطيناه النبوة. قال المفسرون: المراد بالهبة هنا هبة النبوة كما قال تعالى: ﴿وَوَرِّثْ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ﴾ أي في النبوة، وإلا فقد كان له أولاد كثيرون غيره ﴿وَنِعَمَ أَلْعَبْدِ إِلَهُهُ أَوْابِي﴾ أي نعم العبد سليمان فإنه كان كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والإنابة ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِيَّتُ الْجِيَادُ﴾ أي اذكر حين عرض على سليمان عشية يوم من الأيام - أي بعد العصر - الخيل الواقعة على طرف الحافر، السريعة الجري. قال الرازي: وُصفت تلك الخيل بوصفين: الأول: الصفون وهو صفة دالة على فضيلة الفرس، والثاني: الجياد وهي الشديدة الجري والمراد وصفها بالفضيلة والكمال في حال الوقوف والحركة، فإذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقعها، وإذا جرت كانت سراعًا في جريها^(٣) ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ أي أثرت حبّ الخيل حتى شغلتنني عن ذكر الله. قال المفسرون: عُرضت عليه آلاف من الخيل تركها له أبوه، فأجريت بين يديه عشياً فتشاغل بحسنها وجريها ومحبتها عن ذكرٍ له خاص حتى غابت الشمس ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ أي حتى غابت الشمس واختفت عن الأنظار ﴿رُدُّوهَا عَلَيَّ﴾ أي قال سليمان: ردّوا هذه الخيل عليّ ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ أي فشرع يذبحها ويقطع أرجلها تقريبًا إلى الله؛ لتكون طعامًا للفقراء؛ لأنها شغلته عن ذكر الله. قال الحسن: لما

(٢) تفسير الكشاف ٧٠/٤.

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٢٠٢/٣.

(٣) التفسير الكبير للرازي ٢٠٤/٢٦.

رُذِّتْ عَلَيْهِ قَالَ : لا والله لا تشغليني عن طاعة ربي! ثم أمر بها فعقرت وكذلك قال السدي (١) ، وأما قول من قال : إنها شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فضعيف ؛ لأنه لا يتصور من نبي أن يترك صلاة العصر من أجل اشتغاله بالدنيا ، والنص صريح ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾ هذه إشارة إلى ابتلاء آخر لسليمان ابتلي به ، ثم تاب وأناب من تلك الهفوة والزلة ، ولعل هذه الفتنة ما روي في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : «قال سليمان : لأطوفنَّ الليلة على سبعين امرأة ، كلُّ واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله - ولم يقل : إن شاء الله - فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل ، والذي نفسي بيده لو قال : إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون» (٢) قال ابن كثير : «وقد أورد بعضُ المفسرين آثراً كثيرة عن جماعةٍ من السلف ، وأكثرها أو كلُّها متلقاة من الإسرائيليات ، وفي كثير منها نكارة شديدة» (٣) واختار الإمام الفخر أن الفتنة المذكورة في الآية الكريمة يقصد بها فتنته في جسده ، حيث إن سليمان ابتلي بمرضٍ شديد نحل منه وضعف ، حتى صار لشدة المرض كأنه جسد ملقى على كرسي ، قال : والعرب تقول في الضعيف : إنه لحم على وضم ، وجسم بلا روح ، ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ أي رجع إلى حالة الصحة (٤) ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ أي اغفر لي ما صدر مني وأعطني ملكاً واسعاً لا يكون لأحدٍ غيري ليكون دلالة على نبوتي ﴿إِنَّكَ أَنْتَ أَوْهَابُ﴾ أي واسع الفضل كثير العطاء ﴿فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ﴾ أي فذلنا الريح لطاعته إجابةً لدعوته ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ رِجَالًا حَيْثُ أَصَابَ﴾ أي تسير بأمره لينتظية حيث قصد وأراد ﴿وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ﴾ أي وسخرنا له الشياطين كذلك تعمل بأمره ، منهم من يستخدمه لبناء الأبنية الهائلة العجيبة ومنهم من يغوص في البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان ﴿وَأَخْرَجَ مُمْرِئِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ أي وآخرين من الشياطين - وهم المردة - موثوقون في الأغلال ، مربوطون بالقيود والسلاسل لكفرهم وتمردهم عن طاعة سليمان ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَاننُبَأْ أَوْ آمِنِكَ بِتَغْيِرِ حِسَابٍ﴾ أي

(١) روي عن ابن عباس أنه قال : جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيها حباً لها وتكرمة . وهذا القول اختاره ابن جرير ، والأظهر قول الحسن البصري والسدي أنه ضرب أعناقها بالسيف ونحرها ؛ لأنها شغلته عن الطاعة ، ولهذا عوضه الله ما هو خير منها الريح التي هي أسرع من الخيل .

(٢) الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيراً ويحتمل غيره .

(٣) أشار ابن كثير إلى ما ذكره بعض المزمين بالروايات الضعيفة ، والحكايات الإسرائيلية المصطنعة حول فتنة سليمان التي أشار إليها القرآن الكريم هذه الإشارة الخاطفة ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾ ومن أغربها وأنكرها : ما رواه ابن أبي حاتم أن سليمان عليه السلام أراد أن يدخل الخلاء ، فأعطى الجرادة - زوجته - خاتمه ، وكانت أحب نساءه إليه فجاءها الشيطان في صورة سليمان فقال لها : هاتي خاتمي فظنته سليمان فأعطته إياه ، فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين . . . إلخ وكل هذه الروايات خرافات وأباطيل ردها المحققون من العلماء كابن كثير ، والفخر الرازي والبيضاوي والنسفي وغيرهم .

. . . انظر التفسير الكبير للرازي ٢٦ / ٢٠٨ فقد أجاد فيه وأفاد ، وكتابتنا «النبوة والأنبياء» .

وقلنا له : هذا عطاؤنا الواسع لك ، فأعطى من شئت وامنع من شئت ، لا حساب عليك في ذلك ؛ لأنك مطلق اليد فيما وهب الله لك من سلطة ومن نعمة ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدَنَا لُزُفًا وَحَسَنَ مَقَابٍ ﴾ أي وإن له عندنا لمكانة رفيعة في الدنيا ، وحسن مرجع في الآخرة ﴿ وَأَذْكُرْ عِبْدَنَا أَيُّوبَ ﴾ هذه هي القصة الثالثة في هذه السورة والإضافة للتشريف أي اذكر يا محمد عبدنا الصالح أيوب عليه السلام ، الذي ابتلي بأنواع البلاء فصبر ﴿ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَلَمْ أُغْنِي سَنِي الشَّيْطَانُ بِضَبِّ وَعَدَابٍ ﴾ أي حين نادى ربه متضرعاً إليه قائلاً : إني مسني الشيطان بتعب ومشقة ، وألم شديد في بدني . قال المفسرون : وإنما نسب ذلك إلى الشيطان تأدباً مع الله تعالى ، وإن كانت الأشياء كلها خيراً وشرها من الله تعالى ، وكان أيوب قد أصيب في ماله وأهله وبدنه ، وبقي في البلاء ثماني عشرة سنة ، وقد تقدمت قصته ^(١) ﴿ أَرْكَضَ بِرِمَكِّ ﴾ أي وقلنا له : اضرب برجلك الأرض ، فضربها فنبعت له عين ماء صافية ﴿ هَذَا مَغْسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ أي وقلنا له : هذا ماء تغتسل به ، وشراب تشرب منه ، فاغتسل منها فذهب ما كان بظاهر جسده وشرب منها فذهب كل مرض كان داخل جسده ، قال أبو حيان : ﴿ هَذَا مُغْسَلٌ ﴾ أي ما يغتسل به ﴿ وَشَرَابٌ ﴾ أي ما يشرب منه ، فباغتسالك ببراً ظاهره ، وبشربك ببراً باطنك ، والجمهور على أنه نبعت له عينان ، شرب من إحداهما واغتسل من الأخرى فشفى ^(٢) ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ ﴾ أي أحيا الله من مات من أولاده ورزقه مثلهم . قال الرازي : الأقرب أن الله تعالى متعه بصحته وبماله وقواه حتى كثر نسله وصار أهله ضعيف ما كان وأضعاف ذلك ، وعن الحسن أنه أحياهم بعد أن هلكوا ^(٣) وقال أبو حيان : الجمهور على أنه تعالى أحيا له من مات من أهله ، وعافى المرضى ، وجمع عليه من شئت منهم ^(٤) ﴿ رَحْمَةً مِنَّا ﴾ أي رحمة منا به لصبره وإخلاصه ﴿ وَذَكَرَى لِأُولَى الْأَنْبِيَاءِ ﴾ أي وعبرة لذوي العقول المستنيرة . قال ابن كثير : أي وذكرى لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج ^(٥) ﴿ وَخَذُ بِيَدِكَ ضَمَّتًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ ﴾ أي وقلنا له : خذ بيدك حزمة من القضبان الرفيعة فاضرب بها زوجتك لتبرّ بيمينك ولا تحنث . قال المفسرون : كان أيوب قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوطٍ إذا برئ من مرضه ؛ وسبب ذلك أنها كانت تخدمه في حالة مرضه ، فلما اشتد به البلاء وطالت به المدة وسوس إليها الشيطان : إلى متى تصبرين؟ فجاءت إلى أيوب وفي نفسها الضجر ، فقالت له : إلى متى هذا البلاء؟ فغضب من هذا الكلام وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة سوط ، فأمره الله أن يأخذ حزمة من قضبان خفيفة فيها مئة عود ويضربها بها ضربة واحدة ويبرّ في يمينه ، ورحمة من الله به وبزوجه التي قامت على رعايته ، وصبرت على بلائه ، وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأطاعه ؛ ولهذا قال

(١) انظر قصته في سورة الأنبياء من هذا التفسير .

(٢) التفسير الكبير ٢٦/٢١٥ .

(٣) البحر المحيط ٧/٤٠١ .

(٤) مختصر ابن كثير ٣/٢٠٥ .

(٥) البحر المحيط ٧/٤٠١ .

تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾ أي ابتليناه فوجدناه صابراً على الضراء ﴿يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ أي نعم العبد أيوب إنه كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والإنابة والعبادة ﴿وَأَذْكُرْ عِبْدَنَا إِتْرَهُمْ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ أي اذكر يا محمد هؤلاء الأنبياء الأخيار وتأس بهم، الذين جمعوا بين القوة في العبادة، والبصائر في الدين. قال الطبري: أي أهل القوة في عبادة الله، وأهل العقول المبصرة ﴿إِنَّا أَخْلَصْتُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِي الدَّارِ﴾ أي خصصناهم بخصلة خالصة عظيمة الشأن، هي عدم التفاتهم إلى الدنيا وتذكرهم الدار الباقية. قال مجاهد: جعلناهم يعملون للأخرة ليس لهم هم غيرها ﴿وَأَيُّكُمْ عِبْدَنَا لِمَنْ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾ أي وهم عندنا المختارون الْمُجْتَبُونَ على سائر الناس؛ لأنهم أخيار أبرار ﴿وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ أي واذكر يا محمد هؤلاء الرسل أيضاً وكل من خيرة الله فاقند بهم في الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من سيرة الرسل الكرام ذكرٌ جميل لهم في الدنيا، وشرفٌ يُذكرون به أبداً ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ أي وإن لكل متقٍ لله مطيع لرسله لِحُسْنٍ مرجعٍ ومنقلب، ثم فسره بقوله: ﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُّفْتَحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ﴾ أي جنات إقامة في دار الخلد والنعيم قد فتحت لهم أبوابها انتظاراً لقدمهم. قال الرازي: إن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا المؤمنين، فتحوا لهم أبوابها وحيوهم بالسلام، فيدخلون كذلك محفوفين بالملائكة على أعزِّ حال، وأجمل هيئة^(٣) ﴿مُتَّكِنِينَ فِيهَا﴾ أي متكئين في الجنة على الأرائك وهي السرر الوثيرة ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُنْهَاتِ كَثِيرَةٍ مِّنْ شَرَابٍ﴾ أي وهم متكئون على الأسرة يطلبون أنواع الفواكه، وألوان الشراب كعادة الملوك في الدنيا. قال ابن كثير: أي مهما طلبوا وجدوا، ومن أي أنواعه شاء وأتتهم به الخدام^(٤) قال الصاوي: والاقْتِصَارُ على دعاء الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم لمحض التفكه والتلذذ دون التغذية؛ لأنه لا جوع في الجنة^(٥) ﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْفَرْفَرِ أَرَابٍ﴾ أي وعندهم الحور العين اللواتي لا ينظرن إلى غير أزواجهن، أتراب أي في سنٍّ واحدة ﴿هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِئَوْرِ الْحِسَابِ﴾ أي هذا جزاؤكم الذي وُعدتم به في الدنيا ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَمْ يَمُنْ بِتَقَادٍ﴾ أي هذا النعيم عطاؤنا لأهل الجنة لا زوال له ولا انقطاع ولا انتهاء أبداً. قال في الظلال: يبدأ هذا المشهد بمنظرين متقابلين تمام التقابل في المجموع والأجزاء، وفي السمات والهيئات: منظر المتقين لهم «حسن مآب» ومنظر الطاغين لهم «شر مآب» فأما الأولون فلهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، ولهم فيها راحة الاتكاء، ومتعة الطعام والشراب، ولهم كذلك متعة الحوريات الشواب، وهنَّ مع شبابهنَّ ﴿قَصِيرَاتُ الْفَرْفَرِ﴾ لا يتطلعن ولا يمددن بأبصارهن، وكلهن شواب أتراب، وهو متاع دائم، ورزق من عند الله ماله من نفاذ^(٦).

(٢) مختصر ابن كثير ٢٠٦/٣.

(٤) مختصر ابن كثير ٢٠٧/٣.

(٦) في ظلال القرآن.

(١) تفسير الطبري ١٠٩/٢٣.

(٣) التفسير الكبير ٢٦/٢٦.

(٥) حاشية الصاوي ٣/٣٦١.

قال، الله تعالى: ﴿هَذَا وَرَبِّكَ لِلظَّالِمِينَ لَشَرٌّ مَثَابٍ... إلى... وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأُكَ بَعْدَ حِينٍ﴾ من آية (٥٥) إلى آية (٨٨) نهاية السورة.

المناسبة: لما ذكر تعالى مآل السعداء المتقين، ثنى بذكر حال الأشقياء المجرمين، ثم ذكر بعض الأدلة على صدق رسالة محمد ﷺ وختم السورة الكريمة بذكر قصة آدم وإبليس وامتناعه عن السجود لآدم؛ تحذيرًا للبشر من عدوهم الأكبر ومن وساوسه وإغوائه.

اللغة: «غساق» الغساق: ما يخرج من لحوم الكفرة من الصديد والقيح والنتن ﴿زَاغَتْ﴾ مالت ﴿سِخْرِيًّا﴾ (بكسر السين)؛ هو الهزء والسخرية ﴿مُتَنَجِّمٌ﴾ الاقتحام: ركوب الشدة والدخول فيها ومنه اقتحام المخاطر ﴿سَوَّيْتُهُ﴾ أتممت خلقه على أكمل الوجوه ﴿الْعَالِينَ﴾ المتكبرين، وعلا في الأرض: تكبر وتجبى ﴿رَجِيمٌ﴾ مرجوم بالكواكب والشهب.

﴿هَذَا وَرَبِّكَ لِلظَّالِمِينَ لَشَرٌّ مَثَابٍ ٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا فَيَسَّ الْمِهَادُ ٥٦﴾ هَذَا فَلْيَدْوُفُوهُ حَيْمٌ وَعَسَاقٌ ٥٧﴾ وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَرْوَاحٌ ٥٨﴾ هَذَا فَوْجٌ مُتَنَجِّمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْجَأَ لَهُمْ إِذْ هُمْ صَالُوا النَّارِ ٥٩﴾ قَالُوا بَلْ أَشْرٌ لَا مَرْجَأَ بِكُمْ أَشْرٌ فَدَسَمُوهُ لَنَا فَيَسَّ الْفَرَارُ ٦٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ٦١﴾ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كَمَا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ٦٢﴾ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ٦٣﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَافُ أَهْلَ النَّارِ ٦٤﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ ٦٥﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ٦٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ٦٨﴾ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِكَةِ الْأُولَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٦٩﴾ إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٧٠﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُم سَجِدِينَ ٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ٧٤﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ٧٦﴾ قَالَ فَأَخْرِجْهَا مِنهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ٨٠﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَفَىٰ الْمَعْلُومِ ٨١﴾ قَالَ فِعْرِيكَ لِأَعْيُنِهِمْ أَجْمَعِينَ ٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ٨٣﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ٨٤﴾ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن بَعَمَكُ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٥﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ٨٦﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ٨٧﴾ وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأُكَ بَعْدَ حِينٍ ٨٨﴾.

التفسير: ﴿هَذَا وَرَبِّكَ لِلظَّالِمِينَ لَشَرٌّ مَثَابٍ ٥٥﴾ ﴿هَذَا﴾ خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديره: الأمرُ هذا، وهي بمنزلة أما بعد، ثم قال ﴿وَرَبِّكَ لِلظَّالِمِينَ لَشَرٌّ مَثَابٍ﴾ أي وإنَّ للكافرين الذين كذبوا الرسل، لشرٌّ منقلب بصيرون إليه في الآخرة، ثم فسّر هذا المصير بقوله: ﴿جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا فَيَسَّ الْمِهَادُ﴾ أي جهنم يذوقونها ويصلون سعيها، وبثست جهنم فراشًا ومهادًا لهم. قال ابن جزي: لما تمَّ ذكر أهل الجنة ختمه بقوله: ﴿هَذَا﴾ ثم ابتداء بذكر وصف أهل النار، وعنى بالطاعين: الكفار^(١) ﴿هَذَا فَلْيَدْوُفُوهُ حَيْمٌ وَعَسَاقٌ﴾ أي هذا هو العذاب الأليم فليذوقوه، وهو الحميم أي الماء الحار المحرق، والغساق: هو ما يسيل من صديد أهل النار. قال الطبري: في الآية تقديم

وتأخير أي هذا حميم وغساق فليذوقوه، والحميم: الذي أغلي حتى انتهى حره، والغساق: ما يسيل من جلودهم من الصديد والدم^(١) ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجًا﴾ أي وعذاب آخر من مثل هذا العذاب المذكور كالزهرير، والسموم، وأكل الزقوم لهم منه أنواع وأصناف. ثم حكى ما يقال للرؤساء الطاعين إذا دخلوا النار فقال: ﴿هَذَا قَوْجٌ مُفَنِّجٌ مَعَكُمْ لَا مَرْجَا بِهِمْ﴾ أي تقول لهم خزنة جهنم: هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النار، ودخلوها بصحبكم كما اقتحموا معكم في الجهل والضلال، لا أهلاً ولا مرحباً بهم ﴿إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارَ﴾ أي إنهم ذائقو النار، وداخلوها كما دخلتموها أنتم. قال الرازي: والافتحام: ركوب الشدة والدخول فيها، وهذا من كلام خزنة جهنم لرؤساء الكفرة عن أتباعهم، والعرب تقول لمن يدعون له: مرحباً: أي أتيت رحباً في البلاد لا ضيقاً، ثم يدخلون عليها كلمة «لا» في دعاء السوء^(٢) ﴿قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْجَا بِكُمْ﴾ أي قال الأتباع للرؤساء الطغاة الذين أضلوهم: بل أنتم لا أهلاً بكم ولا مرحباً قال المفسرون: عندما يدخل الأتباع جهنم تتلقاهم الرؤساء بقولهم: ﴿لَا مَرْجَا بِكُمْ﴾ أي لا تلقون هنا رحباً ولا خيراً - وهذه تحية أهل النار - كما قال تعالى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَمَنَّا لَحْنَهَا﴾ فعند ذلك يقول لهم الداخلون: ﴿بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْجَا بِكُمْ﴾ وهذا على حد قول القائل «تحية بينهم ضربٌ وجيع» فكذلك أهل النار يتلقون بعضهم باللعنات والشتم بدل التحايا والسلام، ثم يعلل الأتباع ذلك بقولهم: ﴿أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُنَّ لَنَا فَيَنَسُّنَّ أَعْقَابَهُنَّ﴾ أي أنتم قدمتم لنا هذا وكنتم السبب في ضلالتنا، فبئس المنزل والمستقر لنا ولكم نار جهنم ﴿قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرِّدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ هذا أيضاً من كلام الأتباع دعوا الله أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب فهو كقولهم: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَجَاءَتْهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ﴾ والضعف: زيادة المثل^(٣) قال البيضاوي: وقال الأتباع أيضاً: ﴿رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرِّدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا﴾ أي مضاعفاً، وذلك أن يزيد على عذابه مثله فيصير ضعفين^(٤) ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى فِي النَّارِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ أي وقال الطغاة من رؤساء الكفر وأئمة الضلال: ما لنا لا نرى في النار هؤلاء الذين كنا نعدُّهم في الدنيا من الأشرار؟ يعنون بهم المؤمنين. قال ابن عباس: يريدون أصحاب محمد يقول أبو جهل: أين بلال، أين صهيب، أين عمار؟ أولئك في الفردوس! واعجباً لأبي جهل! مسكين، أسلم ابنه عكرمة، وابنته جويرية، وأسلمت أمه، وأسلم أخوه وكفر هو. قال ابن كثير: هذا إخبار عن الكفار في النار أنهم يفتقدون رجالاً كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون، يقول أبو جهل: مالي لا أرى بلالاً وعماراً وصهيباً وفلاناً وفلاناً؟ وهذا ضربٌ مثل وإلا فكل الكفار هذا حالهم، يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار، فلما دخلها الكفار افتقدوهم فلم يجدوهم، ثم قالوا: ﴿أَجَعَلْتُمُوهُنَّ

(٢) التفسير الكبير للرازي ٢٦/٢٢٢.

(٤) تفسير البيضاوي ٢/١٥١.

(٦) مختصر ابن كثير ٣/٢٠٧.

(١) تفسير الطبري ٢٣/١١٣.

(٣) التسهيل في علوم التنزيل ٣/١٨٨.

(٥) تفسير القرطبي ١٥/٢٢٤.

سِحْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿١﴾ ؟ أي يؤنبون أنفسهم قائلين : أجمعنا هؤلاء المؤمنين في الدنيا هزءًا وسخرية؟ أم هم معنا في النار ولكن لا نراهم؟ قال البيضاوي : إنكار على أنفسهم وتأييب لها في الاستسخرار من المؤمنين ، كأنهم قالوا : ليسوا هاهنا في النار؟ أم مالت عنهم أبصارنا فلا تراهم (١)؟ قال تعالى : ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ أي إن هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أقوال أهل النار وتخاصصهم - لهو الحق الذي لا بد أن يتكلموا به ، فنحن نخبرك عن تخصصهم في جهنم ، وعن أقوالهم وهم فيها . قال الرازي : وإنما سمى الله تعالى تلك الكلمات تخصصًا ؛ لأن قول الرؤساء : ﴿لَا مَرْجَأَ لَهُمْ﴾ وقول الأتباع : ﴿بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْجَأَ بِكُمْ﴾ من باب الخصومة (٢) ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ﴾ هذا شروع في بيان مهمة الرسول ﷺ وفي إثبات الوجدانية ، والمعاد ، والجزاء أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين : إنما أنا رسول من رب العالمين ، أنذركم وأخوفكم من عذابه إن لم تؤمنوا ، ولستُ بساحرٍ ولا شاعر ولا كاهن ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي قَهَرَهُ﴾ أي : وليس لكم ربٌ ولا معبود إلا الواحد الأحد ، الغالب على خلقه ، القاهر لكل شيء ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي خالق جميع ما في الكون من الخلائق والعجائب ، والمتصرف فيها بالإيجاد والإعدام ﴿الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ أي الغالب على أمره الذي لا يُغلب ، المبالغ في المغفرة لمن شاء من العباد . قال الرازي : لما ذكر أنه «قهار» وهذا مشعر بالترهيب والتخويف ، أردفه بما يدل على الرجاء والترغيب ، وذكر ثلاث صفات دالة على الرحمة ، والفضل والكرم وهي : «الرب ، العزيز ، الغفار» فكونه ربًا مشعر بالتربية والإحسان وكونه عزيزًا مشعرًا بأنه قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء ، وكونه غفارًا مشعرًا بالترغيب وأنه يرجي فضله وثوابه ، فلو بقي الإنسان على الكفر سبعين سنة ، ثم تاب فإن الله سبحانه يغفر له برحمته جميع ذنوبه ، ويمحو اسمه من ديوان المذنبين ، ويوصله إلى درجات الأبرار (٣) ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٧٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ أي قل لهم يا محمد : إن هذا القرآن الذي جئتكم به هو نبأ هام وأمر عظيم الشأن ، أنتم عنه غافلون لا تلتفتون إليه ولا تعلمون قدره ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَكِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ أي من أين لي العلم باختلاف الملائكة في شأن خلق آدم لولا الوحي المنزل عليّ؟ قال ابن جزري : والقصد الاحتجاج على نبوة محمد ﷺ لأنه أخير بأمر لم يكن يعلمها قبل ذلك ، والإشارة إلى اختصاص الملائكة هو ما جاء في قصة آدم حين قال تعالى لهم : ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ حسبما تضمنته قصته في مواضع من القرآن (٤) ﴿إِنْ يَوْحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ أي ما يوحى إليّ إلا لأني رسولٌ مرسل إليكم لأنذركم عذاب الله ، ومعنى التنذير : المنذر المخوف من عذاب الله . ثم شرع تعالى في ذكر قصة آدم فقال : ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾ أي اذكر حين أعلم ربك الملائكة أنه سيخلق إنسانًا من طين وهو آدم عليه السلام ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ أي

(١) تفسير البيضاوي ١٥١/٢ .

(٢) التفسير الكبير ٢٦/٢٢٣ .

(٣) التفسير الكبير ٢٦/٢٢٤ .

(٤) التسهيل في علوم التنزيل ٣/١٨٩ .

فإذا أتممت خلقه ونفخت فيه الروح فاسجدوا إكراماً له وإعظاماً. قال القرطبي: وهذا سجود تحية لا سجود عبادة^(١) ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ أي فسجد جميع الملائكة خضوعاً له وتعظيماً لأمر الله بالسجود له ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ أي لكن إبليس استكبر عن طاعة الله وأبى السجود لآدم فصار من الكافرين. قال ابن كثير: امثل الملائكة كلهم سوى إبليس، ولم يكن منهم جنساً، كان من الجن^(٢)، فخانه طبعه وجبلته فاستنكف عن السجود لآدم، وخاصم ربه عز وجل فيه، وادعى أنه خير من آدم، فكفر بذلك وطرده الله عن باب رحمته، ومحل أنسه، وحضرة قدسه ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي﴾؟ أي قال له ربه: ما الذي صرفك وصدك عن السجود لمن خلقته بذاتي من غير واسطة أب وأم؟ قال القرطبي: أضاف خلقه إلى نفسه تكريماً لآدم وإن كان خالق كل شيء، كما أضاف إلى نفسه الروح، والبيت، والناقة، والمساجد، فخطب الناس بما يعرفونه ﴿اسْتَكْبَرَتْ أُمُّ كُنتَ مِنْ الْقَالِينَ﴾؟ أي استكبرت الآن عن السجود أم كنت قديماً من المتكبرين على ربك؟ وهذا على جهة التوبيخ له لاستنكافه عن السجود ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ أي قال اللعين: أنا خير من آدم وأشرف وأفضل ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ أي لأنني مخلوق من النار، وآدم مخلوق من الطين، والنار خير من الطين، فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ ﴿قَالَ فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا نَارَكَ رَجِيمًا﴾ أي اخرج من الجنة فإنك لعين مطرود من كل خير وكرامة ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ أي وأنت مبعث عن رحمتي إلى يوم الجزاء والعقوبة ثم تلقى ما هو أفظع وأشنع من اللعنة ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ أي أخرني وأمهليني إلى اليوم الذي تُبعث فيه الخلائق من القبور. قال أبو السعود: أراد بذلك أن يجد فسحة لإعوانهم، ويأخذ منهم ثأره، وينجو من الموت بالكلية؛ إذ لا موت بعد البعث فأجاب الله بأنه مؤخر إلى وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث الذي طلبه^(٣) ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾^(٤) إلى يوم الوقت العلوي أي إنك من الممهلين إلى وقت النفخة الأولى حيث يموت الناس وتنتهي مهلتك ﴿قَالَ فَيُعَذِّبُكَ لِأَعْوَابِهِمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٥) إلا عبادك منهم الْمُخَاصِينَ أي قال اللعين: أقسم بعزتك لأضلل بني آدم أجمعين إلا الذين أخلصتهم لعبادتك وعصمتهم مني ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾^(٦) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ بَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ أي قال تعالى: أقسم بالحق ولا أقول إلا الحق لأملأن جهنم منك ومن أتباعك. قال السدي: هو قسم أقسم الله به^(٧)، وجملة ﴿وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ اعتراضية لتأكيد القسم ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ أي قل لهم يا محمد: لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً، ولست من الذين يتصنعون ويتحيلون حتى أنتحل النبوة وأتقول

(١) تفسير القرطبي ٢٢٧/١٥.

(٢) هذا هو الرأي الصحيح أن إبليس من الجن وليس من الملائكة، وقد تقدم قول الحسن البصري: «لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين» وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وترتاح، وتدلل عليه النصوص الكريمة كقوله تعالى: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ وانظر الأدلة في كتابنا «النبوة والأنبياء» ١/١٢٨.

(٣) مختصر ابن كثير ٢٠٩/٣.

(٤) تفسير أبي السعود ٢٩٨/٤.

القرآن ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْمُنَافِقِينَ﴾ أي ما هذا القرآن إلا عظة وذكرى للإنس والجن والعقلاء ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ أي ولتعلمن خبره وصدقه عن قريب، وهذا وعيد وتهديد. قال الحسن البصري: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين.

البلاغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

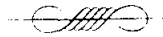
- ١- المقابلة بين المؤمنين والمفسدين، وبين المتقين والفجار ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ وهذه من أطف أنواع البديع.
- ٢- الكناية ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالْسُوقِ وَأَعْتَنَّاكَ﴾ كنى عن العقر والذبح بالمسح وهي كناية بليغة.
- ٣- الطباق بين ﴿فَأَمَّنْ أَوْ أَسِيكَ﴾ لأنها بمعنى أعط من شئت، وامنع من شئت.
- ٤- مراعاة الأدب ﴿إِنِّي مَسْنِيَّ الشَّيْطَانِ﴾ أسند الضرر إلى الشيطان أدباً، والخير والشر بيد الله تعالى.

٥- الاستعارة التصريحية ﴿أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ استعار الأيدي للقوة في العبادة والأبصار للبصيرة في الدين.

- ٦- المقابلة الرائعة ﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَاقِبٍ﴾ جنت عدي مفضحة لهم الأيوب ﴿٢٥﴾ ثم قابل ذلك بقوله: ﴿هَذَا وَرَأَتْ لَاطِفِينَ لَشَّرَ مَنَاقِبٍ﴾ جهنم يصلونها فيئس المهائد ﴿٢٦﴾ وياله من تصوير رائع!
- ٧- التأكيد بمؤكدين ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ فقد أكده أولاً بلفظ «كل» ثم بلفظ «أجمعون».

٨- مراعاة الفواصل وهي من خصائص القرآن ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِيحًا وَلَا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ أَخَذَتْهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿٢٧﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٢٨﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَيْحُ الْقَهَّارُ﴾ فمثل هذا البيان الرائع والجرس العذب، يسري في النفس سريان الروح في الجسد، وأقسم بالله إنني أشعر بهزة في نفسي كلما قرأت القرآن؛ لما له من وقع عذب على السمع، وأحياناً أجدني أتمايل طرباً بدون شعور أكثر مما يتمايل المغرمون بالأنغام، وما ذلك إلا لروعة البيان في هذا القرآن، وصدق رسول الله حين قال: «إن من البيان لسحراً».

«تم بعونه تعالى تفسير سورة «ص» والله الحمد والمنة»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الزُّمَرِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الزمر مكية، وقد تحدثت عن «عقيدة التوحيد» بالإسهاب، حتى لتكاد تكون هي المحور الرئيسي للسورة الكريمة لأنها أصل الإيمان، وأساس العقيدة السليمة، وأصل كل عمل صالح.

* ابتدأت السورة بالحديث عن القرآن «المعجزة الكبرى» الدائمة الخالدة لمحمد بن عبد الله ﷺ، وأمرت الرسول بإخلاص الدين لله، وتنزيهه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، وذكرت شبهة المشركين في عبادتهم للأوثان واتخاذهم شفعاء، وردت على ذلك بالدليل القاطع.

* ثم ذكرت الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين في إبداعه لخلق السموات والأرض، وفي ظاهرة الليل والنهار، وفي تسييره للشموس والأقمار، وفي خلق الإنسان في أطوار في ظلمات الأرحام، وكلها براهين ساطعة على قدرة الله ووحدانيته.

* وتناولت السورة موضوع العقيدة بوضوح وجلاء، وكشفت عن مشهد الخسران المبين للكفرة المجرمين في دار الجزاء، حيث يذوقون ألوان العذاب، وتغشاهم ظلمة من النار من فوقهم ومن تحتهم.

* وذكرت السورة مثلاً يوضح الفارق الكبير بين من يعبد إلهاً واحداً، ومن يعبد آلهة متعددة لا تسمع ولا تستجيب، وهو مثل للعبد الذي يملكه شركاء متخاصمون، والعبد الذي يملكه سيد واحد، ثم ذكرت حالة المشركين النفسية عندما يسمعون توحيد الله تنقبض قلوبهم، وإذا سمعوا ذكر الطواغيت هتأوا وبشأوا.

* ثم جاءت الآيات طريفةً نديّةً تدعو العباد إلى الإنابة لربهم، والرجوع إليه قبل أن يداهمهم الموت بغتة، أو يفاجئهم العذاب من حيث لا يشعرون، وحينئذ يتوبون ويندمون في وقت لا ينفع فيه توبة ولا ندم.

* وختمت السورة الكريمة بذكر نفخة الصعق، ثم نفخة البعث والنشور، وما يعقبهما من أهوال الآخرة وشدائدها، وتحدثت عن يوم الحشر الأكبر، حيث يساق المتقون الأبرار إلى الجنة زمراً، ويساق المجرمون الأشرار إلى جهنم زمراً في مشهد هائل يحضره الأنبياء والصديقون والشهداء والأبرار، والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد والثناء في خشوع واستسلام.

التسمية: سميت «سورة الزمر» لأن الله تعالى ذكر فيها زمرة السعداء من أهل الجنة، وزمرة الأشقياء من أهل النار، أولئك مع الإجلال والإكرام، وهؤلاء مع الهوان والصغار.

قال الله تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ . . . إِلَى . . . وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْبِعَادَ﴾
من آية (١) إلى نهاية آية (٢٠).

اللُّغَةُ: ﴿زُلْفَى﴾ قربي، ومنه ﴿وَأَنْزَلْنَا الْجَنَّةَ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ أي قَرَبْتْ لَهُمْ ﴿يُكْوِّرُ﴾ التكوير: اللَّفُّ
والليُّ يقال: كَوَّرَ العمامة أي لَفَّهَا ﴿حَوْلَهُ﴾ أعطاه ومَلَكَهُ ﴿فَتَنَّتْ﴾ مطيع خاضع عابد ﴿أَنْدَادًا﴾
أوثانًا وأصنامًا ﴿ظُلُلٌ﴾ جمع ظُلَّة وهي ما يُظِلُّ الإنسان من سقف ونحوه ﴿الطَّلْعُوتُ﴾ من الطغيان
وهو مجاوزة الحدِّ، والمراد بالطاغوت كل ما عُبد من دون الله من وثن أو بشر أو حجر،
«أنابوا» رجعوا ﴿عُرْفُ﴾ منازل رفيعة عالية في الجنة، والغرفة: المنزلة والمكانة السامية، ومنه
﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا كَسَبُوا﴾ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ ١ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ
٢ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ
يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ٣ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ
وَلَدًا لَأَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ٤ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
يُكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى
أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ٥ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ زَوْجٍ
يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٦ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنَىٰ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ
وِازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٧ وَإِذَا مَسَّ
الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نِسَىٰ مَا كَانَ يُدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَنَّعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَعْيَابِ النَّارِ ٨ أَمَنْ هُوَ قَدِيتُ عَائَةَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا
يَحْدُرُ الْأَخْرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْبُدُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ٩ قُلْ
يَعْبُدُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَلْفُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ
بِغَيْرِ حِسَابٍ ١٠ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ عَبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ١١ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ١٢ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ
عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٣ قُلِ اللَّهُ أَعْبَدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ١٤ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ
الَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْمَشْرُوعُ السُّبْحِيُّ ١٥ لَهُمْ مِنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ
ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُمْ يَعْبَادُونَ فَأَقْرُبُوا فِئْتَابَهُمْ وَأَلَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّلْعُوتَ أَنْ يَبْدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ١٦ أَمَنْ حَقَّ
عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْفِقُ مِنْ فِي النَّارِ ١٧ لَكِنَّ الَّذِينَ أَلْفُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ عُرْفٌ مِنْ قَوْفِهَا عُرْفٌ مَبْنِيَةٌ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْبِعَادَ ١٨ .

التفسير: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ أي هذا القرآن تنزيل من الله جل وعلا

﴿الْعَزِيزُ﴾ أي القادر الذي لا يُغلب ﴿الْحَكِيمُ﴾ أي الذي يفعل كل شيء بحكمة وتقدير وتدبير، ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ أي نحن أنزلنا عليك يا محمد القرآن العظيم متضمنًا الحق الذي لا مرية فيه، والصدق الذي لا يشوبه باطل أو هزل ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ أي فاعبد الله وحده مخلصًا له في عبادتك، ولا تقصد بعملك ونيتك غير ربك، ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ﴾ أي ألا فانتبهوا أيها الناس: إن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم؛ لأنه المتفرد بصفات الألوهية، المطلع على السرائر والضمائر، ومعنى «الخالص»: الصافي من شوائب الشرك والرياء، ﴿وَالَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ أي وهؤلاء المشركون الذين عبدوا من دونه الأوثان يقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ أي ما نعبد هذه الآلهة والأصنام إلا ليقربونا إلى الله قربي ويشفعوا لنا عنده قال الصاوي: كان المشركون إذا قيل لهم: من خلقكم؟ ومن خلق السموات والأرض؟ ومن ربكم ورب آبائكم الأولين؟ فيقولون: الله، فيقال لهم: فما معنى عبادتكم الأصنام؟ فيقولون: لتقربنا إلى الله زلفى وتشفع لنا عنده ﴿إِنَّ اللَّهَ يَخْتَصِمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أي يحكم بين الخلائق يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين، فيدخل المؤمنين الجنة، والكافرين النار، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ أي لا يوفق للهدى، ولا يرشد للدين الحق من كان كاذبًا على ربه، مبالغًا في كفره، وفي الآية إشارة إلى كذبهم في تلك الدعوى، ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ أي لو شاء الله اتخاذ ولد على سبيل الفرض والتقدير ﴿لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ أي لاختر من مخلوقاته ما يشاء ولداً على سبيل التبني؛ إذ استحيل أن يكون ذلك في حقه تعالى بطريق التوالد المعروف، ولكنه لم يشأ ذلك لقوله: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾، وقوله: ﴿وَمَا يَخْلُقُ﴾ أي من المخلوقات التي أنشأها واختراعها، ﴿سُبْحٰنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ أي تنزهه جل وعلا وتقدس عن الشريك والولد؛ لأنه هو الإله الواحد الأحد، المنزه عن النظير والمثيل، القاهر لعباده بعظمته وجلاله. قال في التسهيل: نزّه تعالى نفسه من اتخاذ الولد، ثم وصف نفسه بالواحد؛ لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد، لأنه لو كان له؛ ولدٌ لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد، ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد؛ لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى، فكيف يكون شريكاً له (١٢)؟ ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته وعظمته، فقال: ﴿خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ أي خلقهما على أكمل الوجوه وأبدع الصفات، بالحق الواضح والبرهان الساطع ﴿يَكُوِّرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُوِّرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ﴾ أي يغشي الليل على النهار، ويغشي النهار على الليل، وكأنه يلفُّ عليه لَفَّ اللباس على الملابس قال القرطبي: وتكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى يُذهب ضوءه، ويغشي النهار على الليل فيذهب ظلمته وهذا منقول عن قتادة، وهو معنى قوله

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/٣٦٦ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٣/١٩١ .

تعالى: ﴿يُنشِئُ اللَّيْلَ أَنهَارًا يَطْلُبُهُ حَيْثُهَا﴾^(١)، ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ أي ذلّلهما لمصالح العباد ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي كلٌّ منهما يسير إلى مدة معلومة عند الله تعالى، ثم ينقضي يوم القيامة حين تكور الشمس وتنكدر النجوم، ﴿أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ أي هو جل وعلا كامل القدرة لا يغلبه شيء، عظيم الرحمة والمغفرة والإحسان. قال الصاوي: صُدّرت الجملة بحرف التنبيه «ألا» للدلالة على كمال الاعتناء بمضمونها كأنه قال: تنبهوا يا عبادي فإني أنا الغالب على أمري، السّتار لذنوب خلقي فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوا بي أحدًا^(٢). ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ أي خلقكم أيها الناس من نفس واحدة هي آدم، وهذا من جملة أدلة وحدانيته، وانفراده بالعزة والقهر، وجميع صفات الألوهية ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْهَا رُؤُوسًا﴾ أي ثم خلق من آدم حواء ليحصل التجانس والتناسل. قال الطبري: المعنى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾: يعني: آدم ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْهَا رُؤُوسًا﴾ يعني: حواء خلقها من ضلع من أضلاعه^(٣) ﴿وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ مِمَّا تَمَنَّى أَزْوَاجًا﴾ أي وأوجد لكم من الأنعام المأكولة وهي: الإبل، والبقر، والغنم، والمعز، ثمانية أزواج من كل نوع ذكرًا وأنثى. قال قتادة: من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، كلٌّ واحد زوج^(٤)، وسميت أزواجًا؛ لأن الذكر زوج الأنثى، والأنثى زوج الذكر. قال المفسرون: والإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾ أي يخلقكم في بطون أمهاتكم أطوارًا، فإن الإنسان يكون نطفة، ثم علقه، ثم مضغة إلى أن يتم خلقه، ثم ينفخ فيه الروح فيصير خلقًا آخر، ﴿فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ هي البطن، والرحم، والمشيمة^(٥) وهو -الكيس الذي يغلف الجنين- ﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ أي ذلكم الخالق المبدع المصور هو الله رب العالمين، ربكم ورب آبائكم الأولين ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ أي له الملك والتصرف التام، في الإيجاد والإعدام ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا معبود بحق إلا الله ولا ربّ لكم سواه ﴿فَأَن تَصْرُفُوكَ﴾؟ أي فكيف تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؟ ثم بعد أن ذكّرهم بآياته ونعمه، حذّرهم من الكفر والجحود لفضله وإحسانه، فقال: ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي وَعَنْكُمْ﴾ أي إن تكفروا أيها الناس بعدما شاهدتم من آثار قدرته وفنون نعمائه، فإن الله مستغن عنكم وعن إيمانكم وشكركم وعبادتكم ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ أي لا يرضى الكفر لأحدٍ من البشر. قال الرازي: أشار تعالى إلى أنه وإن كان لا ينفعه إيمان، ولا يضره كفران، إلا أنه لا يرضى بالكفر بمعنى أنه لا يمدح صاحبه ولا يثيبه عليه، وإن كان واقعًا بمشيتته وقضائه^(٦) ﴿وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ

(١) تفسير القرطبي ٢٣٥/١٥.

(٢) حاشية الصاوي ٣/٣٦٦.

(٣) تفسير الطبري ١٢٤/٢٣.

(٤) تفسير القرطبي ١٥/٢٣٥.

(٥) يقول سيد قطب في الظلال: «في ظلمات ثلاث: هي ظلمة الكيس الذي يغلف الجنين، وظلمة الرحم الذي يستقر فيه الجنين، وظلمة البطن الذي يستقر فيه الرحم، ويدُّ الله تخلق هذه الخلية الصغيرة، وعينُ الله ترعى هذه الخليقة وتودعها القدرة على النمو، والقدرة على التطور، والقدرة على الارتقاء، كما قدر لها بارئها» الظلال ٩/٣٠٣.

(٦) التفسير الكبير ٢٦/٢٤٦.

لَكُمْ ﴿ أَي وَإِنْ تَشْكُرُوا رَبَّكُمْ يَرْضَ هَذَا الشُّكْرَ مِنْكُمْ ، لِأَجْلِكُمْ وَمَنْفَعَتِكُمْ لَا لِاتِّفَاعِهِ بِطَاعَتِكُمْ . قَالَ أَبُو السُّعُودِ : عَدَمُ رِضَايَةِ بِكُفْرِ عِبَادِهِ لِأَجْلِ مَنْفَعَتِهِمْ ؛ وَدَفْعُ مَضْرَّتِهِمْ ، رَحْمَةٌ بِهِمْ لَا لِتَضَرُّرِهِ تَعَالَى بِذَلِكَ ، وَرِضَايَةُ بِشُكْرِهِمْ لِأَجْلِهِمْ وَمَنْفَعَتِهِمْ لِأَنَّهُ سَبَبُ فَوْزِهِمْ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ ، وَلِهَذَا فَرَّقَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فَقَالَ : ﴿ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ﴾ وَقَالَ هُنَا ﴿ يَرْضَى لَكُمْ ﴾ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَوَّلِ تَعْمِيمَ الْحُكْمِ ثُمَّ تَعْلِيلَهُ بِكُونِهِمْ عِبَادَهُ ^(١) ﴿ وَلَا يُزِرُّ وَارِثَةً وَوَدَّ أُخْرَى ﴾ أَي وَلَا تَحْمِلُ نَفْسٌ ذَنْبَ نَفْسٍ أُخْرَى ، بَلْ كُلٌّ يُؤَاخِذُ بِذَنْبِهِ ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ تَرْجِعُكُمْ ﴾ أَي ثُمَّ مَرْجِعُكُمْ وَمُصِيرُكُمْ إِلَيْهِ تَعَالَى ، ﴿ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أَي فَيَحَاسِبُكُمْ وَيَجَازِيكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ ﴿ إِنَّكُمْ عَلَيْكُمْ بِذَاتِ الْفُتُورِ ﴾ أَي يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ السَّرَائِرَ وَتَخْفِيهِ الضَّمَائِرَ ، وَفِيهِ تَهْدِيدٌ وَبَشَارَةٌ لِلْمَطِيعِ ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ ﴾ أَي وَإِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ الْكَافِرَ شِدَّةٌ مِنْ فَقْرٍ وَمَرَضٍ وَبَلَاءٍ ﴿ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ﴾ أَي تَضَرَّعَ إِلَى رَبِّهِ فِي إِزَالَةِ تِلْكَ الشِّدَّةِ ، مَقْبَلًا إِلَيْهِ مَحْبَبًا مَطِيعًا ، ﴿ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ ﴾ أَي ثُمَّ إِذَا أَعْطَاهُ نِعْمَةً مِنْهُ وَفَرَّجَ عَنْهُ كَرْبَتَهُ ، ﴿ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ مِنْ قَبْلُ ﴾ أَي نَسِيَ الضَّرَرَ الَّذِي كَانَ يَدْعُو رَبَّهُ لِكُشْفِهِ وَتَمَرُّدٍ وَطَغْيٍ ، ﴿ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ أَي وَجَعَلَ لِلَّهِ شُرَكَاءَ فِي الْعِبَادَةِ لِيُصَدَّ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ ﴿ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ﴾ أَمْرٌ لِلتَّهْدِيدِ أَي تَمَتَّعْ بِهَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ ، وَتَلَذَّذْ فِيهَا وَأَنْتَ عَلَى كُفْرِكَ ، عَمْرًا قَلِيلًا وَزَمَانًا يَسِيرًا ، ﴿ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ أَي فَمُصِيرُكَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ ، وَأَنْتَ مِنَ الْمُخْلَدِينَ فِيهَا ، ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَنْتُ أَتَاءَ الْإِيلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ﴾ اسْتِفْهَامٌ حَذَفَ جَوَابَهُ لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ ، أَي أَمَّنْ مِنْهُ هُوَ مَطِيعٌ عَابِدٌ فِي سَاعَاتِ اللَّيْلِ يَتَعَبَّدُ رَبَّهُ فِي صَلَاتِهِ سَاجِدًا وَقَائِمًا كَمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَجَعَلَ لَهُ أَنْدَادًا؟ ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : بَيَّنَّ تَعَالَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ كَالْكَافِرِ الَّذِي مَضَى ذِكْرُهُ ^(٢) ﴿ يَحْدَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ﴾ أَي حَالُ كُونِهِ خَائِفًا مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ ، رَاجِيًا رَحْمَةَ رَبِّهِ وَهِيَ الْجَنَّةُ ، هَلْ يَسْتَوِي هَذَا الْمُؤْمِنُ التَّقِيُّ مَعَ ذَلِكَ الْكَافِرِ الْفَاجِرِ؟ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ مَثَلًا فَقَالَ : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ؟ أَي هَلْ يَسْتَوِي الْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ؟ فَكَمَا لَا يَسْتَوِي هَذَا كَذَلِكَ لَا يَسْتَوِي الْمَطِيعُ وَالْعَاصِي ^(٣) ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ أَي إِنَّمَا يَعْتَبِرُ وَيَتَعَزَّزُ أَصْحَابُ الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ . قَالَ الْإِمَامُ الْفَخْرُ : وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ دَالَّةٌ عَلَى أَسْرَارٍ عَجِيبَةٍ ، فَأُولَئِكَ بَدَأَ فِيهَا بِذِكْرِ الْعَمَلِ ، وَخَتَمَ فِيهَا بِذِكْرِ الْعِلْمِ ، أَمَّا الْعَمَلُ فَهُوَ الْقَنُوتُ ، وَالسُّجُودُ ، وَالْقِيَامُ ، وَأَمَّا الْعِلْمُ فَفِي قَوْلِهِ : ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ؟ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كِمَالَ الْإِنْسَانَ مَحْصُورٌ فِي هَذَيْنِ الْمَقْصُودَيْنِ ، فَالْعَمَلُ هُوَ الْبَدَايَةُ ، وَالْعِلْمُ وَالْمُكَاشَفَةُ هُوَ النِّهَايَةُ ، وَفِي الْكَلَامِ حَذْفُ تَقْدِيرِهِ . . . أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ . . . كَغَيْرِهِ؟ وَإِنَّمَا حَسَنَ هَذَا الْحَذْفِ ، لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ قَبْلَ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَافِرَ ، ثُمَّ مَثَّلَ بِالَّذِينَ يَعْلَمُونَ ، وَفِيهِ تَنْبِيهُ عَظِيمٌ عَلَى فَضِيلَةِ الْعِلْمِ ^(٤) ﴿ قُلْ يَعْبادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفَعُوا رَبَّكُمْ ﴾ أَي قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِعِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ :

(١) تفسير القرطبي ٢٣٨/١٥ .

(٢) تفسير أبي السعود ٣٠٢/٤ .

(٣) انظر حاشية زادة على البيضاوي ١٩٤/٣ .

(٤) التفسير الكبير ٢٥٠/٢٦ .

يجمعوا بين الإيمان وتقوى الله وهي البعد عن محارم الله قال المفسرون: نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة، والغرض منها التأسيس لهم والتنشيط إلى الهجرة^(١) ومعنى التقوى: امتثال الأوامر، واجتناب النواهي، وكأن العبد بذلك يجعل بينه وبين النار وقاية^(٢) ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة عظيمة في الآخرة، وهي الجنة دار الأبرار ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ﴾ أي وأرض الله فسيحة فهاجروا من دار الكفر إلى دار الإيمان، ولا تقيموا في أرض لا تتمكنون فيها من إقامة شعائر الله ﴿إِنَّمَا يُؤَقِّبُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ أي إنما يعطى الصابرون جزاءهم بغير حصر، وبدون عدد أو وزن. قال الأوزاعي: ليس يوزن لهم ولا يكال إنما يُغرف غرقاً^(٣) ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ عَبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ أي قل يا محمد: أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. قال المفسرون: وإنما خص الله تعالى الرسول بهذا الأمر لينبه على أن غيره بذلك أحق، فهو كالترغيب للغير ﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي وأمرت أيضاً بأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة. قال القرطبي: وكذلك كان فإنه أول من خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحطمها، وأسلم وجهه لله وآمن به ودعا إليه^(٤) ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ أي وأخاف إن عصيت أمره أن يعذبني يوم القيامة بنار جهنم. قال الصاوي: والمقصود منها زجر الغير عن المعاصي؛ لأنه ﷺ إذا كان خائفاً مع كمال طهارته وعصمته فغيره أولى، وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثلهم^(٥). ﴿قُلْ اللَّهُ أَغْبَدُ مُخْلِصًا لِمِ دِينِي﴾ أي قل لهم يا محمد: لا أعبد إلا الله وحده، مخلصاً له طاعتي وعبادتي من كل شائبة، وليس هذا بتكرار؛ لأن الأول إخبار بأنه ﷺ مأمور بالعبادة، والثاني إخبار بخوفه من عذاب الله إن عصى أمره، والثالث إخبار بامتثاله الأمر مع إفادة الحصر كأنه يقول: أعبد الله ولا أعبد أحداً سواه ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ صيغة أمر على جهة التهديد والوعيد، أي اعبدوا ما شئتم من دون الله من الأوثان والأصنام فسوف ترون عاقبة كفركم كقوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾، ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الدِّينَ حَيْرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي: حقيقة الخسران الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، حيث صاروا إلى نار مؤبدة يَصْلَوْنَ سعيها يوم القيامة، فهؤلاء هم الخاسرون كل الخسران. قال ابن عباس: إن لكل رجلٍ منزلاً وأهلاً وخدمًا في الجنة، فإن أطاع الله أعطى ذلك، وإن كان من أهل النار حُرِمَ ذلك، فخسر نفسه وأهله ومنزله^(٦) ﴿أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ أي ألا فاتتبهوا أيها القوم، ذلك هو الخسران الواضح الذي ليس بعده خسران! قال أبو حيان: بالغ في بيان الخسران بأداة التنبيه «ألا» وبالإشارة إليه «ذلك»، وتأكيد به بأداة الحصر «هو»، وتعريفه بأل ووصفه بأنه بَيِّنٌ، ﴿الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ أي الواضح لمن تأمله أدنى تأمل^(٧)، ثم

(٢) حاشية الصاوي ٣/٣٦٨.

(٤) تفسير القرطبي ١٥/٢٤٢.

(٦) التفسير الكبير ٢٦/٢٥٦.

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٣/١٩٢.

(٣) مختصر ابن كثير ٣/٢١٥.

(٥) حاشية الصاوي ٣/٣٦٩.

(٧) البحر المحيط ٧/٤٢٠.

لما ذكر خسرانهم في الدنيا ذكر حالهم ومآلهم في الآخرة فقال: ﴿لَمْ يَنْفَعِهِمْ ظُلْمٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنَ تَحْوِيلِهِمْ ظُلْمٌ﴾ أي تغشاهم نار جهنم من فوقهم ومن تحتهم، وتحيط بهم من جميع جوانبهم، ومعنى الظلم أطباق من نار جهنم، وتسميتها ظللاً تهكم بهم؛ لأنها محرقة، والظلمة تقي من الحر، ﴿ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ﴾ أي ذلك العذاب الشديد الفظيع، إنما يقصه تعالى ليخوف به عباده، لينزجروا عن المحارم والمآثم، ﴿يَعْبَادُ فَاتَّقُونِ﴾ أي يا أوليائي خافوا عذابي ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي. قال الزمخشري: وهذه عظة من الله تعالى لعباده ونصيحة بالغة^(١) - والحكمة من ذكر أحوال النار تخويف المؤمنين منها ليتقوها بطاعة ربهم، ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطُّغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا﴾ لما ذكر وعيد عبدة الأوثان، ذكر وعد أهل الفضل والإحسان، ممن احترز عن الشرك والعصيان، ليكون الوعد مقروناً بالوعيد، فيحصل كمال الترغيب والترهيب، والمعنى: والذين انتهوا عن عبادة الأوثان وطاعة الشيطان، وتباعدوا عنها كل البعد. قال أبو السعود: «الطاغوت» البالغ أقصى غاية الطغيان كالرحموت والعظموت، والمراد به الشيطان وُصِفَ به للمبالغة^(٢) ﴿وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ﴾ أي رجعوا إلى طاعة الله وعبادته ﴿لَهُمُ الْبَشَرَى﴾ أي لهم البشرى السارة من الله تعالى بالفوز العظيم بجنت النعيم ﴿فَبَشِّرْ عِبَادَ﴾ ﴿الَّذِينَ يَسْمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ أي فبشِّر عبادي المتقين الذين يستمعون الحديث والكلام فيتبعون أحسن ما فيه. قال ابن عباس: هو الرجل يسمع الحسن والقبیح، فيتحدث بالحسن وينكف عن القبیح فلا يتحدث به^(٣) - وهذا ثناء من الله تعالى عليهم بنفوذ بصائرهم، وتمييزهم الأحسن من الكلام، فإذا سمعوا قولاً تبصّروه وعملوا بما فيه، وأحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد ﷺ وإنما وضع الظاهر ﴿فَبَشِّرْ عِبَادَ﴾ بدل الضمير «فَبَشِّرْهُمْ» تشریفاً لهم وتكريماً بالإضافة إليه سبحانه ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَيْتُمْ اللَّهُ﴾ أي أولئك المتصفون بتلك الصفات الجليلة هم الذين هداهم الله لما يرضاه، ووقفهم لنيل رضاه ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَنْبِيِّ﴾ أي وأولئك هم أصحاب العقول السليمة، والفطر المستقيمة ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ أي أفمن وجبت له الشقاوة من الله تعالى، وجوابه محذوف دل عليه ما بعده أي هل تقدر على هدايته؟ لا، ثم قال تعالى ﴿أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾؟ أي هل تستطيع يا محمد أن تنقذ من هو في الضلال والهلاك؟، قال القرطبي: كان النبي ﷺ يحرص على إيمان قومه وقد سبقت لهم من الله الشقاوة فنزلت الآية، وقال ابن عباس: يريد «أبا لهب» وولده ومن تخلف من عشيرة النبي ﷺ عن الإيمان، وكرر الاستفهام «أفأنت» تأكيداً لطول الكلام والمعنى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه^(٤)؟ ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾ أي لكن المؤمنون الأبرار، المتقون لله في الدنيا، المتمسكون بشريعته وطاعته ﴿هُمْ عُرِفُوا بِمَنْ فَوْقَهَا عُرْفٌ مَّيْبُتَةٌ﴾ أي لهم في الجنة درجات عالية

(٢) تفسير أبي السعود ٤/ ٣٠٥ .

(١) تفسير الكشاف ٤/ ٩٣ .

(٣) تفسير القرطبي ١٥/ ٢٤٤ .

(٤) تفسير القرطبي ١٥/ ٢٤٤ وهذا القول الثاني رجحه صاحب التسهيل .

وقصورٌ شاهقة بعضها فوق بعض مبنية من زبرجدٍ وياقوت ^(١) ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي تجري من تحت قصورها وأشجارها أنهار الجنة من غير أخذود ﴿وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلُفُ اللَّهُ أَلْمِيعَادَ﴾ أي وعدهم الله بذلك وعدًا مؤكدًا لا يمكن أن يتخلف؛ لأنه وعد العزيز القدير.

تَنْبِيْهٌ: قال الزمخشري: أفاد قوله تعالى: ﴿يَسْتَعْمُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ أن المؤمنين ينبغي أن يكونوا نُقَادًا في الدين، يميزون بين الحسن والأحسن، والفاضل والأفضل، ويدخل تحته المذاهب واختيار أثبتها دليلًا، وأبينها أمانة، وألا يكونوا في مذهبهم كما قال القائل «ولا تكن مثل عير قيدٍ فانقادا» ^(٢).

قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ . . . إِلَى . . . عِنْدَ رِجِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ من آية (٢١) إلى نهاية آية (٣١).

المُنَاسَبَةُ: لما ذكر تعالى أحوال المشركين وضلالاتهم في عبادة غير الله، أردفه بذكر دلائل الوجدانية، ثم ذكر القرآن العظيم أشرف الكتب السماوية المنزلة، ومع إقرارهم بفصاحته وإعجازه كذب به المكذبون، ثم ضرب للمشرك والموحد مثالاً في غاية الوضوح.

اللُّغَةُ: «سلكه» أدخله ﴿يَنْبِيعٌ﴾ جمع ينبوع وهو عين الماء النابع من الأرض ﴿يَهِيحُ﴾ ييبس، قال الأصمعي: هاجت الأرض تهيج إذا أدبر نبتها وولَّى ^(٣)، وقال الجوهري: هاج التبت هياجًا إذا ييبس، وأرض هائجة إذا ييبس بقلها أو اصفر ^(٤) ﴿حُطَلَمًا﴾ فُتَاتًا وهشيمًا، من تحطّم العود إذا تفتّت من اليبس ﴿شَرَحَ﴾ فتح ووسّع «قاسية» قسا القلب: إذا صلب وكذلك عتا وعسا، وقلب قاس أي صلب لا يرق ولا يلين ﴿مُتَنَائِي﴾ مكرّرًا فيه الحكم والمواعظ والأمثال ﴿نَفْسَعْرُ﴾ تضطرب وتتحرك من الخوف ﴿الْخَزْيُ﴾ الذل والهوان ﴿مُتَشَكِّسُونَ﴾ متنازعون ومختلفون، ورجلٌ شكس: شرس الخلق والطباع.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيحُ فَزَيِّدُهُ مُضْفَكًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَلَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ قَوْلٌ لِّلْفَلْسِيفَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَيْتَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾ اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّتَنَائِي نَفْسَعْرُ مِنْهُ جُلُودٌ لِّدِينٍ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿٢٣﴾ أَفَمَن يَتَّبِعِ بَوَجهَهُ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَاذْنَبَهُمُ الْعَذَابُ مِن حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَذَانَهُمُ اللَّهُ الْخَزْيَ فِي الْخَيْرِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

(٢) تفسير الكشاف ٩٣/٤ .

(١) هذا قول ابن عباس .

(٤) انظر الصحاح والقاموس المحيط .

(٣) القرطبي ٢٤٦/١٥ .

رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّكَ مَبِيتٌ وَإِيَّاهُمْ مَبِيتُونَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿١٨﴾ .

التفسير: ﴿الَّذِينَ تَرَى أَكْبَرُ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ أي ألم تر أيها الإنسان العاقل أن الله بقدرته أنزل المطر من السحاب ﴿فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ﴾ أي أدخله مسالك وعيوناً في الأرض وأجراه فيها. قال المفسرون: وهذا دليل على أن ماء العيون من المطر، تحبسه الأرض ثم ينبع شيئاً فشيئاً. قال ابن عباس: ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء، ولكن عروق في الأرض تغيره^(١) ﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مَخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾ أي ثم يُخرج بهذا الماء النازل من السماء والنباع من الأرض أنواع الزروع، المختلفة الأشكال والألوان، من أحمر وأبيض وأصفر، والمختلفة الأصناف من قمح وأرز وعدس وغير ذلك. قال البيضاوي: ﴿مَخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾ أي أصنافه من بر وشعير وغيرهما، أو كفياته من خضرة وحمرة وغيرهما^(٢) ﴿ثُمَّ يَهْبِيجُ فَتَرْتَهُ مُتَمَكِّرًا﴾ أي ثم يبس فتراه بعد خضرته مصفراً ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَلًا﴾ أي ثم يصبح فتاتاً وهشيمًا متكسرًا ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ أي إن فيما ذكر لعظة وعبرة، ودلالة على قدرة الله ووحدانيته لذوي العقول المستنيرة، والآية فيها تمثيل لحياة الإنسان بالحياة الدنيا، فمهما طال عمر الإنسان فلا بد من الانتهاء، إلى أن يصير مصفر اللون، متحطم الأعضاء، متكسرًا كالزروع بعد نضرته، ثم تكون عاقبته الموت. قال ابن كثير: هكذا الدنيا تكون خضرة ناضرة حسناء، ثم تعود عجزاً شوهاء، وكذلك الشاب يعود شيخاً هرمًا، كبيراً ضعيفًا، وبعد ذلك كله الموت، فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير^(٣) ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ أي وسَّع صدره للإسلام، واستضاء قلبه بنوره حتى ثبت ورسخ فيه ﴿فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ أي فهو على بصيرة ويقين من أمر دينه، وعلى هدى من ربه بتنوير الحق في قلبه، وفي الآية محذوف دلل عليه سياق الكلام، تقديره: كمن هو أعمى القلب، معرض عن الإسلام؟ قال الطبري: وترك الجواب اجتزاءً بمعرفة السامعين وبدلالة ما بعده، وتقديره: كمن ألقى الله قلبه وأخلاه من ذكره حتى ضاق عن استماع الحق، واتباع الهدى^(٤)؟ ﴿فَوَيْلٌ لِلْفُتَيَّةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي فويل للذين لا تلين قلوبهم ولا تخشع عند ذكر الله، والمراد بـ«ذكر الله» القرآن الذي أنزله الله تذكراً لعباده ﴿أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ أي أولئك الذين قست قلوبهم في بعد عن الحق ظاهر- ولما بين تعالى ذلك أردفه بما يدل على أن القرآن سبب لحصول النور والهداية والشفاء فقال: ﴿اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ أي الله نزل القرآن العظيم أحسن الكلام. قال أبو حيان: والابتداء باسم «الله» وإسناد «نزل» لضميره، فيه تفخيم للمُنزَل، ورفع من قدره كما تقول: الملك أكرم فلاناً، فإنه أفخم من أكرم الملك فلاناً، وحكمة

(٢) تفسير البيضاوي ١٥٤/٢ .

(٤) تفسير الطبري ١٣٤/٢٣ .

(١) مختصر ابن كثير ٢١٧/٣ .

(٣) مختصر ابن كثير ٢١٧/٣ .

ذلك البداءُ بالأشرف^(١) ﴿كِنَبَأٌ مُّتَشَابِهًا﴾ أي قرآنًا متشابهًا يشبهه بعضه بعضًا في الفصاحة، والبلاغة، والتناسب، بدون تعارضٍ ولا تناقضٍ ﴿مَثَانِي﴾ أي تُثْنَى وتكرر فيه المواعظ والأحكام، والحلال والحرام، وتردّد فيه القصص والأخبار دون سأم أو ملل. قال الطبري: تُثْنَى أي: تكرر فيه الأنباء والأخبار والقضاء والأحكام والحجج^(٢) ﴿نَفْسَعِرُ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ أي تعتري هؤلاء المؤمنين خشيةٌ، وتأخذهم قشعريرة عند تلاوة آيات القرآن، هيبةً من الرحمن وإجلالاً لكلامه ﴿ثُمَّ تَلَيْنَ جُلُودَهُمْ وَقَلُوبَهُمْ إِنْ ذَكَرِ اللَّهُ﴾ أي تطمئن وتسكن قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. قال المفسرون: إنهم عند سماع آيات الرحمة والإحسان تلين جلودهم وقلوبهم. وقال العارفون: إذا نظروا إلى عالم الجلال طاشوا، وإن لاح لهم أثرٌ من عالم الجمال عاشوا^(٣) قال ابن كثير: هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار، إذا قرءوا آيات الوعد والوعيد، والتخويف والتهديد تقشعر جلودهم من الخشية والخوف، وإذا قرءوا آيات الرحمة لانت جلودهم وقلوبهم، لما يرجون ويؤمنون من رحمته ولطفه^(٤) ﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي ذلك القرآن الذي تلك صفته هو هدى الله يهدي به من شاء من خلقه ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ أي ومن يخذله الله فيجعل قلبه قاسيًا مظلماً، فليس له مرشدٌ ولا هادٍ بعد الله ﴿أَفَمَنْ يَنْفِي بَوَاجِهِمْ سُوَاءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي فمن يجعل وجهه وقاية من عذاب جهنم الشديد، وخبره محذوف تقديره: كمن هو آمنٌ من العذاب؟ قال المفسرون: الوجه أشرف الأعضاء فإذا وقع الإنسان في شيء من المخاوف فإنه يجعل يده وقاية لوجهه، وأيدي الكفار مغلولة يوم القيامة، فإذا ألقوا في النار لم يجدوا شيئًا يتقونها به إلا وجوههم ﴿وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ أي وتقول خزنة جهنم للكافرين: ذوقوا وبال ما كنتم تكسبون في الدنيا من الكفر والمعاصي ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنْذَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي كذب من قبلهم من الأمم السابقة فاتاهم العذاب من جهة لا تخطر ببالهم ﴿فَأَذَانَهُمُ اللَّهُ الْغَزَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي فأذاقهم الله الذل والصغار والهوان في الدنيا ﴿وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ﴾ أي ولعذاب الآخرة الذي أعد لهم أعظم بكثير من عذاب الدنيا ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أي لو كان عندهم علمٌ وفهم ما كذبوا ﴿وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي ولقد بينا ووضحنا للناس في هذا القرآن من كل الأمثال النافعة، والأخبار الواضحة ما يحتاجون إليه ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي لعلهم يتعظون ويعتبرون بتلك الأمثال والزواجر ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ أي حال كونه قرآنًا عربيًّا لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه، ولا تعارض ولا تناقض ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ أي لكي يتقوا الله ويجتنبوا محارمه، ثم ذكر تعالى مثلاً لمن يشرك بالله ولمن يوحدّه فقال: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ

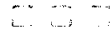
(٢) الطبري ١٣٥/٢٣ .

(٤) مختصر ابن كثير ٢١٧/٣ .

(١) البحر المحيط ٤٢٢/٧ .

(٣) التفسير الكبير ٢٧٢/٢٦ .

مَشْكُونٌ ﴿٥١﴾ أي ضرب الله لكم أيها الناس هذا المثل: رجلٌ من المماليك اشترك فيه ملاكٌ سيئو الأخلاق، بينهم اختلاف وتنازع، يتجادبونه في حوائجهم، هذا يأمره بأمرٍ وذاك يأمره بمخالفته، وهو متحيرٌ موزع القلب، لا يدري لمن يرضى؟ ﴿وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ﴾ هذا من تنمة المثل أي ورجلاً آخر لا يملكه إلا شخص واحد، حسن الأخلاق، فهو عبد مملوك لسيد واحد، يخدمه بإخلاص ويتفانى في خدمته، ولا يلقى من سيده إلا إحساناً ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ أي هل يستوي هذا وهذا في حسن الحال، وراحة البال؟ فكذلك لا يتساوى المؤمن الموحّد مع المشرك الذي يعبد آلهة شتى. قال ابن عباس: هذه الآية ضربت مثلاً للمشرك والمخلص. وقال الرازي: وهذا مثلٌ ضرب في غاية الحُسن في تقبيح الشرك، وتحسين التوحيد. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لما كان المثل بيناً واضحاً في غاية الجلاء والوضوح ختم به الآية والمعنى: الحمد لله على إقامة الحجة عليهم بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الحق فهم لفرط جهلهم يشركون بالله ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ أي إنك يا محمد ستموت كما يموت هؤلاء، ولا يخلد أحد في هذه الدار ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ أي ثم تجتمعون عند الله في الدار الآخرة، وتختصمون فيما بينكم من المظالم وأمر الدنيا والدين ويفصل بينكم أحكم الحاكمين.

قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ . . . إِلَى . . . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٥٢﴾ من آية (٣٢) إلى نهاية آية (٥٢).

لما ذكر تعالى أن الخلق صاثرون إلى الموت، وأن المؤمنين والكافرين سيختصمون عند ربهم في أمر التوحيد والشرك، وأنه تعالى يفصل بينهم، ذكر هنا جزء كل من الفريقين، ثم أتبعه بذكر قبائح المشركين واعتدادهم بشفاعة الأوثان والأصنام. النعّة: ﴿مَثْوًى﴾ مأوى ومقام، مشتقٌ من ثوى بالمكان إذا أقام به ﴿يُخْرِجِيهِ﴾ يهيئنه ويؤدله ﴿أَسْمَأَزَّتْ﴾ نفرت وانقبضت ﴿فَاطِرٌ﴾ خالق ومبدع ﴿يَحْتَسِبُونَ﴾ يظنون ويؤمنون، يقال: جاء الأمر من حيث لا يحتسب أي من حيث لا يظن «حاق» نزل وأحاط بهم من كل جانب ﴿حَوَّلْنَاهُ﴾ منحناه وأعطيناه تفضلاً وكرماً «معجزين» فائتين من العذاب «يقدر» يضيق ويُقتر.

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ﴾ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٥٣﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٥٤﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٥﴾ لِيَكْفُرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٥٧﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٥٨﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُنْسِكَةٌ رَحْمَتِي، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢٦﴾ قُلْ يَتَقَوَّمُ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٧﴾ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿١٢٨﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَا وَمَا أَنْتَ بِوَكِيلٍ ﴿١٢٩﴾ اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تُمُتْ فِي مَمَاتِهَا فِيمَسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾ أَرِ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَٰئِكَ لَا يَعْمَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَقُولُونَ ﴿١٣١﴾ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٣٢﴾ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شَمَّرَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٣٣﴾ قُلْ أَلَهُمْ قَابِطُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٣٤﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿١٣٥﴾ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٣٦﴾ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نُمًّا إِذَا حَوْلَهُ نِعْمَةٌ مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣٧﴾ قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٣٨﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٩﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٤٠﴾ .

التفسير: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ﴾ الاستفهام إنكارى بمعنى النفي أى لا أحد أظلم ممن كذب على الله بنسبة الشريك له والولد ﴿وَكَذَّبَ بِالْصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ﴾ أى وكذب بالقرآن والشريعة وقت مجيئه من غير تدبر ولا تأمل؟ أى لا أحد أظلم ممن حاله ذلك، فإنه أظلم من كل ظالم، ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَتَوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾؟ أى أليس فى جهنم مقام ومأوى لهؤلاء الكافرين المكذبين؟ والاستفهام هنا تقريرى، أى: بلى لهم مأوى ومكان ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ أى وأما الذين جاءوا بالصدق وهم الأنبياء، والذين صدَّقوا به وهم المؤمنون أتباع الرسل ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ أى فأولئك الموصوفون بالصفات الحميدة هم أهل التقوى والصلاح الذين يستحقون كل إحسان وإكرام ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أى لهم كل ما يشتهون فى الجنة من الحور، والقصور، والملأذ، والنعيم ﴿ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ أى ذلك الذى ينالونه هو ثواب كل محسن أحسن فى هذه الحياة. قال بعض المفسرين: «الذى جاء بالصدق» هو محمد ﷺ «وصدَّق به» هو أبو بكر رضى الله عنه (١)، والاختيار أن يكون على العموم حتى يشترك فى هذه الصفة كل الرسل الكرام، وكل من دعا إلى هذا الصدق عن عقيدة وإيمان من أتباع الرسل، ويدل عليه، ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ بصيغة الجمع، وهذا اختيار ابن عطية ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ أى هؤلاء الذين صدَّقوا الأنبياء سيغفر الله لهم ما أسلفوا من الأعمال السيئة فلا

(١) روى هذا عن مجاهد وقتادة، والراجح أن الآية على العموم فى الرسل والمؤمنين .

يعاقبهم بها، ﴿وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي ويشيهم على طاعتهم في الدنيا بحساب الأحسن الذي عملوه فضلاً منه وكرماً. قال المفسرون: العدل أن تُحسب الحسنات وتُحسب السيئات، ثم يكون الجزاء، والفضل هو الذي يتجلى به الله على عباده المتقين، فيكفر عنهم أسوأ أعمالهم، فلا يبقى لها حساب في ميزانهم، وأن يجزيهم أجرهم بحساب أحسن الأعمال، فتزيد حسناتهم وتعلو وترجح كفة الميزان، وهذا من زيادة الكرم والإحسان ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾؟ الهمزة للتقرير، أي أليس الله كافياً عبده ورسوله محمداً ﷺ من شر من يريده بسوء؟ قال أبو السعود: هذه تسلية لرسول الله ﷺ عما قالت له قريش: لتكفرن عن شتم آلهتنا، أو ليصينك منها جبل أو جنون^(١). وقال أبو حيان: قالت قريش: لئن لم ينته محمد عن سب آلهتنا وتعييننا لنسلطنها عليه فتصيبه بخبل وتعتربه بسوء، فأنزل الله ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ أي هو كافٍ عبده، وإضافته إليه تشريف عظيم لنبيه^(٢) ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي ويخوفونك يا محمد بهذه الأوثان التي لا تضر ولا تنفع ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَهُوَ لِمْ هَادٍ﴾ أي ومن أشقاه الله وأضله فلن يهديه أحد كائناً من كان ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ لِلَّهِ مِنْ مُضِلٍّ﴾ أي ومن أراد الله سعادته فهداه إلى الحق، ووفقه لسلوك طريق المهتدين، فلن يقدر أحد على إضلاله ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾؟ أي هو تعالى منيع الجنب لا يُضام من لجأ إلى بابه، وهو القادر على أن ينتقم من أعدائه ولأوليائه؛ لأنه غالب لا يُغلب، ذو انتقام من أعدائه، وفي الآية وعيد للمشركين، ووعد للمؤمنين ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ هذه الآية إقامة برهان على تزييف طريقة عبدة الأوثان، أي ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين عمّن خلق السموات والأرض ليقولنَّ: الله خالقهما، لوضوح الدليل على تفرده تعالى بالخالقية. قال الرازي: إنَّ العلم بوجود الإله القادر الحكيم، لا نزاع فيه بين جمهور الخلائق، وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا العلم، فإنَّ من تأمل في عجائب أحوال السموات والأرض، وفي عجائب أحوال النبات والحيوان، وفي عجائب بدن الإنسان وما فيه من أنواع الحكم الغريبة، والمصالح العجيبة، علم أنه لا بد من الاعتراف بالإله القادر الحكيم الرحيم؛ ولهذا أقر المشركون بوجود الله^(٣). ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي قل لهم يا محمد توبيخاً وتبكيماً: أخبروني - بعد أن تحققت أن خالق العالم هو الله - عن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ﴾؟ أخبروني لو أراد الله أن يصيبني بشدة أو بلاء، هل تستطيع هذه الأصنام أن تدفع عني ذلك السوء والضُر؟ ﴿أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِي﴾؟ أي لو أراد الله بي نفعاً من نعمة ورخاء هل تستطيع أن تمنع عني هذه الرحمة؟ والجواب محذوف للدلالة الكلام عليه يعني فسيقولون: لا، لا تكشف السوء، ولا تمنع الرحمة^(٤) ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ

(١) تفسير أبي السعود ٤/٣١٠.

(٢) البحر المحيط ٧/٤٢٩.

(٣) التفسير الكبير ٢٦/٢٨٢.

(٤) تفسير القرطبي ١٥/٢٥٩.

يَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١﴾ أي الله كافيني فلا ألتفت إلى غيره، وعليه وحده يعتمد المعتمدون، والفرض الاحتجاج على المشركين في عبادة ما لا يضر ولا ينفع، وإقامة البرهان على الوجدانية ﴿قُلْ يَتَقَوَّرُوا عَمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾ أي اعملوا على طريقتكم من المكر والكيد والخداع ﴿إِنِّي عَمِلْتُ﴾ أي إني عاملٌ على طريقتي، من الدعوة إلى الله وإظهار دينه ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾﴾ مِنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴿٣﴾ أي فسوف تعلمون لمن سيكون العذاب الذي يذل ويخزي الإنسان، ﴿وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ أي وينزل عليه عذاب دائم لا ينقطع وهو عذاب النار، هل هذا العذاب سيصيبني أو يصيبكم؟ والغرض التهديد والتخويف. قال أبو السعود: وفي الآية مبالغة في الوعيد، وإشعاراً بأن حاله عليه السلام لا تزال تزداد قوةً بنصر الله وتأيبه، وفي خزي أعدائه دليل غلبته عليه الصلاة والسلام، وقد عذبهم الله وأخزاهم يوم بدر^(١). ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ أي نحن أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن المعجز في بيانه، الساطع في برهانه، لجميع الخلق، بالحق الواضح الذي لا يلتبس به الباطل ﴿فَمَنْ أَهْتَكَمَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ صَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ أي فمن اهتدى فنفعه يعود عليه، ومن ضلَّ فضررٌ ضلاله لا يعود إلا عليه ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ أي لست بموكل عليهم حتى تجبرهم على الإيمان. قال الصاوي: وفي هذا تسلية له ﷺ، والمعنى: ليس هداهم بيدك حتى تقهرهم وتجبرهم عليه، وإنما هو بيدنا، فإن شئنا هديناهم وإن شئنا أبقيناهم على ما هم عليه من الضلال^(٢). ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ أي يقبضها من الأبدان عند فناء آجالها وهي الوفاة الكبرى، ﴿وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ أي ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، وهي الوفاة الصغرى. قال في التسهيل: هذه الآية للاعتبار، ومعناها: أن الله يتوفى النفوس على وجهين: أحدهما: وفاة كاملة حقيقية وهي الموت، والآخر: وفاة النوم؛ لأن النائم كالميت، في كونه لا يبصر ولا يسمع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ﴾ وفي الآية عطف، والتقدير: ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها^(٣). وقال ابن كثير: أخبر تعالى بأنه المتصرف في الوجود كما يشاء، وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى، بما يرسل من الحفظة-الملائكة-الذين يقبضونها من الأبدان، والوفاة الصغرى عند المنام^(٤). ﴿فَيَمْسِكُ إِلَيْكَ فُجُوعَ الْأَمْوَاتِ﴾ أي فيمسك الروح التي قضى على صاحبها الموت فلا يردها إلى البدن، ﴿وَيُرْسِلُ الْآخَرِينَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي ويرسل الأنفس النائمة إلى بدنها عند اليقظة إلى وقت محدود، هو أجل موتها الحقيقي. قال ابن عباس: إِنَّ أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام، فتتعارف ما شاء الله لها، فإذا أرادت الرجوع إلى أجسادها، أمسك الله أرواح الأموات عنده، وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها^(٥). قال القرطبي: وفي الآية تنبيه على عظيم قدرته تعالى، وانفراده بالألوهية، وأنه يحيي ويميت، ويفعل ما يشاء، لا يقدر على ذلك سواه^(٦)؛ ولهذا قال ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ أي إن في هذه

(٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/ ٣٧٤ .

(١) تفسير أبي السعود ٤/ ٣١٠ .

(٤) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٢٢ .

(٣) التسهيل ٣/ ١٩٦ .

(٦) القرطبي ١٥/ ٢٦٣ .

(٥) تفسير القرطبي ١٥/ ٢٦٠ .

الأفعال العجيبة لعلامات واضحة قاطعة، على كمال قدرة الله وعلمه، لقوم يجيلون أفكارهم فيها فيعتبرون ﴿أَرَأَيْتُمْ لِمَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾ أم للإضراب أي لم يتفكروا بل اتخذوا لهم شفعاء من الأوثان والأصنام، فانظر إلى فرط جهالتهم حيث اتخذوا من لا يملك شيئاً أصلاً شفعاء لهم عند الله. قال ابن كثير: هذا ذمٌ للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله -وهي الأصنام والأوثان- التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم، بلا دليل ولا برهان، وهي لا تملك شيئاً من الأمر، وليس لها عقل تعقل به، ولا سمعٌ تسمع به، ولا بصرٌ تبصر به، بل هي جمادات أسوأ حالاً بكثير من الحيوانات^(١) ﴿قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَمْ يَمْلِكُوا شَيْئًا وَلَا يَقُولُونَ﴾ الاستفهام توبيخي أي قل لهم يا محمد: أتخذونهم شفعاء ولو كانوا على هذه الصفة، جمادات لا تقدر على شيء، ولا عقل لها ولا شعور؟ ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ أي قل لهم: الشفاعة لله وحده، لا يملكها أحدٌ إلا الله تعالى، ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه ﴿لَمْ يَكُنْ لَكَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ أي هو المتصرف في الملك والملكوت. قال البيضاوي: أي هو تعالى مالك الملك كله، لا يملك أحدٌ أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه^(٢) ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي ثم مصيركم إليه يوم القيامة، فيحكم بينكم بعدله، ويجازي كلًّا بعمله.

ثم ذكر تعالى نوعاً آخر من أفعالهم القبيحة فقال: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ أي وإذا أفرده بالذكر، ولم يذكر معه آلهتهم وقيل أمام المشركين: لا إله إلا الله ﴿أَسْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أي نفرت وانقبضت من شدة الكراهة لقلوب هؤلاء المشركين ﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ أي وإذا ذكرت الأوثان والأصنام إذا هم يفرحون ويُسرون قال الإمام الفخر: هذا نوع آخر من قبائح المشركين، فإنك إذا ذكرت الله وحده وقلت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ظهرت آثار النفرة في وجوههم وقلوبهم، وإذا ذكرت الأصنام والأوثان ظهرت آثار الفرح والبشارة في قلوبهم وصدورهم، وذلك يدل على الجهل والحماسة، لأن ذكر الله رأس السعادات وعنوان الخيرات وذكر الأصنام الجمادات رأس الجهالات والحماقات فنفرتهم عن ذكر الله، واستبشارهم بذكر الأصنام من أقوى الدلائل على الجهل الغليظ، والحمق الشديد^(٣) ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي قل: يا الله يا خالق ومبدع السموات والأرض ﴿عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ أي يا عالم السر والعلانية، يا من لا تخفى عليه خافية، مما هو غائب عن الأعين أو مشاهد بالأبصار ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أي أنت تفصل بين الخلائق بعدلك وقضائك، فافصل بيني وبين هؤلاء المشركين. قال في البحر: لما أخبر عن سخافة عقولهم باشمزازهم من ذكر الله، واستبشارهم بذكر الأصنام أمر رسوله أن يدعوهم بأسمائه العظمى من القدرة والعلم ليفصل بينه وبين أعدائه، وفي ذلك وعيد للمشركين وتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام^(٤). وقال الصاوي: أي التجئ إلى ربك بالدعاء والتضرع فإنه القادر على كل شيء^(٥) ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي ولو أن لهؤلاء المشركين

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٢٢ . (٢) تفسير البيضاوي ٢/ ١٥٤ . (٣) التفسير الكبير ٢٦/ ٢٨٦ .

(٤) البحر المحيط ٧/ ٤٣٢ . (٥) حاشية الصاوي ٣/ ٣٧٥ .

الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب القرآن والرسول ﴿مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ﴾ أي لو ملكوا كل ما في الأرض من أموال، وملكوا مثل ذلك معه ﴿لَأَفْنَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي لجعلوا كل ما لديهم من أموال وذخائر، فدية لأنفسهم من ذلك العقاب الشديد يوم القيامة ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ أي وظهر له من أنواع العقوبات ما لم يكن في حسابهم. قال أبو السعود: وهذه غاية من الوعيد لا غاية وراءها، ونظيرها في الوعد ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾^(١)، ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا﴾ أي وظهر لهم في ذلك اليوم المفزع سيئات أعمالهم التي اكتسبوها، ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي وأحاط ونزل بهم من كل الجوانب جزاء ما كانوا يستهزئون به. قال ابن كثير: أي أحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدنيا^(٢). ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا﴾ أي فإذا أصاب هذا الإنسان الكافر شيء من الشدة والبلاء، تضرع إلى الله وأتاب إليه ﴿ثُمَّ إِذَا حَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مَنَّا﴾ أي ثم إذا أعطيناه نعمة منا تفضلاً عليه وكرماً، ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ أي قال ذلك الإنسان الكافر الجاحد: إنما أعطيته على علم مني بوجوه المكاسب والمتاجر، ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ أي ليس الأمر كما زعم بل هي اختبار وامتحان له، لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطع أم يعصي؟، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن إعطاءهم المال اختبار وابتلاء فلذلك يبطرون، ﴿قَدْ قَالَمَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي قال تلك الكلمة والمقالة الكفار قبلهم كفارون وغيره حيث قال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾، ﴿فَمَا أُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي فما نفعهم ما جمعه من الأموال، ولا ما كسبوه من الحطام، ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا﴾ أي فنالهم جزاء أعمالهم السيئة ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هُنُلَاءِ﴾ أي والذين ظلموا من هؤلاء المشركين -كفار قريش- ﴿سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا﴾ أي سينالهم جزاء أعمالهم القبيحة كما أصاب أولئك. قال البيضاوي: وقد أصابهم ذلك فإنهم قد قُحطوا سبع سنين حتى أكلوا الجيف وقُتل بيدٍ صناديدهم^(٣) ﴿وَمَا لَهُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ أي وليسوا بفائتين من عذابنا، لا يعجزوننا هرباً ولا يفوتوننا طلباً، ثم رد عليهم زعمهم فيما أوتوا من المال وسعة الحال فقال: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾؟ أي أولم يعلم هؤلاء المشركون أن الله يوسّع الرزق على قوم، ويضيّقه على آخرين؟ فليس أمر الرزق تابعاً لذكاء الإنسان أو غبائه، إنما هو تابعٌ للقسمة والحكمة ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي إن في الذي ذكر لعبراً وحججاً لقوم يصدّقون بآيات الله. قال القرطبي: وخصّ المؤمن بالذكر؛ لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها، ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدرجاً، وأن تقثيره قد يكون إعظاماً^(٤).

(٢) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٢٤ .

(٤) تفسير القرطبي ١٥/ ٢٦٧ .

(١) تفسير أبي السعود ٤/ ٣١١ .

(٣) تفسير البيضاوي ٢/ ١٥٦ .

قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ . . . إِلَى . . . وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ من آية (٥٣) إلى آية (٧٥) نهاية السورة .

المناسبة: لما ذكر تعالى أحوال الفجرة المشركين، وذكر ما يكونون عليه في الآخرة من الذل والهوان، دعا المؤمنين إلى الإنابة والتوبة قبل فوات الأوان، وختم السورة بذكر عظمة الله وجلاله يوم الحشر الأكبر، حيث يكون العدل الإلهي والقسطاسُ المستقيم، ويساق السعداء إلى الجنة زمراً، والأشقياء إلى النار زمراً ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا . . .﴾ الآية .

اللغة: ﴿بَعْتَهُ﴾ فجأة ﴿مَتَوَى﴾ مكان إقامة يقال: ثوى بالمكان أقام فيه ﴿مَقَالِدُ﴾ خزائن ومفاتيح ﴿زُمَرًا﴾ جماعات جماعات جمع زمرة وهي الجماعة ﴿حَزَنَتَهَا﴾ حُرَّاسُهَا الموكلون عليها ﴿نَبَرًا﴾ تبوأ المكان: حلَّ ونزل فيه ﴿حَافِيَةً﴾ محيطين به من أطرافه وجهاته .

﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٥٣﴾ وَأَيُّبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ﴿٥٤﴾ وَأَتَّيِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَن تَقُولَ نَفْسٌ بِئْسَ مَا قَرَّمْتُ عَلَىٰ مَا قَرَّمْتُ فِي حُبِّ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةٌ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَ نَكَاحَ إِتْيَانِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ أَلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَتَوَىٰ لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَسِجِّىَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَا زَيَّجْتَهُمْ لَا يَسْأَلُهُمُ السُّؤَالُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ مَقَالِدُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعٰيٰتِ اللَّهِ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٦٣﴾ قُلْ أَغْتَابِرُ إِلَى اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلَىٰ اللَّهُ فَاغْتَابِرْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيٰتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحٰنَهُ وَعَنٰنٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُم بٰظِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِئَتْ بِالنَّبِيِّنَ وَالشَّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفِيَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلٰكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَتَوَىٰ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خٰلِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِينَ ﴿٧٤﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِيَةً مِن حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾ .

التفسير: ﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ أخبر يا محمد عبادي المؤمنين الذين أفرطوا

في الجناية على أنفسهم بالمعاصي والآثام ﴿لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ أي لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ أي إنه تعالى يعفو عن جميع الذنوب لمن شاء، وإن كانت مثل زبد البحر ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ أي عظيم المغفرة واسع الرحمة، وظاهر الآية أنها دعوة للمؤمنين إلى عدم اليأس من رحمة الله لقوله: ﴿قُلْ يَبْعَادَى﴾ وقال ابن كثير: هي دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت ^(١) ﴿وَأَيُّبُوا إِلَيَّ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لِمَنِّي﴾ أي ارجعوا إلى الله واستسلموا له بالطاعة والخضوع والعمل الصالح ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ﴾ من قبل حلول نقمته تعالى بكم ﴿ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ أي ثم لا تجدون من يمنعكم من عذابه ﴿وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي اتبعوا القرآن العظيم بامثال أوامره واجتناب نواهيه، والزمو أحسن كتاب أنزل إليكم، فيه سعادتكم وفلاحكم ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ أي من قبل أن ينزل بكم العذاب فجأة وأنتم غافلون، لا تدرون بمجيئه لتنتادركوا وتتأهبوا ﴿أَن تَقُولَ نَفْسٌ﴾ أي لثلاث تقول بعض النفوس التي أسرفت في العصيان: ﴿بَحْسَرَتِي عَلَى مَا قَرَّلْتُ فِي حُبِّ اللَّهِ﴾ أي يا حسرتي وندامتني على تفريطي وتقصيري في طاعة الله وفي حقه. قال مجاهد: يا حسرتنا على ما ضيعت من أمر الله ^(٢) ﴿وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ﴾ أي وإنَّ الحال والشأن أنسي كنت من المستهزئين بشريعة الله ودينه. قال قتادة: لم يكفه أن ضييع طاعة الله حتى سخر من أهلها ﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ «أو» للتنويع أي يقول الكافر والفاجر هذا أو هذا، والمعنى: لو أن الله هداني لاهتديت إلى الحق، وأطعت الله، وكنت من عباده الصالحين. قال ابن كثير: يتحسر المجرم ويود لو كان من المحسنين المخلصين، المطيعين لله عز وجل ^(٣) ﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةٌ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي أو تقول تلك النفس الفاجرة حين مشاهدتها العذاب: لو أن لي رجعة إلى الدنيا لأعمل بطاعة الله، وأحسن سيرتي وعملي ﴿بَلَى قَدْ جَاءَ تَاكُؤُا إِلَيْنَا﴾ هو جواب قوله: ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾ والمعنى: بلى قد جاءك الهدى من الله بإرساله الرسل، وإنزاله الكتب ﴿فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ أي فكذبت بالآيات، وتكبرت عن الإيمان، وكنت من الجاحدين. قال الصاوي: إن الكافر أولاً يتحسر، ثم يحتج بحجج واهية، ثم يتمنى الرجوع إلى الدنيا ^(٤)، ولو ردَّ لعاد إلى ضلاله كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا هُمْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾، ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ﴾ أي ويوم القيامة ترى أيها المخاطب الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك له والولد وجوههم سوداء مظلمة بكذبهم وافترائهم ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّمُتَكَبِّرِينَ﴾ استفهام تقرير أي أليس في جهنم مقام وماوى للمستكبرين عن الإيمان، وعن طاعة الرحمن؟ بلى إنَّ لهم منزلاً

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٢٧.

(٢) القرطبي ١٥/ ٢٧١.

(٣) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٢٧.

(٤) حاشية الصاوي على الجلالين ٣/ ٣٧٧.

وماوى في دار الجحيم .

ولما ذكر حال الكاذبين على الله ، ذكر حال المتقين لله فقال : ﴿ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ﴾ أي وينجي الله المتقين بسبب سعادتهم وفوزهم بمطلوبهم وهو الجنة دار الأبرار ﴿ لَا يَمَسُّهُمْ أَلْسُوءٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ أي لا ينالهم هلع ولا جزع ، ولا هم يحزنون في الآخرة ، بل هم آمنون ﴿ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْدِرٍ ﴾ ثم عاد إلى دلائل الألوهية والتوحيد ، بعد أن أفاض في الوعد والوعيد فقال : ﴿ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ أي الله جل وعلا خالق جميع الأشياء وموجد جميع المخلوقات ، والمتصرف فيها كيف يشاء ، لا إله غيره . ولا ربَّ سواه ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ أي هو القائم بتدبير كل شيء ﴿ اللَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي بيده جل وعلا مفاتيح خزائن كل الأشياء ، لا يملك أمرها ولا يتصرف فيها غيره قال ابن عباس : « مقاليد » مفاتيح ، وقال السُّدي : خزائن السموات والأرض بيده ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَايَعَتِ اللَّهُ أُوتِيكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ ﴾ أي والذين كذبوا بآيات القرآن الظاهرة ، والمعجزات الباهرة - أولئك هم الخاسرون أشدَّ الخسران ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ ؟ أي قل يا محمد : أتأمروني أن أعبد غير الله بعد سطوع الآيات والدلائل على وحدانيته يا أيها الجاهلون ؟ ، قال ابن كثير : إن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله إلى عبادة آلهتهم ، ويعبدوا معه آلهه فنزلت الآية ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ اللام موطئة للقسم ، أي والله لقد أوحى إليك وإلى الأنبياء قبلك ، ﴿ لَيْنَ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَبَنَّ عَلَيْكَ ﴾ أي لئن أشركت يا محمد ليبطلنَّ ويفسدنَّ عملك الصالح ، ﴿ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ أي ولتكوننَّ في الآخرة من جملة الخاسرين بسبب ذلك ، وهذا على سبيل الفرض والتقدير ، وإلا فالرسول قد عصمه الله ، وحاشى له أن يشرك بالله ، وهو الذي جاء لإقامة صرح الإيمان والتوحيد . قال أبو السعود : والكلام واردٌ على طريقة الفرض لتهديج الرسل ، وإقناط الكفرة ، والإيذان بغاية شناعة الإشراك وقبحه ^(١) . ﴿ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ ﴾ أي أخلص العبادة لله وحده ، ولا تعبد أحداً سواه ﴿ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ أي وكن من الشاكرين لإنعام ربك ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ أي وما عرفوا الله حق معرفته ، ولا عظموه حق تعظيمه . قال أبو حيان : أي ما عظموه حق تعظيمه ، وما قدروه في أنفسهم حق تقديره ؛ إذ أشركوا معه غيره ، وساؤوا بينه وبين الحجر والخشب في العبادة ^(٢) .

ثم نبههم على عظمتهم وجلالة شأنه فقال : ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا بِقَبْضَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ الجملة حالية والمعنى : ما عظموه حق تعظيمه والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة ، التي هي غاية العظمة والجلال ، فالأرض مع سعتها وبسطها يوم القيامة تحت قبضته وسلطانه ، ﴿ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾ أي والسموات مضمومات ومجموعات بقدرته تعالى . قال الزمخشري :

(٢) مختصر ابن كثير ٢٢٨/٣ .

(١) القرطبي ٢٧٤/١٥ .

(٤) البحر المحيط ٤٣٩/٧ .

(٣) تفسير أبي السعود ٣١٤/٤ .

والغرض من هذا الكلام تصويرُ عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير، من غير ذهابٍ بالقبضة واليمين إلى جهة وفي الحديث «يقبضُ الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك أين ملوكُ الأرض؟» ﴿سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي تنزه الله وتقدس عما يصفه به المشركون من صفات العجز والنقص، ثم ذكر تعالى أهوال الآخرة فقال: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ هو قرنٌ ينفخ فيه إسرافيل - عليه السلام - بأمر الله، والمراد بالنفخة هنا «نفخة الصعق» التي تكون بعد نفخة الفزع قال ابن كثير: وهي النفخة الثانية التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض ﴿فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي فخر ميتًا كل من في السموات والأرض ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ أي إلا من شاء الله بقاءه كحملة العرش، والحدور العين والولدان ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرٰى﴾ أي نُفِخَ فِيهِ نَفْخَةٌ أُخْرٰى وهي نفخةُ الإحياء ﴿فَإِذَا هُمْ بِأَنْبِيَآءٍ يُنظَرُونَ﴾ أي فإذا جميع الخلائق الأموات يقومون من القبور ينظرون ماذا يؤمرون ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ أي وأضاءت أرض المحشر بنور الله يوم القيامة، حين تجلى الباري - جل وعلا - لفصل القضاء بين العباد ﴿وَوُضِعَ الْكِتٰبُ﴾ أي أحضرت صحائف أعمال الخلائق للحساب ﴿وَجَاءَتِ الْبٰلِغٰتُ مِنَ الْأَشْهَادِ﴾ أي وجيء بالأنبياء ليسألهم رب العزة عما أجابتهم به أمهم، وبالشهداء، وهم الحفظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم . وقال السدي: هم الذين استشهدوا في سبيل الله ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ﴾ أي وقضي بين العباد جميعًا بالقسط والعدل ﴿وَهُمْ لَا يُظَلَمُونَ﴾ أي وهم في الآخرة لا يظلمون شيئًا من أعمالهم، لا بنقص ثواب، ولا بزيادة عقاب. قال ابن جبير: لا يُنقص من حسناتهم ولا يزداد على سيئاتهم ﴿وَوُضِعَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾ أي جوزي كل إنسان بما عمل من خير أو شر ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ أي هو تعالى أعلم بما عمل كل إنسان، ولا حاجة به إلى كتاب ولا إلى شاهد، ومع ذلك تشهد الكتب إلزامًا للحجة، ثم فصل تعالى مآل كل من الأشقياء والسعداء فقال: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُرًا﴾ أي وسيق الكفرة المجرمون إلى نار جهنم جماعات جماعات كما يساق الأشقياء في الدنيا إلى السجون ﴿حَقَّةً إِذَا جَاءُوهَا فَتُحَتَّ أَبْوَابُهَا﴾ أي حتى إذا وصلوا إليها فتحت أبواب جهنم فجأة لتستقبلهم ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ﴾ ؟ أي وقال لهم خزنة جهنم تقريرًا وتوبيخًا: ألم يأتكم رسلٌ من البشر يتلون عليكم الكتب المنزلة من السماء؟ ﴿وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا﴾ ؟ أي ويخوفونكم من شر هذا اليوم العصيب؟ ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ أي قالوا: بلى قد جاءونا

الكشاف ١١٠/٤ .

أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري . وقال ابن كثير: وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية، والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف .
 (٣) مختصر ابن كثير ٢٢٩/٣ .
 (٤) هذا قول ابن زيد، وهو الأظهر كما في قوله تعالى: ﴿وَعَادَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَابِقٌ وَنَهِيْدٌ﴾ فالسابق يسوقها إلى الحساب، والشاهد يشهد عليها وهو الملك الموكل بالإنسان .

وأندرونا، وأقاموا علينا الحجج والبراهين، ولكننا كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشقاوة. قال القرطبي: وهذا اعتراف منهم بقيام الحجة عليهم، والمراد بكلمة العذاب. قوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾^(١)، ﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي قيل لهم: ادخلوا جهنم لتصلوا سعيها ما كثر فيها أبداً، بلا زوال ولا انتقال ﴿فَيْئَسَ مُنَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ أي فئس المقام والمأوى جهنم للمتكبرين عن الإيمان بالله وتصديق رسوله ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ أي وسيق الأبرار المتقون لله إلى الجنة جماعات جماعات راكبين على النجائب. قال القرطبي: سوق أهل النار طردهم إليها بالخزي والهوان، كما يفعل بالمجرمين الخارجين على السلطان، وسوق أهل الجنان: سوق مراكبهم إلى دار الكرامة والرضوان؛ لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين، كما يفعل بالوافدين على الملوك، فشتان ما بين السواقين^(٢) ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهَا وَقُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾، أي حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها كقوله تعالى: ﴿جَنَّتْ عَنِّي مُنْعَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ﴾ قال الصاوي: والحكمة في زيادة الواو هنا «وافتحت» دون التي قبلها: أن أبواب السجون تكون مغلقة إلى أن يجيئها أصحاب الجرائم، فتفتح لهم ثم تغلق عليهم، بخلاف أبواب السرور والفرح فإنها تفتح انتظاراً لمن يدخلها فناسب دخول الواو هنا دون التي قبلها^(٣) ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ رَبِّكُمْ فَلَدُّوهُمُ خَالِدِينَ﴾ أي وقال لهم حراس الجنة: سلام عليكم أيها المتقون الأبرار ﴿طَبِّئْتُمْ﴾ أي طهرتم من دنس المعاصي والذنوب، فادخلوا الجنة دار الخلود. قال البيضاوي: وجواب «إذا» محذوف للدلالة على أن لهم من الكرامة والتعظيم ما لا يحيط به الوصف والبيان^(٤). قال ابن كثير: وتقديره إذا كان هذا سعدوا، وطابوا، وسرّوا وفرحوا بقدر ما يكون لهم من النعيم^(٥) ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدُهُ﴾ أي وقالوا عند دخولهم الجنة واستقرارهم فيها: الحمد لله الذي حقق لنا ما وعدنا به من دخول الجنة، قال المفسرون: والإشارة إلى وعده تعالى لهم بقوله: ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ ﴿وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَبِيًّا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ أي وملكنا أرض الجنة نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وننزل فيها حيث نشاء، لا ينازعنا فيها أحد ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ أي فنعم أجر العاملين بطاعة الله الجنة: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ أي وترى يا محمد الملائكة محيطين بعرش الرحمن، محذقين به من كل جانب ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ أي يسبحون الله ويمجدونه تلذذاً لا تعبداً، ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ﴾ أي وقضى بين العباد بالعدل ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي وقيل: الحمد لله على عدله وقضائه. قال المفسرون: القائل هم المؤمنون والكافرون، المؤمنون يحمدون الله على فضله، والكافرون يحمدونه على عدله. قال ابن كثير: نطق الكون

(٢) تفسير القرطبي ٢٨٥/١٥.

(٤) تفسير البيضاوي ١٤٧/٢.

(١) تفسير القرطبي ٢٨٤/١٥.

(٣) حاشية الصاوي ٣٨١/٣.

(٥) مختصر ابن كثير ٢٣٢/٣.

أجمعه، ناطقه وبهيمة لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله، ولهذا لم يُسند القول إلى قائل، بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد^(١).

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

١- الطباق بين «تكفروا- وتشكروا» وبين «يرجو- ويحذر» وبين «فوقهم- وتحتهم» وبين «ضر- ورحمة» وبين «الغيب- والشهادة» وبين «يسط- ويقدر» وبين «اهتدى- وضل» الخ.

٢- جناس الاشتقاق ﴿يَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ وكذلك في قوله: ﴿أَحْسِنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾.

٣- الأسلوب التهكمي ﴿لَهُمْ مِنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ﴾ إطلاق الظلة عليها تهكم؛ لأنها محرقة، والظلة تقي من الحر.

٤- المقابلة الرائعة ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ الآية فقد قابل بين الله والأصنام، وبين السرور والاشمئزاز، وكذلك توجد مقابلة بين آيتي السعداء والأشقياء ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ وقابل ذلك بقوله ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ والمقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب وهو من المحسنات البديعية.

٥- الإيجاز بالحذف للدلالة السياق عليه ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ﴾؟ حذف خبره وتقديره كمن طبع الله على قلبه؟ ومثله ﴿أَمْنَ هُوَ قَنِيتُ ءَأَنَاءَ النَّيْلِ﴾؟ أي كمن هو كافر جاحد لربه؟

٦- الأمر الذي يراد منه التهديد ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ﴾ ومثله: ﴿اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ﴾ للمبالغة في الوعيد.

٧- المجاز المرسل ﴿أَفَأَنْتَ تُفَقِّدُ مَنْ فِي النَّارِ﴾؟ أطلق المسبب وأراد السبب؛ لأن الضلال سبب لدخول النار.

٨- الاستعارة ﴿لَهُمْ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي مفاتيح خيراتها، ومعادن بركاتها، فشبه الخيرات والبركات بخزائن واستعار لها لفظ المقاليد، بمعنى المفاتيح، ومعنى الآية: خزائن رحمته وفضله بيده تعالى.

٩- الاستعارة التمثيلية ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ مثل لعظمته وكمال قدرته، وحقارة الأجرام العظام التي تتحير فيها الأوهام بالنسبة لقدرته تعالى بمن قبض شيئاً عظيماً بكفه، وطوى السموات بيمينه بطريق الاستعارة التمثيلية، قال في تلخيص البيان: وفي الآية استعارة، ومعنى ذلك أن الأرض في مقدوره كالذي يقبض عليه القابض، فتستولي عليه كفه، ويحوزه ملكه، ولا يشاركه غيره، والسموات مجموعات في ملكه ومضمومات بقدرته. وقال الزمخشري: والآية لتصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله، من غير ذهاب بالقبضة واليمين إلى جهة؛ لأن الغرض الدلالة على القدرة الباهرة، ولا ترى باباً في

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٣٣.

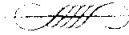
علم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب .

١٠- الكناية ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتٍ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ جنب الله كناية عن حق الله وطاعته، وهذا من لطيف الكنايات .

١١- الالتفات من التكلم إلى الغيبة ﴿لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ والأصل: لا تقنطوا من رحمتي . قال علماء البيان: وفي الآية الكريمة ﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ . . .﴾ الآية من أنواع المعاني والبيان أمور حسان: منها إقباله تعالى على خلقه ونداؤه لهم، ومنها: إضافتهم إليه إضافة التشريف، ومنها: الالتفات من المتكلم إلى الغيبة ﴿مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ ومنها إضافة الرحمة للفظ الجلالة الجامع لجميع الأسماء والصفات، ومنها: الإتيان بالجملة المعرّفة الطرفين المؤكدة بأن وضمير الفصل ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ .

١٢- توافق الفواصل في الحرف الأخير، وهو نهاية في الروعة والجمال، اقرأ مثلاً قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِي يَوْمٍ نَّبْطِئُونَ ﴿١٠١﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالسَّاعَةِ وَالشُّهَدَاءُ وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ ألا تأخذك روعة هذا البيان بروقه، وجماله، وأدائه، فينطلق لسانك بذكر الرحمن؟!!

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الزمر»

تَفْسِيرُ سُورَةِ غَافِرٍ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة غافر مكية، وهي تُعنى بأمور العقيدة كشأن سائر السور المكية، ويكاد يكون موضوع السورة البارز هو المعركة بين «الحق والباطل» و«الهدى والضلال»؛ ولهذا جاء جوُّ السورة مشحوناً بطابع العنف والشدة، وكأنه جو معركة رهيبة يكون فيها الطعن والنزال، ثم تسفر عن مصارع الطغاة فإذا بهم حطام وركام.

* ابتدأت السورة الكريمة بالإشادة بصفات الله الحسنى، وآياته العظمى، ثم عرضت لمجادلة الكافرين في آيات الله، فمع وضوح الحق وسطوعه، جادل فيه المجادلون، وكابر فيه المكابرون.

* وعرضت السورة لمصارع الغابرين وقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فلم يفلت منهم إنسان.

* وفي ثنايا هذا الجو الرهيب، يأتي مشهد حملة العرش، في دعائهم الخاشع المنيب. وتحدثت السورة عن بعض مشاهد الآخرة وأحوالها، فإذا العباد واقفون للحساب، بارزون أمام الملك الديان، يغمهم رهبة وخشوع، وإذا القلوب لدى الحناجر تكاد لشدة الفزع والهول تنخلع، وفي ذلك الموقف الرهيب، واليوم العصيب، يلقي الإنسان جزاءه إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

* ثم يأتي الحديث عن قصة الإيمان والطغيان، ممثلة في دعوة موسى -عليه السلام- لفرعون الطاغية الجبار، ففرعون يريد -بكبريائه وجبروته- أن يقضي على موسى وأتباعه؛ خشية أن ينتشر الإيمان بين الأقاليم، وتبرز في ثنايا هذه القصة حلقة جديدة، لم تُعرض في قصة موسى من قبل، ألا وهي ظهور رجلٍ مؤمنٍ من آل فرعون يُخفي إيمانه، يصدع بكلمة الحق في تल्पفٍ وحذر، ثم في صراحةٍ ووضوح، وتنتهي القصة بهلاك فرعون الطاغية الجبار بالغرق في البحر مع أعوانه وأنصاره، وبنجاة الداعية المؤمن وسائر المؤمنين.

* ثم تعرض السورة إلى بعض الآيات الكونية، الشاهدة بعظمة الله، الناطقة بوحدانيته وجلاله، الذي يشركون به ويكفرون بآياته، وتضرب مثلاً للمؤمن والكافر بالبصير والأعمى، فالؤمن على نور من الله وبصيرة، والكافر يتخبط في الظلام.

* وتختتم السورة الكريمة بالحديث عن مصارع المكذبين، والطغاة المتجبرين، ومشهد العذاب يأخذهم وهم في غفلتهم سادرون.

التسميية: سميت «سورة غافر»؛ لأن الله تعالى ذكر هذا الوصف الجليل -الذي هو من

صفات الله الحسنی - في مطلع السورة الكريمة ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ وكرر ذكر المغفرة في دعوة الرجل المؤمن ﴿وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفُورِ﴾ وتسمى سورة «المؤمن» لذكر قصة مؤمن آل فرعون .

اللُّغَةُ: ﴿غَافِرٍ﴾ الغفر: السترُ والمحو والتكفير ﴿الطَّوْلِ﴾ الإِنعام والتفضل «يدحضوا» يبطلوا ويزيلوا، يقال: الباطلُ داحضٌ؛ لأنه يزلق ويزل فلا يستقر ﴿حَقَّتْ﴾ وجبت ولزمت «مقت» المقت: شدة البغض ﴿الرُّوحِ﴾ الوحي والنبوة سمي رُوحًا؛ لأن القلوب تحيا به كما تحيا الأبدان بالآرواح ﴿الْتَلَاقِ﴾ الاجتماع في الحشر ﴿بِرُزُونٍ﴾ ظاهرون لا يستترهم شيء ﴿الْأَزِفَةِ﴾ اسم للقيامه سميت آزفة لقبها، يقال: أزف الشيء: إذا اقترب ﴿وَاقٍ﴾ دافع يدفع عنهم العذاب .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمَّ﴾ ١ تَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٢ ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ﴾ ٣ مَا يُجَدِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَعْرَكَ تَقْلُيبُهُمْ فِي الْيَلْدِ ٤ كَذَبَتْ قُلُوبُهُمْ نُوْحًا وَالْأَخْرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَيَجْعَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٥ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ لِمَنْ رَزَقْنَاكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ٦ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ٧ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٨ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ فَعِيَ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَجِعْتُمْ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٩ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ينادون لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ١٠ قَالُوا رَبَّنَا آتِنَا آيَاتِنِ وَأَحْيِنَا أَنْتَ بِنَايَ فَأَعْرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ١١ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ يُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ١٢ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ آيَاتِهِ وَيُرْسِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُبْلِغُ ١٣ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ١٤ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ١٥ يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ١٦ الْيَوْمَ نُحْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظَلَمَ الْيَوْمَ إِنَّكَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ١٧ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمِينٌ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمِيمٍ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ ١٨ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ١٩ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ٢٠ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ٢١ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢٢ .

التفسير: ﴿حَمَّ﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن، وللإرشاد على أن هذا القرآن

المعجز منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية^(١) ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ﴾ أي هذا القرآن تنزيل من الله ﴿الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ أي العزيز في ملكه، العليم في خلقه ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ أي الذي يعفو عن ذنوب العباد، ويقبل توبة العصاة لمن تاب منهم وأتاب ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ أي شديد العقاب لمن تكبر وطغى، وأعرض عن طاعة المولى ﴿ذِي الطَّوْلِ﴾ أي ذي الفضل والإنعام ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا معبود بحق إلا الله، ولا رب في الوجود سواه ﴿إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ أي إليه وحده مرجع الخلائق فيجازيهم بأعمالهم، وإنما قدّم المغفرة والتوبة على العقاب، للإشارة إلى سعة الفضل وأن رحمته سبقت عذابه، ثم لما ذكر أن القرآن هداية الله للعالمين، أعقبه بذكر المجادلين المعاندين فقال: ﴿مَا يَجْدِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي ما يدفع الحق ويجادل في هذا القرآن - بعد وضوح آياته وظهور إعجازه - إلا الجاحدون لآيات الله، المعاندون لرسوله ﴿فَلَا يَنْفَعُكَ تَقَاتُّهُمْ فِي الْيَلْدِ﴾ أي فلا تغترّ أيها العاقل بتصرفهم وتقلبهم في هذه الدنيا، بالمساكن والمزارع، والممالك والتجارات، فإنهم أشقى الناس، وما هم عليه من النعيم متاع قليل، وظل زائل، فإني وإن أهملتهم لا أهملهم، بل أخذهم بعد ذلك النعيم أخذ عزيز مقتدر. قال في التسهيل: والآية تسليّة للنبي ﷺ ووعيد شديد للكفار^(٢) ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي كذب قبل كفار مكة أقوام كثيرون، منهم قوم نوح والأمم الذين تحزبوا على أنبيائهم ولم يقبلوا ما جاءوا به من عند الله كقوم عاد وثمود وفرعون وأمثالهم ﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ﴾ أي وهمت كل أمة من الأمم المكذبين أن يقتلوا رسولهم ويبطشوا به. قال ابن كثير: أي حرصوا على قتله بكل ممكن، ومنهم من قتل رسوله^(٣) ﴿وَيَحَدِّثُوا بِالْبَاطِلِ يُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ أي جادلوا رسولهم بالباطل ليزيلوا ويبطلوا به الحق الواضح الجلي ﴿فَأَخَذْتَهُمْ﴾ أي فأهلكتهم إهلاكاً مريعاً ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ استفهام تعجب أي فكيف كان عقابي لهم؟ ألم يكن شديداً فظيماً؟ ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي وكذلك وجبت كلمة العذاب على هؤلاء المكذبين من قومك، كما وجبت لمن سبقهم من الكفار ﴿أَنْتُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ أي لأنهم أهل النار. قال الطبري: أي كما حقّ على الأمم التي كذبت رسولها وحلّ بها عقابي، كذلك وجبت كلمة العذاب على الذين كفروا بالله من قومك؛ لأنهم أصحاب النار^(٤). . . ثم ذكر تعالى حال الملائكة الأطهار، والمؤمنين الأبرار، بعد أن ذكر الكفار والفجار فقال: ﴿الَّذِينَ يَجْمَعُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ أي هؤلاء العباد المقربون - حملة العرش - ومن حول العرش من أشرف الملائكة وأكابرهم، ممن لا يُحصي عددهم إلا الله، هم في عبادة دائبة لله، ينزهونه عن

(١) انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقرة، وهذه السورة واحدة من سبع سور كلها تبدأ بالخرين (حاميم)

وتسمى الخواميم السبع أو آل حاميم .

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل (٢/٤) .

(٣) مختصر ابن كثير (٣/٢٣٥) .

(٤) تفسير الطبري (٤٣/٢٤) .

صفات النقص، ويثنون عليه بصفات الكمال ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ أي ويصدقون بوجوده تعالى، وبأنه لا إله لهم سواه، ولا يستكبرون عن عبادته. قال الزمخشري: فإن قلت: ما فائدة قوله: ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ ولا يخفى أن حملة العرش وجميع الملائكة يؤمنون بالله؟ فالجواب: أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه والترغيب فيه. ﴿وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي وهم مع عبادتهم واستغراقهم في تسبيح الله وتمجيده، يطلبون من الله المغفرة للمؤمنين قائلين: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ أي يا ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. قال المفسرون: وفي وصف الله تعالى بالرحمة والعلم - وهو ثناء قبل الدعاء - تعليم العباد أدب السؤال والدعاء، فهم يبدأون دعاءهم بأدب ويستمتطرون إحسانه وفضله وإنعامه. ﴿فَاعْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾ أي فاصفح عن المسيئين المذنبين، التائبين عن الشرك والمعاصي، المتبعين لسبيل الحق الذي جاء به أنبياءك ورسلك، ﴿وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ أي واحفظهم من عذاب جهنم، ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ أي أدخلهم جنات النعيم والإقامة التي وعدتهم إياها ﴿وَمَنْ صَلَحْ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَآزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ أي وأدخل الصالحين من الآباء والأزواج والأولاد في جنات النعيم أيضًا ليطمئئنا سرورهم بهم. قال ابن كثير: أي اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في الجنة بمنازل متجاورة (٣) ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي العزيز الذي لا يغلب ولا يمتنع عليه شيء، الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة ﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ﴾ هذا من تمام دعاء الملائكة، أي احفظهم يارب من فعل المنكرات والفواحش التي تُوبق أصحابها ﴿وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُمْ﴾ أي ومن حفظته من نتائجها وعواقبها يوم القيامة، فقد لطفت به ونجيت به من العقوبة ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ أي وذلك الغفران ودخول الجنان، هو الظفر العظيم الذي لا ظفر مثله. ولما تحدث عن أحوال المؤمنين، ذكر شيئًا من أحوال الكافرين فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ أي تناديهم الملائكة يوم القيامة على جهة التوبيخ والتفريع: لُبُغْضُ اللَّهِ الشَّدِيدُ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا أَعْظَمُ مِنْ بَغْضِكُمْ الْيَوْمَ لِأَنْفُسِكُمْ، ﴿إِذْ نَادَعَوْكَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكَفَّرُونَ﴾ أي حين كنتم تُدعون إلى الإيمان فتكفرون كبرًا وعتوًّا. قال قتادة: بغض الله لأهل الضلالة حين عُرض عليهم الإيمان في الدنيا فأبوا أن يقبلوه، أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عابنوا عذاب الله (٤). ﴿قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا آتَيْنِي وَأَحْيَيْتَنَا أَتَيْنَاكَ بِدُؤُوبِنَا﴾ أي فاعترفنا بما جنيناه من الذنوب في الدنيا ﴿فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾ أي فهل تردنا إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ وهل تخرجنا من النار لنسلك طريق الأبرار؟ قال المفسرون: الموتة الأولى حين كانوا في العدم، والموتة الثانية حين ماتوا في الدنيا، والحياة الثانية حياة البعث يوم

(٢) انظر البحر المحيط (٤٥١/٧).

(٤) نفس المرجع (٢٣٧/٣).

(١) تفسير الكشاف (١١٨/٤).

(٣) مختصر ابن كثير (٢٣٦/٣).

أعمالهم، ويلتقى الخلق بالخالق في ساعة الحساب. قال قتادة: يلتقى فيه أهل السماء بأهل الأرض، والخالق والخلق^(١). ﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ﴾ أي يوم هم ظاهرون بادون للعيان، لا شيء يُكْتَمُهُمْ ولا يظلمهم ولا يسترهم من جبل أو أكمة أو بناء؛ لأنهم في أرض مستوية هي أرض المحشر ﴿لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ أي لا يخفى على الله شيء من أحوالهم وأعمالهم ولا من سرائرهم وبواطنهم. قال الصاوي: والحكمة في تخصيص ذلك اليوم - مع أن الله لا يخفى عليه شيء في سائر الأيام - أنهم كانوا يتوهمون في الدنيا أنهم إذا استتروا بالحيطان مثلاً لا يراهم الله، وفي هذا اليوم لا يتوهمون هذا التوهم^(٢). ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟﴾ أي ينادى الله سبحانه والناس بارزون في أرض المحشر: لمن الملك اليوم؟ ويسكت الخلائق هيبة لله تعالى وفرعاً، فيجيب تعالى نفسه قائلاً: ﴿لِلَّهِ الْوَحْدُ الْقَهَّارِ﴾ أي لله المتفرد بالملك، الذي قهر بالغلبة كل ما سواه. قال الحسن: هو تعالى السائل وهو المجيب؛ لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه، فيجيب نفسه^(٣) ﴿الْيَوْمَ نُجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ أي في ذلك اليوم - يوم القضاء والفصل بين العباد - تجازى كل نفس بما عملت من خير أو شر ﴿لَا ظَلَمَ الْيَوْمَ﴾ أي لا يُظلم أحد شيئاً، لا بنقص ثواب، ولا بزيادة عقاب ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ أي سريع حسابه، لا يشغله شأن عن شأن، فيحاسب الخلائق جميعاً في وقت واحد. قال القرطبي: كما يرزقهم في ساعة واحدة، يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة، وفي الخبر: «لا ينتصف النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار»^(٤) ﴿وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَرْزَاقِ﴾ أي خوفهم ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة. قال ابن كثير «الآزفة» اسم من أسماء القيامة؛ سميت بذلك لقبها كقوله تعالى: ﴿أَرْزَقْتِ الْآزِفَةَ﴾^(٥) ﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾ أي تكاد قلوبهم لشدة الخوف والجزع تبلغ الحناجر - وهي الحلق - مكان البلعوم ﴿كَطَاطِينٍ﴾ أي ممثلين غمّاً وحسرة شأن المكروب. قال في التسهيل: معنى الآية: أن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة الخوف حتى بلغت الحناجر ويحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازاً عبر به عن شدة الخوف، والحنجرة هي الحلق^(٦) ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ﴾ أي ليس للظالمين صديق ينفعهم ﴿وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ﴾ أي ولا شفيع يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب ﴿يَعْلَمُ حَايَةَ الْأَعْيُنِ﴾ أي يعلم جل وعلا العين الخائنة بمسارتها النظر إلى محرم. قال ابن عباس: هو الرجل يكون جالساً مع الناس، فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها ﴿وَمَا تَخْفَى الصُّدُورُ﴾ أي ويعلم السر المستور تخفيه الصدور ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ أي يقضى ويحكم بالعدل ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام ﴿لَا يَقْضُونَ

(٢) حاشية الصاوي على الجلالين (٥/٤).

(١) مختصر ابن كثير (٢٣٨/٣).

(٣) تفسير القرطبي (٣٠٠/١٥).

(٤) تفسير القرطبي (٣٠١/١٥). ومعنى «يقيل» من القيلولة، وهي الاستراحة وقت الظهيرة.

(٦) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/٤).

(٥) مختصر ابن كثير (٢٣٩/٣).

يَتَّقِي^١ ﴿١﴾ أي لا حكم لهم أصلاً فكيف يكونون شركاء لله؟ قال أبو السعود: وهذا تهكم بهم؛ لأن الجماد لا يقال في حقه: يقضي أو لا يقضي^(١) ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ أي هو السميع لأقوال العباد، البصير بأفعالهم ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ؟﴾ أي أولم يعتبر هؤلاء المشركون في أسفارهم بما يرون من آثار المكذبين ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي فينظروا ما حل بالمكذبين من العذاب والنكال؟ فإن العاقل من اعتبر بغيره ﴿كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ أي كانوا أشد قوة من هؤلاء الكفار من قومك ﴿وَأَنْتَارَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي وأقوى آثاراً في الأرض من الحصون والقصور والجند الأشداء، ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أهلكتهم الله لما كذبوا الرسل ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي أهلكتهم الله إهلاكاً فظيعاً بسبب إجرامهم وتكذيبهم رُسُلَ اللَّهِ ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾ أي وما كان لهم أحد يدفع عنهم عذاب الله: ولا يقيهم من عقابه . . . ثم ذكر تعالى سبب عقابه لهم فقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي ذلك العذاب بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالمعجزات الباهرات، والآيات الساطعات الواضحات ﴿فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ﴾ أي فكفروا مع هذا البيان والبرهان فأهلكهم الله ودمرهم ﴿إِنَّهُ قَوِيٌّ﴾ أي إنه تعالى قوى لا يقهر، ذو قوة عظيمة وبأس شديد ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ أي عقابه شديد لمن عصاه، وعذابه أليم وجيع، أعاذنا الله من عقابه وأجارنا من عذابه .

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ . . . إِلَىٰ . . . أَذْخَلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ من الآية (٢٣) إلى الآية (٤٦) .

المناسبة: لما ذكر تعالى ما حل بالكفار من العذاب والدمار، أردفه بذكر قصة موسى مع فرعون، تسلياً لرسول الله ﷺ عما يلقاه من الأذى والتكذيب، وبياناً لسنة الله تعالى في إهلاك الظالمين، ثم ذكر موقف مؤمن آل فرعون ونصيحته لقومه، وهي مواقف بطولية مشرفة في وجه الطغيان .

اللغة: «استحيوا» استبقوا بناتهم على قيد الحياة ﴿صَلَكِلِ﴾ ضياع وبطلان ﴿عُدَّتْ﴾ اعتصمت وتحصنت والتجأت ﴿ظَاهِرِينَ﴾ غالبين مستعلين ﴿بَأْسِ اللَّهِ﴾ عذابه وانقمامه ﴿دَابَّ﴾ عادة وشأن ﴿الْتَنَادَ﴾ يوم القيامة للنداء فيه إلى المحشر، أو لمناداة الناس بعضهم بعضاً، قال أمية بن أبي الصلت: وبتَّ الخلق فيها إذ دحاها فهم سكانها حتى التناد^(٢)

﴿عَاصِرٍ﴾ مانع ودافع ﴿صَرَحًا﴾ قصرًا وبناءً عظيمًا عاليًا ﴿تَبَابٍ﴾ خسران وهلاك ﴿لَا جِرَّةَ﴾ حقًا ولا محالة «حاق» نزل وأحاط .

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَقُرُونَ فَقَالُوا سَحَرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا

كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٦﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿١٧﴾ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٨﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ﴿١٩﴾ يَقُولُ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَضُرُّنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٠﴾ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَنْفَعُكُمْ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٢١﴾ مِثْلَ دَابِ قَوْوِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿٢٢﴾ وَيَنْفَعُكُمْ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تُؤَلَّفُونَ مَدِينًا مِمَّا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ الْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي سَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ نَبْعَثَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿٢٥﴾ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطَّعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَيْمَنُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي آتِلُغُ الْأَسْتَبْتِ ﴿٢٧﴾ أَسْتَبْتِ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى اللَّهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زَيْنُ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٢٨﴾ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَنْفَعُكُمْ أَنْتُمْ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾ يَنْفَعُكُمْ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعَ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْفَرَارِ ﴿٣٠﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْتَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣١﴾ وَيَنْفَعُكُمْ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴿٣٢﴾ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكُ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَرِيزِ الْغَفَرِ ﴿٣٣﴾ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لِي دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٣٤﴾ فَسْتَذَكِّرُونَ مَا أَوْفُلُ لَكُمْ وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٥﴾ فَوَقَدَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِئَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٣٦﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٣٧﴾ .

التفسير: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ اللام موطئة للقسم أي والله لقد بعثنا رسولنا موسى بالآيات البينات، والدلائل الواضحات، وبالبرهان البين الظاهر، وهو معجزة اليد والعصا ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمَعْنَ وَقُرُون﴾ أي إلى فرعون الطاغية الجبار، ووزيره هامان، وقارون صاحب الكنوز والأموال. قال في البحر: وخص قارون وهامان بالذكر؛ لمكانتهما في الكفر، ولأنهما أشهر أتباع فرعون^(١). ﴿فَقَالُوا سَنَحْرِجُكَ ذَا بٌ﴾ أي فقالوا عن موسى: إنه ساحر فيما أظهر من المعجزات، كذاب فيما ادعاه أنه من عند الله، وصيغة «كذاب» للمبالغة ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا﴾ أي فلما جاءهم بالمعجزات الباهرة التي تدل على صدقه، والتي أيده الله بها

(١) البحر المحيط (٧/٤٥٩).

﴿قَالُوا أَفَتُلَوِّدُونَ آبَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُمْ وَأَسْتَسْخِيئُوا نِسَاءَهُمْ﴾ أي اقتلوا الذكور لثلاثا يتناسلوا، واستبقوا الإناث للخدمة. قال الصاوي: وهذا القتل غير الأول؛ لأن فرعون بعد ولادة موسى أمسك عن قتل الأولاد، فلما بُعث موسى وعجز عن معارضته أعاد القتل في الأولاد ليمتنع الناس من الإيمان، ولثلاثا يكثر جمعهم فيكيده، فأرسل الله عليهم أنواع العذاب كالضفادع والقمل والدم والطوفان، إلى أن خرجوا من مصر فأغرقهم الله تعالى وجعل كيدهم في نحورهم^(١). ﴿وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ﴾ أي وما تدبيرهم ومكرهم إلا في خسران وهلاك، لأن الله لا يُنجح سعيهم ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾ أي قال فرعون الجبار: اتركوني حتى أقتل لكم موسى ﴿وَلْيَدْعُ رَبَّهُ﴾ أي وليناد ربه حتى يخلصه مني، وإنما ذكره على سبيل الاستهزاء وكأنه يقول: لا يهولنكم ما يذكر من ربه فإنه لا حقيقة له وأنا ربكم الأعلى، وغرضه أن يوهمهم بأنه إنما امتنع عن قتله رعاية لقلوب أصحابه. قال أبو حيان: والظاهر أن فرعون -لعنه الله- كان قد استيقن أنه نبي، وأن ما جاء به آيات باهرة وما هو بسحر، ولكن الرجل كان فيه خبث وجبروت وكان قتالاً سفكاً للدماء لأهون شيء، فكيف لا يقتل من أحسن منه بأنه يثل عرشه ويهدم ملكه ولكنه يخاف إن همَّ بقتله أن يُعاجل بالهلاك، وكان كلامه للتمويه على قومه وإيهامهم أنهم هم الذين يكفونه، وما كان يكفه إلا شدة الخوف والفرع^(٢). ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ﴾ أي إنني أخشى أن يغير ما أنتم عليه من عبادتكم لى إلى عبادة ربه ﴿أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ أي أو أن يثير الفتن والقتال في بلدكم، ويكون بسببه الهرج، وهذا كما قال المثل: «صار فرعون واعظاً»^(٣) ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ أي إنني استجرت بالله واعتصمت به ليحفظني ﴿مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ أي من شر كل جبار عنيد متكبر عن الإيمان بالله، لا يصدق بالآخرة. قال في التسهيل: وإنما قال: ﴿مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ﴾ ولم يذكره باسمه ليشمل فرعون وغيره، وليكون فيه وصف لغير فرعون بذلك الوصف القبيح^(٤). ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ قال المفسرون: كان هذا الرجل ابن عم فرعون، وكان قبطياً يخفي إيمانه عن فرعون فلما سمع قول الجبار متوعداً بالقتل نصحهم بقوله ﴿أَنْقُتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾ استفهام إنكارى للتبكيث عليهم، أي أنقتلون رجلاً لا ذنب له إلا لأجل أن قال: ربى الله. من غير تفكر ولا تأمل في أمره؟ ﴿وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي والحال أنه قد أتاكم بالمعجزات الظاهرة التي شاهدتموها من عند ربكم ﴿وَإِنْ يَكُ كٰذِبًا فَلَعَلَّيْهِ كَذِبٌ﴾ أي إن كان

(١) حاشية الصاوي (٦/٤). (٢) البحر المحيط (٥٩٧/٧).

(٣) قال في الظلال: (هل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال عن موسى تلك المقالة؟ أليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح؟ أليست هي كلمة الباطل الكالغ في وجه الحق الجميل؟ أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث؛ لإثارة الشبهات في وجه الإيمان الهادئ؟ إنه منطوق واحد يتكرر كلما التقى الحق والباطل والإيمان والكفر، والصالح والطغيان، على توالي الزمان واختلاف المكان، والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين).

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل (٥/٤).

كاذبًا في دعوى الرسالة فضررُ كذبه لا يتعداه . قال القرطبي : ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه ، ولكن تطفلاً في الاستكفاف ، واستنزاً عن الأذى^(١) . ﴿وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدْكُمْ﴾ أي وإن كان صادقاً في دعواه أصابكم بعض ما وعدكم به من العذاب ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ أي لا يوفق للهداية والإيمان من هو مسرف في الضلال ، مبالغ في الكذب على الله . قال الإمام الفخر : وفي هذا إشارة إلى رفع شأن موسى ؛ لأن الله هداه وأيده بالمعجزات ، وتعريض بفرعون في أنه مسرف في عزمه على قتل موسى ، كذاب في إقدامه على ادعاء الإلهية ، والله لا يهدي من هذا شأنه وصفته ، بل يبطله ويهدم أمره^(٢) . وقال في البحر : هذا نوع من أنواع علم البيان يسميه علماؤنا «استدرج المخاطب» وذلك أنه لما رأى فرعون قد عزم على قتل موسى ، وقومه على تكذيبه ، أراد الانتصار له بطريق يخفى عليهم بها أنه متعصب له ، وأنه من أتباعه ، فجاءهم بطريق النصح والملاطفة فقال : ﴿أَفَقَتُلُونُ رَجُلًا﴾ ولم يذكر اسمه بل قال : «رجلاً» ليوهمهم أنه لا يعرفه ، ثم قال : ﴿أَنْ يَقُولَ رِيفَ اللَّهِ﴾ ولم يقل : رجلاً مؤمناً بالله أو هو نبي الله ؛ إذ لو قال ذلك لعلموا أنه متعصب ولم يقبلوا قوله ، ثم أتبعه بقوله : ﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا﴾ فقدم الكذب على الصدق موافقة لرأيهم فيه ثم تلاه بقوله : ﴿وَإِنْ يَكُ صَادِقًا﴾ ولم يقل : هو صادق وكذلك قال : ﴿يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدْكُمْ﴾ ولم يقل : كل ما يعدكم ، ولو قال ذلك لعلموا أنه متعصب له ، وأنه يزعم نبوته وأنه يصدقه ، ثم أتبعه بكلام يفهم منه أنه ليس بمصدق له وهو قوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ وفيه تعريض بفرعون ؛ إذ هو في غاية الإسراف والكذب على الله ؛ إذ ادعى الألوهية والربوبية^(٣) . ﴿يَقُولُ لَكُمْ الْمَلَكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ كسر النصح مع التلطف والمعنى : أنتم غالبون عالون على بنى إسرائيل في أرض مصر قد قهرتموهم واستعبدتموهم اليوم ﴿فَمَنْ يَصْرِنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ أي فمن ينقذنا من عذاب الله وينجيننا منه إن قتلتم رسوله؟ قال الرازي : وإنما قال : ﴿يَصْرِنَا﴾ و﴿جَاءَنَا﴾ ؛ لأنه كان يظهر لهم أنه منهم ، وأن الذي ينصحهم به هو مشارك لهم فيه^(٤) . . . وهنا تأخذ فرعون العزة بالإثم ، ويستبد به الجبروت والطغيان ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى﴾ أي ما أشير عليكم برأى سوى ما ذكرته من قتل موسى حسماً لمادة الفتنة ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ أي وما أهديكم بهذا الرأي إلا طريق الصواب والصلاح ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقُولُ رَبِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾ أي أخشى عليكم مثل أيام العذاب التي عذب بها المتحزبون على الأنبياء ﴿مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَقَادِ وَثَمُودَ﴾ هذا تفسير للأحزاب أي مثل عادة قوم نوح وعاد وثمود وما أصابهم من العذاب والدمار بتكذيبهم لرسولهم ﴿وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي والمكذبين بعد أولئك كقوم لوط ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ أي لا يعاقب العباد بدون ذنب . قال

(٢) التفسير الكبير للرازي (٥٩/٢٧) .

(١) تفسير القرطبي (٣٠٧/١٥) .

(٤) التفسير الكبير للرازي (٥٩/٢٧) .

(٣) البحر المحيط (٤٦١/٧) .

الزمخشري: أي إن تدميرهم كان عدلاً وقسطاً؛ لأنهم استوجبوه بأعمالهم، وفيه مبالغة حيث جعل المنفى إرادة الظلم، ومن كان بعيداً عن إرادة الظلم، كان عن الظلم أبعد^(١). ﴿وَيَتَقَوَّرُ إِلَىٰ أَخَافَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّارِ﴾ خوفهم بعذاب الآخرة بعد أن خوفهم بعذاب الدنيا، والمعنى: إنى أخاف عليكم من ذلك اليوم الرهيب يوم الحشر الأكبر، حيث ينادى المجرمون بالويل والثبور ﴿دَعَا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ ﴿يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ﴾ أي تولون منهزمين من هول عذاب جهنم. قال المفسرون: إن الكفار إذا سمعوا زفير النار أدبروا هاربين، فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا الملائكة يتلقونهم يضربون وجوههم، فيرجعون إلى مكانهم فتتلقفهم جهنم ﴿مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ﴾ أي ليس لكم مانع ولا دافع يصرف عنكم عذاب الله ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ﴾ أي ومن يضلله الله فليس له من يهديه إلى طريق النجاة ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ الْبَيِّنَاتِ﴾ أي ووالله لقد جاءكم يوسف بن يعقوب من قبل موسى بالمعجزات الظاهرات ﴿فَمَا زِلْتُمْ فِي سَكِّ وَمَا جَاءَكُمْ بِدِيٍّ﴾ أي فلم تزالوا شاكين في رسالته كافرين بما جاء به من عند الله. قال المفسرون: المراد: أبأؤكم وأصولكم ﴿حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ نَبْعَثَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾ أي حتى إذا مات قلتم على سبيل التشهى والتمنى من غير حجة ولا برهان: لن يأتى أحد يدعى الرسالة بعد يوسف. قال أبو حيان: وليس هذا تصديقاً لرسالة يوسف، كيف وما زالوا في شك منه، وإنما المعنى لا رسول من عند الله فيبعثه إلى الخلق، ففيه نفى الرسول ونفى بعثته^(٢). ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٍ﴾ أي مثل ذلك الضلال القطيع يضل الله كل مسرف في العصيان، شاك في الدين، بعد وضوح الحجج والبراهين ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَنَّهُمْ﴾ هذا من تنمة كلام الرجل المؤمن والمعنى: الذين يجادلون في شريعة الله بغير حجة وبرهان جاءهم من عند الله ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي عظم بغضاً عند الله وعند المؤمنين جدالهم بغير برهان. قال في البحر: عدل الواعظ عن مخاطبتهم إلى الاسم الغائب؛ لحسن محاورته لهم واستجلاب قلوبهم؛ لثلا يفجأهم بالخطاب، وفي قوله: ﴿كَبُرَ مَقْتًا﴾ ضرب من التعجب والاستعظام لجدالهم، كأنه خارج عن حد أمثاله من الكبائر^(٣). ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ أي كما ختم على قلوب هؤلاء المجادلين كذلك يختم بالضلال على قلب كل متكبر عن الإيمان، متجبر على العباد، حتى لا يعقل الرشاد، ولا يقبل الحق، وإنما وصف القلب بالتكبر والجبروت لكونه مركزهما ومنبعهما، وهو سلطان الأعضاء، فمتى فسد فسدت ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَكُنْ أَبِي لِي صَرْحًا﴾ أي قال فرعون لوزيره هامان: ابن لى قصرًا عاليًا، وبناء شامخًا منيفًا. قال القرطبي: لما قال مؤمن آل فرعون ما قال، وخاف فرعون أن يتمكن كلامه في قلوب القوم، أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد، فأمر وزيره هامان ببناء الصرح^(٤). ﴿لَعَلَّيْ

(١) تفسير الكشاف (١٢٨/٤).

(٢) البحر المحيط (٤٦٤/٧).

(٣) نفس المرجع السابق (٤٦٥/٧).

(٤) القرطبي (٣١٤/١٥).

أَتْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿١﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ ﴿٢﴾ أي لعلى أصل وأنتهى إلى طرق السموات وما يؤدي إليها وكررها للتفخيم والبيان (١). ﴿فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ﴾ أي فأنظر إلى إله موسى نظر عيان ﴿وَأِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذِبًا﴾ أي وإنى لأعتقد موسى كاذباً في ادعائه أن له إلهاً غيري . قال أبو حيان : وبلوغ أسباب السموات غير ممكن ، لكن فرعون أبرزه في صورة الممكن تمويهاً على سامعيه ، ولما قال : ﴿فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ﴾ كان ذلك إقراراً بالإله ؛ فلذلك استدرك هذا الإقرار بقوله : ﴿وَأِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذِبًا﴾ (٢) ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ﴾ أي ومثل ذلك التزيين زين لفرعون عمله السيئ حتى رآه حسناً ﴿وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ﴾ أي ومُنِعَ بضلاله عن طريق الهدى ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ أي وما تدبير فرعون ومكره إلا في خسار وهلاك ، خسر ملكه في الدنيا بالغرق ، وفي الآخرة بالخلود في النار ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنَ يَنْفَوْرُ أَتَيْعُونَ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ كثر مؤمن آل فرعون نصحه لهم بعد تلك المراوغة التي لقيها من فرعون ، ودعا قومه إلى الإيمان بالله الواحد الأحد ، وكشف لهم عن قيمة الحياة الزائلة ، وشوقهم إلى نعيم الحياة الباقية ، وحذرهم من عذاب الله ، ومعنى الآية : امثلوا يا قوم أمرى واسلكوا طريقي أرشدكم إلى طريق الفوز والنجاة - طريق الجنة - ﴿يَنْفَوْرٍ إِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ﴾ أي ليست الدنيا إلا متاعاً زائلاً ، لا ثبات له ولا دوام ﴿وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ دَارُ الْفِكْرِ﴾ أي وإن الدار الآخرة هي دار الاستقرار والخلود ، التي لا زوال لها ولا انتقال منها ، إما خلود في النعيم ، أو خلود في الجحيم . قال القرطبي : ومراده بالدار الآخرة : الجنة والنار : لأنهما لا يفنيان (٣) ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِنهَا﴾ أي من عمل في هذه الدنيا سيئة فلا يعاقب في الآخرة إلا بمقدارها دون زيادة ؛ رحمة منه تعالى بالعباد ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنفَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ أي ومن فعل في الدنيا العمل الصالح ، سواء كان ذكراً أو أنثى بشرط الإيمان ﴿فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْفَوْنَ فِيهَا بِعَبْرٍ حِسَابٍ﴾ أي فأولئك المحسنون يدخلون جنات النعيم ، ويعطون جزاءهم بغير تقدير ، بل أضعافاً مضاعفة فضلاً من الله وكرماً ، فقد اقتضى فضله تعالى أن تضاعف الحسنات دون السيئات . قال ابن كثير : ﴿بِعَبْرٍ حِسَابٍ﴾ أي لا يتقدر بجزاء ، بل يشبهه الله ثواباً كثيراً عظيماً ، لا انقضاء له ولا نفاذ (٤) . ﴿وَيَنْفَوْرٍ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ﴾ ؟ أي مالى أَدْعُوكم إلى الإيمان الموصل إلى الجنان ، وتدعوننى إلى الكفر الموصل إلى النار؟ والاستفهام للتعجب كأنه يقول : أنا أتعجب من حالكم هذه ، أَدْعُوكم إلى النجاة والخير ، وتدعوننى إلى النار والشر؟ ثم وضع ذلك بقوله : ﴿تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرُ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ أي تدعوننى للكفر بالله ، وأن

(١) قال صاحب الكشاف : إذا أهبم الشيء ثم أوضح كان تفخيماً لشأنه ، فلما أراد تفخيم أسباب السموات أهبها ثم أوضحها . اه الكشاف (٤/ ٦٦) .

(٢) البحر المحيط (٧/ ٤٦٥) .

(٣) تفسير القرطبي (١٥/ ٣١٧) .

(٤) مختصر ابن كثير (٣/ ٢٤٥) .

أعبد ما ليس لي علم بربوبيته، وما ليس بإله كفرعون ﴿وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْفَعْرِ﴾ أي وأنا أدعوكم إلى عبادة الله الواحد الأحد، العزيز الذي لا يُغلب، الغفار لذنوب العباد ﴿لَا جِرَؤَ أَمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ﴾ أي حقاً إن ما تدعونني لعبادته ﴿لَيْسَ لَكُمْ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الآخِرَةِ﴾ أي لا يصلح أن يعبد؛ لأنه لا يستجيب لنداء داعيه، ولا يقدر على تفريج كربته لا في الدنيا ولا في الآخرة ﴿وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ﴾ أي وأن مرجعنا إلى الله وحده فيجازي كلأ بعمله ﴿وَأَنْتَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ أي وأن المسرفين في الضلال والطغيان سيخلدون في النار ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ﴾ أي فستذكرون صدق كلامي عندما يحل بكم العذاب، وهو تهديد ووعيد ﴿وَأَفْرِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾ أي أتوكل على الله، وأسلم أمرى إليه. قال القرطبي: وهذا يدل على أنهم هددوه وأرادوا قتله ^(١). ﴿إِنَّ اللَّهَ بِصِيرِ الْعِبَادِ﴾ أي مطلع على أعمالهم، لا تخفى عليه خافية من أحوالهم ﴿فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا﴾ أي فنجاه الله من شذاتد مكرهم، ومن أنواع العذاب الذي أرادوا إلحاقه به ﴿وَمَقَالَ يَزْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ أي ونزل بفرعون وجماعته أسوأ العذاب، وهو الغرق في الدنيا، والحرق في الآخرة، ثم فسره بقوله: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ أي النار يحرقون بها صباحاً ومساءً. قال المفسرون: المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور بدليل قوله بعده: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ أي ويوم القيامة يقال للملائكة: أدخلوا فرعون وقومه نار جهنم التي هي أشد من عذاب الدنيا.

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ يَتَحَاوَرُونَ فِي النَّارِ . . . إِلَى . . . وَأُوتِرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. من آية (٤٧) إلى نهاية آية (٦٦).

المناسبة: لما ذكر تعالى ما حل بأل فرعون من العذاب والدمار ذكر بعده النزاع والخصام الذي بين أهل النار، واستغاثة المجرمين، وهم في عذاب الجحيم يصلون سعيها فلا يجابون، ثم ذكر الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحديته؛ لإقامة الحجة على المشركين.

اللغة: ﴿يَتَحَاوَرُونَ﴾ يختصمون «خزنة» جمع خازن وهو المتكفل بحفظ الشيء وحراسته ﴿الْأَشْهَادُ﴾ جمع شاهد وهو الذي يشهد بالحجة على غيره ﴿دَاخِرِينَ﴾ أذلاء صاغرين ﴿تُوقَفُونَ﴾ تصرفون عن الإيمان إلى الكفر ﴿قَرَارًا﴾ مستقرًا ﴿أُسَلِّمَ﴾ أذل وأخضع.

﴿وَإِذْ يَتَحَاوَرُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعِيفَتَا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنَوْنَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ۗ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّكَ اللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۗ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِيَخْرُنَّ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ۗ قَالُوا أَوْلَمْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۗ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي

(١) القرطبي (٣١٨/١٥).

الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿٦١﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٦٢﴾
 وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ﴿٦٣﴾ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٦٤﴾ فَأَصْبَحَ
 إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَاسْتَعْفِفَ لِذُنُوبِكُمْ وَسَخَّرَ بِعَمَلِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٦٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي
 آيَاتِ اللَّهِ يَغْتَابِرُ اللَّهُ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَنْتَهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَلَّغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ
 السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٦٦﴾ لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قِيلًا مَا
 تَنذَرُونَ ﴿٦٨﴾ إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّبَةٌ لَأَرْبَابٍ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦٩﴾ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي
 أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٧٠﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ آيَاتٍ
 لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧١﴾
 ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَالَّذِي تُوْفِكُونَ ﴿٧٢﴾ كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا
 يَتَّيَنَتِ اللَّهُ يَجْعَدُونَ ﴿٧٣﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ
 صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٤﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا
 إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَكَادَهُوَ مُحْضِصِينَ لَهُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٦﴾ .

التفسير: ﴿وَإِذْ يَتَحَاوَرُونَ فِي النَّارِ﴾ أي واذكر حين يختصم الرؤساء والأتباع في نار جهنم
 ﴿فَيَقُولُ الضُّعْفَتَانُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ أي فيقول الأتباع الضعفاء للرؤساء
 المستكبرين عن الإيمان واتباع الرسل: إنا كنا لكم في الدنيا أتباعًا كالخادم ننفاد لأوامركم،
 ونطيعكم فيما تدعوننا إليه من الكفر والضلال ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْتَابُونَ عَنَّا نَهِيًا مِنَ النَّارِ﴾؟ أي
 فهل أنتم دافعون عنا جزءًا من هذا العذاب الذي نحن فيه؟، قال الرازي: علموا أن أولئك
 الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف، وإنما مقصودهم من هذا الكلام المبالغة في تخجيل
 الرؤساء، وإيلام قلوبهم؛ لأنهم سعوا في إيقاعهم في أنواع الضلالات^(١). ﴿قَالَ الَّذِينَ
 اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا﴾ أي قال الرؤساء جوابًا لهم: إنا جميعًا في نار جهنم، فلو قدرنا على إزالة
 العذاب عنكم لدفعناه عن أنفسنا ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَّمَ بَيْنَ الْوَبَّادِ﴾ أي قضى قضاء مبرمًا لا مرد
 له، بدخول المؤمنين الجنة، والكافرين النار، فلا نستطيع أن نفعل لكم شيئًا، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي
 النَّارِ لِخَزَنَتِ جَهَنَّمَ﴾ لما يش أهل النار بعضهم من بعض التجأوا إلى حراس جهنم يطلبون منهم
 التخفيف. قال البيضاوي: وإنما وضع جهنم موضع الضمير ﴿لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ﴾ بدلًا من
 «لخزنتها» للتحويل والتفطيع^(٢): ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ يَخْفَى عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾ أي ادعوا لنا الله أن
 يخفف عنا ولو مقدار يوم واحد من هذا العذاب ﴿قَالُوا أَوْلَمْ نَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾؟
 أي أجابتهم الملائكة على سبيل التوبيخ والتفريع: ألم تأتكم الرسل بالمعجزات الظاهرات

(١) التفسير الكبير (٢٧/٧٤).

(٢) تفسير البيضاوي (٣/١٥٤).

فكفرتم بهم وكذبتموهم؟ ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ أي قال الكفار: بلى جاءونا ﴿قَالُوا فَادْعُوا﴾ أي قالت لهم الملائكة: فادعوا الله أنتم فإننا لا نجترئ على ذلك. قال الرازي: وليس قولهم ﴿قَادَعُوا﴾ لرجاء المنفعة، ولكن للدلالة على الخيبة، فإن الملائكة المقربين إذا لم يسمع دعاؤهم، فكيف يسمع دعاء الكفار^(١)؟ ثم يصرحون لهم بأنه لا أثر لدعائهم فيقولون: ﴿وَمَا دَعْتُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ أي دعاؤكم لا ينفع ولا يجدي؛ لأن دعاء الكافرين ما هو إلا في خسار وتبار ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي ننصر الرسل والمؤمنين بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة المجرمين في هذه الحياة الدنيا ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ الْآشْهَادُ﴾ أي وفي الآخرة يوم يحضر الأشهاد الذين يشهدون بأعمال العباد، من ملك ونبي ومؤمن. قال الرازي: الآية وعد من الله تعالى لرسوله بأن ينصره على أعدائه في الحياة الدنيا وفي الآخرة^(٢). ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ﴾ أي لا ينفع المجرمين اعتذارهم. قال ابن جرير: لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم؛ لأنهم لا يعتذرون إلا بباطل^(٣). ﴿وَلَهُمُ الْعَذَابُ﴾ أي الطرد من رحمة الله ﴿وَلَقَدْ سَاءُ الَّذَارِ﴾ أي ولهم جهنم أسوأ مرجع ومصير. قال ابن عباس: ﴿سَاءُ الَّذَارِ﴾ سوء العاقبة ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ الْهُدَىٰ﴾ أي والله لقد أعطينا «موسى بن عمران» ما يهتدى به في الدين، من المعجزات والصحف والشرائع^(٤) ﴿وَأَوْزَنْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ﴾ أي أورثناهم العلم النافع والكتاب الهادي وهو «التوراة». ﴿هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ أي هادياً وتذكراً لأصحاب العقول السليمة ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي فاصبر يا محمد على أذى المشركين، فإن وعد الله لك ولأتباعك بالنصر على الأعداء، حق لا يمكن أن يتخلف؛ لأن الله لا يخلف الميعاد. قال الإمام الفخر: لما بين تعالى أنه ينصر رسله، وضرب المثال في ذلك بحال موسى، خاطب بعده رسوله بقوله: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ والمراد أن الله ناصرك كما نصرهم، ومنجز وعده لك كما أنجزه في حقهم^(٥). ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ﴾ أي واطلب المغفرة من ربك على ما فرط منك من ترك الأولى والأفضل. قال الصاوي: والمقصود من هذا الأمر تعليم الأمة ذلك، وإلا فرسول الله ﷺ معصوم من الذنوب جميعاً، صغائر وكبائر قبل النبوة وبعدها على التحقيق^(٦). وقال ابن كثير: وهذا تهيب للامة على الاستغفار^(٧) ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ أي ودِّم على تسبيح ربك في المساء والصبح. قال الرازي: والمراد منه الأمر بالمواظبة على ذكر الله، وألا يفتر اللسان عنه، حتى يصبح في زمرة الملائكة الأبرار، الذين ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ والمراد بالتسبيح: تنزيهه الله عن كل ما لا يليق به^(٨)، ثم نبه تعالى إلى السبب

(١) التفسير الكبير للرازي (٧٤/٢٧).

(٣) تفسير الطبري (٥٢/٢٤).

(٥) التفسير الكبير (٧٧/٢٧).

(٧) مختصر ابن كثير (٢٤٨/٣).

(٢) التفسير الكبير (٧٥/٢٧).

(٤) تفسير أبي السعود (١٢/٥).

(٦) حاشية الصاوي على الجلالين (١١/٤).

(٨) التفسير الكبير (٧٨/٢٧).

الدافع للكفار إلى المجادلة بالباطل فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ أي يخاصمون في الآيات المنزلة ﴿بِعَيِّرٍ سُلْطَنٍ أَنَّهُمْ﴾ أي: بلا برهان ولا حجة من الله ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ﴾ أي ما في قلوبهم إلا تكبر وتعاضم يمنعهم من اتباعك والانقياد إليك ﴿مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ﴾ أي ما هم بواصلين إلى مرادهم من إطفاء نور الله، ولا بمؤملين مقصودهم بالعلو عليك، ﴿فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّكُمْ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ أي فالتجئ وتحصن بالله من كيدهم، فإن الله يدفع عنك شرهم. لأنه هو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم. ثم ذكر تعالى الدلائل الدالة على قدرته ووحدانيته؛ فقال: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ اللام لام الابتداء أي لخلق الله للسموات والأرض وإنشاؤها وابتداعهما من غير شيء أعظم من خلق البشر، فمن قدر على خلقهما مع عظمهما كيف يعجز عن خلق ما هو أحقر وأهون؟، قال في التسهيل: والغرض الاستدلال على البعث؛ لأن الإله الذي خلق السموات والأرض على كبرها، قادر على إعادة الأجسام بعد فناؤها^(١) ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك؛ لأنهم لا يتأملون لغلبة الجهل عليهم، وفرط غفلتهم واتباعهم لأهوائهم ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ أي لا يتساوى المؤمن والكافر ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسَوِّءُ﴾ أي ولا البر والفاجر ﴿فَبِأَيِّ لَمَّا تَدَّكَّرُونَ﴾ أي لا تتعظون بهذه الأمثال إلا قليلاً. قال ابن كثير: والمراد أنه كما لا يستوى الأعمى الذي لا يبصر شيئاً، والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره، كذلك لا يستوى المؤمنون الأبرار، والكفرة الفجار، ما أقل ما يتذكر كثير من الناس؟^(٢) ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّبَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا﴾ أي إن القيامة آتية لا محالة، لا شك في ذلك ولا مرية ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي ولكن أكثر الناس لا يصدقون بمجيئها؛ ولذلك ينكرون البعث والجزاء قال الرازي: والمراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة^(٣). ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ أي ادعوني أجيبكم فيما طلبتم، وأعطيكم ما سألتكم. قال ابن كثير: ندب تعالى عباده إلى دعائه، وتكفل لهم بالإجابة فضلاً منه وكرماً^(٤). ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ أي إن الذين يتكبرون عن دعاء الله سيدخلون جهنم أدلاء صاغرين. ثم ذكر تعالى من آثار قدرته ووحدانيته، ما يلزم منه إفراده بالعبادة والشكر، فقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ أي الله -جل وعلا- بقدرته وحكمته هو الذي جعل لكم الليل مظلماً لتستريحوا فيه من تعب وعناء العمل بالنهار، وجعل النهار مضيئاً لتتصرفوا فيه بأسباب الرزق وطلب المعاش ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ أي أنه تعالى متفضل على العباد، وهو صاحب الجود والإحسان إليهم ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾

(١) التسهيل لعلوم التنزيل (٨/٤).

(٢) مختصر ابن كثير (٢٤٩/٣).

(٣) التفسير الكبير (٨٠/٢٧).

(٤) ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بالدعاء: العبادة. قال القرطبي: والمعنى: وحدوني وابدوني أقبل عبادتكم وأغفر لكم. إلخ. وما أثبتته هو اختيار ابن كثير وهو الأظهر، وكذلك قال الشهاب ورجحه الرازي.

أي ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على إحسانه، ويجحدون فضله وإنعامه ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أي ذلكم المتفرد بالخلق والإنعام هو الله ربكم، خالق كل الأشياء ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا معبود في الوجود سواه ﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ أي فكيف تصرفون عن عبادة الخالق المالك إلى عبادة الأوثان؟ ﴿كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ أي كذلك يُضرف عن الهدى والحق الذين جحدوا بآيات الله وأنكروها. قال الصاوي: وهذه تسلية للنبي ﷺ والمعنى: لا تحزن يا محمد على إنكار قومك فإن من قبلهم فعل ذلك^(١)، ثم زاد في البيان ودلائل القدرة فقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ أي جعلها مستقرًا لكم في حياتكم وبعد مماتكم. قال ابن عباس: جعلها منزلًا لكم في حال الحياة وبعد الموت^(٢). ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَاءً﴾ أي وجعل السماء سقفا محفوظا، كالقبة المبنية مرفوعة فوقكم ﴿وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ أي صوركم أحسن تصوير، وخلقكم في أحسن الأشكال متناسبي الأعضاء، ولم يجعلكم كالبهائم منكوسين تمشون على أربع. قال الزمخشري: لم يخلق تعالى حيوانا أحسن صورة من الإنسان^(٣)، وهذه مثل قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾، ﴿وَرَزَقَكُم مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ أي ورزقكم من أنواع اللذائذ ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ أي ذلكم الفاعل لهذه الأشياء والمنعم بهذه النعم هو ربكم لا إله إلا هو، ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أي فتعالى وتمجد وتقدس رب جميع المخلوقات الذي لا تصلح الربوبية إلا له ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي هو تعالى المتفرد بالحياة الذاتية الحقيقية، الباقي الذي لا يموت، لا إله سواه ﴿فَكَذَّبُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ﴾ أي فاعبدوه وحده مخلصين له العبادة والطاعة ظاهرا وباطنا قائلين: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي الثناء والشكر لله مالك جميع المخلوقات، لا للأوثان التي لا تملك شيئا.

ولما بين صفات الجلال والعظمة، نهى عن عبادة غير الله فقال: ﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ أي قل يا محمد: إن ربي العظيم الجليل نهانى أن أعبد هذه الآلهة التي تعبدونها من الأوثان والأصنام. قال الصاوي: أمر تعالى نبيه أن يخاطب قومه بذلك زجرا لهم؛ حيث استمروا على عبادة غير الله، بعد ظهور الأدلة العقلية والنقلية^(٤). ﴿لَمَّا جَاءَ فِي آلَيْتِنَا مِنَ رَبِّي﴾ أي حين جاء تنى الآيات الواضحات من عنده، الدالة على وحدانيته قال الرازي: والبيانات هي أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة، وصريح العقل يشهد بأن العبادة لا تليق إلا به، وأن جعل الحجارة المنحوتة والأخشاب المصورة، شركاء له في المعبودية مستنكر في بديهية العقل^(٥). ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي وأمرت أن أذل وأخضع لله وحده، وأن أخلص له ديني، وأطهر نفسي من عبادة غيره.

(١) حاشية الصاوي (١٣/٤).

(٢) التفسير الكبير (٢٧/٨٤).

(٣) الكشف (٤/١٣٧).

(٤) حاشية الصاوي على الجلالين (٤/١٣).

(٥) التفسير الكبير للرازي (٢٧/٨٥).

قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ . . . إِلَى . . . وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ من آية (٦٧) إلى آية (٨٥) نهاية السورة .

الْمُنَاسِبَةُ: لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية، فبعد أن ذكر تعالى دلائل القدرة في الآفاق أردفها بدلائل القدرة في الأنفس، ثم تحدث عن أحوال المشركين يوم القيامة، وختم السورة الكريمة بالوعيد والتهديد لأهل الكفر والضلال .

اللُّغَةُ: ﴿الْأَعْتَلُ﴾ القيود جمع غل، وهو القيد يجمع اليد إلى العنق ﴿الْحَمِيرُ﴾ الماء الحار البالغ نهاية الحرارة ﴿يُسْجَرُونَ﴾ توفد بهم النار، يقال: سجر التنور: أوقده، ﴿تَمْرُحُونَ﴾: تبطرون وتأشرون ﴿مَتَوَى﴾ ماوى ومكان إقامة، من توى بالمكان: إذا أقام فيه ﴿خَلَّتْ﴾ مضت .
﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُفُوسٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِيََكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُوَفِّي مِنْ قَبْلٍ وَلِيَبْلُغُوا أَجْلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ أَخَاهُ بَصُرُوا بِآلِ اللَّهِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمِمَّا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلًا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ إِذِ الْأَعْتَلُ فِي أَعْتَقِهِمْ وَالسَّلْسَلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧٠﴾ فِي الْعَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧١﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٣﴾ ذَلِكَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمِمَّا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٤﴾ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِمَا كَفَرْتُمْ فَاصْبِرُوا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَكَيْفَ يُؤْتِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ أَوْ تَوْفِيقَكَ فَإِنَّمَا يَرْجِعُونَ ﴿٧٥﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَضَيْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْضِصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ فَخُضِي بِالْحَقِّ هُنَالِكَ الْمَطْلُوبُونَ ﴿٧٦﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَى الْأَنْعَامِ تَحْمَلُونَ ﴿٧٨﴾ وَرَبِّكُمْ آيَاتِهِ فَأَتَىٰ آيَاتِ اللَّهِ فَكَيْفَ يُؤْتِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ قَبْلَهُمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَخْفَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ نَهُم رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨١﴾ فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَّتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾ .

التفسير: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُفُوسٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقٍ﴾ هذا بيان للأطوار التي مر بها خلق الإنسان أي هو - جل وعلا - بقدرته الذي أوجدكم أيها الناس من العدم، فخلق أصلكم آدم من تراب، ثم خلق ذريته من النطفة وهي المنى، ثم من علقه وهي الدم الغليظ، إلى آخر تلك الأطوار ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً﴾ أي ثم بعد أن ينفصل الجنين من بطن الأم يكون طفلاً ﴿ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ﴾ أي ثم لتبلغوا كمالكم في القوة والعقل، وهو سن الأربعين ﴿ثُمَّ لِيََكُونُوا شُيُوخًا﴾ أي ثم لتصبحوا في سن الهرم والشيخوخة . قال الإمام الفخر: رتب تعالى عمر الإنسان على

ثلاث مراتب: الطفولة، وبلوغ الأشد، والشيخوخة، وهذا ترتيب مطابق للعقل، فإن الإنسان في أول عمره يكون في النماء والنشوء وهو المسمى بالطفولة، إلى أن يبلغ إلى كمال النشوء من غير أن يحصل له ضعف، وهذا بلوغ الأشد، ثم يبدأ بالتراجع ويبدأ فيه الضعف والنقص، وهذه مرتبة الشيخوخة^(١). ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُوَفِّي مِن قَبْلُ﴾ أي ومنكم من يتوفى قبل أن يخرج إلى العالم وهو السقط وقال مجاهد: من قبل سن الشيخوخة ﴿وَلْيَبْلُغُوا أَجَلَ مَسَمَى﴾ أي ولتصلوا إلى الزمان الذي حُدد لكل شخص وهو الموت ﴿وَلَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي ولكي تعقلوا دلائل قدرته تعالى وتؤمنوا بأنه الواحد الأحد ﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ أي هو القادر جل وعلا على الإحياء والإماتة ﴿فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ أي فإذا أراد أمرًا من الأمور فلا يحتاج إلى تعب وعناء، وإنما يوجد فورًا دون تأخير. قال أبو السعود: وهذا تمثيل لكمال قدرته، وتصوير لسرعة وجودها من غير أن يكون هناك أمر ومأمور^(٢). . ثم عاد إلى ذم المجادلين في آيات الله بالباطل فقال، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَجْعَلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنْ يُضْمِرُونَ﴾ الاستفهام للتعجب، أي ألا ترى أيها السامع وتعجب من حال هؤلاء المكابرين، الذين يجادلون في آيات الله الواضحة، كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال؟ ثم بينهم بقوله: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمِمَّا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ أي الذين كذبوا بالقرآن، وبسائر الكتب والشرائع السماوية ﴿فَسَوْفَ يَعْمُونَ﴾ وعيد وتهديد أي سوف يعلمون عاقبة تكذيبهم ﴿إِذِ الْأَغْطَالُ فِي أَعْتَقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ﴾ أي حين يدخلون النار، وتربط أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال والسلاسل ﴿يُسْحَبُونَ﴾ في التحميم ثم في النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ أي يسحبون بتلك السلاسل في الماء الحار المسخن بنار جهنم، ثم يوقدون ويحرقون فيها. قال ابن كثير: ومعنى الآية أن السلاسل متصلة بالأغلال وهي بأيدي الزبانية، يسحبونهم على وجوههم تارة إلى الحميم، وتارة إلى الجحيم كما قال تعالى: ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ مَّانٍ﴾^(٣)، ﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾^(٤) من دون الله﴾ أي ثم قيل لهم تبكيئنا: أين هم الأوثان والأصنام التي كنتم تعبدونها وتجعلونها شركاء لله؟ ﴿قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا﴾ أي فيقولون: غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا نستشفع بهم ﴿بَلْ لَرَّ نَكَرٌ نَدَعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا﴾ أي بل لم تكن نعبد شيئًا. قال المفسرون: جحدوا عبادتهم، وإنما فعلوا ذلك لحيرتهم واضطرابهم ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾ أي مثل إضلال هؤلاء المكذبين يضل الله كل كافر ﴿وَالِكُفْرَانِ﴾ أي ذلكم العذاب بما كنتم تظهِرونه في الدنيا من السرور بالمعصية، وكثرة المال، وإنفاقه في المحرمات ﴿وَمِمَّا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ أي ويسبب بطركم وأشركم وخيلائكم. قال الصاوي: وهذا وإن كان ذمًا في الكفار، إلا أنه يجزئ بذيله على كل من توسع في معاصي الله، فله من هذا الوعيد نصيب^(٥). ﴿أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي ادخلوا من أبواب جهنم

(١) التفسير الكبير للرازي (٨٥/٢٧).

(٢) تفسير أبي السعود (١٤/٥).

(٣) مختصر ابن كثير (٢٥١/٣).

(٤) حاشية الصاوي على الجلالين (١٤/٤).

السبعة المقسومة لكم ماكثين فيها أبداً ﴿فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ أي بثست جهنم مقراً وسكناً للمستكبرين عن آيات الله، المعرضين عن دلائل الإيمان والتوحيد، وإنما قال ﴿مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ولم يقل: فبئس مدخل المتكبرين، وهو مقتضى النظم؛ لأن الدخول لا يدوم، وإنما يدوم المثوى ولذا خصه بالذم ﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي فاصبر يا محمد على تكذيب قومك لك، فإن وعد الله بتعذيبهم كائن لا محالة. قال الصاوي: هذا تسلية من الله لنيه. ووعد حسن بالنصر له على أعدائه^(١). ﴿فَكَيْفَ تَتَرَى أَنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ عَلَى أَنْ تَرْفَعَ عَلَيْنَكَ أَعْينَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ أُولَئِكَ أَهْلِ الْمِثْقَلِ الْحَقِيِّنِ﴾ أي إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب، وجواب الشرط محذوف تقديره: فذلك هو المطلوب، أو لتقر به عينك ﴿أَوْ تَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ﴾ أي أو تتوفينك يا محمد قبل إنزال العذاب عليهم، فإننا مرجعهم يوم القيامة فننتقم منهم أشد الانتقام، ثم أخبره تعالى بأنباء الرسل تسلية له عليه السلام فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ﴾ أي والله لقد بعثنا يا محمد رسلاً كثيرين قبلك، وأيدناهم بالمعجزات الباهرة فجادلهم قومهم وكذبوهم فتأس بهم في الصبر على ما ينالك قال القرطبي: عزاه تعالى بما لقيت الرسل من قبله^(٢). ﴿مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ أي من هؤلاء الرسل من أخبرناك عن قصصهم مع قومهم، ومنهم من لم نخبرك عن قصصهم وأخبارهم ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي وما صح ولا استقام لرسول من الرسل أن يأتي قومه بشيء من المعجزات إلا بأمر الله، وهذا رد على قريش حيث قالوا للنبي ﷺ: اجعل لنا الصفا ذهباً وغير ذلك من مقترحاتهم ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِالسَّابِقَاتِ السَّابِقَاتِ﴾ أي فإذا جاء الوقت المسمى لعذابهم أهلكتهم الله ﴿وَوَحَّيْنَا هُنَالِكَ لَمُوسَى أَنْ أَخْرِضْ لِقَوْمِكَ﴾ أي خسر في ذلك الحين المعاندون الذين يجادلون في آيات الله، ويقترحون المعجزات على سبيل التعنت، ثم ذكّرهم تعالى بنعمه، فقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ﴾ أي الله -جل وعلا- الذي لا تصلح الألوهية إلا له هو الذي سخر لكم هذه الأنعام «الإبل والبقر والغنم» وخلقها لكم ولمصلحتكم ﴿لِيَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ أي لتركبوا على ظهور بعض هذه الحيوانات، وتأكلوا من لحومها وألبانها ﴿وَلِكُرِّ فِيهَا مَنَافِعٌ﴾ أي ولكم في هذه الأنعام منافع عديدة في الوبر والصوف والشعر، واللبن والزبد والسمن ﴿وَلِيَسْتَلْبِغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ﴾ أي بحمل الأثقال في الأسفار البعيدة ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ أي وعلى هذه الإبل في البر، وعلى السفن في البحر تحمّلون، وإنما قرن بين الإبل والسفن لما بينهما من شدة المناسبة حتى سميت الإبل سفن البر ﴿وَوَرِيكُمْ ءَايَاتِهِ﴾ أي ويريكُم أيها الناس حججه وأدلته على وحدانيته في الآفاق والأنفس ﴿فَأَيَّ ءَايَاتِ اللَّهِ تُكْفِرُونَ﴾ توبيخ لهم على إنكارهم لوحدانيته مع ظهور آياته الكثيرة، والمعنى: أي آية من تلك الآيات الباهرة والدلائل الكثيرة الساطعة تنكرون مع وضوحها وجلالتها وكثرتها؟ فإن هذه الدلائل لظهورها لا تقبل الإنكار ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ الاستفهام إنكاري

(٢) تفسير القرطبي (١٥/٣٣٤).

(١) حاشية الصاوي (٤/١٥).

أي: أفلم يَسِرْ هؤلاء المشركون في أطراف الأرض ليعرفوا عاقبة المتكبرين المتمردين وآثار الأمم السالفة قبلهم ماذا حل بهم من العذاب والدمار بسبب كفرهم وتكذيبهم ﴿كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَعَازَاكًا فِي الْأَرْضِ﴾ أي كانوا أكثر عددًا من أهل مكة، وأقوى منهم قوة، وآثارهم لا تزال باقية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي فلم ينفعهم ما كانوا يكسبونه من الأبنية والأموال شيئًا، ولا دفع عنهم العذاب ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي فلما جاءتهم الرسل بالمعجزات الظاهرات، والآيات الواضحات ﴿فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ أي فرح الكفار بما هم عليه من العلم الدنيوي، الخالي عن نور الهداية والوحي، فَرِحَ بطيرٍ وأشر، واغترروا بذلك العلم ﴿وَوَافَقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي نزل بهم جزاء كفرهم واستهزائهم بالرسول والآيات ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَّمْنَا أُوَّاءَ كُفْرَانَا بِالْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ التي أشركناها في العبادة مع الله ﴿فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ أي فلم يكن ينفعهم ذلك الإيمان حين شاهدوا العذاب؛ لأنه إيمان عن قسر وإلجاء ﴿سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ﴾ أي سن الله سنة ماضية في العباد أنه لا ينفع الإيمان إذا رآوا العذاب ﴿وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ أي وخسر في ذلك الوقت الكافرون بربهم، الجاحدون لتوحيد خالقهم.

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

١- الطباق بين ﴿الذُّبِّ... وَالتَّوْبِ﴾ وبين ﴿أَمَّنَّا... وَأَمَّيْنَا﴾ وبين ﴿صَادِقًا... وَكَذِبًا﴾ وبين ﴿عُدْوًا... وَعَشِيًّا﴾ وبين ﴿يُحْيِي... وَيُمِيتُ﴾ وبين ﴿الْأَعْمَى... وَالبَصِيرُ﴾.

٢- المقابلة ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُونَ﴾ فقد قابل بين التوحيد والإشراك، والكفر والإيمان وكذلك توجد المقابلة بين قوله تعالى: ﴿يَقُولُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَعٌ وَإِنَّ الْأَخْرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ وهذه من المحسنات البديعية.

٣- المجاز المرسل ﴿وَنَزَّلْنَا لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ أطلق الرزق وأراد المطر، لأن الماء سبب في جميع الأرزاق، فهو من إطلاق المسبب وإرادة السبب.

٤- الاستعارة اللطيفة ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالبَصِيرُ﴾ استعار الأعمى للكافر، والبصير للمؤمن.

٥- المجاز العقلي ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ من إسناد الشيء إلى زمانه؛ لأن النهار زمن للإبصار.

٦- الكناية ﴿يَلْقَى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ﴾ الروح هنا كناية عن الوحي؛ لأنه كالروح للجسد.

٧- صيغ المبالغة مثل «كذاب، جبار، سميع، بصير، عليم... إلخ».

٨- الجناس الناقص ﴿فَرِحُونَ... تَمَرِحُونَ﴾ وكذلك ﴿وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾.

٩- التأكيد بان واللام ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّمَةٌ﴾.

١٠- صيغة الحصر ﴿مَا يُجَدِّدُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ .

١١- جناس الاشتقاق ﴿أَرْسَلْنَا رُسُلًا﴾ .

١٢- طباق السلب ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقُصِّصْ عَلَيْكَ﴾ .

١٣- توافق رءوس الآيات مع السجع البديع ، والكلام الذي يأخذ بالألبياب ، انظر روعة

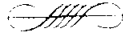
البيان ، وتمعن قول القرآن وهو يتحدث عن مؤمن آل فرعون بذلك البيان الإلهي المعجز :

﴿وَيَقُولُ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَى وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ۗ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي

بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْعَلِيِّ . . ﴾ . إلخ الآيات الكريمة التي هي أجلى من عقود

الجمان .

«تم بعون الله تعالى تفسير سورة غافر»

تَفْصِيْرُ سُوْرَةِ فُصَّلَاتٍ

بين يدي السورة

- * هذه السورة الكريمة مكية، وهي تتناول جوانب العقيدة الإسلامية «الوحدانية، الرسالة، البعث والجزاء» وهي الأهداف الأساسية لسائر السور المكية التي تهتم بأركان الإيمان.
- * ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن، المنزّل من عند الرحمن، بالحجج الواضحة، والبراهين الساطعة، الدالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام، فهو المعجزة الدائمة الخالدة للنبي الكريم.
- * وتحدثت السورة عن أمر «الوحي والرسالة» فقررت حقيقة الرسول، وأنه بشر خصه الله تعالى بالوحي، وأكرمه بالنبوة، واختاره من بين سائر الخلق ليكون داعيًا إلى الله، مرشدًا إلى دينه المستقيم.
- * ثم انتقلت السورة للحديث عن مشهد الخلق الأول للحياة، خلق السموات والأرض، بذلك الشكل الدقيق المحكم، الذي يلفت أنظار المعرضين عن آيات الله، للنظر والتفكير والتدبر، ولكن ظلمات الكفر هي التي تحول بينهم وبين الإيمان، فالكون كله ناطق بعظمة الله، شاهد بوحدانيته جل وعلا.
- * وعرضت السورة للتذكير بمصارع المكذبين، وضربت على ذلك الأمثلة بأقوى الأمم وأعتها، قوم عاد الذين بلغ من جبروتهم أن يقولوا ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾؟ وذكرت ما حلّ بهم وبشمود من الدمار الشامل، والهلاك المبين، حين تمادوا في الطغيان وكذبوا رسل الله.
- * وبعد الحديث عن المجرمين يأتي الحديث عن المؤمنين المتقين، الذين استقاموا على شريعة الله ودينه، فأكرمهم الله بالأمن والأمان في دار الجنان، مع النبيين والصديقين، والشهداء والصالحين.
- * ثم تحدثت السورة عن الآيات الكونية المعروضة للأنظار، في هذا الكون الفسيح، الزاخر بالحكم والعجائب، وموقف الملحدين بآيات الله، المتعامين عن كل تلك الآيات الظاهرة الباهرة.
- * وختمت السورة بوعد الله للبشرية، بأن يطلعهم على بعض أسرار هذا الكون في آخر الزمان، ليستدلوا على صدق ما أخبر عنه القرآن ﴿سَتُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾.
- التسمية: سميت «سورة فصلت» لأن الله تعالى فصل فيها الآيات، ووضّح فيها الدلائل

على قدرته ووحدانيته، وأقام البراهين القاطعة على وجوده وعظمته، وخلق له هذا الكون البديع الذي ينطق بجلال الله وعظيم سلطانه !! .

قال الله تعالى: ﴿حَرَ ① تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ② كَذَّبَ فَصَلَّتْ ءَايَاتُهُ... إِلَى... وَجَعَلْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ③﴾ . من آية (١) إلى نهاية آية (١٨) .

اللُّغَةُ: ﴿فَصَلَّتْ﴾ بينت ووضحت ﴿أَكْتَفَتْ﴾ جمع كنان وهو الغطاء ﴿وَقَرَّ﴾ صمم وثقل يمنع سماع الكلام ﴿مَمْنُونٍ﴾ مقطوع من مننثُ الحبل إذا قطعه قال الشاعر:

إنى لعمرك ما بابى بذى غلِقِ على الصَّدِيقِ ولا خيرى بممنون^(١)
﴿صَرَصَرَ﴾ الصَّرَصِرُ: الريح الباردة العاصفة مع الصوت الشديد ﴿مَجَسَاتٍ﴾ مشثومات من النحس بمعنى الشؤم وهو ضدُّ السَّعد قال الشاعر:

سواء عليه أي حين أتيته أساعة نحس تُتقى أم بأسعد^(٢)
﴿أَنْزَرْتَنِي﴾ أشد إهانةً وإذلالاً من الخزي بمعنى الإهانة ﴿الهُونِ﴾ الإهانة والذل .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَرَ ① تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ② كَذَّبَ فَصَلَّتْ ءَايَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ③ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ④ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا نَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِبَابٌ فَاغْمَلْ إِنَّا نَحْمِلُونَ ⑤ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكَبُ إِلَهُهُ وَحَدِّثْ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ⑥ وَإِنَّ لِلْمُتَشْرِكِينَ ⑦ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ⑧ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ⑨ قُلْ أَيُّكُمْ لَنْكَرُونَ ⑩ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ ءَأْدَادًا ⑪ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ⑫ وَجَعَلَ فِيهَا رِيسَىٰ مِّن فَوْقِهَا وَنَزَلَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّالِبِينَ ⑬ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَقْنِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ⑭ فَفَضَّلْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَرَبَّنَا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحَفِظْنَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ⑮ فَإِنِ اعْرَضُوا فَقُلْ أَذْرَبْكُمْ صَبْعَةً أَمْ لَنْزِلَ عَلَيْكُمْ قَائِنًا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ⑯ قَائِنًا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَن أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنَّهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْمَدُونَ ⑰ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ⑱ وَأَمَّا نَمُودٌ فَهَدَيْتَهُمْ فَاسْتَبَجَبُوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَآخَذْتَهُمْ صَبْعَةً الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑲ وَجَعَلْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ⑳﴾ .

(٢) البحرالمحيط (٧/ ٤٨١) .

(١) تفسير القرطبي (١٥/ ٣٤١) .

التَّفْسِير: ﴿حَم﴾ الحروف المقطعة للتنبية على إعجاز القرآن^(١) ﴿تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ أي هذا القرآن المجيد منزل من الرحمن الرحيم، أنزله جل وعلا رحمة بعباده، وإنما خص هذين الاسمين ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إشارة إلى أن نزوله من أكبر النعم، ولا شك أن القرآن نعمة باقية إلى يوم القيامة ﴿كَتَبْنَا الْقُرْآنَ فَفُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ أي كتاب جامع للمصالح الدينية والدنيوية، بُيِّنَتْ معانيه، ووضّحت أحكامه، بطريق القصص والمواعظ والأحكام والأمثال، في غاية البيان والكمال ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ أي في حال كونه قرآنًا عربيًّا، واضحا جليًّا نزل بلسان العرب ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أي لقوم يفهمون تفاصيل آياته، ودلائل إعجازه فإنه في أعلى طبقات البلاغة، ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالمًا بلغة العرب ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ أي مبشرًا للمؤمنين بنجات النعيم، ومنذرًا للكافرين بعذاب الجحيم ﴿فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ أي فأعرض أكثر المشركين عن تدبر آياته مع كونه نزل بلغتهم، فهم لا يسمعون سماع تفكر وتأمل قال أبو حيان: المعنى: أعرض أكثر أولئك القوم مع كونهم من أهل العلم، ولكن لم ينظروا النظر التام بل أعرضوا، فهم لإعراضهم لا يسمعون ما احتوى عليه من الحجج والبراهين^(٢) وقال القرطبي: السورة نزلت تقريبًا وتوبيخًا لقريش في إعجاز القرآن، فهم لا يسمعون سماعًا ينتفعون به^(٣)، ثم أخبر تعالى عن عتوهم وضلالهم فقال ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكْثَرِنَا مِمَّا نَدْعُونَآ إِلَيْهِ﴾ أي وقالوا للرسول ﷺ حين دعاهم إلى الإيمان: قلوبنا في أعظية متكاثفة، لا يصل إليها شيء مما تدعونا إليه من التوحيد والإيمان ﴿وَفِيْ ءآذَانِنَا وَقْرٌ﴾ أي وفي آذاننا صمم وثقل يمنعنا من فهم ما تقول قال الصاوي: شبهوا أسماعهم بأذان فيها صمم، من حيث إنها تمجّ الحق ولا تميل إلى استماعه^(٤) ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ أي وبيننا وبينك يا محمد حاجز يمنع أن يصل إلينا شيء مما تقول، فنحن معذورون في عدم اتباعك، لوجود المانع من جهتنا وجهتك ﴿فَاعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَا﴾ أي اعمل أنت على طريقتك، ونحن على طريقتنا، واستمر على دينك فإننا مستمرون على ديننا ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ أي قل يا محمد لأولئك المشركين: لست إلا بشرًا مثلكم خصنى الله بالرسالة والوحى، وأنا داع لكم إلى توحيد خالقكم وموجدكم، الذي قامت الأدلة العقلية والشرعية على وحدانيته ووجوده، فلا داعى إلى تكذيبى ﴿فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا﴾ أي توجهوا إليه بالاستقامة على التوحيد والإيمان، والإخلاص في الأعمال، وأسألوه المغفرة لسالف الذنوب ﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ أي دمارٌ وهلاك للمشركين الذين لا يفعلون الخير، ولا يتصدقون ولا ينفقون في طاعة الله قال القرطبي: قرّعهم بالشح الذي يأنف منه الفضلاء، وفي الآية دلالة على أن الكافر يعذب بمنع الزكاة مع عذابه على كفره^(٥) وقال ابن

(٢) البحر المحيط (٧/٤٨٣).

(٤) حاشية الصاوي (٤/١٧).

(١) انظر أول سورة البقرة.

(٣) تفسير القرطبي (١٥/٣٣٨).

(٥) تفسير القرطبي (١٥/٣٤٠).

عباس : المراد زكاة الأنفس والمعنى : لا يظهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد، ولا يقولون : لا إله إلا الله ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ أي كفروا بالبعث والنشور، وكذبوا بالحساب والجزاء قال الصاوي : وإنما خص منع الزكاة وقرنه بالكفر بالآخرة، لأن المال شقيق الروح فإذا بذله الإنسان في سبيل الله كان دليلاً على قوته وثباته في الدين^(٢) ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ لما ذكر حال الكفار ووعيدهم، أردفه بذكر حال المؤمنين وما لهم من الوعد الكريم والمعنى : الذين صدقوا الله ورسوله، وجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، لهم في الآخرة أجرٌ غير مقطوع عند ربهم، بل هو دائم مستمر بدوام الجنة، ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته فقال ﴿قُلْ أَيْتَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ الاستفهام للتوبيخ والتعجب أي كيف تكفرون بالله وهو الإله العلى الشأن، القادر على كل شيء، خالق الأرض في يومين؟ ﴿وَيَجْعَلُونَ لَهُمْ أَندَادًا﴾ أي تجعلون له شركاء وأمثالاً تعبدونها معه ﴿ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أي ذلك الخالق المبدع هو رب العالمين كلهم، فكيف يجوز جعل الأصنام الخسيسة شركاء له في الإلهية والمعبودية؟ قال الصاوي : الاستفهام ﴿أَيْتَكُمْ﴾ للإنكار والتشنيع عليهم والمعنى : أنتم تعلمون أنه لا شريك له في العالم العلوي والسفلي، فكيف تجعلون له شريكاً^(٣)؟ ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رُؤُوسًا مِنْ فَوْقِهَا﴾ أي جعل في الأرض جبلاً ثوابت لثلاث تميد بالبشر ﴿وَيَزَكِّي فِيهَا﴾ أي أكثر خيرها بما جعل فيها من المياه، والزروع، والضروع ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ أي قدر أرزاق أهلها ومعاشهم قال مجاهد : خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لِيَوْمٍ﴾ أي في تمام أربعة أيام كاملة مستوية بلا زيادة ولا نقصان^(٤)، للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيها ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ أي عمد إلى خلقها وقصد إلى تسويتها وهي بهيئة الدخان قال ابن كثير : والمراد بالدخان بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض^(٥) ﴿فَقَالَ لَهَا وَالْأَرْضُ أُنثَىٰ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ أي استجبنا لأمرى طائعتين أو مكرهتين ﴿قَالَتَا أُنثَىٰ طَائِعِينَ﴾ أي قالت السموات والأرض : أتينا أمرك طائعتين قال الزمخشري : وهذا على التمثيل أي أنه تعالى أراد تكوينهما فلم يمتنعا عليه، وكاننا في ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه أمر الأمر المطاع، والغرض تصوير أثر قدرته في المقدورات من غير أن يكون هناك خطاب وجواب، ومثله قول القائل : قال الحائط للمسمار لم تشقني؟ قال : سل من يدقني^(٦)، وروى عن ابن عباس قال : قال الله تعالى للسماء : أطلعي شمسك وقمرك ونجومك، وقال للأرض : شققي أنهارك وأخرجي شجرك وثمارك وطائعتين أو

(١) هذا القول ذكره ابن كثير ونسبه لابن عباس أن المراد به : طهارة النفس من الشرك وهو قول مرجوح، والصحيح ما ذكره المفسرون أن المراد : زكاة المال وهو اختيار ابن جرير .

(٢) حاشية الصاوي (١٨/٤) .

(٣) حاشية الصاوي (١٧/٤) .

(٤) مختصر ابن كثير (٢٥٧/٣) .

(٥) الكشاف (١٤٧/٤) .

(٦) الكشاف (١٤٨/٤) .

كارهتين «قالتا أتينا أمرك طائعتين»^(١) واختاره ابن جرير ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ أي صنعهن وأبدع خلقهن سبع سموات في وقت مقدر بيومين فتم خلق السموات الأرض في ستة أيام ولو شاء لخلقهن بلمح البصر ولكن أراد أن يعلم عباده الحلم والأناة ﴿وَأَرْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ أي أوحى في كل سماء ما أراد، وما أمر به فيها قال ابن كثير: أي رتب في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو ﴿وَرَبَّنَا أَسْمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَفْطًا﴾ أي وزينا السماء الأولى القريبة منكم، بالكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرض حرصاً من الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ أي ذلك المذكور من الخلق والإبداع هو صنع الله، العزيز في ملكه، العليم بمصالح خلقه ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَوْفَةً مِّثْلَ صَوْفَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ أي فإن أعرضوا عن الإيمان بعد هذا البيان، فقل لهم: إنى أخوفكم عذاباً هائلاً وهلاكاً مثل هلاك عاد وثمود^(٢)، وعبر بالماضي إشارة إلى تحققه وحصوله ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَبَيْنَ خَلْفِهِمْ﴾ أي حين جاءتهم الرسل من كل جوانبهم، واجتهدوا في هدايتهم من كل جهة، وأعملوا فيهم كل حيلة، فلم يروا منهم إلا العتو والإعراض ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ أي بأن لا تعبدوا إلا الله وحده ﴿قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِرِيسَالٍ مَوْجِدَةٍ لَجَعَلَهُمْ قَوْمًا لَا يُشْرِكُونَ﴾ أي فإننا كافرون برسالتكم، لا نتبعكم وأنتم بشر مثلنا، وفي قولهم: ﴿بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَذِبُونَ﴾ أي فإننا كافرون برسالتكم، لا نتبعكم فأستكبروا في الأرض يغيرون الحق ﴿هذا تفصيل لما حل بعاد وثمود من العذاب أي فأما عاد فبغوا وعتوا وعصوا، وتكبروا على عباد الله: «هود» ومن آمن منهم معه، بغير استحقاق للتعظيم والاستعلاء ﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً؟﴾ أي وقالوا اغتراراً بقوتهم لما خوفوا بالعذاب: لا أحد أقوى منا فنحن نستطيع أن ندفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا قال أبو السعود: كانوا ذوى أجسام طوال، وخلق عظيم، وقد بلغ من قوتهم أن الرجل كان ينزع الصخرة من الجبل فيقتلعها بيده^(٣) ﴿أُولَئِكَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ جملة اعتراضية للتعجب من مقاتلتهم الشنيعة والمعنى أغفلوا عن قدرة الله ولم يعلموا أن الله العظيم الجليل الذي خلقهم وخلق الكائنات، هو أعظم منهم قوة وقدرة؟ ﴿وَقَالُوا بِتَابِعَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ أي وكانوا بمعجزاتنا يجحدون قال الرازي: إنهم كانوا يعرفون أنها حق ولكنهم جحدوا كما يجحد المودع^(٤) الوديعه ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ أي فأرسلنا على عاد ريحاً باردة شديدة البرد، وشديدة الصوت والهبوب، تهلك بشدة صوتها وبردها ﴿فِي أَيَّامٍ مَحْسَبَاتٍ﴾ أي في أيام مششومات غير مباركات ﴿لِنُذِقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي لكي نذيقهم العذاب المخزى المذل في الدنيا قال الرازي: ﴿عَذَابَ الْخِزْيِ﴾ أي عذاب

(١) القرطبي (١٥/٣٤٣).

(٢) قال في الكشاف: أي: عذاباً شديداً الروع كأنه صاعقة.

(٣) تفسير أبي السعود (٥/٢١).

(٤) التفسير الكبير (٢٧/١١٢).

الهُوان والذل، والسبب أنهم استكبروا عن الإيمان، فقابل الله ذلك الاستكبار بإيصال الذل والهوان إليهم ^(١) ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَزْهَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ أي ولعذابهم في الآخرة أعظم وأشد إهانةً وخزيًا من عذاب الدنيا، وليس لهم ناصر يدفع عنهم ذلك العذاب ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ أَي وَأما ثمود فبيننا لهم طريق الهدى، ودللناهم على سبيل السعادة، فاختراروا الضلالة على الهداية، والكفر على الإيمان ﴿فَأَخَذْتَهُمْ صَاعِقَةً الْعَذَابِ الْهُونِ﴾ أي فأخذتهم قارعة العذاب الموقع في الإهانة والذل ﴿يَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي بسبب إجرامهم وطغيانهم وتكذيبهم لنبي الله «صالح» قال ابن كثير: بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلاً وهواناً، وعذاباً ونكالاً، بتكذيبهم صالح وعقرهم الناقة ^(٢) ﴿وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُونَ﴾ أي ونجيننا صالحاً ومن آمن به من ذلك العذاب.

قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ . . . إلى . . . وَهُمْ لَا يُسْمِعُونَ﴾ . من آية (١٩) إلى نهاية آية (٣٨).

الْمُنَاسِبَةُ: لما ذكر تعالى قصة عاد وثمود، وما أصابهم من العقوبة في الدنيا بطغيانهم وإجرامهم، ذكر هنا ما يصيب الكفار عامة في الآخرة من العذاب والدمار، ليحصل منه تمام الاعتبار، في الزجر والتحذير عن ارتكاب المعاصي والكفر بنعم الله.

اللُّغَةُ: ﴿يُوزَعُونَ﴾ يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا ﴿تَسْتَبْرُونَ﴾ تستخفون، من الاستتار بمعنى الاختفاء عن الأعين ﴿أَزْدَنْكُمْ﴾ أهلككم وأوقعكم في المهالك ﴿يَسْتَعْتَبُونَ﴾ يطلبوا رضاء الله ﴿الْمُعْتَبِينَ﴾ جمع مُعْتَبٍ وهو المقبول عتابه قال النابغة:
فإن أك مظلوماً فعبدٌ ظلمته وإن تك ذا عتبي فمثلك يُعْتَبُ ^(٣)
«قيضنا» هيأنا ﴿تُرُؤَالًا﴾ ضيافة وكرامة ﴿يُسْمِعُونَ﴾ يملئون.

سبب النزول: عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: قرشيان وثقفى، قليل فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر: إن كان يسمع إن جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا، فأنزل الله عز وجل ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَبْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ . . .﴾ ^(٤) الآية .

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ ٢٧ ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ يَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ٢٨ ﴿وَقَالُوا لِمَ لَجَلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ٢٩ ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَبْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾

(١) نفس المرجع السابق (٢٧/١١٣) .

(٢) المختصر (٣/٢٥٩) .

(٣) تفسير القرطبي (١٥/٣٥٤) .

(٤) الحديث أخرجه مسلم كذا في القرطبي (١٥/٣٥١) .

وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَيْفًا يَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٣١﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُصَبِّحْتُمْ مِنْ
الْخَيْرِينَ ﴿٣٢﴾ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٣٣﴾ وَقِيضْنَا لَهُمْ قُرْآنَهُ
فَرَأَوْهُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ
كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٣٤﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالنَّوَى فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾ فَلْيَدْبِقْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
عَدَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَثْمًا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٦﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْمُقَدَّرِ جَزَاءً يَمَا كَانُوا
يَأْتِينَكَ بِمُحَدِّثُونَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أُضِلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ
الْأَسْفَلِينَ ﴿٣٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا تَنْزِيلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَكِ كَأَنَّ الْآسْفَالَ يَخْرُجُ وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَبْشِرُوا بِالْعَلَقَةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٩﴾ تَحْنُ أُولَآئِكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا
تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٤٠﴾ تَزَلُّوا مِنْ عَفْوِ رَبِّكُمْ ﴿٤١﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا وَمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَكُيٌ حَسِيمٌ ﴿٤٣﴾ وَمَا يَلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يَلْقَاهَا إِلَّا دُرٌّ حَظِي عَظِيمٍ ﴿٤٤﴾ وَإِنَّمَا
يَرْزُقُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤٥﴾ وَمِنْ عَائِيَتِهِ الَّتِيلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٤٦﴾ فَإِنْ
اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٤٧﴾ .

التفسير: ﴿وَبَوْمٌ يُخَسِّرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ﴾ أي واذكر يوم يجمع أعداء الله المجرمون في
أرض المحشر لسوقهم إلى النار ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ أي يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا ويجمعوا
قال ابن كثير: تجمع الزبانية أولهم على آخرهم حتى يجمعوا^(١) ﴿حَقٌّ إِذَا مَا جَاءَهَا﴾ أي حتى إذا
وقفوا للحساب ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي نطقت جوارحهم
وشهدت عليهم بما اقترفوه من إجرام وأثام، وفي الحديث «فيختم على فيه - أي فمه - ثم يُقال
لجوارحه انطقي، فتتلق بأعماله، ثم يُخلى بينه وبين الكلام فيقول: بُعْدًا لَكُنَّ وَسَحَقًا، فعنكن
كنت أناضل»^(٢) ﴿وَقَالُوا لِمَلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ أي وقالوا لأعضائهم وجلودهم توبيخًا
وتعجبًا من هذا الأمر الغريب: لم أقرتم علينا وشهدتم بما فعلنا وإنما كنا نجادل وندافع عنكم؟
﴿قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أي قالوا معتذرين: ليس الأمر بيدنا وإنما أنطقنا الله
بقدرته، الذي يُنطق الجماد والإنسان والحيوان، فشهدنا عليكم بما عملتم من القبائح ﴿وَهُوَ
خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ أي هو أوجدكم من العدم وأحياكم بعد أن لم تكونوا شيئًا، فمن قدير على هذا
قدر على إنطاقنا ﴿وَالَّذِينَ تَرْجَمُونَ﴾ أي وإليه وحده تردون بالبعث قال أبو السعود: المعنى ليس
نطقنا بعجب من قدرة الله، الذي أنطق كل حي، فإن من قدر على خلقكم وإنشائكم أولاً،

(١) مختصر ابن كثير (٣/ ٢٦٠).

(٢) هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم، وفيه دلالة على أن أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة، والله على كل شيء قدير.

وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه ثانيًا، لا يتعجب من إنطاقه لجوارحككم^(١) ﴿وَمَا كُنْتُمْ سَتَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾ أي وما كنتم تستخفون من هؤلاء الشهود في الدنيا حين مباشرتكم الفواحش، لأنكم لم تظنوا أنها تشهد عليكم . قال البيضاوي : أي كنتم تستترون عن الناس عند ارتكاب الفواحش مخافة الفضيحة، وما ظننتم أن أعضاءكم تشهد عليكم فما استخفتم منها، وفيه تنبيه على أن المؤمن ينبغي ألا يمر عليه حال إلا وعليه رقيب^(٢) ﴿وَلَكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أي ولكن ظننتم أن الله تعالى لا يعلم كثيرًا من القبائح المخفية، ولذلك اجترأتم على المعاصي والآثام ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْكَهُ﴾ أي وذلكم الظن القبيح برب العالمين - أنه لا يعلم كثيرًا من الخفايا - هو الذي أوقعكم في الهلاك والدمار فأوردكم النار ﴿فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ أي فخرستم سعادتكم وأنفسكم وأهلكم، وهذا تمام الخسران والشقاء ﴿فَإِن يَصْبِرُوا قَالَ نَارٌ مَّتَوًى لَهُمْ﴾ أي فإن يصبروا على العذاب فالنار مقامهم ومنزلهم، لا محيد ولا محيص لهم عنها ﴿وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ أي وإن يطلبوا إرضاء الله، فما هم من المرَضِيِّ عليهم، قال القرطبي : والعتبى : رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضى العاتب، تقول : استعتبته فأعتبني أي استرضيته فأرضاني^(٣) ﴿وَقِيضْنَا لَهُمْ قَرْنَاتٍ﴾ أي هيأنا للمشركين ويسرنا لهم قرناء سوء من الشياطين، ومن غواة الإنس ﴿فَرَيَنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي حسنوا لهم أعمالهم القبيحة، الحاضرة والمستقبله قال ابن كثير : حسنوا لهم أعمالهم فلم يروا أنفسهم إلا محسنين^(٤) ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ أي ثبت وتحقق عليهم كلمة العذاب، وهو القضاء المحتم بشقائهم ﴿فِي أَمْرٍ قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْغَيْبِ وَالْإِنْسِ﴾ أي في جملة أمم من الأشقياء المجرمين قد مضت من قبلهم، ممن فعلوا كفعالهم من الجن والإنس ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ﴾ تعليل لا ستحقاقهم العذاب أي لأنهم كانوا من الخاسرين في الدنيا والآخرة، فلذلك استحقوا العذاب الأبدى ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ﴾ لما أخبر تعالى عن كفر عاد وثمود وغيرهم، أخبر عن مشركى قريش وأنهم كذبوا القرآن، والمعنى : قال الكافرون بعضهم لبعض : لا تستمعوا لمحمد إذا قرأ القرآن، وتشاغلوا عنه ﴿وَالْقُرْآنُ فِيهِ لَعَلُّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي ارفعوا أصواتكم عند قراءته حتى لا يسمعه أحد لكى تغلبوه على دينه قال ابن عباس : قال أبو جهل : إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه حتى لا يدرى ما يقول^(٥) ﴿فَلَنُنذِرَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا﴾ أي فوالله لننذيقن هؤلاء الكفار المستهزئين بالقرآن عذابًا شديدًا لا يخف ولا ينقطع ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي ولنجازينهم بشر أعمالهم، وسيئ أفعالهم، أسوأ وأقبح الجزاء ﴿ذَلِكَ جَزَاءُ عَدَاءِ اللَّهِ النَّارُ﴾ أي ذلك العذاب الشديد - الذي هو أسوأ الجزاء - هو نار جهنم

(٢) تفسير البيضاوي (١٥٦/٢) .

(٤) مختصر ابن كثير (٢٦١/٣) .

(١) تفسير أبي السعود (٢٢/٥) .

(٣) تفسير القرطبي (٣٥٤/١٥) .

(٥) القرطبي (٣٥٦/١٥) .

جزاء المجرمين، أعداء الله ورسوله ﴿لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ﴾ أي لهم في جهنم دار الإقامة، لا يخرجون منها أبدًا ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ أي جزاء لهم على كفرهم بالقرآن، واستهزائهم بآيات الرحمن قال الرازي: وسمى لغوهم بالقرآن جحودًا؛ لأنهم لما علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز، خافوا إن سمعه الناس أن يؤمنوا به، فاخترعوا تلك الطريقة الفاسدة، وذلك يدل على أنهم علموا كونه معجزًا إلا أنهم جحدوه حسدًا^(١) ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ ضَلَّانَا مِنَ الْإِنسِ وَالْإِنسِ﴾ أي ويقول الكفار إذا دخلوا جهنم: ربنا أرنا كل من أغوانا وأضلنا من الجن والمراد بـ﴿الَّذِينَ﴾ يراد بهما الجنس أي كل مُغْوٍ من هذين النوعين^(٢) ﴿تَجَعَلَهُمَا تَحْتِ أَقْدَامِنَا﴾ أي نطاهما بأقدامنا انتقامًا وتشفيًا ﴿يَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ أي ليكونا في الدرك الأسفل من النار، وهي أشد عذاب جهنم؛ لأنها درك المنافقين، ولما ذكر تعالى حال الأشقياء المجرمين، أردفه بذكر حال السعداء المؤمنين فقال ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ أي آمنوا بالله إيمانًا صادقًا وأخلصوا العمل له، ثم استقاموا على توحيد الله وطاعته، وثبتوا على ذلك حتى الممات، عن عمر رضى الله عنه أنه قال على المنبر بعد أن تلا الآية الكريمة «استقاموا والله على الطريقة لطاعته، ثم لم يروغوا وروغان الشعالب»^(٣) والغرض: أنهم استقاموا على شريعة الله في سلوكهم، وأخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم، فكانوا مؤمنين حقًا، مسلمين صدقًا، وقد سئل بعض العارفين عن تعريف الكرامة فقال: الاستقامة عين الكرامة، وعن الحسن أنه كان يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة ﴿تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ أي تنزل عليهم ملائكة الرحمة عند الموت بأن لا تخافوا مما تُقدِّمون عليه من أحوال القيامة، ولا تحزنوا على ما خلفتموه في الدنيا من أهل ومال فنحن نخلفكم فيه ﴿وَأَبشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ أي وأبشروا بجنة الخلد التي وعدكم الله بها على لسان الرسل قال شيخ زاده: إن الملائكة تنزل حين الاحتضار على المؤمنين بهذه البشارة أن لا تخافوا من هول الموت، ولا من هول القبر، وشدائد يوم القيامة، وإن المؤمن ينظر إلى حافظيه قائمين على رأسه يقولان له: لا تخف اليوم ولا تحزن، وأبشر بالجنة التي كنت تُوعَد، وإنك سترى اليوم أمورًا لم تر مثلها فلا تهولنك فإنما يراد بها غيرك^(٤) ﴿يَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ أي تقول لهم الملائكة: نحن أنصاركم وأعوانكم في الدنيا والآخرة، نرشدكم إلى ما فيه خيركم وسعادتكم في الدارين ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشْتَهُمْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ أي ولكم في الجنة ما تشتهي نفوسكم، وتقرُّ به عيونكم من أنواع اللذائذ والشهوات، ولكم فيها ما تطلبون وتتمنون ﴿تُرْزَلُ مِنْ عَفْوَِرٍ رَّحِيمٍ﴾ أي ضيافة وكرامة من رب واسع المغفرة، عظيم الرحمة لعباده المتقين ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا

(٢) البحر المحيط (٤٩٥/٧).

(٤) حاشية شيخ زاده على البيضاوي (٢٦١/٣).

(١) التفسير الكبير (١٢٠/٢٧).

(٣) تفسير القرطبي (٣٥٨/١٥).

مَمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١﴾ أي دعا إلى توحيد الله وطاعته، بقوله وفعله وحاله، وفعل الصالحات، وجعل الإسلام دينه ومذهبه قال ابن كثير: وهذه الآية عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتد^(١). وقال الزمخشري: والآية عامة في كل من جمع بين هذه الثلاث: أن يكون مؤمناً معتقداً لدين الإسلام، عاملاً بالخير، داعياً إليه، وما هم إلا طبقة العلماء العاملين^(٢) ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ أي لا يتساوى فعل الحسنة مع فعل السيئة، بل بينهما فرق عظيم في الجزاء وحسن العقابة ﴿أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ أي ادفع السيئة بالخصلة التي هي أحسن، مثل أن تدفع الغضب بالصبر، والجهل بالحلم، والإساءة بالعفو، قال ابن عباس: ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك^(٣) ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ أي فإذا فعلت ذلك صار عدوك كالصديق القريب، الخالص الصداقة في مودته ومحبته لك ﴿وَمَا يُقَلِّبُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ أي وما ينال هذه المنزلة الرفيعة، والخصلة الحميدة إلا من جاهد نفسه بكظم الغيظ واحتمال الأذى ﴿وَمَا يُقَلِّبُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ أي وما يصل إليها وينالها إلا ذو نصيب وافر من السعادة والخير ﴿وَإِنَّمَا يَرْغَبُنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ أي وإن وسوس إليك الشيطان بترك ما أمرت به من الدفع بالتي هي أحسن، وأراد أن يحملك على البطش والانتقام، فاستعذ بالله من كيده وشره ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ أي هو السميع لأقوال العباد، العليم بأفعالهم وأحوالهم، ثم ذكر تعالى دلائل قدرته الباهرة، وحكمته البالغة فقال: ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ أي ومن علاماته الدالة على وحدانيته وقدرته تعاقب الليل والنهار، وتذليل الشمس والقمر، مسخرين لمصالح البشر ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ أي لا تسجدوا للمخلوق واسجدوا للخالق، الذي خلق هذه الأشياء وأبدعها ﴿إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ أي إن كنتم تفرّدونه بالعبادة فلا تسجدوا لأحد سواه ﴿فَإِن أَسْتَكْبَرُوا﴾ أي فإن استكبر الكفار عن السجود لله ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ أي فالملائكة الأبرار يعبدونه بالليل والنهار ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي لا يملون عبادته.

قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاسِئَةً . . . إِلَى . . . أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ من آية (٣٩) إلى نهاية آية (٥٤).

المُنَاسِبَةُ: لما ذكر تعالى صفات المؤمنين الأبرار، وأردفها بذكر الدلائل الدالة على وجوده سبحانه ووحدانيته، وكمال علمه وحكمته، ذكر هنا ما يدل على البعث والنشور، من صفحات هذا الكون المنظور، ثم أعقبه بذكر الملحدين في آياته، المكذبين برسله وأنبياؤه، وختم السورة

(٢) الكشاف (٤/١٥٦).

(١) مختصر ابن كثير (٣/٢٦٤).

(٣) القرطبي (١٥/٣٦١).

الكريمة ببيان حال الأشقياء المجرمين، المنكرين للقرآن العظيم .

اللُّعَّةُ: ﴿يُلْجِئُونَكَ﴾ يميلون عن الحق والاستقامة، والإلحاد: الميل والعدول يقال: أُلْحِدَ في دين الله أي حاد عنه وعدل ﴿أَعْجَبِيَّا﴾ بلغة العجم ﴿وَفَرًّا﴾ صمم مانع من سماعه ﴿أَكْمَاهِمَا﴾ جمع كَمْ وهو وعاء الثمرة بضم الكاف وكسرهما ﴿مَجِيصًا﴾ فرار ومهرب من حاص يحيص حيصًا إذا هرب «نأى» تباعد وأعرض ﴿الْأَفَاقَ﴾ أفطار السموات والأرض ﴿مَرِيضَةً﴾ شك وارتياب عظيم .

﴿وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً إِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُلْجِئُونَكَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفَنُ بَلِّغُ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آيَاتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٠١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَكِنُوبٌ عَرِيضٌ ﴿١٠٢﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿١٠٣﴾ مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفَرَةٍ وَذُرَّ عِقَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُضِّلْتُمْ آيَاتُنَا مَا نَجِئْتُمْ وَعَرَبِيٌّ قُلٌّ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادُونَكَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿١٠٥﴾ وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَقَمَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٠٦﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٠٧﴾ إِلَيْهِ بُرْدُ عِلْمِ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ تَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا أَعَدْتْنَا مَا آمَنَّا مِنْ شَيْءٍ ﴿١٠٨﴾ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ حَافِظٍ ﴿١٠٩﴾ لَا يَسْتَمِعُ الْإِنْسَانُ مِنْ دَعَاؤِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَسْتَوْسِقُنُوهُ ﴿١١٠﴾ وَلَكِنْ أَدْقَنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءِ مَسَّتْهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَكِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُدْفِقَنَّهُمْ مِنَ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿١١١﴾ وَإِذَا أُنْمِتْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَا بِنَجْوَاهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاؤٍ عَرِيضٍ ﴿١١٢﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نَمٌّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ صَاعِلٍ وَمَنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿١١٣﴾ سَأُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنْهُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُبِينٌ ﴿١١٤﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيبَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ .

التفسير: ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً﴾ أي ومن البراهين والعلامات الدالة على وحدانيته وكمال قدرته، أنك ترى الأرض يابسة جرداء لا نبات فيها، تشبه الرجل الخاضع الذليل ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ﴾ أي فإذا أنزلنا عليها المطر تحركت حركة شديدة وانتفخت وعلت بالنبات، وأخرجت من جميع ألوان الزروع والشمار ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أي إن الإله الذي أحيا الأرض بعد موتها هو الذي يحيى الأموات وبيعثهم من القبور ﴿إِنَّهُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي لا يعجزه جل وعلا شيء، فكما أخرج الزروع والشمار من الأرض المجذبة، فإنه قادر على إحياء الموتى . ثم توعد تعالى من يلحد في آياته بعد ظهور الأدلة والبراهين على وجوده فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْجِئُونَكَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا﴾ أي: أن الذين يطعنون

في آياتنا، بالتحريف والتكذيب والإنكار لها لا يغيب أمرهم عنا فنحن لهم بالمرصاد، وفيه وعيد وتهديد قال قتادة: الإلحاد الكفر والعناد وقال ابن عباس: هو تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه^(١) ﴿أَفَن يُلَقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي أقمّن يُطرح في جهنم مع الخوف والفرع أفضل أم من يكون في الجنة آمناً من عذاب الله يوم القيامة؟ قال الرازي: والغرض التنبيه على أن الملحدين في آيات الله يُلقون في النار، وأن المؤمنين بآيات الله يكونون آمنين يوم القيامة، وشتان ما بينهما^(٢) ﴿أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ أي افعلوا ما تشاءون في هذه الحياة، وهو تهديد لا إباحة ملفّع بظل الوعيد، بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي هو تعالى مطلع على أعمالكم، لا تخفى عليه خافية من أحوالكم، وسيجازيكم عليها ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ أي إن الذين كذبوا بالقرآن حين جاءهم من عند الله، وخبر «إن» محذوف لتحويل الأمر كأنه قيل: سيجازون بكفرهم جزاء لا يكاد يوصف لشدة بشاعته وفظاعته^(٣) ﴿وَإِنَّهُ لَكَنُذِبٌ عَزِيزٌ﴾ أي وإنه لكتاب غالب بقوة الحججة، لا نظير له لما احتوى عليه من الإعجاز، يدفع كل جاحد، ويقمع كل معاند ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ أي لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات، ولا مجال للطعن فيه قال ابن كثير: أي ليس للبطلان إليه سبيل، لأنه منزل من رب العالمين^(٤) ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ أي هو تنزيل من إله حكيم في تشريعه وأحواله وأفعاله، محمود من خلقه بسبب كثرة نعمه . . ثم سأل تعالى نبيه على ما يصيبه من أذى الكفار فقال ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ أي ما يقول لك كفار قومك، إلا ما قد قال الكفار للرسول قبلهم من الكلام المؤذي، والطعن فيما أنزل الله قال القرطبي: يُعزى نبيه ويُسليه من أذى وتكذيب قومه^(٥) ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ أي إن ربك يا محمد لهو الغفور لذنوب المؤمنين، ذو العقاب الشديد للكافرين، ففوض أمرك إليه فإنه ينتقم لك من أعدائك، ثم ذكر تعالى تَعَنَّتْ الكافرين ومكابرتهم للحق بعد سطوعه وظهوره فقال: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَبًا﴾ أي لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم ﴿أَقَالُوا لَوْلَا فَضَّلَتْ ءَايَاتُهُ﴾ أي لقال المشركون: هلاً بينت آياته بلسان نفهمه وهلاً نزل بلغتنا ﴿ءَأَعْجَبٌ وَعَرَبِيٌّ﴾؟ استفهام إنكارى أي أقرآن أعجمى ونبي عربى؟ قال الرازي: ذكروا أن الكفار كانوا يقولون لتعنّتهم: هلا نزل القرآن بلغة العجم؟ فأجيبوا بأن الأمر لو كان كما تقترحون لم تتركوا الاعتراض، ثم قال: والحق عندي أن هذه السورة من أولها إلى آخرها كلام واحد متعلق بعبئه ببعض، وقد حكى تعالى عنهم في أول السورة أنهم قالوا: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكْثَرَتِهِ مِمَّا نَدْعُونَآ إِلَيْهِ﴾ فرد تعالى عليهم هنا بأنه لو أنزل هذا القرآن بلغة العجم لكان

(٢) التفسير الكبير (٢٧/١٣١) .

(١) تفسير القرطبي (١٥/٣٦٦) .

(٣) هذا رأي أكثر المفسرين واختار أبو حيان في البحر المحيط أن الخبر المذكور وهو: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ . .﴾ ولكنه حذف منه العائد، والأول أظهر .

(٥) تفسير القرطبي (١٥/٣٦٧) .

(٤) مختصر ابن كثير (٣/٢٦٥) .

لهم أن يقولوا: كيف أرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب!! ولصح لهم أن يقولوا ﴿قُلُونَا فِي أَكْثَرِ مِمَّا نَدْعُونَكَ إِلَيْهِ﴾ لأننا لا نفهمه ولا نحيط بمعناه!! أما وقد نزل بلغة العرب، وهم من أهل هذه اللغة، فكيف يمكنهم أن يقولوا ذلك؟ فظهر أن الآية على أحسن وجوه النظم^(١) ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ أي قل لهم يا محمد: إن هذا القرآن هدى للمؤمنين من الضلالة، وشفاء لهم من الجهل والشك والريب ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ﴾ أي والذين لا يصدقون بهذا القرآن، في آذانهم صمم عن سماعه، ولذلك تواصلوا باللغو فيه ﴿وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ أي كما أن هذا القرآن رحمة للمؤمنين، هو شقاء وتعاسة على الكافرين كقوله تعالى: ﴿وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ قال في حاشية البيضاوي: إن القرآن لوضوح آياته، وسطوع براهينه، هادٍ إلى الحق، ومزيل للريب والشك، وشفاء من داء الجهل والكفر والارتياب، ومن ارتاب فيه ولم يؤمن به، فارتبابه إنما نشأ عن توغله في اتباع الشهوات، وتقاعده عن تفقد ما يسعده وينجيه^(٢) ﴿أُولَئِكَ يَتَدَوَّنُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ أي أولئك الكافرون بالقرآن، كمن يتأدى من مكان بعيد، فإنه لا يسمع ولا يفهم ما يتأدى به، وهذا على سبيل التمثيل قال ابن عباس: يريد مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاء ونداء^(٣) ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأَخْلَفَ فِيهِ﴾ أي والله لقد أعطينا موسى التوراة فاختلف فيها قومه ما بين مصدق لها ومكذب، هكذا حال قومك بالنسبة للقرآن. قال القرطبي: وهذا تسلية للنبي ﷺ أي لا يحزنك اختلاف قومك في كتابك، فقد اختلف من قبلهم في كتابهم، فأمن به قوم وكذب به قوم^(٤) ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَفُضِّبَ بَيْنَهُمْ﴾ أي ولولا أن الله حكم بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لعذبهم وأهلكهم في الدنيا ﴿وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٌ﴾ أي وإن هؤلاء الكفار لفى شك من القرآن، لتبلىد عقولهم وعمى بصائرهم، موقع لهم في أشد الريبة والاضطراب ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ أي من عمل شيئاً من الصالحات في هذه الدنيا فإنما يعود نفع ذلك على نفسه، ومن أساء في الدنيا فإنما يرجع وبال ذلك وضرره عليه ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلْمٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ أي وليس الله منسوباً إلى الظلم حتى يعذب بغير إساءة، فهو تعالى لا يعاقب أحداً إلا بذنبه، ولا يعاقبه إلا بجرمه قال المفسرون: ليست صيغة «ظلام» هنا للمبالغة، وإنما هي صيغة نسبة مثل عطار، ونجار، وتمّار، ولو كانت للمبالغة لأوهم أنه تعالى ليس كثير

(١) التفسير الكبير (٢٧/١٣٣) وهذا الذي ذكره الإمام الفخر هو الأظهر، فإنهم لم يقترحوا أن ينزل بلغة العجم وإنما هو على سبيل الفرض بدليل ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَقَالُوا﴾ وهذا الذي رجحناه هو ما ذهب إليه العلامة القرطبي حيث قال في تفسير الآية: المعنى: لو جعلنا هذا القرآن بلغة غير العرب لقالوا: لولا بينت آياته بلغتنا فإنا عرب لا نفهم الأعجمية، فبيّن تعالى أنه أنزل بلسانهم ليتقرر به معنى الإعجاز؛ إذ هم أعلم الناس بأنواع الكلام نظماً ونثراً، وإذا عجزوا عن معارضته فذلك أدل دليل على أنه من عند الله.

(٢) حاشية زاده على البيضاوي (٣/٢٦٥). (٣) التفسير الكبير (٢٧/١٣٤).

(٤) تفسير القرطبي (١٥/٣٧٠).

الظلم ولكنه يظلم أحياناً، وهذا المعنى فاسد لأنه يستحيل عليه الظلم جل وعلا ﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ أي إليه تعالى وحده علم وقت الساعة لا يعلمه غيره قال الإمام الفخر: أي لا يعلم وقت الساعة بعينه إلا الله، ومناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما هدد الكفار بقوله: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ ومعناه أن جزاء كل أحد يصل إليه في يوم القيامة، فكان سائلاً قال: ومتى يكون ذلك اليوم؟ فبين تعالى أن معرفة ذلك اليوم لا يعلمه إلا الله ^(١) ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهِمْ﴾ أي وما تخرج ثمرة من الثمرات من غلافها ووعائها ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ أي ولا تحمل أنثى جينياً في بطنها، ولا تلده إلا ملتبساً بعلمه تعالى، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ^(٢) ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَتَيْنَ شُرَكَاءَ﴾ أي ويوم القيامة ينادى الله المشركين أين شركائ الذين زعمتم أنهم آلهة؟ وفيه تقرير وتهكم بهم ﴿قَالُوا أَأُذْنُكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾ أي قال المشركون: أعلمناك وأخبرناك الآن بالحقيقة ما منا من يشهد اليوم بأن لك شريكاً قال المفسرون: لما عاينوا القيامة تبرءوا من الأصنام وتبرأت الأصنام منهم، وأعلنوا إيمانهم وتوحيدهم في وقت لا ينفع فيه إيمان ﴿وَوَصَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلٍ﴾ أي وغاب عنهم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من الآلهة المزعومة ﴿وَوَطَّنُوا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِصٍ﴾ أي وأيقنوا أنه لا مهرب ولا مخلص لهم من عذاب الله ﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾ أي لا يمل الإنسان من سؤاله ودعائه بالخير لنفسه، كالمال والصحة والعز والسلطان ﴿وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَلُوبٌ﴾ أي وإن أصابه فقر أو مرض فهو عظيم اليأس، قانط من روح الله ورحمته ﴿وَلَكِنْ أَدْقَنَّهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ﴾ أي ولئن أعطينا غنى وصحة من بعد شدة وبلاء ﴿لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾ أي ليقولن هذا بسعي واجتهادى قال أبو حيان: سمي النعمة رحمة إذ هي من آثار رحمة الله ^(٣) ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ أي وما أعتقد أن القيامة ستكون ﴿وَلَكِنْ رُجِعْتُ إِلَيْ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى﴾ أي وعلى فرض أن القيامة حاصلة، فليحسنن إلي ربى كما أحسن إلي في هذه الدنيا قال ابن كثير: يتمنى على الله عز وجل مع إساءته العمل وعدم اليقين ^(٤) ﴿فَلَنَلْبِتُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا﴾ أي فوالله لنعلمن هؤلاء الكافرين بحقيقة أعمالهم، ولنبصرنهم بإجرامهم ﴿وَلَنَدَبِقُنَّهُمْ مِنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ أي ولنعذبهم أشد العذاب، وهو الخلود في نار جهنم ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنُنَاقِجًا يَجَانِبُ﴾ أي وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن شكر ربه، واستكبر عن الانقياد لأوامره، وشمخ بأنفه تكبراً وترفعاً ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدَّوْهُ دُعَاءِ عَرِيضٍ﴾ أي وإذا أصابه المكروه فهو ذو دعاء

(١) التفسير الكبير (٢٧/١٣٦) .

(٢) قال في الظلال: (ويذهب القلب يتبع الثمرات في أكمامها، والأجنة في أرحامها، ويطوف في جنبات الأرض يرقب الأكمام التي لا تحصى، ويتصور الأجنة التي لا يحصرها خيال، وترسم في الضمير صورة راتعة لعلم الله، بقدر ما يطيق القلب البشري أن يتصور من الحقيقة التي ليس لها حدود) ظلال القرآن (٢٤/١٤٠) .

(٣) البحر المحيط (٧/٥٠٤) .

(٤) مختصر ابن كثير (٣/٢٦٧) .

كثير، يديم التضرع ويكثر من الابتهاال، وهكذا طبيعة الإنسان الجحود والنكران، يعرف ربه في البلاء وينسأه في الرخاء قال الرازي: استعير العرض لكثرة الدعاء، كما استعير الغلظ لشدة العذاب (١) ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثَمٌّ كَفَرْتُمْ بِهِ﴾ أي قل لهم يا محمد: أخبروني يا معشر المشركين، إن كان هذا القرآن من عند الله، وكفرتم به من غير تأمل ولا نظر، كيف يكون حالكم؟ ﴿مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ﴾ الاستفهام إنكارى بمعنى النفي، أي لا أحد أضل منكم لفرط شقاقكم وعداوتكم، قال أبو السعود: وضع الموصول «من أضل» موضع الضمير «منكم» شرحاً لحالهم، وتعليلاً لمزيد ضلالهم (٢) ﴿سَرَّبْتُمْ آيَاتِنَا﴾ أي سنظهر لهؤلاء المشركين دلالاتنا وحججنا على أن القرآن حق منزل من عند الله ﴿فِي الْأَفَاقِ﴾ أي في أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم، والأشجار والنبات وغير ذلك من العجائب العلوية والسفلية ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أي وفي عجائب قدرة الله في خلقهم وتكوينهم قال القرطبي: المراد ما في أنفسهم من لطيف الصنعة، وبديع الحكمة، حتى سبيل الغائط والبول، فإن الرجل يأكل ويشرب من مكان واحد ويتميز ذلك من مكانين، ومن بديع صنعة الله وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء، ينظر بهما من الأرض إلى السماء، مسيرة خمسمائة عام، وفي أذنيه اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفة، وغير ذلك من بديع حكمة الله فيه (٣) ﴿حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ أي حتى يظهر لهم أن هذا القرآن حق ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ أي أولم يكفهم برهاناً على صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء؟ وأنه مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية؟ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ﴾ «ألا» استفتاح لتنبيه السامع إلى ما يقال أي ألا فانتبهوا أيها القوم إن هؤلاء المشركين في شك من الحساب والبعث والجزاء، ولهذا لا يتفكرون ولا يؤمنون ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ أي ألا فانتبهوا فإنه تعالى قد أحاط علمه بكل الأشياء جملة وتفصيلاً، فهو يجازيهم على كفرهم.

البِلاَغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

- ١- الطباق بين ﴿بَشِيرًا . . وَنَذِيرًا﴾ وبين ﴿طُوعًا . . وَكَرْهًا﴾ وبين ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ . . وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ وبين ﴿الْحَسَنَةَ . . وَالسَّيِّئَةَ﴾ وبين ﴿مَغْفِرَةً . . وَعِقَابٍ﴾ وبين ﴿أَنْجِي . . وَعَرِّقُ﴾ وبين ﴿تَحْمِلُ . . وَتَضَعُ﴾ وبين ﴿الْخَيْرِ . . وَالشَّرِّ﴾ .
- ٢- طباق السلب ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ . . وَاسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ وكذلك ﴿ءَامِنُوا هُدًى وَشَفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ .

٣- الالتفات ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ بعد قوله ﴿قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ﴾ وهو التفات من الخطاب إلى الغيبة. وناسب الإعراض عن مخاطبتهم لكونهم أعرضوا عن الحق، وهو تناسب حسن.

(٢) تفسير أبي السعود (٢٧/٥) .

(١) التفسير الكبير (١٣٨/٢٧) .

(٣) تفسير القرطبي (٣٧٥/١٥) .

٤- الاستعارة التمثيلية ﴿فَقَالَ لَهَا وَالْأَرْضُ أُنثَىٰ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ مثل تأثير قدرته تعالى في السموات والأرض بأمر السلطان لأحد رعيته أو عبده بأمر من الأمور وامثال الأمر سريعاً .

٥- الاستعارة التصريحية ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا نَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ﴾ ليس هناك على الحقيقة شيء مما قالوه، وإنما أخرجوا هذا الكلام مخرج الدلالة على استئصالهم ما يسمعون من قوارع القرآن، وجوامع البيان، فكانهم من شدة الكراهية له قد صُمَّتْ أَسْمَاعُهُمْ عَنْ فَهْمِهِ، وَقُلُوبُهُمْ عَنْ عِلْمِهِ .

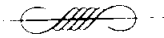
٦- الاستعارة أيضاً ﴿أُولَئِكَ ينادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ شبه حالهم في عدم قبول المواعظ، وإعراضهم عن القرآن وما فيه بحال من يُنادى من مكان بعيد، فلا يسمع ولا يفهم ما ينادى به، والجامع عدم الفهم في كل .

٧- الأمر التهديدى ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ خرج الأمر عن صيغته الأصلية إلى معنى الوعيد والتهديد .

٨- التشبيه المرسل المجمل ﴿كَأَنَّهُمْ وَلِيُّ حَمِيمٍ﴾ ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه فهو مرسل مجمل .

٩- إن اللسان عاجز عن تصوير البلاغة في جمال الأسلوب القرآنى، فتأمل الروعة البيانية في قوله تعالى ﴿وَمِن آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْآرْضَ خَضِيعةً إِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وتصور التناسق الفنى في التعبير والأداء، وتأمل لفظ الخشوع والاهتزاز والانتفاخ للأرض الميتة يبعثها الله كما يبعث الموتى من القبور، إنه جو بعث وإخراج وإحياء، وبإله من تصوير رائع يأخذ بالألباب .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة فصلت»

تَقْسِيمُ سُورَةِ الشُّورَى

بين يدي السورة

* هذه السورة الكريمة مكية ، وموضوعها نفس موضوع السور المكية التي تعالج أمور العقيدة : «الوحدانية، الرسالة، البعث والجزاء» والمحور الذي تدور عليه السورة هو «الوحي والرسالة» وهو الهدف الأساسي للسورة الكريمة .

* تبتدئ السورة بتقرير مصدر الوحي، ومصدر الرسالة، فالله رب العالمين هو الذي أنزل الوحي على الأنبياء والمرسلين، وهو الذي اصطفى لرسالاته من شاء من عباده، ليخرجوا الإنسانية من ظلمات الشرك والضلال، إلى نور الهداية والإيمان .

* ثم تُعْرَضُ لحالة بعض المشركين، ونسبتهم لله الذرية والولد، حتى إن السموات ليكذن يتفطرن من هول تلك المقالة الشنيعة، وبينما هؤلاء المشركون في ضلالهم يتخبطون، إذا بالملائكة الأعلى في تسبيحهم وتمجيدهم لله يستغرقون، وذلك للمقارنة بين كفر أهل الأرض وطغيانهم، وإيمان أهل السماء وإذعانهم .

* ثم تعود السورة للحديث عن حقيقة الوحي والرسالة، فتقرر أن الدين واحد أرسل الله تعالى به جميع المرسلين، وأن شرائع الأنبياء وإن اختلفت إلا أن دينهم واحد، وهو الإسلام الذي بعث به نوحًا وموسى وعيسى وسائر الرسل الكرام ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾ .

* وتنتقل السورة للحديث عن المكذبين بالقرآن، المنكرين للبعث والجزاء، وتذرهم بالعذاب الشديد في يوم تشيب له الرؤوس وتطير لهوله الأفئدة، بينما هم في الدنيا يهزءون ويسخرون، ويستعجلون قيام الساعة .

* وبعد أن تتحدث السورة عن دلائل الإيمان في هذا العالم المنظور، الذي هو أثر من آثار صنع الله الباهر وحكمته وقدرته، تدعو الناس إلى الاستجابة لدعوة الله والانقياد والاستسلام لحكمه قبل أن يفاجئهم ذلك اليوم العصيب، الذي لا ينفع فيه مال ولا قريب ﴿أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ .

* وتختتم السورة بالحديث عن الوحي وعن القرآن، كما بدأت به في مطلع السورة الكريمة، ليتناسق الكلام في البدء والختام ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ . . .﴾ الآية .

التبسيمية: سميت «سورة الشورى» تنويهاً بمكانة الشورى في الإسلام، وتعليمًا للمؤمنين أن يقيموا حياتهم على هذا المنهج الأمثل الأكمل «منهج الشورى» لما له من أثر عظيم جليل في

حياة الفرد والمجتمع كما قال تعالى ﴿ وَأَمُرُّهُمْ سُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ .
 اللُّغَةُ: ﴿ يَفْطَرْنَ ﴾ يتشققن، والفظور: الشقوق ومنه ﴿ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ ﴾ ﴿ فَاظِرٌ ﴾ خالق
 ومبدع ومخترع ﴿ يَوْمَ الْجَمْعِ ﴾ يوم القيامة لاجتماع الخلائق فيه ﴿ أَمْ الْقُرَىٰ ﴾ مكة المكرمة
 ﴿ يَذْرُوكُمْ ﴾ ينشثكم ويكثركم ﴿ مَقَالِيدُ ﴾ مفاتيح جمع إقليد على غير قياس ﴿ شَرَعَ ﴾ بين وسنَّ
 وأوضح ﴿ كَبَّرَ ﴾ عظم وشقَّ ﴿ يُنِيبُ ﴾ يرجع ويتوب من ذنبه ﴿ مُرِيبٌ ﴾ مُوقِع في الريبة والقلق
 ﴿ دَاحِضَةٌ ﴾ باطلة وزائلة يقال: دحضت حجته أي بطلت، ودحضت رجله أي زلقت .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ حَمْدٌ ۝ عَسَىٰ ۝ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ﴾ لَمْ يَأْتِ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ ١ ۝ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَفْطَرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يَسْجُدُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ
 لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ ٢ ۝ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ
 عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝ ٣ ۝ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبَّ فِيهِ
 فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۝ ٤ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مِنَ نِسَاءِ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا
 لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ ٥ ۝ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذْنَا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَمَا لَهُمْ أَنْ يَأْتِيَهُمْ مِنَ اللَّهِ نَذِيرٌ ۝ ٦ ۝ وَمَا أَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فُحِّمَهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝ ٧ ۝ فَاظِرُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
 الْبَصِيرُ ۝ ٨ ۝ لَمْ يَخْلُقْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِنَسْطِ الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٩ ۝ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ
 الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
 فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝ ١٠ ۝ وَمَا تَقْرَفُوا
 إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ
 أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ ۝ ١١ ۝ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
 وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
 لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ ١٢ ۝ وَالَّذِينَ يُحَاجُّوكَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ
 جُنُودُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ ١٣ ۝ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا
 يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝ ١٤ ۝ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا
 الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُعَارَضُونَكَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝ ١٥ ۝

التفسير: ﴿ حَمْدٌ ۝ عَسَىٰ ۝ ﴾ الحروف المقطعة للتنبية على إعجاز القرآن^(١)، وإشارة انتباه
 الإنسان بحروف أولية، وبدء غير مألوف ﴿ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ أي
 مثل ما أوحى إليك ربك يا محمد هذا القرآن، أوحى إلى الرسل من قبلك في الكتب

(١) انظر تفصيل القول في أول سورة البقرة .

المنزلة، الله العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي له ما في الكون ملكاً وخلقاً وعبداً ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ أي هو المتعالي فوق خلقه، المنفرد بالكبرياء والعظمة ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْقَطِرْنَ مِنْ قَوْقِحِهِ﴾ أي تكاد السموات يتشققن من عظمة الله وجلاله، ومن شناعة ما يقوله المشركون من اتخاذ الله الولد ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ أي والملائكة الأبرار دائبون في تسبيح الله، ينزهونه عما لا يليق به ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي ويطلبون المغفرة لذنوب من في الأرض من المؤمنين قال في التسهيل: والآية عمومٌ يراد به الخصوص؛ لأن الملائكة إنما يستغفرون للمؤمنين من أهل الأرض، فهي كقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾^(١) ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ أي ألا فانتبهوا أيها القوم إن الله هو الغفور لذنوب عباده، الرحيم بهم حيث لا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وعصيانهم قال القرطبي: هيِّب وعظَّم جل وعلا في الابتداء، والطف وبشّر في الانتهاء^(٢) ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ أي جعلوا له شركاء وأنادًا ﴿اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ﴾ أي الله تعالى رقيبٌ على أحوالهم وأعمالهم، لا يفوته منها شيء، وهو محاسبهم عليها ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُكَيَّلٍ﴾ أي وما أنت يا محمد بموكَّل على أعمالهم حتى تقسرهم على الإيمان، إنما أنت منذرٌ فحسب ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ أي وكما أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك يا محمد قرآنًا عربيًّا معجزًا، بلسان العرب لا لبس فيه ولا غموض ﴿لِيُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ أي لتنذر بهذا القرآن أهل مكة ومن حولها من البلدان قال الإمام الفخر: وأمُّ القرى أصلُ القرى وهي مكة، وسميت بهذا الاسم إجلالا لها، لأن فيها البيت ومقام إبراهيم، والعربُ تسمي أصل كل شيء أمه، حتى يقال: هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان^(٣) ﴿وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ﴾ أي وتخوف الناس ذلك اليوم الرهيب، يوم اجتماع الخلائق للحساب في صعيدٍ واحد ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ أي لا شك في وقوعه، ولا محالة من حدوثه ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ أي فريقٌ منهم في جنات النعيم وهم المؤمنون، وفريقٌ منهم في دركات الجحيم وهم الكافرون، حيث ينقسمون بعد الحساب إلى أشقياء وسعداء كقوله تعالى ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي لو شاء الله لجعل الناس كلهم مهتدين، أهل دينٍ واحدٍ وملةٍ واحدةٍ وهي الإسلام قال الضحاك: أهل دينٍ واحدٍ، أهل ضلالةٍ أو أهل هُدًى^(٤) ﴿وَلَكِنْ يَدْخُلُ مِنَ الْبَاطِنِ فِي رَمَتَيْهِ﴾ أي ولكنه تعالى حكيمٌ لا يفعل إلا ما فيه المصلحة، فمن علم منه اختيار الهدى يهديه فيدخله بذلك في جنته، ومن علم منه اختيار الضلال يضلُّه فيدخله بذلك السعير، ولهذا قال: ﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَرِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ أي والكافرون ليس لهم وليٌّ يتولاهم يوم القيامة، ولا نصيرٌ ينصرهم من عذاب الله، قال أبو حيان: والآية تسليةٌ للرسول ﷺ عمَّا كان يقاسيه من كفر قومه، وتوقيفٌ على أنَّ ذلك راجعٌ إلى مشيئته جل وعلا، ولكن من سبقت له

(٢) تفسير القرطبي ٥/١٦

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١٧/٤

(٤) تفسير القرطبي ٦/١٦

(٣) التفسير الكبير ١٤٧/٢٧

السعادة أدخله في رحمته يعني دين الإسلام^(١) ﴿أَرِ أَخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ﴾ استفهامٌ على سبيل الإنكار أي بل اتخذ المشركون من دون الله آلهة، يستعينون بهم، ويطلبون نصرهم وشفاعتهم ﴿فَاللَّهُ هُوَ أَوْلَىٰ﴾ أي فالله وحده هو الوليُّ الحقُّ، الناصرُ للمؤمنين، لا وليَّ سواه ﴿وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾ أي هو تعالى القادر على إحياء الموتى، لا تلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي لا يعجزه شيء فهو الحقيق بأن يتخذ وليًّا دون من سواه ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ أي وما اختلفتم فيه أيها المؤمنون من شيء من أمر الدنيا أو الدين، فالحكم فيه إلى الله جل وعلا، هو الحاكم فيه بكتابه أو بسنة نبيه عليه السلام ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي﴾ أي الموصوف بهذه الصفات هو ربي وحده، وليِّي ومالك أمري قال القرطبي: وفيه إضمارٌ أي قل لهم يا محمد: ذلكم الذي يحيي الموتى، ويحكم بين المختلفين هو ربي^(٢) ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ أي عليه وحده اعتمدت في جميع أموري ﴿وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ أي وإليه وحده أرجع في كل ما يعرض عليَّ من مشكلاتٍ ومعضلات، لا إلى أحدٍ سواه قال الرازي: والعبارة تفيد الحصر أي لا أتوكل إلا عليه، ولا أُنِيب إلا إليه، وهو إشارة إلى تزييف طريقة من اتخذ غير الله وليًّا^(٣). ثم بيَّن تعالى صفاته الجليلة القدسية، التي هي من آثار ومظاهر الربوبية فقال ﴿فَاطَّرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي هو جل وعلا خالقهما ومبدعهما على غير مثالٍ سابق ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ أي أوجد لكم بقدرته من جنسكم نساءً من آدميات ﴿وَمَنْ الْأُنثَىٰ أَزْوَاجًا﴾ أي وخلق لكم كذلك من الإبل والبقر والضأن والمعز أصنافًا، ذكورًا وإناثًا ﴿يَذَرُوكُمْ فِيهِ﴾ أي يكثركم بسببه بالتوالد، ولولا أنه خلق الذكر والأنثى لما كان ثمة تناسلٌ ولا توالدٌ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ أي ليس له تعالى مثلٌ ولا نظير، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهو الواحد الأحد، الفرد الصمد. والغرض: تزييه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، والكاف هنا لتأكيد النفي أي ليس مثله شيء، قال ابن قتيبة: العربُ تقيم المثل مقام النفس فتقول: مثلي لا يقال له هذا أي أنا لا يقال لي هذا، ومعنى الآية ليس كالله جل وعلا شيء^(٤) وقال القرطبي: والذي يُعتقد في هذا الباب أن الله-جلَّ أسْمُه- في عظمته وكبريائه، ومُلُوكته وحُسْنى أسمائه، لا يشبه شيئًا من مخلوقاته، ولا يُشَبَّه به أحد، وما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي، إذ صفاتُ القديم- عزَّ وجلَّ- بخلاف صفات المخلوق، وإذ صفاتُهم لا تنفك عن الأعراض والأغراض، وهو تعالى منزَّه عن ذلك، وقد قال بعض المحققين: التوحيدُ إثباتُ ذاتٍ غير مشبهةٍ للذوات، ولا معظلةٍ من الصفات، وزاد الواسطيُّ فقال: ليس كذاته ذات، ولا كاسمه اسم، ولا كفعله فعل، وهذا مذهب أهل الحق، أهل السنة والجماعة^(٥) ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

(٢) تفسير القرطبي ٧/١٦ .

(٤) انظر حاشية الجمل على الجلالين ٥٥/٤ .

(١) البحر المحيط ٥٠٩/٧ .

(٣) التفسير الكبير للرازي ١٤٩/٢٧ .

(٥) تفسير القرطبي ٨/١٦ .

أي وهو تعالى السميع لأقوال العباد، البصير بأفعالهم ﴿لَهُمْ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي بيده جل وعلا مفاتيح خزائنها من المطر والنبات وسائر الحاجات ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أي يوسّع الرزق على من يشاء، ويضيّق على من يشاء، حسب الحكمة الإلهية ﴿إِنَّهُ يَكْتُبُ شَيْءٌ عَلِيمٌ﴾ تعليل لما سبق أي لأن علمه تعالى محيط بكل الأشياء، فهو واسع العلم، يعلم إذا كان الغنى خيراً للعبد أو الفقر ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ أي سنّ وبين لكم أيها المؤمنون من الشريعة السمحة والدين الحنيف، ما وصّى به الرسل، وأرباب الشرائع من مشاهير الأنبياء، كنوح ومحمد عليه السلام ﴿وَمَا وَصَّيْنَا بِهِمْ إِلَّا بِمَا آمَرْنَا بِهِ بطريق الإلزام إبراهيم وموسى وعيسى من أصول الشرائع والأحكام قال الصاوي: خصّ هؤلاء بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء، وأولو العزم، وأصحاب الشرائع المعظمة، فلكل واحد من هؤلاء الرسل شرع جديد، وأمّا من عداهم، فإنما كان يُبعث بتبليغ شرع من قبله، ولم يزل الأمر يتأكد بالرسل، ويتناصر بالأنبياء، واحداً بعد واحد، وشرية إثر شرية، حتى ختمها الله بخير الممل، ملة أكرم الرسل نبينا محمد ﷺ، فتبين أن شرعنا- معشر الأمة المحمدية- قد جمع جميع الشرائع المتقدمة في أصول الاعتقادات، وأصول الأحكام^(١) ولهذا قال تعالى ﴿أَنَّ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ أي وصيناهم بأن أقيموا الدين الحق- دين الإسلام- الذي هو توحيد الله وطاعته، والإيمان بكتبه ورسله، وبالبعث والجزاء قال القرطبي: المراد اجعلوا الدين قائماً مستمراً محفوظاً من غير خلافٍ فيه ولا اضطراب، في الأصول التي لا تختلف فيها الشريعة وهي: التوحيد، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، وغيرها، فهذا كله مشروع ديناً واحداً وملة متحدة^(٢). ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ أي عظم وشقّ على الكفار ما تدعوهم إليه من عبادة الله، وتوحيد الواحد القهار ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ أي الله يصطفي ويختار للإيمان والتوحيد من يشاء من عباده، ويهدي إلى دينه الحق من يرجع إلى طاعته، فيوفقه له ويقربه إليه رحمة وإكراماً ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْوَعْدُ﴾ أي وما تفرّق أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم إلا من بعد ما قامت عليهم الحجج والبراهين من النبي المرسل إليهم ﴿بَعثْنَا بَيْنَهُمْ﴾ أي ظلمًا وتعديًا، وحسدًا وعنادًا ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي ولولا أن الله قضى بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة ﴿لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ أي لعجل لهم العقوبة في الدنيا سريعًا باستئصالهم قال ابن كثير: أي لولا الكلمة السالفة من الله تعالى بإنظار العباد إلى يوم المعاد لعجل لهم العقوبة سريعًا^(٣) ﴿وَرَأَى الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي وإن بقيّة أهل الكتاب الذين عاصروا رسول الله ﷺ من بعد أسلافهم السابقين ﴿لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ﴾ أي لفني شك من التوراة والإنجيل، موقع لهم في أشد الحيرة والريبة، لأنهم

حاشية الصاوي على الجلالين ٤/ ٣٢ .

(٣) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٧٢ .

تفسير القرطبي ١٦/ ١١ .

ليسوا على يقين من أمر دينهم وكتابهم، وإنما هم مقلدون لأبائهم وأسلافهم، بلا دليل ولا برهان قال البيضاوي: لا يعلمون كتابهم كما هو ولا يؤمنون به حق الإيمان، فهم في شك مقلق ﴿فَلِذَلِكَ فَادَعُ وَاَسْتَفْتِمْ كَمَا أُمِرْتُ﴾ أي فلاجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب، أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الحنيفية السمحة، الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك، فادع يا محمد إليه والزم النهج القويم مع الاستقامة كما أمرك ربك ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ﴾ أي ولا تتبع أهواء المشركين الباطلة فيما يدعونك إليه من ترك دعوة التوحيد ﴿وَقُلْ ءَأَمِنْتُ بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ مِن كِتَابِي﴾ أي صدقت بكل كتاب أنزله الله تعالى قال الرازي: يعني الإيمان بجميع الكتب السماوية، لأن أهل الكتاب المتفرقين في دينهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ أي وأمرني ربي بأن أعدل بينكم في الحكم قال ابن جزري: يعني العدل في الأحكام إذا تخاصموا إليه ﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ أي الله خالقنا جميعاً ومتولي أمورنا فيجب أن نفرده بالعبادة ﴿لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْتُمْ﴾ أي لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم، من خير أو شر، لا نستفيد من حسناتكم ولا نتضرر من سيئاتكم قال ابن كثير: هذا تبرؤ منهم أي نحن برآء منكم كقوله تعالى: ﴿وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلِكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِنِّي أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٠﴾﴾ لا حجة بيننا وبينكم أي لا جدال ولا مناظرة بيننا وبينكم، فإن الحق قد ظهر وبان، كالشمس في رابعة النهار، وأنتم تعاندون وتكابرون ﴿اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ أي الله يجمع بيننا يوم القيمة لفصل القضاء، وإليه المرجع والمآب فيجازي كل أحد بعمله من خير وشر قال الصاوي: والغرض أن الحق قد ظهر، والحجج قد قامت، فلم يبق إلا العناد، وبعد العناد لا حجة ولا جدل، والله يفصل بين الخلائق يوم المعاد، ويجازي كلًا بعمله ﴿وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ فِي اللَّهِ﴾ أي يخاصمون في دينه لصد الناس عن الإيمان ﴿مِن بَعْدِ مَا أَسْجَبَ لَهُمْ﴾ أي من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا في دينه ﴿جَهَنَّمَ دَاجِئَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي حجتهم باطلة لا ثبوت لها عند الله قال ابن عباس: نزلت في طائفة من بني إسرائيل همّت برد الناس عن الإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل ﴿وَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ أي وعليهم غضب عظيم في الدنيا، وعذاب شديد في الآخرة ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ أي نزل القرآن وسائر الكتب الإلهية متلبسا بالصدق القاطع، والحق الساطع، في أحكامه وتشريعاته وأخباره ﴿وَالْمِيزَانَ﴾ أي ونزل الميزان أي العدل والإنصاف قاله ابن عباس: قال المفسرون: وسمى العدل ميزانا؛ لأن الميزان يحصل به العدل والإنصاف، فهو من تسمية الشيء باسم السبب ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ أَنْتَاعَةَ قَرِيبٍ﴾ أي وما ينبئك أيها المخاطب لعل وقت الساعة قريب؟ فإن

(٢) التفسير الكبير ١٥٨/٢٧ .

(١) تفسير البيضاوي ١٧٣/٢ .

(٤) مختصر ابن كثير ٢٧٣/٣ .

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ١٩/٤ .

(٦) البحر المحيط ٥١٣/٧ .

(٥) حاشية الصاوي ٣٣/٤ .

الواجب على العاقل أن يحذر منها، ويستعد لها. قال أبو حيان: ووجه اتصال الآية بما سبق أن الساعة يوم الحساب فكأنه قيل: أمركم الله بالعدل والتسوية قبل أن يفاجئكم اليوم الذي يحاسبكم فيه ويزن أعمالكم ﴿يَسْتَعِجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ أى يستعجل بالقيامة المشركون الذين لا يصدقون بها فيقولون على سبيل الاستهزاء: متى تكون؟ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا﴾ أى والمؤمنون المصدقون بها خائفون وجلون من قيامها ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾ أى ويعلمون أنها كائنة وحاصلة لا محالة ﴿أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ أى الذين يُجادلون فى أمر القيامة فى ضلالٍ بعيد عن الحق، لأنكارهم عدل الله وحكمته.

— — —

١٣١. الله تعالى: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ... إلى... وَمَا لَكُمْ مِنْ ذُورِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾. من آية (١٩) إلى نهاية آية (٣١)

انفسه: لما ذكر تعالى الساعة وما يلقاه عند قيامها المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار من الحساب والجزاء، ذكر هنا أنه لطيف بالعباد لا يعاجل العقوبة للعصاة مع استحقاتهم للعذاب، ثم ذكر مآل المتقين، ومآل المجرمين في الآخرة، دار العدل والجزاء.

النسب: ﴿لَطِيفٌ﴾ برقيق رحيم ﴿حَرَّتْ الْآخِرَةُ﴾ الحرث فى الأصل: إلقاء البذور فى الأرض، ويطلق على الزرع الحاصل منه، ثم استعمل فى ثمرات الأعمال ونتائجها بطريق الاستعارة ﴿الْفَصْلِ﴾ القضاء السابق ﴿يَقْرَفُ﴾ يكتب ﴿رَوْضَاتٍ﴾ جمع روضة وهو الموضع الكثير الأزهار والأشجار والشمار كالمنتزه وغيره ﴿يَقْرَفُ﴾ يكتب ﴿الْفَيْتِ﴾ المطر سمي غيثاً لأنه يُغِيثُ الخلق ﴿فَنَطَوْا﴾ يشسوا ﴿بَتَّ﴾ فرّق ونشر ﴿مُعْجِزِينَ﴾ فاتنين من عذاب الله بالهرب.

﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْغَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ ١٣١. مَنْ كَانَتْ تُرِيدُ حَرَّتْ الْآخِرَةُ نَزَدَ لَمْ فِي حَرِّهِ وَمَنْ كَانَتْ تُرِيدُ حَرَّتْ الدُّنْيَا تَوَبَّ مِنْهَا وَمَا لَمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿١٣٢﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٣٣﴾ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿١٣٤﴾ ذَلِكَ الَّذِي يُبَيِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَشْتَكُوا عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْرَفْ حَسَنَةً نَزَدَ لَمْ فِيهَا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿١٣٥﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَنَمَحَ اللَّهُ الْبَطْلَ وَيُحْيِ الْحَقَّ بِكَلِمَاتٍ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣٧﴾ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٣٨﴾ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُزِيلُ يَقْدِرُ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿١٣٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يُزِيلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٤٠﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ

﴿ وَمَا أَصْبَحْكُمْ مِنْ مُصِيبِكُمْ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ ﴿ وَمَا أَنْشَرِ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ .

التفسير: ﴿ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ﴾ أي بارٌّ رحيم بالخلق كثير الإحسان بهم، يفيض عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم قال مقاتل: لطيف بالبر والفاجر حيث لم يهلكهم جوعاً بمعاصيهم^(١) ﴿ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ أي يوسع الرزق على من يشاء قال القرطبي: وفي تفضيل قوم بالمال حكمة، ليحتاج البعض إلى البعض، وهذا من لطفه بالعباد، وأيضاً ليمتحن الغني بالفقير، والفقير بالغني كقوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَنْتُمْ وَرَوَّادُونَ ﴾^(٢) ؟ ﴿ وَهُوَ الْقَوِيُّ ﴾ أي القادر على كل ما يشاء ﴿ الْعَزِيزُ ﴾ أي الغالب الذي لا يُغالب ولا يُدافع .

ثم لما بين كونه لطيفاً بالعباد، كثير الإحسان إليهم أشار إلى أن الإنسان ما دام في هذه الحياة فعليه أن يسعى في طلب الخيرات لأسباب السعادة فقال: ﴿ مَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدَ لَهُ فِي حَرْبِهِ ﴾ أي من كان يريد بعمله ثواب الآخرة ونعيمها، نَزَدَ له في أجره وثوابه، بمضاعفة حسناته ﴿ وَمَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤَتْ بِهِ مِنْهَا ﴾ أي ومن كان يريد بعمله متاع الدنيا ونعيمها فقط، نعطه بعض ما يطلبه من المتاع العاجل ممَّا قُدِّرَ له ﴿ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ أي وليس له في الآخرة حظٌ من الثواب والنعيم قال الزمخشري: سَمَّى ما يعمله العامل مما يبتغي به الفائدة حَرْثًا على سبيل المجاز، وفرَّقَ بينهما بأن من عمل للآخرة ضوعفت حسناته، ومن عمل للدنيا أُعطي شيئاً منها لا كل ما يريده ويبتغيه^(٣) وقال في التسهيل: حَرِثُ الْآخِرَةِ عبارة عن العمل لها، وكذلك حَرِثُ الدُّنْيَا، وهو مستعارٌ من حَرِثُ الْأَرْضِ، لأن الحَرَثَ يعمل وينتظر المنفعة بما عمل^(٤)، ثم أخذ ينكر على الكفار عبادتهم لغير الله، مع أنه الخالق المتفضل على العباد فقال ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ أي أهؤلاء الكفار شركاء من الشياطين أو آلهة من الأوثان، شرعوا لهم الشرك والعصيان الذي لم يأمر به الله؟ قال شيخ زاده: وإسناد الشرع إلى الأوثان وهي جمادات إسناد مجازي من إسناد الفعل إلى السبب وسماه دينا للمشاكلة والتهكم^(٥) ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ أَفْضَلُ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ أي لولا أنَّ الله حكم وقضى في سابق أزله أن الثواب والعقاب يكونان يوم القيامة لحكم بين الكفار والمؤمنين، بتعجيل العقوبة للظالم، وإثابة المؤمن ﴿ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي وإن الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان لهم عذابٌ موجه مؤلم ﴿ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا ﴾ أي ترى أيها المخاطب الكافرين يوم القيامة خائفين خوفاً شديداً من جزاء السيئات التي ارتكبوها في الدنيا ﴿ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾ أي والجزاء عليها نازل بهم يوم القيامة لا محالة، سواءً خافوا أو لم يخافوا ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْحَاتٍ الْجَنَّاتِ ﴾ أي والمؤمنون الصالحون في

(١) البحر المحيط ٥١٤/٧ . (٢) تفسير القرطبي ١٨/١٦ . (٣) تفسير الكشاف ١٧١/٤ .

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل ١٧١/٤ . (٥) حاشية البيضاوي ٢٧٥/٣ .

رياض الجنة يتمتعون، في أطيب بقاعها، وفي أعلى منازلها ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي لهم في الجنات ما يشتهونه من أنواع اللذائذ والنعيم والثواب العظيم عند رب كريم قال ابن كثير: فأين هذا من هذا؟ أين من هو في الذل والهوان، ممن هو في روضات الجنان؟ فيما يشاء من مآكل ومشرب وملاذ^(١)؟ ولهذا قال تعالى ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ أي ذلك النعيم والجزاء هو الفوز الأكبر الذي لا يوازيه شيء قال القرطبي: أي الفضل الذي لا يوصف، ولا تهتدي العقول إلى حقيقة صفته، لأن الحق جل وعلا إذا قال «كبير» فمن ذا الذي يُقدَّر قدره^(٢)؟ ﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَيِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي ذلك الإكرام والإنعام هو الذي يبشر الله به عباده المؤمنين المتقين، لتعجلوا السرور ويزدادوا شوقاً إلى لقائه ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْوَدْعَةَ فِي الْقُرْبَى﴾ أي قل لهم يا محمد: لا أسألكم على تبليغ الرسالة شيئاً من الأجر والمال، إلا أن تحفظوا حقَّ القربى ولا تؤذوني حتى أبلغ رسالة ربي، قال ابن كثير: أي لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح مالا وإنما أطلب أن تذكروني حتى أبلغ رسالات ربي فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة^(٣) قال ابن عباس: يقول: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، وتؤذوني في نفسي لقرابتي منكم ﴿وَمَنْ يَفْرَفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا﴾ أي ومن يكتسب ويفعل طاعة من الطاعات نضاعف له ثوابها ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ﴾ أي غفور للذنوب شاکر لإحسان المحسن، لا يضيع عنده عملُ العامل، ولهذا يغفر الكثير من السيئات، ويكثر القليل من الحسنات ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ أي بل يقول كفار قريش: إن محمداً اختلق الكذب على الله بنسبة القرآن إليه؟ قال أبو حيان: وهذا استفهام إنكار وتوبيخ للمشركين على هذه المقالة أي مثله لا ينسب إلى الكذب على الله مع اعترافكم له قبل بالصدق والأمانة^(٤) ﴿إِن يَشَأْ اللَّهُ يَحْتَبِرْ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ أي لو افتريت على الله الكذب كما يزعم هؤلاء المجرمون لختم على قلبك فأنساک هذا القرآن، وسلبه من صدرك، ولكنك لم تفتري على الله كذباً ولهذا أيّدك وسدّدك قال ابن كثير: وهذه كقوله جل وعلا ﴿وَلَوْ قَوْلَ لَعِينًا بِعَصْرِ الْأَقَابِيلِ ﴿١٠٠﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿١٠١﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿١٠٢﴾﴾ وقال أبو السعود: والآية استشهادٌ على بطلان ما قالوا، ببيان أنه عليه السلام لو افتري على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعاً، بالختم على قلبه بحيث لا يخطر بباله معنى من معانيه، ولم ينطق بحرفٍ من حروفه^(٥) ﴿وَيَمْنَعُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ أي يزيل الله الباطل بالكلية ﴿وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾ أي ويثبت الله الحق ويوضحه بكلامه المنزل، وقضائه المبرم وقال ابن كثير: بكلماته أي بحججه وبراهينه ﴿إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ يَدَاتِ الضُّرُورِ﴾ أي عالم بما في القلوب، يعلم ما تكنه الضمائر، وتنطوي عليه السرائر وقال القرطبي: والمراد أنك لو حدثت نفسك أن تفتري الكذب لعلمه الله وطبع على قلبك^(٦) ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ

(٢) تفسير القرطبي ٢٠/١٦

(٤) البحر المحيط ٥١٦/٧

(٦) تفسير القرطبي ٢٥/١٦

(١) مختصر ابن كثير ٢٧٥/٣

(٣) مختصر ابن كثير ٢٧٥/٣

(٥) تفسير أبي السعود ٣٤/٥

عَنْ عِبَادِهِ ﴿ هَذَا امْتِنَانٌ مِنَ الرَّحْمَنِ عَلَى الْعِبَادِ أَيْ هُوَ جَل وَعَلَا بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ ، إِذَا أَقْلَعُوا عَنِ الْمَعَاصِي وَأَنَابُوا بِصَدْقٍ وَإِخْلَاصِ نِيَّةٍ ﴿ وَيَعْتَفِرُ عَنِ السَّيِّئَاتِ ﴾ أَي يَصْفَحُ عَنِ الذُّنُوبِ صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا لِمَنْ يَشَاءُ ﴿ وَيَعْلَمُ مَا نَفَعَلُونَ ﴾ أَي يَعْلَمُ جَمِيعَ مَا تَصْنَعُونَ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرِّ ﴿ وَسَتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ أَي وَيَسْتَجِيبُ اللَّهُ دَعَاءَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ قَالَ الرَّازِي : أَي وَيَسْتَجِيبُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ اللَّامَ كَمَا حَذَفَ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَإِذَا كَاوَهُمْ ﴾ أَي كَالْوَالِدِ لَهُمْ ^(١) ﴿ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ أَي وَيَزِيدُهُمْ مِنْ جُودِهِ وَكَرَمِهِ فَوْقَ مَا سَأَلُوا وَاسْتَحَقُّوا لِأَنَّهُ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ ، الْبِرُّ الرَّحِيمُ ﴿ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ أَي وَأَمَّا الْكَافِرُونَ بِاللَّهِ فَلَهُمْ الْعَذَابُ الْمَوْجِعُ الْأَلِيمُ فِي دَارِ الْجَحِيمِ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ﴾ أَي وَلَوْ وَسَّعَ اللَّهُ الرِّزْقَ عَلَى عِبَادِهِ لَطَغَوْا وَبَغَوْا وَأَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ بِالْمَعَاصِي وَالْآثَامِ ، لِأَنَّ الْغِنَى يُوجِبُ الطَّغْيَانَ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : أَي لَوْ أَعْطَاهُمْ فَوْقَ حَاجَتِهِمْ مِنَ الرِّزْقِ ، لِحَمْلِهِمْ ذَلِكَ عَلَى الْبَغْيِ وَالطَّغْيَانَ مِنْ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ أَشْرًا وَبَطْرًا ، وَقَالَ قَتَادَةُ : خَيْرَ الْعَيْشِ مَا لَا يُلْهِيكُ وَلَا يُطْغِيكَ ^(٢) ﴿ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ﴾ أَي وَلَكِنَّ تَعَالَى يُنَزِّلُ أَرْزَاقَ الْعِبَادِ بِمَا تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ وَالْمَصْلَحَةُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْقَدِيسِيِّ «إِنْ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَصْلَحُهُ إِلَّا الْغِنَى لَوْ أَفْقَرْتَهُ لَأَفْسَدْتَهُ عَلَيْهِ دِينَهُ ، وَإِنْ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَصْلَحُهُ إِلَّا الْفَقْرُ لَوْ أَغْنَيْتَهُ لَأَفْسَدْتَهُ عَلَيْهِ دِينَهُ» ^(٣) ﴿ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ أَي عَالِمٌ بِأَحْوَالِهِمْ وَمَا يَصْلَحُهُمْ ، فَيُعْطِي وَيُمْنَعُ ، وَيَبْسِطُ وَيَقْبِضُ ، حَسَبِمَا تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ الرَّبَّانِيَّةُ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْمَطَرَ ﴾ أَي يُنَزِّلُ الْمَطَرَ ، الَّذِي يَغِيثُهُمْ مِنَ الْجَدْبِ ، مِنْ بَعْدِ مَا يَسْتَوُونَ مِنْ نَزْوَلِهِ ﴿ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ﴾ أَي وَيَبْسِطُ خَيْرَاتِهِ وَبَرَكَاتِهِ عَلَى الْعِبَادِ ﴿ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ أَي وَهُوَ الْوَلِيُّ الَّذِي يَتَوَلَّى عِبَادَهُ ، الْمَحْمُودُ بِكُلِّ لِسَانٍ عَلَى مَا أَسَدَى مِنَ النِّعْمَاءِ ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أَي وَمِنْ دَلَائِلِ قُدْرَتِهِ ، وَعَجَائِبِ حِكْمَتِهِ ، الدَّالَّةُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ ، خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِهَذَا الشَّكْلِ الْبَدِيعِ ﴿ وَمَا بَكَ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾ أَي وَمَا نَشَرَ وَفَرَّقَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ مَخْلُوقَاتٍ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : وَهَذَا يَشْمَلُ الْمَلَائِكَةَ وَالْإِنْسَ وَالْجِنَّ وَسَائِرَ الْحَيَوَانَاتِ عَلَى اخْتِلَافِ أَشْكَالِهِمْ وَأَلْوَانِهِمْ وَأَجْنَاسِهِمْ وَأَنْوَاعِهِمْ ^(٤) وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُمُ النَّاسُ وَالْمَلَائِكَةُ ﴿ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴾ أَي وَهُوَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى جَمْعِ الْخَلَائِقِ لِلْحُشْرِ وَالْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ ، فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيَكُمْ ﴾ أَي وَمَا أَصَابَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مُصِيبَةٌ مِنَ الْمَصَائِبِ فِي النَّفْسِ أَوْ الْمَالِ فَإِنَّمَا هِيَ بِسَبَبِ مَعَاصِيكُمْ الَّتِي اكْتَسَبْتُمُوهَا قَالَ الْجَلَالُ : وَعَبَّرَ بِالْأَيْدِيِ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْأَفْعَالِ تُزَاوِلُ بِهَا ^(٥) ﴿ وَيَعْتَفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ أَي وَيَصْفَحُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الذُّنُوبِ فَلَا يَعَاقِبُكُمْ عَلَيْهَا ، وَلَوْ أَخَذَكُمْ بِكُلِّ مَا كَسَبْتُمْ لَهْلَكْتُمْ وَفِي

(٢) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٧٧ .

(٤) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٧٨ .

(١) التفسير الكبير ٢٧/ ١٦٩ .

(٣) كذا ذكره ابن كثير عن أنس مرفوعًا .

(٥) تفسير الجلالين ٤/ ٣٨ .

الحديث «لا يصيب ابن آدم خدشٌ عود أو عثرة قدم ولا اختلاج عرقٍ إلا بذنبٍ وما يعفو عنه أكثر»^(١) ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ﴾ أي ولستم أيها المشركون فائتين من عذاب الله، ولا هارين من قضائه، وإن هربتم من أقطارها كل مهرب ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ أي وليس لكم غير الله وليٌّ يتولى أموركم ويتعهد مصالحكم، ولا نصير يدفع عنكم عذابه وانتقامه .

فائدة: المصائب التي تُصيب الناس لتكفير السيئات، وأما الأنبياء فإنما هي لرفع الدرجات لأنهم معصومون عن الذنوب والآثام .

تَنْبِيْهٌ: قال بعض العلماء: لا يستبعد أن يكون في الكواكب السيارة، والعوالم العلوية مخلوقات- غير الملائكة- تشبه مخلوقات الأرض، وأن يكون فيها حيوانات تشبه الحيوانات التي على أرضنا كما تدل الدلائل الفلكية على وجود حياة في المريخ، واستدلوا بهذه الآية ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ الآية، أقول: يحتمل أن يوجد في هذا الفضاء الواسع، مخلوقات حيّة غير الإنسان، أما الإنسان فإننا نقطع بأنه لا يوجد إلا فوق سطح هذا الكوكب الأرضي لقوله تعالى: ﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ .

قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَانِ﴾ . . إلى . . آلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ . من آية (٣٢) إلى آية (٥٣) نهاية السورة .

المُنَاسِبَةُ: لما ذكر تعالى بعض الدلائل على وحدانيته في خلق السموات والأرض، وما بئ فيهما من مخلوقات لا تُحصى، أتبعه بذكر آية أخرى تدل على وجود الإله القادر الحكيم، وهي السفن الضخمة التي تشبه الجبال تسير بقدرته تعالى فوق سطح البحر، محمّلة بالأقوات والأرزاق، وختم السورة الكريمة ببيان إثبات الوحي وصدق القرآن .

اللُّغَةُ: ﴿الْجَوَارِ﴾ جمع جارية وهي السفينة سميت جارية؛ لأنها تجري في الماء ﴿كَالْأَعْلَانِ﴾ جمع علم وهو الجبل العظيم الشاهق قالت الخنساء:

وإنَّ صَخْرًا لتَأْتُمُّهُهُدَاةٌ به كَأَنَّهُ عِلْمٌ فِي رَأْسِهِ نَارٌ
﴿رَوَاكِدٌ﴾ ثوابت ساكنة لا تسير، من ركذ الماء إذا سكن ووقف عن الجري ﴿مَجْجِصٌ﴾ مهرب ومخلص من العذاب ﴿يُؤَيِّقُهُنَّ﴾ يهلكهنَّ يقال: أوبقه أي أهلكه ﴿الْفَوَاحِشُ﴾ جمع فاحشة وهي ما تنهى قبحه كالزنى والقتل والشرك وغيرها ﴿نَكِيرٌ﴾ منكِرٌ يُنَكِّرُ ما ينزل بكم من العذاب ﴿عَقِيْمًا﴾ لا تلد .

(١) كذا في البحر المحيط ٥١٨/٧ وذكر ابن كثير أن الحديث من رواية ابن أبي حاتم عن الحسن مرسلًا .

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ (٣٦) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٧﴾ أَوْ يُوقِفَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٨﴾ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّجِيصٍ ﴿٣٩﴾ فَأَؤْتِيَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَنَعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٠﴾ وَالَّذِينَ يَحْنَبُونَ كَثِيرَ الْأَرْثِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا عَصَبُوا لَهُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٤١﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٤٢﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٤٣﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَمْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَمَنْ اتَّصَرَ بِعَدُوِّهِ فَاوْتِيَهُ مَا عَلَيْهِ فَمَا عَلَيْهِمْ مِنَ الذَّلِيلِ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٥﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَصَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزَائِ الْأُمُورِ ﴿٤٦﴾ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَرْدٍ مِنْ عَدُوِّهِ وَزَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُوت هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿٤٧﴾ وَزَرْنَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَشْيِينَ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْغَشْيَةَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَّا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴿٤٨﴾ وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ آوِيَاءَ يَضُرُّوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٩﴾ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْفِقَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ مَكَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٥٠﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَبَّأَ وَإِنْ تُضْمِنُهُمْ سَيِّئَةً يَمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٥١﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِشَاءً إِنَّشَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٥٢﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٣﴾ وَمَا كَانَ لِشَرِّ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى حَكِيمٍ ﴿٥٤﴾ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مِنْ نَشَاءٍ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٥﴾ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٥٦﴾

التفسير: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ أي ومن علاماته الدالة على قدرته الباهرة، وسلطانه العظيم، السفن الجارية في البحر كأنها الجبال من عظمها وضخامتها ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾ أي لو شاء تعالى لأسكن الرياح وأوقفها فتبقى السفن سواكن وثوابت على ظهر البحر لا تجري ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ أي إن في تسييرها لعبراً وعظات لكل مؤمن صابر في البأساء، شاكراً في الرخاء قال الصاوي: أي كثير الصبر على البلايا، عظيم الشكر على العطايا^(١) وقال أبو حيان: وإنما ذكر السفن الجارية في البحر، لما فيها من عظيم دلائل القدرة، من جهة أن الماء جسم لطيف شفاف، يغوص فيه الثقيل، والسفن تحمل الأجسام الثقيلة الكثيفة ومع ذلك جعل الله تعالى في الماء قوة يحملها بها ويمتنعها من الغوص، ثم جعل الرياح سبباً لسيورها فإذا أراد أن ترسو أسكن الرياح فلا تبرح عن مكانها^(٢) ﴿أَوْ يُوقِفَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا﴾ أي وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيغرق هذه السفن وأهلها بسبب ما اقترفوا من جرائم ﴿وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ﴾ أي ويتجاوز عن كثير من الذنوب

(١) حاشية الصاوي ٣٩/٤ .

(٢) البحر المحيط ٥٢٠/٧ .

فينجيهم الله من الهلاك ﴿وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِجَابٍ﴾ أي وليعلم الكفار المجادلون في آيات الله بالباطل ، أنه لا ملجأ لهم ولا مهرب من عذاب الله قال القرطبي : أي ليعلم الكفار إذا توسطوا البحر وغشيتهم الرياح من كل مكان أنه لا ملجأ لهم سوى الله ، ولا دافع لهم إن أراد الله إهلاكهم فيخلصون له العبادة ^(١) ﴿فَمَا أُوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَلَّعْهُ حَيَوَاتِ الدُّنْيَا﴾ أي فما أعطيتكم أيها الناس من شيء من نعيم الدنيا وزهرتها الفانية ، فإنما هو نعيم زائل ، تتمتعون به مدة حياتكم ثم يزول ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ أي وما عند الله من الثواب والنعيم ، خير من الدنيا وما فيها ، لأن نعيم الآخرة دائم مستمر ، فلا تُقَدِّمُوا الفاني على الباقي ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي للذين صدَّقوا الله ورسوله وصبروا على ترك الملاذ في الدنيا ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ أي واعتمدوا على الله وحده في جميع أمورهم ﴿وَالَّذِينَ يَجْنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ﴾ أي وهؤلاء المؤمنون هم الذي يجتنبون كبائر الذنوب كالشرك والقتل وعقوق الوالدين ﴿وَالْفَوَاحِشَ﴾ قال ابن عباس : يعني الزنى ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ أي إذا غضبوا على أحد ممَّن اعتدى عليهم عفوا وصفحوا قال الصاوي : من مكارم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الغضب ، ولكن يشترط أن يكون الحلم غير مخل بالمرءة ، ولا واجبا كما إذا انتهكت حرمة الله ، فالواجب حينئذ الغضب لا الحلم ، وعليه قول الشافعي «من استغضب ولم يغضب فهو حمار» وقال الشاعر : «وحلمُ الفتى في غير موضعه جهل» ^(٢) ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ أي أجابوا ربهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة قال البيضاوي : نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله ﷺ إلى الإيمان فاستجابوا ^(٣) ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أي أدوها بشروطها وآدابها ، وحافظوا عليها في أوقاتها ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ أي يتشاورون في الأمور ولا يعجلون ، ولا يُبرمون أمرا من مهمات الدنيا والدين إلا بعد المشورة ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُقْتُونَ﴾ أي وينفقون مما أعطاهم الله في سبيل الله بالإحسان إلى خلق الله ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْصُرُونَ﴾ أي ينتقمون ممن بغى عليهم ، ولا يستسلمون لظلم المعتدي قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون أن يُذَلَّوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق ^(٤) قال أبو السعود : وهو وصف لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر الفضائل ، وهذا لا ينافي وصفهم بالغفران فإن كُلاً في موضعه محمود ^(٥) ﴿وَحَزْرًا سَيِّئَةً سَيِّئًا تَبَوَّءُوا﴾ أي وجزاء العدوان أن ينتصر ممن ظلمه من غير أن يعتدي عليه بالزيادة قال الإمام الفخر : لما قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْصُرُونَ﴾ أردفه بما يدل على أن ذلك الانتصار يجب أن يكون مقيداً بالمثل دون زيادة ، وإنما سمى ذلك سيئة ؛ لأنها تسوء من تنزل به ^(٦) ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ أي فمن عفا عن الظالم ، وأصلح بينه وبين عدوه فإن الله يشبهه على ذلك الأجر الجزيل قال ابن كثير : شرع تعالى العدل وهو

(٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٤٠ / ٤ .

(١) القرطبي ٣٣ / ١٦ .

(٤) القرطبي ٣٩ / ١٦ .

(٣) تفسير البيضاوي ١٧٥ / ٢ .

(٦) مختصر ابن كثير ٢٨٠ / ٣ .

(٥) أبو السعود ٣٦ / ٥ .

القصاص، وندب إلى الفضل وهو العفو، فمن عفا فإن الله لا يضيع له ذلك كما جاء في الحديث «وما زاد الله تعالى عبداً بعفوٍ إلا عزاً» ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ أي إنه جل وعلا يبغض البادئين بالظلم، والمعتدين في الانتقام ﴿وَلَمَنْ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ أي انتصر ممن ظلمه دون عدوان ﴿فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ أي فليس عليهم عقوبة ولا مؤاخذة، لأنهم أتوا بما أبيح لهم من الانتصار ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ أي إنما العقوبة والمؤاخذة على المعتدين الذين يظلمون الناس بعدوانهم ﴿وَيَعْتُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أي ويتكبرون في الأرض تجبراً وفساداً، بالمعاصي والاعتداء على الناس في النفوس والأموال ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي أولئك الظالمون الباغون لهم عذاب مؤلم موجه بسبب ظلمهم وبغيهم ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزِيزِ الْأَثْرِ﴾ أي ولمن صبر على الأذى، وترك الانتصار لوجه الله تعالى فإن ذلك الصبر والتجاوز من الأمور الحميدة التي أمر الله بها وأكد عليها قال الصاوي: كَرَّرَ الصَّبْرَ اهْتِمَامًا بِهِ وَتَرْغِيبًا فِيهِ وَلِلإِشَارَةِ إِلَى أَنَّهُ مَحْمُودُ الْعَاقِبَةِ ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي ومن يضلله الله فليس له ناصر ولا هاد يهديه إلى الحق ﴿وَنَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ أي وترى الكافرين حين شاهدوا عذاب جهنم ﴿يَقُولُونَ هَلْ إِلَيْنَا مَرَجْرٌ مِنْ سَبِيلٍ﴾ أي يطلبون الرجوع إلى الدنيا لهول ما يشاهدون من العذاب ويقولون: هل هناك طريق لعودتنا إلى الدنيا؟ قال القرطبي: يطلبون أن يردُّوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله عز وجل فلا يجابون ^(١) ﴿وَتَرْتَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾ أي وتراهم أيها المخاطب يُعرضون على النار ﴿خَشَعِينَ مِنَ الدَّلِّ﴾ أي متضائلين صاغرين مما يلحقهم من الذل والهوان ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ أي يسارقون النظر خوفاً منها وفزعاً كما ينظر من قُدْمٍ ليقتل بالسيف، فإنه لا يقدر أن ينظر إليه بملء عينه قال ابن عباس: ينظرون بطرفٍ دابلٍ ذليلٍ وقال قتادة والسدي: يُسارقون النظر من شدة الخوف ^(٢) ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي يقول المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حلَّ بالكفار: إن الخسران في الحقيقة ما صار إليه هؤلاء، فإنهم خسروا أنفسهم وأهلهم بخلودهم في نار جهنم ﴿أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ أي ألا إنهم في عذاب دائم لا ينقطع ﴿وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي وما كان لهم من أعوان وناصرين ينصرونهم من عذاب الله كما كانوا يرجون ذلك في الدنيا ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾ أي ومن يضلله الله فليس له طريق يصل به إلى الحق في الدنيا، وإلى الجنة في الآخرة لأنه قد سُدَّتْ عليه طريق النجاة قال ابن كثير: من يضلله الله فليس له خلاص ^(٣) ﴿أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ﴾ أي استجبوا أيها الناس إلى ما دعاكم إليه ربكم من الإيمان والطاعة ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ أي من قبل أن

(٢) تفسير القرطبي ٤٥/١٦ .

(٤) التفسير الكبير ١٧٨/٢٧ .

(١) حاشية الصاوي ٤١/٤ .

(٣) تفسير القرطبي ٤٦/١٦ .

(٥) مختصر ابن كثير ١٨٢/٣ .

يأتي ذلك اليوم الرهيب الذي لا يقدر أحدٌ على رده، لأنه ليس له دافع ولا مانع ﴿مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ بَوْمِيذٍ﴾ أي ليس لكم مفر تلتجئون إليه ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرٍ﴾ أي وليس لكم منكم منكم يُنكر ما ينزل بكم من العذاب وقال أبو السعود: أي ما لكم إنكار لما اقترتموه لأنه مدونٌ في صحائف أعمالكم وتشهد عليه جوارحكم ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ أي فإن أعرض المشركون عن الإيمان ولم يقبلوا هداية الرحمن ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ أي فما أرسلناك يا محمدًا رقيبًا على أعمالهم ولا محاسبًا لهم ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءُ﴾ أي ما عليك إلا أن تبلغهم رسالة ربك وقد فعلت قال أبو حيان: والآية تسلية للرسول وتأنيس له، وإزالة لهمة بهم، ثم أخبر تعالى أن طبيعة الإنسان الكفران لنعم الله فقال: ﴿وَأِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرِّحْنَا بِهَا﴾ المرادُ بالإنسان الجنس بدليل قوله ﴿وَإِنْ نُصِيبُهُمْ﴾ والمعنى إنا إذا أكرمنا الإنسان بنعمة من النعم من صحة وغنى وأمن وغيرها بطر وتكبر ﴿وَإِنْ نُصِيبُهُمْ سِنِينَ يُمَاقِدَتِ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ أي وإن أصاب الناس جذبٌ ونقمة، وبلاءٌ وشدة بسبب ما اقترفوه من آثام فإن الإنسان مبالغٌ في الجحود والكفران، ينسى النعمة ويذكر البلية قال الصاوي: والحكمة في تصدير النعمة بـ «إذا» والبلاء بـ «إن» هو الإشارة إلى أن النعمة محققة الحصول بخلاف البلاء، لأن رحمة الله تغلب غضبه^(٣) وقال الإمام الفخر: نعمُ الله في الدنيا وإن كانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى سعادة الآخرة كالقطرة بالنسبة إلى البحر فلذلك سماها ذوقًا، فبين تعالى أن الإنسان إذا فاز بهذا القدر الحقيق في الدنيا فإنه يفرح بها ويعظم غروره بسببها ويقع في العجب والكبر، ويظن أنه فاز بكل المني، وذلك لجهله بحال الدنيا وبحال الآخرة^(٤) ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ أي هو تعالى المالك للكون كله، علويه وسفليته، والمتصرف فيه بالخلق والإيجاد، كيفما شاء، والمقصود من الآية أن لا يغتر الإنسان بما ملكه من المال والجاه، وأن يعلم أن الكل ملك الله وحده، ويده مقاليد التصرف في السموات والأرض، يعطي ويمنع، لا رادٍ لقضائه ولا معقب لحكمه ﴿يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْتِخَاً﴾ أي يخص من شاء من عباده بالإناث دون البنين ﴿وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ أي ويخص من شاء بالذكور دون الإناث ﴿أَوْ يَرْزُقُهُمْ ذُكْرًا وَإِنْتِخَاً﴾ أي يجعلهم إن شاء من النوعين فيجمع للإنسان بين البنين والبنات ﴿وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ أي يجعل بعض الرجال عقيمًا فلا يولد له، وبعض النساء عقيمًا فلا تلد قال البيضاوي: والمعنى يجعل أحوال العباد في الأولاد مختلفة، على مقتضى المشيئة، فيهب لبعضٍ إمامًا صنفًا واحدًا من ذكر أو أنثى، أو الصنفين جمعًا، ويُعقم آخرين^(٥)، والمراد من الآية بيان نفاذ قدرته تعالى في الكائنات كيف يشاء، ولهذا قال ﴿إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ قَدِيرٌ﴾ أي مبالغ في العلم والقدرة، يفعل ما فيه مصلحة وحكمة قال

(٢) البحر المحيط ٥٢٥/٧

(٤) التفسير الكبير للرازي ١٨٤/٢٧

(١) تفسير أبي السعود ٣٧/٥

(٣) حاشية الصاوي ٤١/٤

(٥) تفسير البيضاوي ١٧٦/٢

ابن كثير: جعل تعالى الناس أربعة أقسام: منهم من يعطيه البنات، ومنهم من يعطيه البنين، ومنهم من يعطيه النوعين الذكور والإناث، ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيماً لا نسل له ولا ولد، فسبحان العليم القدير^(١). . . ثم ذكر تعالى الوحي وأقسامه وأنواعه فقال: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾ أي وما صح لأحد من البشر أيًا كان أن يكلمه الله إلا بطريق الوحي في المنام أو بالإلهام، لأن رؤيا الأنبياء حق كما وقع للخليل إبراهيم عليه السلام ﴿إِنِّي أَرَى فِي السَّمَاءِ آيَةً أَذْهَبُكَ﴾ ﴿أَوْ مِنْ وَرَائِي حَاجِبٌ﴾ أي أو يكلمه من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ أي أو يرسل ملكاً فيبلغ الوحي إلى الرسول بأمره تعالى ما يشاء تبليغه كما نزل جبريل بالوحي على الأنبياء قال في التسهيل: بين تعالى في الآية أن كلامه لعباده على ثلاثة أوجه:

أحدها: الوحي بطريق الإلهام أو المنام، والآخر أن يُسمعه كلامه من وراء حجاب، والثالث: الوحي بواسطة الملك، وهذا خاص بالأنبياء، والثاني خاص بموسى وبمحمد إذ كلمه الله ليلة الإسراء، وأما الأول فيكون للأنبياء والأولياء^(٢) وقال الصاوي: وقد يقع الإلهام لغير الأنبياء كالأولياء، غير أن إلهام الأولياء قد يختلط به الشيطان لأنهم غير معصومين، بخلاف الأنبياء فالإلهامهم محفوظ منه^(٣) ﴿إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ﴾ أي إنه تعالى متعالٍ عن صفات المخلوقين، حكيم في أفعاله وصنعه، تجري أفعاله على موجب الحكمة ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ أي وكما أوحينا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن، وسمّاه روحاً؛ لأن فيه حياة النفوس من موت الجهل، وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض^(٤) ﴿مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا أَلْكَتُبُ وَلَا أَلْيَمُنُ﴾ أي ما كنت يا محمد تعرف قبل الوحي ما هو القرآن، ولا كنت تعرف شرائع الإيمان ومعالمه على وجه التفصيل ﴿وَلَكِن جَعَلْتَهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِن عِبَادِنَا﴾ أي ولكن جعلنا هذا القرآن نوراً وضياءً نهدي به عبادنا المتقين ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي وإنك يا محمد لترشد إلى دين قيم مستقيم هو الإسلام ﴿صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَكَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي هذا الدين الذي لا اعوجاج فيه هو دينُ الله الذي له كل ما في الكون ملكاً وخلقاً وعبداً ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ أي ألا إلى الله وحده ترجع الأمور فيفصل فيها بين العباد بحكمه العادل وقضائه المبرم.

البلاغَة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

١- المجاز المرسل ﴿لِيُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى﴾ أي لتنذر أهل مكة؛ لأن الإنذار لأهل القرية لا لها. وفي الآية احتباك حيث حذف من كل نظير ما أثبتته في الآخر، وتقديره: لتنذر أم القرى العذاب،

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٢٤/٤ .

(٤) تفسير القرطبي ٥٥/١٦ .

(١) مختصر ابن كثير ٢٨٣/٣ .

(٣) حاشية الصاوي ٤٢/٤ .

وتنذر الناس يوم الجمع .

٢- توالي المؤكدات مع صيغة المبالغة ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ وهي ألا، وإن، وضمير الفصل .

٣- الطباق بين ﴿الْجَنَّةَ . . السَّعِيرِ﴾ وبين ﴿يَسْطُ . . وَيَقْدِرُ﴾ وبين ﴿ذَكَرْنَا . . وَإِنشَاءً﴾ .

٤- طباق السلب ﴿يَسْتَعِجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُتْفِقُونَ مِنْهَا﴾ .

٥- الاستعارة ﴿مَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ . .﴾ الآية، شبه العمل للآخرة بالزراع يزرع الزرع ليجني منه الثمرة والحب، بطريق الاستعارة التمثيلية وهي من لطائف الاستعارة .

٦- المقابلة ﴿وَنَمَحُ اللَّهُ أَبْطَلَ وَيُحْيِي الْمَوْتُ بِكَلِمَتِهِ﴾ .

٧- عطف العام على الخاص ﴿يَنْزِلُ الْعَذَابُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ فالغيث خاص، والرحمة عام .

٨- التشبيه المرسل المجمل ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَانِ﴾ أي كالجبال في الضخامة والعظم .

٩- التقسيم ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنشَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿١١﴾ أَوْ يَرْزُقُهُمْ ذَكَرًا وَإِنشَاءً﴾ .

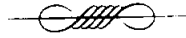
١٠- جناس الاشتقاق ﴿وَمَا أَصْبَحُكُمْ مِنْ مُمْسِكَةٍ﴾ .

١١- صيغة المبالغة ﴿لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ أي عظيم الصبر، كبير الشكر .

١٢- المشاكلة ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ سميت الثانية سيئة لمشابتها للأولى في الصورة .

١٣- توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية وهو كثير في القرآن العظيم .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الشورى»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الزُّخْرَفِ

بين يدي السورة

❖ سورة الزخرف مكية، وقد تناولت أسس العقيدة الإسلامية وأصول الإيمان، «الإيمان بالوحدانية، وبالرسالة، وبالبعث والجزاء» كشأن سائر السور المكية.

❖ عرضت السورة لإثبات مصدر الوحي، وصدق هذا القرآن، الذي أنزله الله على النبي الأمي بأفصح لسان، وأنصح بيان؛ ليكون معجزة واضحة للنبي العربي.

❖ ثم عرضت إلى دلائل قدرته تعالى ووحدانيته، منبثةً في هذا الكون الفسيح، في السماء والأرض، والجبال والوهاد، والبحار والأنهار، والماء الهاطل من السماء، والسفن التي تسير فوق سطح الماء، والأنعام التي سخرها الله للبشر ليأكلوا لحومها ويركبوا ظهورها.

❖ ثم تناولت السورة ما كان عليه المجتمع الجاهلي من الخرافات والوثنيات فقد كانوا يكرهون البنات، ومع ذلك اختاروا لله البنات سفهاً وجهلاً، فزعموا أن الملائكة بنات الله، فجاءت الآيات لتصحيح تلك الانحرافات، وردّ النفوس إلى الفطرة، وإلى الحقائق الأولى القطعية.

❖ وتحدثت السورة بإيجاز عن دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، الذي يزعم المشركون أنهم من سلالته وعلى ملته، فكذبتهم في تلك الدعوى، وبينت الآيات أن إبراهيم أول من تبرأ من الأوثان.

❖ ثم انتقلت إلى تفنيد تلك الشبهة السقيمة، التي أثارها المشركون حول رسالة محمد عليه السلام، فقد اقترحوا أن تنزل الرسالة على رجلٍ من أهل الجاه والشر، لا على يتيم فقير كمحمد ﷺ فجاءت الآيات لتقرير أن الجاه والشر ليسا ميزاناً لكرامة الإنسان واستحقاقه المناصب الرفيعة، وأن الدنيا من الحقارة والمهانة بحيث لو شاء الله لأغدقها على الكافرين ومنعها عباده المؤمنين.

❖ وذكرت السورة قصة «موسى وفرعون» لتأكيد تلك الحقيقة السابقة، فهي هو فرعون الجبار يعتز ويفخر على موسى بملكه وسلطانه، كما يعتز الجاهلون من رؤساء قريش على النبي ﷺ ثم تكون نتيجة الغرق والدمار.

❖ وختمت السورة الكريمة ببيان بعض أحوال الآخرة وشدائدها وأهوالها، وبيان حال الأشقياء المجرمين، وهم يتقلّبون في غمرات الجحيم.

التسيميّة: سميت «سورة الزخرف» لما فيها من التمثيل الرائع - لمتاع الدنيا الزائل وبريقها الخادع - بالزخرف اللامع، الذي ينخدع به الكثيرون، مع أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة،

ولهذا يعطيها الله للأبرار والفجار، وينالها الأخيار والأشرار، أما الآخرة فلا يمنحها الله إلا لعباده المتقين، فالدنيا دار الفناء، والآخرة دار البقاء .

قال الله تعالى: ﴿حَمَّ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُمِينِ ۝ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝... إلى... ۝ فَاظْطَرَّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ من آية (١) إلى نهاية آية (٢٥)

اللُّغَةُ: ﴿صَفْحًا﴾ إعراضًا يقال: ضربت عنه صفحًا إذا عرضت عنه وتركته ﴿بَطْشًا﴾ قوة وانتقامًا، وبطش به أخذه بشدة وعنف ﴿مَهْدًا﴾ فراشًا وبساطًا «أشرفنا» أحيينا، والنشور، الإحياء بعد الموت «تستوا» تستقروا وتركبوا ﴿مُقْرِنِينَ﴾ مطبقين ﴿كَظِيمًا﴾ مملوء غمًا وغيظًا ﴿يَحْرُصُونَ﴾ يكذبون ﴿أُمَّةً﴾ دين وطريقة ﴿مُتْرَفُوهَا﴾ المترف: المتنعم المنغمس في الشهوات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمَّ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُمِينِ ۝ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ وَإِنَّمَا فِي أَرْكِ الْكِتَابِ لَدِينَا لَعَلِّي حَكِيمٌ ۝ أَفَضْرَبَ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۝ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدِرُ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ نُخْرِجُوهُمْ ۝ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْفَالِكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۝ لِيَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُّقْرِنِينَ ۝ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنْ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۝ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ مِنَّا مِثْلَ بَنَاتِكُمْ بِالْبَيِّنِ ۝ وَإِذَا بُعِرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهَهُ مُّسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝ أَوْ مَنْ يُدَّخِنُ فِي الْغَلِيظِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرَ مُّبِينٍ ۝ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَخِ كُذِبٌ شَهِدْتُهُمْ وَتَسْأَلُونَ ۝ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَحْرُصُونَ ۝ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُّسْتَسْبِحُونَ ۝ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ۝ قُلْ أُولُو عِقْتِكُمْ بِأَهْدَىٰ مِنْكُمْ وَمَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝ فَاذْقَمْنَا مِنْهُمْ فَاظْطَرَّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۝

التفسير: ﴿حَمَّ﴾ الحروف المقطعة للتنبية على إعجاز القرآن (١) ﴿وَالْكِتَابِ الْمُمِينِ﴾ قسم الله به أي أقسم بالقرآن البين الواضح الجلي، المظهر طريق الهدى من طريق الضلال، المبين للبشرية ما تحتاج إليه من الأحكام والدلائل الشرعية ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ هذا هو

(١) انظر تفصيل القول في أول سورة البقرة .

المقسم عليه أي أنزلناه بلغة العرب، مشتملاً على كمال الفصاحة والبلاغة، بأسلوب محكم، وبيان معجز ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي لكي تفهموا أحكامه، وتدبروا معانيه، وتعقلوا أن أسلوبه الحكيم خارج عن طوق البشر، قال البيضاوي: أقسم تعالى بالقرآن على أنه جعله قرآناً عربياً، وهو من البدائع البلاغية لتناسب القسم والمقسم عليه، تنبيهاً على أنه لا شيء أعلا منه فيقسم به، وهذا يدل على شرف القرآن وعزته بأبلغ وجوه وأدق^(١) ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا﴾ أي وإنه في اللوح المحفوظ عندنا ﴿لَعَلِّي حَكِيمٌ﴾ أي رفيع الشأن عظيم القدر، ذو حكمة بالغة ومكانة فائقة. قال ابن كثير: بين شرف القرآن في الملاء الأعلى، ليُسْرَفَهُ ويُعْظَمَهُ أهل الأرض، أي: وإن القرآن في اللوح المحفوظ عندنا ذو مكانة عظيمة، وشرف وفضل^(٢) ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا﴾ الاستفهام إنكاري أي أن ترك تذكيركم إعراضاً عنكم، ونعتبركم كالبهائم فلا نعظكم بالقرآن؟ ﴿أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ﴾ أي لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان؟ لا، بل نذكركم ونعظكم به إلى أن ترجعوا إلى طريق الحق قال قتادة: لو أن هذا القرآن رُفِعَ حين رُدِّهِ الأوائل لهلكوا، ولكن الله برحمته كرّره عليهم، ودعاهم إليه عشرين سنة^(٣) قال ابن كثير: وقول قتادة لطيف المعنى جداً وحاصله أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم، وإن كانوا مسرفين معرضين عنه، بل يأمر به ليهتدي به من قدر هدايته، وتقوم الحججة على من كتب شقاوته^(٤) ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ؟﴾ تسلياً للنبي عليه السلام أي ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في الأمم الأولين؟ ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي ولم يكن يأتيهم نبي إلا سخروا منه واستهزءوا به. قال الصاوي: وهذا تسلياً له ﷺ والمعنى: تسأل يا محمد ولا تحزن فإنه وقع للرسل قبلك ما وقع لك^(٥) ﴿فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾ أي فأهلكنا قوماً كانوا أشد قوة من كفار مكة وأعتى منهم وأطغى ﴿وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي وسبق في القرآن أحاديث إهلاكهم، ليكونوا عظة وعبرة لمن بعدهم من المكذبين قال الإمام الفخر: إن كفار مكة سلكوا في الكفر والتكذيب مسلك من كان قبلهم، فليحذروا أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك فقد ضربنا لهم مثلهم^(٦) ﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي ولئن سألتهم يا محمد هؤلاء المشركين من خلق السموات والأرض بهذا الشكل البديع ﴿لَيَقُولَنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ أي ليقولن: خلقهن الله وحده، العزيز في ملكه، العليم بخلقهن قال القرطبي: أقروا له بالخلق والإيجاد، ثم عبدوا معه غيره جهلاً منهم وسفهاً^(٧) . ثم بين تعالى لهم صفاته الجليلة، الدالة على كمال القدرة والحكمة فقال: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ أي بسط الأرض وجعلها كالفراش لكم نستقرون عليها وتقومون وتنامون ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾

(١) حاشية زادة على البيضاوي ٣/ ٢٨٨ .

(٢) مختصر ابن كثير ٣/ ٢٨٤ .

(٣) التفسير الكبير للرازي ٢٧/ ١٩٥ .

(٤) المختصر ٣/ ٢٨٥ .

(٥) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/ ٤٤ .

(٦) التفسير الكبير للرازي ٢٧/ ١٩٥ .

(٧) تفسير القرطبي ١٦/ ٦٤ .

أي وجعل لكم فيها طُرُقًا تسلكونها في أسفاركم ﴿لَمَلَكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ أي لكي تهتدوا إلى قدرة الخالق الحكيم، مودع هذا النظام العجيب ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدِرُ﴾ أي نَزَلَ بِقُدْرَتِهِ الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ بِمِقْدَارٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ، بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَالْكَفَايَةِ قَالَ الْبِيضَاوِيُّ: أَي بِمِقْدَارٍ يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ^(١) ﴿فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا﴾ أي فأحيينا به أرضًا ميتةً مقفرةً من النبات ﴿كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ أي كذلك نخرج الحيوان والنبات وغير ذلك قال ابن عباس: «الأزواج» الأصناف والأنواع كلها كالحلو والحامض، والأبيض والأسود، والذكر والأنثى^(٢) ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ أي وسخَّر لكم من السفن في البحر، والإبل في البر، ما تركبونه في أسفاركم قال ابن كثير: أي ذلَّلها وسخَّرها ويسرَّها لكم، لتأكلوا الحومها وتركبوا ظهورها^(٣) ﴿لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ﴾ أي لتستقروا على ظهور هذا المركوب، سفينة كانت أو جملاً ﴿ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾ أي وتذكروا نعمة ربكم الجليلة عليكم حين تستقرون فوقها فتشكروه بقلوبكم ﴿وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ أي وتقولوا بألسنتكم عند ركوبكم: سبحان الله الذي ذلَّل ويسر لنا ركوب هذا المركوب ﴿وَمَا كُنَّا لَكُمْ مُقْرِنِينَ﴾ أي وما كنا قادرين ولا مطيقين لركوبه لولا تسخيرته تعالى لنا ﴿وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُقْتَلِبُونَ﴾ أي وإنا إلى ربنا لراجعون، وصائرون إليه بعد الموت قال في حاشية البيضاوي: وليس المراد من ذكر النعمة تصورها وإخطارها في البال، بل المراد تذكُر أنها نعمة حاصلةٌ بتدبير القادر العليم الحكيم، مستدعية لطاعته وشكره، فإن من تفكر في أنَّ ما يركبه الإنسان من الفلِّك والأنعام، أكثر قوةً وأكبر جثةً من راحته، ومع ذلك كان مسخرًا لراكبه يتمكن من تصريفه إلى أيِّ جانب شاء، وتفكر أيضًا في خلق البحر والرياح وفي كونهما مسخرين للإنسان مع ما فيهما من المهابة والأهوال، استغرق في معرفة عظمة الله تعالى وكبريائه، وكمال قدرته وحكمته، فيحمله ذلك الاستغراق على أن يقول متعجبًا من عظمة الله ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَكُمْ مُقْرِنِينَ﴾^(٤) . . . ولما ذكر تعالى اعتراف المشركين بأن خالق السموات والأرض هو رب العالمين، ذكر بعده ما يدل على سفههم وجهلهم في عبادة غير الله فقال ﴿وَجَعَلُوا لَكُمْ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ أي جعل المشركون لله ولدًا حيث قالوا: الملائكة بنات الله ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ﴾ أي إن القائل لهذا لمبالغ في الكفر، عظيم الجحود والطغيان قال البيضاوي: أي ظاهر الكفران؛ لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط الجهل به والتحقير لشأنه^(٥) ﴿أَمْ أَلَمَّا يَأْتِ الْيَقِينَ﴾ أي إنكارٌ وتعجبٌ من حالهم أي هل اتخذ تعالى لنفسه البنات وخصكم واختار لكم البنين؟ قال ابن كثير: وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار^(٦)، ثم ذكر تعالى تمام الإنكار فقال ﴿وَإِذَا بُرِّرَ أُحَدِّثُكُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا﴾ أي وإذا

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ٧٧/٤ .

(١) تفسير البيضاوي ١٧٧/٢ .

(٤) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٢٩١/٣ .

(٣) مختصر ابن كثير للصابوني ٢٨٥/٣ .

(٦) مختصر ابن كثير ٢٨٦/٣ .

(٥) تفسير البيضاوي ١٧٧/٢ .

بُشِّرَ أحدَ المشركين بالأنثى التي جعلها مثلاً لله بنسبة البنات له ﴿ظَلَّ وَجْهَهُ مُسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ أي صار وجهه كأنه أسود من الكآبة والحزن، وهو ممتلىء غيظاً وغماً من سوء ما بُشِّرَ به قال الإمام الفخر: والمقصود من الآية التنبية على قلة عقولهم وسخافة تفكيرهم، فإن الذي بلغ حاله في النقص إلى هذا الحد كيف يجوز للعاقل إثباته لله تعالى؟ وقد روي عن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة ﴿أَوْ مَنْ يُنَشِّئُ فِي الْحِلْيَةِ﴾ أي يجعلون لله من يرعى في الزينة ويُنشئ ويكبر عليها وهنَّ الإناث؟ ﴿وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ أي ومن هو في الجدال غير مظهرٍ لحجته لضعف رأيه؟ أَوْ مَنْ يَكُونُ هَكَذَا يُنْسَبُ إِلَى جَنَابِ اللَّهِ الْعَظِيمِ؟ قال في التسهيل: والمقصود الرد على الذين قالوا: الملائكة بنات الله، كأنه قال: أجعلتم لله من ينشئ في الحلية؟ يعني يكبر وينبت في استعمالها، وذلك صفةُ النقص، ثم أتبعها بصفة نقص أخرى فقال ﴿وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ يعني أن الأنثى إذا خاصمت أو تكلمت لم تقدر أن تبين حجتها لنقص عقلها، ولما تجد امرأة إلا تفسد الكلام، وتخلط المعاني، فكيف يُنسب لله من يتصف بهذه النقائص^(١)؟ وقال ابن كثير: المرأة ناقصة في الصورة والمعنى، فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلبي ليجبر ما فيها من نقص، كما قال بعض الشعراء:

وما الحلبي إلا زينة من نقيصة يتم من حُسنٍ إذا الحُسنُ قَصراً

وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار، كما قال بعض العرب وقد بُشِّرَ بنت «ما هي بنعم الولد، نصرها بكاءً، وبرها سرقة»^(٢) ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنثًا﴾ كفر آخر تضمنه قولهم الشنيع أي واعتقد كفار العرب بأن الملائكة الذين هم أكمل العباد وأكرمهم على الله - إناثٌ وحكموا عليهم بذلك ﴿أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ﴾ أي أحضروا وقت خلق الله لهم حتى عرفوا أنهم إناث؟ وهذا تجهيلٌ وتهكمٌ بهم ﴿سَكَكُنُّ شَهَدَتُهُمْ وَسُئِلُونَ﴾ أي سنامر الملائكة بكتابة شهادتهم الكاذبة في ديوان أعمالهم ويسألون عنها يوم القيامة، وهو وعيد شديد مع التهديد. قال المفسرون: حكى تعالى عن كفار العرب ثلاثة أقوال شنيعة: الأول أنهم نسبوا إلى الله الولد، الثاني: أنهم نسبوا إليه البنات دون البنين، الثالث: أنهم حكموا على الملائكة المكرمين بالأنوثة بلا دليل ولا برهان، فكذبهم القرآن الكريم في تلك الأقوال، ثم زادوا ضلالاً وبهتاناً فزعموا أن ذلك برضى الله ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَوَّ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ أي قالوا على سبيل السخرية والاستهزاء: لو شاء الله ما عبدنا هؤلاء الملائكة ولا الأصنام، ولما كانت عبادتنا واقعة بمشيئته فهو راضٍ بها قال القرطبي: وهذا منهم كلمة حقٌ أريد بها باطل، فكل شيء بإرادة الله، والمشية غير الرضى، ولا يصح الاحتجاج بالمشيئة، فإنهم لو عبدوا الله بدل الأصنام لعلمنا

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٢٦/٤ .

(١) التفسير الكبير للرازي ٢٧/٢٠١ .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٢٨٧ .

أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ مِنْهُمْ ذَلِكَ ، وَقَدْ كَذَبَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ﴾ أَي مَا لَهُمْ بِذَلِكَ الْقَوْلِ حِجَّةٌ وَلَا بَرَهَانٌ ﴿إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ أَي مَا هُمْ إِلَّا يَكْذِبُونَ وَيَتَقَوْلُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَزُورًا ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُتَسَنَّسُونَ﴾ رَدُّ آخِرِ عَلَيْهِمْ أَي أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ كِتَابًا مِنْ قَبْلِ الْقُرْآنِ فَهُمْ بِذَلِكَ الْكِتَابِ مَتَمَسِّكُونَ يَعْمَلُونَ بِتَوَجِيهَاتِهِ؟ قَالَ الْإِمَامُ الْفَخْرُ: وَالْمَعْنَى: هَلْ وَجَدُوا ذَلِكَ الْبَاطِلَ فِي كِتَابٍ مَنزَّلٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ حَتَّى يَعُولُوا عَلَيْهِ وَيَتَمَسَّكُوا بِهِ؟ ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ عِلْمٍ قَدِيمٍ﴾ بَلْ لِلْإِضْرَابِ وَهُوَ الْإِنْتِقَالُ مِنْ كَلَامٍ إِلَى آخَرَ أَي لَمْ يَأْتُوا بِحِجَّةٍ عَقْلِيَّةٍ أَوْ نَفْلِيَّةٍ عَلَى مَا زَعَمُوا بَلْ اعْتَرَفُوا بِأَنَّهُ لَا مُسْتَنَدَ لَهُمْ سِوَى تَقْلِيدِ آبَائِهِمُ الْجَهْلَةَ قَالَ أَبُو السَّعُودِ: وَالْأُمَّةُ: الدِّينُ وَالطَّرِيقَةُ سَمِيَتْ أُمَّةً لِأَنَّهَا تَوْمٌ وَتَقْصِدُ^(٢) ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾ أَي وَنَحْنُ مَاشُونَ عَلَى طَرِيقَتِهِمْ مَهْتَدُونَ بِآثَارِهِمْ ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ﴾ أَي وَكَمَا تَبِعَ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارِ آبَاءَهُمْ بِغَيْرِ حِجَّةٍ وَلَا بَرَهَانٍ كَذَلِكَ فَعَلَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْمَكْذِبِينَ، فَمَا بَعَثْنَا قَبْلَكَ رَسُولًا فِي أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ ﴿إِلَّا قَالَ مُرُّوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ عِلْمٍ قَدِيمٍ مُقْتَدُونَ﴾ أَي إِلَّا قَالَ الْمُتَمَنِّعُونَ فِيهَا الَّذِينَ أَبْطَرْتَهُمُ النِّعْمَةَ، وَأَعَمَّتْهُمُ الشُّهُوَاتُ وَالْمَلَاهِي عَنْ تَحْمِلِ الْمَشَاقِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ: إِنَّا وَجَدْنَا أَسْلَافَنَا عَلَى مِلَّةٍ وَدِينٍ، وَإِنَّا مُقْتَدُونَ بِهِمْ فِي طَرِيقَتِهِمْ، قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: وَالْآيَةُ تَسْلِيَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ التَّقْلِيدَ فِي نَحْوِ هَذَا ضَلَالٌ قَدِيمٌ، وَأَسْلَافُهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سُنْدٌ مَنْظُورٌ يُعْتَدُّ بِهِ، وَإِنَّمَا خَصَّصَ الْمُتَرْفِينَ بِالذِّكْرِ لِلإِشْعَارِ بِأَنَّ التَّنْعَمَ وَحِبَّ الْبَطَالَةِ صَرَفَهُمْ عَنِ النَّظَرِ إِلَى التَّقْلِيدِ الْأَعْمَى^(٣)، وَذَكَرْنَا هُنَا ﴿مُقْتَدُونَ﴾ وَهُنَاكُ ﴿مُهْتَدُونَ﴾ تَفَنَّنَا؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ ﴿قُلْ أُولُو عِلْمٍ يُنذِرُونَ وَأُولُو عِلْمٍ عَلَيْهِمْ نُورٌ﴾ أَي قَالَ كُلُّ نَبِيِّ لِقَوْمِهِ حِينَ أَنْذَرَهُمْ عَذَابَ اللَّهِ: أَتَقْتَدُونَ بِآبَائِكُمْ وَلَوْ جِئْتُمْكُمْ بِدِينٍ أَهْدَى وَأَرْشَدَ مِمَّا كَانُوا عَلَيْهِ؟ ﴿قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ أَي قَالُوا: إِنَّا كَافِرُونَ بِكُلِّ مَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ وَالْبَعْثِ وَالنَّشُورِ ﴿فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظَرْنَا كَيْفَ كَانَ عَقِيبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ أَي فَانْتَقَمْنَا مِنَ الْأُمَّةِ الْمَكْذِبَةِ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ فَانظُرْ كَيْفَ صَارَ حَالُهُمْ وَمَالَهُمْ!!

□ □ □

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ . . . إِلَى . . . مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ﴾ مِنْ آيَةِ (٢٦) إِلَى نَهَايَةِ آيَةِ (٤٥).

المناسبة: لما حكى عن المشركين تقليدهم الأعمى للأبَاء، ذكر هنا إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، الذي يفتخر به العرب ويتسبون إليه، وتبرؤه من قومه ومن عبادة الأوثان، للمقارنة بين الهدى والضلال، وبين منطق العقل السديد، ومنطق الهوى والتقليد.

(٢) التفسير الكبير للرازي ٢٧/٢٠٦ .

(٤) تفسير البيضاوي ٢/١٧٨ .

(١) تفسير القرطبي ١٦/٧٣ .

(٣) تفسير أبي السعود ٥/٤٢ .

اللُّغَةُ: ﴿بَرَاءٌ﴾ مصدر بمعنى بريء أي متبرئ يقال: تبرأت من الأمر أي تخليت عنه بالكلية ﴿عَقِيْبُهُ﴾ ذريته ونسله قال ابن شهاب: العقب: الولد وولد الولد ﴿سُخْرِيًّا﴾ أي مسخرًا في العمل مستخدمًا فيه «معارج» مصاعد ومرابي جمع معراج وهو ما يصعد عليه الإنسان كالدرج ونحوه ﴿يَظْهَرُونَ﴾ يرتقون ويصعدون «زُخْرُفٌ» زينة من ذهب وفضة وغيرهما ﴿يَعْرَضُ﴾ يُعْرَضُ، وأصله من عَشِيَ البصر إذا ضعف قال الخليل: العشو هو النظر ببصر ضعيف .

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿١٣٠﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدِي ﴿١٣١﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ ﴿١٣٢﴾ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٣٣﴾﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هُنُوْلَاءَ وَعَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣٤﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٣٥﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيْبَيْنِ عَظِيمٍ ﴿١٣٦﴾ أَهْمُرُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴿١٣٧﴾ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٣٨﴾ وَلَوْلَا أَن يَكُوْنَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُؤْيُوْبَهُمْ سُقْفًا مِّنْ فَضْلِهِ وَمَعَارِجَ عَلَيْنَا يَظْهَرُونَ ﴿١٣٩﴾ وَلِيُؤْيُوْبَهُمْ أَبْوَابًا مِّنْ دُونِهَا وَمِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجَهُمْ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكَ لَوْ لَا نَزَّلْنَا الْسُقْفَةَ وَالْأَرْضَ حَتَّىٰ لَمَّا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٤٠﴾ وَمَن يَعْرُضْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ سَيْطَانًا فَهُوَ لَمْ قَرِيْنٌ ﴿١٤١﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿١٤٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنٌ ﴿١٤٣﴾ وَلَكِن يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَتَّكُرُوْا فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿١٤٤﴾ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٤٥﴾ فَإِنَّمَا تَذَهَبُ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَفِمُونَ ﴿١٤٦﴾ أَوْ نُؤْيِنَاكَ الَّذِي وَعَدْتَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿١٤٧﴾ فَاسْتَسِيكَ بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ إِنَّا كَلَّمْنَاكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٨﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَسَلِّ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿١٥٠﴾ .

التَّفْسِيْر: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ أي واذكر يا محمد حين قال إبراهيم الخليل لأبيه وقومه المشركين: إنني بريء من هذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدِي﴾ أي لكن ربي الذي خلقتني وأنشأني من العدم فإنه يرشدني إلى الدين الحق، ويهديني إلى طريق السعادة ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ﴾ أي وجعل إبراهيم هذه الكلمة - كلمة التوحيد - باقية في ذريته فلا يزال فيهم من يوحد الله ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي رجاء أن يرجع إلى الإيمان من أشرك منهم قال مجاهد: «وجعلها كلمة» يعني «لا إله إلا الله» لا يزال في ذريته من يقولها إلى يوم الدين^(١) ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هُنُوْلَاءَ وَعَآبَاءَهُمْ﴾ أي بل متعت أهل مكة وآباءهم - وهم من عقب إبراهيم - بالإمداد في العمر والنعمة، فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالتنعم واتباع الشهوات عن كلمة التوحيد ﴿حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ﴾ أي حتى جاءهم القرآن ورسول ظاهر الرسالة، مؤيد بالمعجزات الباهرة من عند الله قال الإمام الفخر: وجه نظم الآية أنهم لما عولوا

(١) مختصر ابن كثير ٢٨٨/٣ .

على تقليد الآباء، ولم يتفكروا في الحجة، اغتروا بطول الإمهال وإمتاع الله إياهم بنعيم الدنيا فأعرضوا عن الحق^(١) ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ﴾ أي ولما جاءهم القرآن لينبئهم من غفلتهم، ويرشدهم إلى التوحيد، ازدادوا عتواً وضلالاً فقالوا عن القرآن إنه سحر ﴿وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾ أي ونحن كافرون به، لا نصدّق أنه كلام الله قال أبو السعود: سمّوا القرآن سحرًا وكفروا به واستحققوا الرسول عليه السلام، فضمّوا إلى كفرهم السابق معاندة الحق والاستهانة به^(٢) ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ﴾ أي وقال المشركون: هلاً أنزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير في مكة أو الطائف!! قال المفسرون: يعنون «الوليد بن المغيرة» في مكة أو «عروة بن مسعود الثقفي» في الطائف. . . استبعدت قريش نزول القرآن على محمد وهو فقير يتيم، واقترحوا أن ينزل على أحد الرؤساء والعظماء، ظناً منهم أن العظيم هو الذي يكون له مال وجاه، وفاتهم أن العظيم هو الذي يكون عند الله تعالى عظيماً، وهم يعتبرون مقياس العظمة: الجاه والمال، وهذا رأي الجاهلين في كل زمانٍ ومكان، أما مقياسُ العظمة الحقيقية عند الله تعالى وعند العقلاء، فإنما هو عظمة النفس، وسموُّ الروح، ومن أعظمُ نفساً وأسمى روحاً من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام!! ولهذا ردّ تبارك وتعالى عليهم بقوله ﴿أَمَرَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾؟ أي أهم يمنحون النبوة ويخصّون بها من شاءوا من العباد، حتى يقترحوا أن تكون لفلان الغني، أو فلان الكبير من الناس؟ ﴿وَنَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي نحن بحكمتنا جعلنا هذا غنياً وهذا فقيراً، وفاوتنا بينهم في الأموال والأرزاق، وإذا كان أمر المعيشة- وهو تافه حقير- لم نتركه لهم بل تولينا قسمته بأنفسنا، فكيف نترك أمر النبوة- وهو عظيم وخطير- لأهوائهم ومشتهياتهم!! قال في التسهيل: كما قسمنا المعاش في الدنيا كذلك قسمنا المواهب الدينية، وإذا كنا لم نهمل الحظوظ الحقيرة الفانية، فأولى وأحرى ألا نهمل الحظوظ الشريفة الباقية^(٣) ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ أي فاضلنا بين الخلق في الرزق والعيش، وجعلناهم مراتب: هذا غني، وهذا فقير، وهذا متوسط الحال ﴿لِيَسْخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ أي ليكون كلٌّ منهم مسخراً للآخر، ويخدم بعضهم بعضاً لينتظم أمر الحياة قال الصاوي: إن القصد من جعل الناس متفاوتين في الرزق، لينتفع بعضهم ببعض، ولو كانوا سواء في جميع الأحوال لم يخدم أحدٌ أحداً، فيفضي إلى خراب العالم وفساد نظامه^(٤) وقال أبو حيان: وقوله تعالى ﴿سُخْرِيًّا﴾ بضم السين من التسخير بمعنى الاستخدام، لا من السخرية بمعنى الهزاء، والحكمة هي أن يرتفق بعضهم ببعض، ويصلوا إلى منافعهم، ولو تولّى كل واحدٍ جميع أشغاله بنفسه ما أطاق ذلك، وضاع وهلك، وفي قوله ﴿وَنَحْنُ قَسَمْنَا﴾ تزييدٌ في الإكباب على طلب

(٢) تفسير أبي السعود ٤٣/٥ .

(٤) حاشية الصاوي ٤٨/٤ .

(١) التفسير الكبير ٢٧/٢٠٨ .

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٢٨ .

الدنيا، وعودٌ على التوكل على الله^(١)، وقال قتادة: تَلْقَى ضَعِيفَ الْقُوَّةِ، قَلِيلَ الْحِيلَةِ، عَيْبَ اللِّسَانِ وَهُوَ مُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ، وَتَلْقَى شَدِيدَ الْحِيلَةِ، بَسِيطَ اللِّسَانِ وَهُوَ مُقْتَرٌّ عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ:

ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق^(٢)

﴿وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ أي وإنعامه تعالى عليك بالنبوة خير مما يجمع الناس من حطام الدنيا الفاني، ثم بيّن تعالى حقارة الدنيا ودناءة قدرها عند الله فقال ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُؤْتِيَهُمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ﴾ أي ولولا أن يرغب الناس في الكفر إذا رأوا الكافر في سعة من الرزق، ويصيروا أمةً واحدة في الكفر، لخصصنا هذه الدنيا بالكفار، وجعلنا لهم القصور الشاهقة المزخرفة بأنواع الزينة والنقوش، سقفاً من الفضة الخالصة ﴿وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ أي وجعلنا لهم مصاعدَ وسلالم من فضة عليها يرتقون ويصعدون ﴿وَالْيُتُوبَةَ أَتَوْا وَسُرَرًا﴾ أي ولبيوتهم أبواباً من فضة وسرراً من فضة، زيادةً في الرفاهية والنعيم ﴿عَلَيْهَا يَتَكَوَّنُونَ﴾ أي على تلك الأسرة الفضية يتكثرون ويجلسون ﴿وَزُخْرُفًا﴾ أي وجعلنا لهم زينة من ستور ونمارق ونقوش وقال ابن عباس: «زخرفاً» ذهباً أي جعلنا لهم سقفاً وأبواباً وسرراً من فضة وذهب^(٣) ﴿وَإِنْ كُنْ لَّدَاكَ لَمَّا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي وما كل ذلك النعيم العاجل الذي نعطيه للكفار، إلا شيء يُتَمَتَّعُ بِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الزائلة الحقيرة ﴿وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي والجنة وما فيها من أنواع الملاذ والنعمة التي يقصر عنها البيان، هي خاصة بالمتقين لا يشاركونها فيها أحد قال المفسرون: والآيات سبقت لبيان حقارة الدنيا وقلة شأنها، وأنها من الهوان بحيث لولا الفتنة لخصّ بها الكافرين، فجعل بيوت الكفرة ودرجها وسقوفها من ذهب وفضة، وأعطى الكافر كل ذلك النعيم في الدنيا لعدم حظه في الآخرة، ولكنه تعالى رحيم بالعباد فلذلك أغنى بعض الكفار وأفقر بعضهم، وأغنى بعض المؤمنين وأفقر بعضهم وفي الحديث «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها جرة ماء»^(٤) قال الزمخشري: فإن قلت: فحين لم يوسّع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدي إليها التوسعة عليهم، من إطباق الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم عليها، فهلاً وسّع على المسلمين ليُطَبِّقَ النَّاسُ عَلَى الْإِسْلَامِ؟ قلتُ: التوسعة عليهم مفسدة أيضاً لما تؤدي إليها من دخول الناس في الإسلام لأجل الدنيا وذلك من دين المنافقين، فكانت الحكمة فيما دبّر، حيث جعل الفريقين أغنياء وفقراء، وغلب الفقر على الغنى^(٥) ﴿وَمَنْ يَشَأْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾ أي ومن يعرض ويتعام ويتغافل عن القرآن وعبادة الرحمن ﴿فَقِصِّ لِمَنْ شِطَّانًا﴾ أي نهىء ونيسر له شيطاناً لا ينفك عن الوسوسة له والإغواء كقوله تعالى ﴿أَلَمْ

(١) تفسير البحر المحيط ١٣/٨ .

(٢) البحر المحيط ١٣/٨ .

(٣) القرطبي ٨٧/١٦ .

(٤) أخرجه الترمذي وقال: حسنٌ صحيح .

(٥) تفسير الكشاف ١٩٧/٤ .

تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمْ أَمَّا ﴿١﴾ ﴿فَهُوَ لَهُمْ قَرِينٌ﴾ أي فهو ملازم ومصاحب له لا يفارقه ﴿وَأَيُّهُمْ لِيُضِلُّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ أي وإن الشياطين ليصدون هؤلاء الكفار الضالين عن طريق الهدى ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ أي ويحسب الكفار أنهم على نور وبصيرة وهداية من أمرهم ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا﴾ أي حتى إذا جاء الكافر مع قرينه وقد رُبطاً بسلسلة واحدة ﴿قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ أي قال الكافر لقرينه: يا ليت بيني وبينك مثل بعد ما بين المشرق والمغرب قال الطبري: وهذا من باب التغليب كما يقال: القمران، والعمران، والأبوان، فغلب ههنا المشرق على المغرب^(١) ﴿فَيَسْأَلُ الْقَرِينُ﴾ أي فبئس الصاحب أنت، لأنك كنت سبباً في شقائي بتزيينك الباطل لي قال أبو سعيد الخدري: إذا بُعث الكافر زُوجَ بقرينه من الشياطين، فلا يفارقه حتى يصير به إلى النار ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ أَلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ أي ولن ينفعكم ويفيدكم اشتراككم في العذاب، ولن يخفف ذلك عنكم شيئاً بسبب ظلمكم، فإن لكل واحد نصيبه الأوفر منه قال في التسهيل: المراد أنه لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب، ولا يجدون راحة التأسى التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل ما أصابه^(٢) لأن المصيبة إذا عمّت هانت، فدفع تعالى ذلك التوهم بأن اشتراكهم في العذاب، لا يخفف عنهم البلاء ﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْىٰ وَمَنْ كَانَتْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي فأنت يا محمد تقدر أن تسمع هؤلاء الكفار الذين هم كالصم والعمى، ومن كان في ضلالٍ واضح؟ ليس لك ذلك فلا يضيق صدرك إن كفروا، قال المفسرون: والآية تسلية للنبي ﷺ فقد كان يجتهد في دعائهم إلى الإيمان، ولا يزدادون إلا تعامياً عن الحق وطغياناً وضلالاً ﴿فَأَيُّهَا نَذِهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ أي إن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم، فإننا سننتقم منهم بعد وفاتك ﴿أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾ أي أو نريتك يا محمد العذاب الذي وعدناهم به في حياتك فإننا قادرون عليهم فهم في قبضتنا لا يفوتوننا قال ابن عباس: قد أراه الله ذلك يوم بدر وقال ابن كثير: المعنى لا بد أن نتقم منهم ونعاقبهم في حياتك أو بعد وفاتك، ولم يقبض الله تعالى رسوله حتى أقر عينه من أعدائه، وحكمه في نواصيهم^(٣) ﴿فَأَسْتَمِعُكَ بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ﴾ أي فتمسك يا محمد بالقرآن الذي أوحيناك لك ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي فإنك على الحق الواضح والطريق المستقيم، الموصل إلى جنات النعيم ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ أي وإن هذا القرآن لشرفٌ عظيم لك ولقومك من قريش، إذ أنزل بلغتهم وعلى رجلٍ منهم، وسوف تسألون عن شكر هذه النعمة قال في التسهيل: والذكر هنا بمعنى الشرف، وقوم النبي ﷺ هم قريش وسائر العرب، فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة، ويكفيك أن فتحوا مشارق الدنيا ومغاربها وصارت فيهم الخلافة والملك^(٤)، وهذا القرآن شرفٌ لكل من تبعه، وهذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ

(١) تفسير الطبري

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٢٩/٤

(٣) مختصر ابن كثير ٢٩٠/٣

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل ٢٩/٤

كَتَبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٤﴾ ؟ ﴿وَسْتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ هذا على سبيل الفرض ، وفي الكلام محذوف أي إن كنت يا محمد شاكاً في أمر التوحيد فسل من سبقك من الرسل ﴿أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ﴾ أي هل هناك أحدٌ من الرسل دعا لعبادة غير الله؟ والآية كقولہ تعالیٰ : ﴿إِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ قال أبو السعود : والمراد بالآية الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد ، والتنبيه على أنه ليس ببدع ابتدعه حتى يكذب ويُعادى ^(١) وقال أبو حيان : ويظهر أن الخطاب للسامع ، والسؤال هنا مجاز عن النظر في أديان الأنبياء ، هل جاءت عبادة الأوثان في ملة من مللهم؟ وهذا كما يسأل الشعراء الديار والأطلال ، ومنه قولهم : سل الأرض من شقِّ أنهارك ، وغرس أشجارك ، وجنى ثمارك؟ فإنها إن لم تجبك حواراً أجابتك اعتباراً ، وهذا كله من باب المجاز ^(٢) .

قال الله تعالى : ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ . . . إِلَىٰ . . . هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ من آية (٤٦) إلى نهاية آية (٦٤) .

المُنَاسِبَةُ : لما طعنت قريش على الرسول ﷺ في أمر النبوة ، بسبب أنه فقيرٌ عديم المال والجاه ، واختاروا أن ينتزل القرآن على رجلٍ كثير المال عظيم الجاه ، ذكر تعالى قصة «موسى مع فرعون» ليشير إلى أن منطق العناد والطغيان واحد ، فقد سبقهم فرعون إلى التجبر بماله وسلطانه ، ورفض قبول دعوة الحق بحجة أنه أكثر مالاً وجاهاً من موسى ، فردت الآيات الكريمة هذه الشبهة السقيمة بالحجة والبرهان .

اللُّغَةُ : ﴿يَنْكُتُونَ﴾ نكث العهد : نقضه ﴿مَهِينٌ﴾ حقير لا قدر له ولا مكانة ﴿ءِاسْفُونَا﴾ أغضبونا وغازبونا ﴿سَلَفًا﴾ قُدوة ﴿بَصِيدُونَ﴾ بكسر الصاد بمعنى يضحجون ويصيحون ، وبضمها بمعنى الإعراض ومنع الناس عن الإيمان قال الجوهري : صدَّ يصدُّ صديداً أي ضجَّ ، وقيل : إنه بالضم من الصدود وهو الإعراض ، وبالكسر من الضجيج ^(٣) ، وقال الفراء : هما سواء ﴿تَمَتَّرَتِ﴾ الامتراء : الشك ، امترى في الأمر شكَّ فيه ، والمرية : الشك .

سَبَبُ النِّزُولِ : عن مجاهد قال : إن قريشاً قالت : إن محمدًا يريد أن نعبده كما عبد النصراني عيسى ابن مريم ، فأنزل الله ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ ^(٤) .

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧١﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿١٧٢﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٣﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّاحِرُ الدَّاحِ بِمَا عَهَدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿١٧٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿١٧٥﴾﴾

(٢) البحر المحيط ١٩/٨ .

(١) تفسير أبي السعود ٤٥/٥ .

(٣) انظر الصحاح ولسان العرب والقاموس المحيط .

(٤) تفسير القرطبي ١٠٢/١٦ .

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا أَلْفِي عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُتَرِينَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُمْ لَوَالِمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَالنَّصِيبُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُذِّبٌ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾

التفسير: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ أي والله لقد أرسلنا موسى بالمعجزات الباهرة الدالة على صدقه إلى فرعون وقومه الأقباط ﴿فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي فقال له موسى: إني رسول الله إليك، أرسلني لأدعوك وقومك إلى عبادة الله وحده ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ﴾ أي فلما جاءهم بتلك الآيات الباهرة الدالة على رسالته ضحكوا سخرية واستهزاء به قال القرطبي: إنما ضحكوا منها ليوهموا أتباعهم أن تلك الآيات سحر، وأنهم قادرون عليها^(١)، قال تعالى: ﴿وَمَا يُرِيدُ مِنَ آيَةِ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتَيْهَا﴾ أي وما نريهم آية من آيات العذاب كالطوفان، والعجرا، والقمل إلا وهي في غاية الكبر والظهور، بحيث تكون أوضح من سابقتها قال الصاوي: والمعنى إلا وهي بالغة الغاية في الإعجاز، بحيث يظن الناظر إليها أنها أكبر من غيرها^(٢) ﴿وَآخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي عاقبناهم بأنواع العذاب الشديد، لعلمهم يرجعون عما هم عليه من الكفر والتكذيب ﴿وَقَالُوا يَتَأْتِيهِ السَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ﴾ أي وقالوا لما عاينوا العذاب: يا أيها الساحر ادع لنا ربك ليكشف عنا هذا البلاء والعذاب ﴿بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ﴾ أي بالعهد الذي أعطاك إياه من استجابة دعائك ﴿إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾ أي لنؤمنين بك إن كشف عنا العذاب بدعائك قال المفسرون: ليس قولهم ﴿يَتَأْتِيهِ السَّاحِرُ﴾ على سبيل الانتقاص، وإنما هو تعظيم في زعمهم، لأن السحر كان علم زمانهم، ولم يكن مذمومًا، فنادوه بذلك على سبيل التعظيم قال ابن عباس: معناه يا أيها العالم، وكان الساحر فيهم عظيمًا يوقرونه ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ﴾ أي فلما رفعنا عنهم العذاب بدعوة موسى، إذا هم ينقضون العهد ويصرون على الكفر والعصيان ﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ﴾ أي نادى فرعون رؤساء القبط وعظماءهم، لما رأى الآيات الباهرة من موسى وخاف أن يؤمنوا ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي﴾؟ أي قال مفتخرًا متبجحًا: أليست بلاد مصر الواسعة الشاسعة

(١) تفسير القرطبي ٩٧/١٦ .

(٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٥١/٤ .

ملكًا لي؟ وهذه الخُلجان والأنهار المتفرعة من نهر النيل تجري من تحتي قصوري؟ قال القرطبي: ومعظمها أربعة: نهر الملك، ونهر طولون، ونهر دمياط، ونهر تينس وكلها من النيل وقال قتادة: كانت جناها وأنهارها تجري من تحت قصره ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾؟ أي أ فلا تبصرون عظمتي وسعة ملكي، وقلة موسى وذلتة؟ ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ﴾ أي بل أنا خيرٌ من هذا الضعيف الحقير الذي لا عزَّ له ولا جاه ولا سلطان، فهو يمتهن نفسه في حاجاته لحقارته وضعفه؟ يعني بذلك موسى عليه السلام ﴿وَلَا يَكَاذُ يَبِينُ﴾ أي لا يكاد يفصح عن كلامه، ويوضح مقصوده، فكيف يصلح للرسالة؟ قال أبو السعود: قال فرعون ذلك افتراءً على موسى، وتنقيصاً له عليه السلام في أعين الناس، باعتبار ما كان في لسانه من عقدة، ولكنَّ الله أذهبها عنه بدعائه ﴿وَأَحَلَّلَ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ ﴿فَلَوْلَا أَلْفِي عَلَيْهِ أُسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ﴾؟ أي فهلأ ألقى الله إليه أسورةً من ذهب كرامةً له ودلالة على نبوته!! قال مجاهد: كانوا إذا أرادوا أن يجعلوا رجلاً رئيساً عليهم سوروه بسوارين وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسيادته ﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَكُ مَقْرَّبِينَ﴾ أي أو جاءت معه الملائكة يكتنفونه خدمةً له وشهادةً بصدقه قال أبو حيان: لما وصف فرعون نفسه بالعزة والمُلك، ووازن بينه وبين موسى عليه السلام، ووصفه بالضعف وقلة الأعوان، اعترض فقال: إن كان صادقاً فهلأ ملكه ربُّه وسورَه وجعل الملائكة أنصاره !! ﴿فَأَسْحَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ﴾ أي فاستخفَّ بعقول قومه واستجلبهم لخفة أحلامهم، فأطاعوه فيما دعاهم إليه من الضلالة ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ أي إنما أجابوه لفسقهم وخروجهم عن طاعة الله ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ أي فلما أغضبونا وغازطونا انتقمنا منهم بأشد أنواع العقاب ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أي فأغرقنا فرعون وقومه في البحر أجمعين فلم نبق منهم أحدًا قال المفسرون: اغتر فرعون بالعظمة والسلطان والأنهار التي تجري من تحته، فأهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالغرق بماء البحر، وفيه إشارة إلى أن من تعزَّز بشيء أهلكه الله به ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ﴾ أي جعلنا قوم فرعون قُدوةً لمن بعدهم من الكفار في استحقاق العذاب والدمار، ومثلاً يعتبرون به لثلاث أصنافهم مثل ذلك قال مجاهد: سلفاً لكفار قريش يتقدمونهم إلى النار، وعظة وعبرة لمن يأتي بعدهم ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُون﴾ أي ولما ذكر عيسى بن مريم في القرآن وضرب المثل بالآلهة التي عبدت من دون الله إذا مشركو قريش يضحجون وترتفع أصواتهم بالصياح قال المفسرون: لما قرأ رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ قال ابن الزبير: أهدا لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال عليه السلام: هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم فقال: قد

(٢) البحر المحيط ٢٢/٨ .
 (٤) تفسير القرطبي ١٠٠/١٦ .
 (٦) تفسير القرطبي ١٠٢/١٦ .

(١) نفس المرجع السابق ٩٨/١٦ .
 (٣) تفسير أبي السعود ٤٦/٥ .
 (٥) البحر المحيط ٢٢/٨ .

خصمتك ورب الكعبة؟ أليست النصراني يعبدون المسيح، واليهود يعبدون عزيزاً؟ وبنو فلان يعبدون الملائكة!! فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم، فسكت عليه الصلاة والسلام انتظاراً للوحي، فظنوا أنه أُلزم الحجة فضحك المشركون وضجوا وارتفعت أصواتهم فأنزل الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنَّا مُبْعَدُونَ﴾ قال القرطبي: ولو تأمل ابن الزبيري الآية ما اعترض عليها، لأنه تعالى قال: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ ولم يقل «ومن تعبدون» وإنما أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل، ولم يرد المسيح ولا الملائكة وإن كانوا معبودين ﴿وَقَالُوا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾ أي آلهتنا خير أم عيسى؟ فإن كان عيسى في النار فلتكن آلهتنا معه ﴿مَا صَرَّفُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا﴾ أي ما قالوا هذا القول لك إلا على وجه الجدل والمكابرة لا لطلب الحق ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ أي بل هم قوم شديدي الخصومة واللجاج بالباطل قال في التسهيل: أي ما ضربوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدل، وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره، سواء غلبه بحق أو بباطل، فإن ابن الزبيري وأمثاله ممن لا يخفى عليه أن عيسى لم يدخل في قوله تعالى ﴿حَصَّبَ جَهَنَّمَ﴾ ولكنهم أرادوا المغالطة فوصفهم الله بأنهم قوم خصمون ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ أي ما عيسى إلا عبد كسائر العبيد أنعمنا عليه بالنبوة وشرفناه بالرسالة، وليس هو إلهاً ولا ابن إله كما زعم النصراني ﴿وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي وجعلناه آيةً وعبرةً لبني إسرائيل، يستدلون بها على قدرة الله تعالى، حيث خلق من أم بلا أب قال الرازي: أي صيرناه عبرةً عجيبة كالمثل السائر حيث خلقناه من غير أب كما خلقنا آدم ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾ أي لو أردنا لجعلنا بدلاً منكم ملائكة يسكنون في الأرض يكونون خلقاً عنكم قال مجاهد: ملائكة يعمرون الأرض بدلاً منكم ﴿وَإِنَّهُمْ لَعَالِمٌ لِّلسَّاعَةِ﴾ أي وإن عيسى علامة على قرب الساعة قال ابن عباس وقتادة: إن خروج عيسى عليه السلام من أعلام الساعة؛ لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة ﴿فَلَا تَمَرَّتْ بِهَا﴾ أي فلا تشكوا في أمر الساعة فإنها آتية لا محالة وفي الحديث «يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكماً مقسطاً...»^(٦) الحديث ﴿وَأَتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ﴾ أي وقل لهم يا محمد: اتبعوا هداي وشرعي، فإن هذا الذي أدعوكم إليه دينٌ قيم وطريق مستقيم ﴿وَلَا يَصُدُّكُمْ أَلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ أي لا تغتروا بوساوس الشيطان، واحذروا أن يصدكم عن اتباع الحق، فإنه لكم عدوٌّ ظاهر العداوة، حيث أخرج أباكم من الجنة، ونزع عنه لباس النور ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾ أي ولما جاء عيسى بالمعجزات وبالشرائع البيئات

(١) حاشية الصاوي ٥٢/٤ وانظر تفسير أبي السعود ٤٧/٥ .

(٢) القرطبي ١٠٣/١٦ . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٣٢/٤ .

(٤) التفسير الكبير ٢٢٢/٢٧ . (٥) القرطبي ١٠٥/١٦ .

(٦) هذا جزءٌ من حديث رواه البخاري .

الواضحات، قال: قد جئتمكم بما تقتضيه الحكمة الإلهية من الشرائع ﴿وَلَا يَنْ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ أي وجئتمكم لأبين لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدين قال ابن جزي: وإنما قال ﴿بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ دون الكل، لأن الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنيا (١) وقال الطبري: يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية (٢) ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ أي فاتقوا الله بامثال أوامره واجتنب نواهيه، وأطيعوا أمري فيما أبلغه إليكم من التكاليف ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ﴾ أي إن الله جل وعلا هو الربُّ المعبود لا ربَّ سواه فأخلصوا له الطاعة والعبادة قال ابن كثير: أي أنا وأنتم عبيد له، فقراء إليه، مشتركون في عبادته وحده (٣) ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ أي هذا التوحيد والتعبد بالشرائع، طريق مستقيم موصل إلى جنات النعيم.

قال الله تعالى: ﴿فَاتَّخَذَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ . . . إِلَى . . . فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ من آية (٦٥) إلى آية (٨٩) نهاية السورة

الْمُنَاسِبَةُ: لما ذكر تعالى أمر عيسى ودعوته إلى الدين الحق، أتبعه بذكر ضلال أهل الكتاب حيث تفرقوا شيعاً وأحزاباً في شأنه فقال بعضهم: إنه إله، وقال بعضهم: إنه ابن الإله، وقال آخرون: إنه ثالث ثلاثة، ثم ذكر تعالى أحوال القيامة وأهوالها، وختم السورة الكريمة ببيان صفات المعبود الحق، الواحد الأحد جلَّ وعلا.

اللُّغَةُ: «الأخلاء» جمع خليل وهو الصديق الحميم ﴿تُحْبَرُونَ﴾ تُسرون وتفرحون، والحبور: السرور والفرح «أكواب» جمع كوب وهو القدح الذي لا عروة له ﴿مُتَلِسُونَ﴾ آيسون من الرحمة، وحزنيون من شدة اليأس «أبرموا» أحكموا الشيء يقال: أبرم القوم أمرهم أحكموه، والإبرام: الإحكام ﴿يُؤْفَكُونَ﴾ يُقْلَبُونَ وَيُصْرَفُونَ، أفكه أفكاً أي قلبه وصرفه عن الشيء.

سَبَبُ النُّزُولِ: عن مقاتل قال: مكر المشركون بالنبي ﷺ في دار الندوة، وتأمروا على قتله حين استقر أمرهم على ما أشار به أبو جهل عليهم، وهو أن يبرز من كل قبيلة رجل ليشاركوا في قتله وتضعف المطالبة بدمه فنزلت: ﴿أَمْ أَمْرًا أَمْراً فَإِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ (٤).

﴿فَاتَّخَذَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ يَتَعَبَادُ لَا حَوْفَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا شَتَّهِهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٣٢/٤ .

(٢) مختصر ابن كثير ٢٩٥/٣ قال ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن جرير حسن جيد .

(٣)، (٤) مختصر ابن كثير ٢٩٥/٣ .

تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»^(١) ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ أي وفي الجنة كل ما تشتهيه النفوس من أنواع اللذائذ والمشتهيات، وتُسَرُّ به الأعين من فنون المناظر الجميلة، والمشاهد اللطيفة ﴿وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أي وأنتم في الجنة باقون دائمون، لا تخرجون منها أبداً قال أبو السعود: وهذا إتمامٌ للنعمة وإكمالٌ للسرور، فإن كل نعيم زائل موجبٌ لخوف الزوال^(٢). لما ذكر سبحانه وتعالى الجنة وأنها موضع الجبور، ذكر ما فيها من النعم، فذكر أولاً المطاعم، ثم ذكر المشارب، ثم بعد ذلك التفصيل ذكر بياناً كلياً بقوله ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ ثم ذكر تمام النعمة بالخلود في دار النعيم، وهذا حصرٌ لأنواع النعم، لأنها إما مشتهاة في القلوب، أو مستلذذة في العيون^(٣) ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي وتلك الجنة الموصوفة بتلك الأوصاف الجليلة أعطيتموها بسبب أعمالكم الصالحة التي قدمتموها في الدنيا قال ابن كثير: أي أعمالكم الصالحة كانت سبباً لشمول رحمة الله إياكم، فإنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، ولكن برحمة الله وفضله، وإنما الدرجات يُنال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات^(٤) وفي الحديث «ما من أحدٍ إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار الكافر يرث المؤمن منزله في النار والمؤمن يرث الكافر منزله في الجنة» وذلك قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٥) ﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ أي لكم في الجنة من أنواع الفواكه والثمار الشيء الكثير - سوى الطعام والشراب - من هذه الفواكه تأكلون تفكها وتلذذاً قال المفسرون: يأكل أهل الجنة من بعض الثمار، وأما الباقي فعلى الأشجار على الدوام، لا تُرَى فيها شجرة تخلو عن ثمرها لحظة، فهي مزينة بالثمار أبداً، لأن كل ما يؤكل يخلف بدله وفي الحديث «لا ينزع رجل في الجنة من ثمرها إلا نبت مثلاًها مكانها»^(٦). ولما ذكر سبحانه حال السعداء الأبرار أعقبه بذكر حال الأشقياء الفجار فقال ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ أي إن الكافرين الراسخين في الإجرام في العذاب الشديد في جهنم دائمون فيها أبداً قال الصاوي: والمراد بالمجرمين: الكفار لأنهم ذكروا في مقابلة المؤمنين^(٧) ﴿لَا يُقَرُّ عَنْهُمْ﴾ أي لا يخفف عنهم العذاب لحظة ﴿وَهُمْ فِيهِ مُبْسُونَ﴾ أي وهم في ذلك العذاب يائسون من كل خير ﴿وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ﴾ أي وما ظلمناهم بعقابنا لهم، ولكن كانوا هم الظالمين لتعريضهم أنفسهم للعذاب الخالد ﴿وَنَادُوا بِكَرْبِكُمْ لِلَّهِ عَمَّا رَكِبْتُمْ﴾ أي ونادى الكفار مالكا خازن النار قائلين: ليمثنا الله حتى نستريح من العذاب قال ابن كثير: أي

(٢) تفسير أبي السعود ٤٩/٥ .

(٤) مختصر ابن كثير ٢٩٦/٣ .

(٦) تفسير أبي السعود ٤٩/٥ .

(١) الحديث من رواية الشيخين .

(٣) حاشية زاده على البيضاوي ٣٠٤/٣ .

(٥) الحديث أخرجه ابن أبي حاتم .

(٧) حاشية الصاوي ٥٤/٤ .

ليقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه قال ابن عباس: فلم يجبهم إلا بعد ألف سنة^(١) ﴿قَالَ إِنَّا كُنَّا بِمَقْعَدِ رَبِّنَا نَبْتَغِي الرِّيحَ لِيُفْثَرَ مِنَّا الرِّيحَ فَأَتَى بِهَا الرِّيحَ فَأَتَى بِهَا الرِّيحَ﴾ أي أجابهم إنكم مقيمون في العذاب أبداً، لا خلاص لكم منه بموت ولا بغيره ﴿لَقَدْ جِئْتُمُوهَا بِحَقِّ بَاطِلٍ كَذِبٍ﴾ أي لقد جئناكم أيها الكفار بالحق الساطع المبين، ولكنكم كنتم كارهين لدين الله مشتمزين منه لكونه مخالفاً لأهوائكم وشهواتكم قال الرازي: هذا كالعلة لما ذكر والمراد نفرتهم عن محمد وعن القرآن، وشدة بغضهم لقبول الدين الحق^(٢) ﴿أَمْ أَلَمَّا أَتَيْنَا أَتْرَابًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ﴾ الكلام عن كفار قريش أي أم أحكم هؤلاء المشركون أمراً في كيد محمد ﷺ ﴿إِنَّا مُخْضِعُونَ أَمْرًا فِي نَصْرَتِهِ وَحِمَايَتِهِ، وَإِهْلَاكِهِمْ وَتَدْمِيرِهِمْ قَالَ مَقَاتِلُ: نَزَلَتْ فِي تَدْبِيرِهِمُ الْمَكْرَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي دَارِ النَّدْوَةِ^(٣) ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ أي أم يظنون أننا لا نسمع ما حدثوا به أنفسهم، وما تكلموا به فيما بينهم بطريق التناجس قال في التسهيل: السرُّ ما يحدث به الإنسان نفسه أو غيره في خفية، والنجوى ما تكلموا به بينهم^(٤) ﴿بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْفُورُونَ﴾ أي بلى إنا نسمع سرهم وعلايتهم، وملائكتنا الحفظة يكتبون عليهم أعمالهم، روي أنها نزلت في «الأخنس بن شريق» و«الأسود بن عبد يغوث» اجتماعاً فقال الأخنس: أترى الله يسمع سرنا!! فقال الآخر: يسمع نجوانا ولا يسمع سرنا^(٥) ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: لو فرض أن لله ولداً لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد، ولكنه جل وعلا منزّه عن الزوجة والولد قال القرطبي: وهذا كما تقول لمن تناظره: إن ثبت ما قلت بالدليل فأنا أول من يعتقد، وهذا مبالغة في الاستبعاد، وترقيق في الكلام^(٦) وقال الطبري: هو ملاطفة في الخطاب وقال البيضاوي: ولا يلزم من هذا الكلام صحة وجود الولد وعبادته له، بل المراد نفيهما على أبلغ الوجوه، وإنكاره للولد ليس للعناد والمراء، بل لو كان لكان أولى الناس بالاعتراف به، فإن النبي يكون أعلم بالله وبما يصح له وما لا يصح^(٧) ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ أي تنزهه وتقدس الله العظيم الجليل، رب السموات والأرض، ورب العرش العظيم، عمّا يصفه به الكافرون من نسبة الولد إليه ﴿فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا﴾ أي اترك كفار مكة في جهلهم وضلالهم، يخوضوا في باطلهم ويلعبوا بديناهم ﴿حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ أي إلى ذلك اليوم الرهيب الذي وعده - وهو يوم القيامة - فسوف يعلمون حينئذ كيف يكون حالهم ومصيرهم ومآلهم ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ﴾ أي هو جل وعلا معبود في السماء ومعبود في الأرض، لأنه هو الإله الحق،

(١) مختصر ابن كثير ٣/٢٩٦ .

(٢) تفسير القرطبي ١٦/١١٨ .

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٣٣ .

(٤) التفسير الكبير ٢٧/٢٢٧ .

(٥) تفسير القرطبي ١٦/١١٩ .

(٦) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٣٣ .

(٧) هذا قول جيد وهو الصحيح في معنى الآية وقيل: «إن» بمعنى «ما» أي ما كان للرحمن ولد وتم الكلام ثم ابتداء فقال: (فأنا أول العابدين)، وهذا قول ضعيف .

المستحق للعبادة في السماء والأرض قال في التسهيل: أي هو الإله لأهل الأرض وأهل السماء^(١) وقال ابن كثير: أي هو إله مَنْ في السَّماء وإله من في الأرض، يعبده أهلها وكلُّهم خاضعون له أذلاء بين يديه^(٢) ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ أي هو الحكيم في تدبير خلقه، العليم بمصالحهم، وهذا كالدليل على وحدانيته تعالى ﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي تمجّد وتعظّم الله الذي له مُلك السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات، من الإنس والجن والملائكة، فهو الخالق والمالك والمتصرف في الكائنات بلا ممانعة ولا مدافعة ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ أي وعنده وحده علم زمان قيام الساعة ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي وإليه لا إلى غيره مرجع الخلائق للجزاء، فيجازي كلًّا بعمله ﴿وَلَا يَمَلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ﴾ أي ولا يملك أحدٌ ممن يعبدونهم من دون الله أن يشفع عند الله لأحد، لأنه لا شفاعاة إلا بإذنه ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ﴾ أي إلا لمن شهد بالحق، وأمن عن علم وبصيرة، فإنه تنفع شفاعته عند الله ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أي وهم يعلمون أن الشفاعاة لا تكون إلا بإذنه قال المفسرون: والمراد بـ ﴿مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ﴾ عيسى وعزير والملائكة، فإنهم يشهدون بالحق والوحدانية لله، فهؤلاء تنفع شفاعتهم للمؤمنين وإن كانوا قد عبدوا من دون الله ﴿وَكَيِّنَ سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ أي ولئن سألت -يا محمد- كفار مكة من الذي خلقهم وأوجدهم؟ ليقولنَّ الله خلقنا، فهم يعترفون بأنه الخالق ثم يعبدون غيره ممن لا يقدر على شيء ﴿فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ أي فكيف ينصرفون عن عبادة الرحمن إلى عبادة الأوثان؟ فهم في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقول ﴿وَقِيلِهِ يَكْرِبُ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي وقول محمد في شكواه لربه: يا رب إن هؤلاء قوم معاندون جبارون لا يصدقون برسالتني ولا بالقرآن قال قتادة: هذا قول نبيكم ﷺ يشكو قومه إلى ربه عز وجل^(٣) ﴿فَأَصْحَابُ عَثِمٍ وَقَدْ سَلَّمُوا﴾ أي فأعرض عنهم يا محمد وسامحهم ولا تقابلهم بمثل ما يقابلونك به، قال الصاوي: وهو تباعدٌ وتبرؤٌ منهم، وليس في الآية مشروعية السلام على الكفار^(٤) وقال قتادة: أمر بالصفح عنهم ثم أمر بقتالهم، فصار الصفح منسوخًا بالسيف^(٥) ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ أي فسوف يعلمون عاقبة إجرامهم وتكذيبهم، وهو وعيدٌ وتهديد للمشركين، وتسلية لرسول الله ﷺ^(٦).

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

١- التشبيه البليغ ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ أي كالمهد والفراش حُذفت منه الأداة ووجه الشبه فأصبح بليغاً.

٢- الاستعارة التبعية ﴿فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا﴾ شبه الأرض قبل نزول المطر بالإنسان الميت ثم أنشراها الله أي أحيها بالمطر ففيه استعارة تبعية.

(٢) المختصر ٢٩٨/٣

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٣٣/٤

(٤) حاشية الصاوي ٥٦/٤

(٣) نفس المرجع السابق

(٦) أبو السعود ٥١/٥

(٥) تفسير القرطبي ١٢٤/١٦

- ٣- التأكيد بإنَّ واللام مع صيغة المبالغة ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفُورٍ مُّبِينٍ﴾ لأن فعول وفعيل من صيغ المبالغة .
- ٤- الأسلوب التهكمي للتوبيخ والتفريع ﴿أَمْ أُتَّخَذَ مَعًا يَحْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنكُمْ يَا بَنِينَ﴾؟ وبين لفظ البنات والبنين طباقاً .
- ٥- المجاز المرسل ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ﴾ المراد بالكلمة الجملة التي قالها ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ ففي اللفظ مجاز .
- ٦- الاستعارة ﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْأَعْمَى﴾ شبه الكفار بالصُّمِّ والعمي بطريق الاستعارة التمثيلية .
- ٧- جناس الاشتقاق ﴿أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ لتغيير الشكل وبعض الحروف بينهما .
- ٨- حذف الإيجاز ﴿بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ﴾ أي أكواب من ذهب، وحذف لدلالة السابق عليه .
- ٩- ذكر العام بعد الخاص ﴿وَفِيهَا مَا شَتَّهِهِ الْأَنْفُسُ﴾ بعد قوله ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ﴾ الآية .
- ١٠- الطباق ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ لأن المراد سرهم وعلانيتهم .
- ١١- السجع الرصين غير المتكلف مثل ﴿كَذَلِكَ نُخْرِجُوكَ﴾ ﴿مِنْ أَلْفَاكٍ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ ﴿وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ وغير ذلك وهو من المحسنات البديعية .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الزخرف»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الدُّخَانِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الدخان مكية وهي تتناول أهداف السور المكية (التوحيد، الرسالة، البعث) لترسيخ العقيدة وتثبيت دعائم الإيمان .

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن العظيم - المعجزة الخالدة - الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإليه يرجعون، وقد تحدثت عن إنزال الله تعالى له في ليلة مباركة من أفضل ليالي العمر هي (ليلة القدر) وبينت شرف تلك الليلة العظيمة التي تُفصّل وتدبّر فيها أمور الخلق، والتي اختارها الله لإنزال خاتمة الكتب السماوية على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ﷺ .

* ثم تحدثت عن موقف المشركين من هذا القرآن العظيم، وأنهم في شك وارتياب من أمره، مع وضوح آياته، وسطوع براهينه؛ وأنذرتهم بالعذاب الشديد .

* ثم تحدثت عن قوم فرعون، وما حلّ بهم من العذاب والنكال نتيجة الطغيان والإجرام، وعن الآثار التي تركوها بعد هلاكهم، من قصور ودور، وحنائق وبساتين، وأنهار وعيون، وعن ميراث بنى إسرائيل لهم، ثم ما حدث لهم من تشرد وضياح بسبب عصيانهم لأوامر الله .

* وتناولت السورة الكريمة مشركى قريش، وإنكارهم للبعث والنشور، واستبعادهم للحياة مرة أخرى ولذلك كذبوا الرسول، وبينت أن هؤلاء المكذبين ليسوا بأكرم على الله ممن سبقهم من الأمم الطاغية، وأن سنة الله لا تتخلف في إهلاك الطغاة المجرمين .

* وختمت السورة الكريمة ببيان مصير الأبرار ومصير الفجار، بطريق الجمع بين الترغيب والترهيب، والتبشير والإنذار .

التسميّة: سميت (سورة الدخان) لأن الله تعالى جعله آية لتخويف الكفار، حيث أصيبوا بالقحط والمجاعة بسبب تكذيبهم للرسول ﷺ، وبعث الله عليهم الدخان حتى كادوا يهلكوا، ثم نجاهم بعد ذلك ببركة دعاء النبي ﷺ .

قال الله تعالى: ﴿حَمَّ ۖ وَالْكَبَّ ۖ أَلْمِينَ ۖ﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبْرَكَةٍ ۖ إِلَى ۖ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿١﴾ من آية (١) إلى نهاية آية (٢٩) .

اللُّعَّةُ: ﴿يُفْرَقُ﴾ يُبَيِّنُ وَيُفَصِّلُ، «ارتقب» انتظر، ﴿يَعْتَشِي﴾ يغطى ويحيط، ﴿بَطِشَ﴾ نأخذ بشدة وعنق، ﴿فَتَنًا﴾ ابتلينا وامتحننا، ﴿مَقَلُوا﴾ تكبروا وتتاولوا، ﴿عُدَّتْ﴾ استجرت والتجأت إلى الله، ﴿أَسْرٍ﴾ سرليلاً ﴿رَهْوًا﴾ ساكنًا، والرهو عند العرب الساكن قال الشاعر:

والخيل تمزج رهواً فى أعنتها كالطير تنجو من الشُّبوب ذى البرد^(١)
قال الجوهري: رها البحر أى سكن، وجاءت الخيل رهواً أى برفق وسكينة ﴿مُنْظَرِينَ﴾
مؤخرين ﴿نِعْمَةً﴾ النعمة بفتح النون من التنعيم وهو سعة العيش والراحة، وبالكسر من المنة
وهى العطية والإفضال.

سَبَبُ النَّزُولِ: عن ابن مسعود قال: إن قريشاً لما استعصت على النبي ﷺ دعا عليهم بسنين
كسنى يوسف، فأصابهم قحطٌ وجهدٌ حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما
بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ فأتى
رسولُ الله ﷺ فقيل: يا رسول الله، استسق لمُضْرٍ فإنها قد هلكت، فاستسقى فُسُقُوا فنزلت
﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنزل الله ﴿يَوْمَ
نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْقِمُونَ﴾^(٢).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمِّ﴾ ١ ﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ ٢ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ﴾ ٣ ﴿إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ ٤ ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾
٥ ﴿أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ ٦ ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ٧ ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ ٨ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ رَبُّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ﴾ ٩ ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ﴾
١٠ ﴿يَلْعَبُونَ﴾ ١١ ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ ١٢ ﴿يَغشى النَّاسُ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ١٣ ﴿رَبَّنَا كَشِفْ عَنَّا
الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ ١٤ ﴿أَن هُمْ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ﴾ ١٥ ﴿ثُمَّ نَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مِّثْلُ نَحْوِ﴾ ١٦ ﴿إِنَّا كَاشِفُوا
الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ ١٧ ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْقِمُونَ﴾ ١٨ ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾
١٩ ﴿وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ ٢٠ ﴿أَن أَدُوا إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ إِيَّايَ لَكُمُ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ ٢١ ﴿وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِيَّايَ ءَاتِيكُمْ بِسُلْطٰنٍ﴾
٢٢ ﴿مُبِينٍ﴾ ٢٣ ﴿وَإِن لَّرَ تَوْبًا لِّي فَأَمْزِلُون﴾ ٢٤ ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَن هٰؤُلَاءِ قَوْمٌ تُجْرِمُونَ﴾ ٢٥ ﴿فَآتٰرَ عِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ﴾ ٢٦ ﴿وَأَتْرٰكُ الْبَحْرِ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَبُونَ﴾ ٢٧ ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ ٢٨ ﴿وَرُزُقٍ وَمَقَارٍ كَرِيمٍ﴾ ٢٩ ﴿وَنَعَمَ كَانُوا فِيهَا فٰكِهِينَ﴾ ٣٠ ﴿كَذٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آٰخِرِينَ﴾ ٣١ ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ﴾
٣٢ ﴿وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾.

التفسير: ﴿حَمِّ﴾ الحروف المقطعة للتنبية على إعجاز القرآن وقد تقدم^(٣)، ﴿وَالْكِتَابِ
الْمُبِينِ﴾ أى أقمم بالقرآن البين الواضح، الفارق بين طريق الهدى والضلال، البين فى إعجازه،
الواضح فى أحكامه، وجوابه ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ﴾ أى أنزلنا القرآن فى ليلة فاضلة كريمة
هى ليلة القدر من شهر رمضان المبارك ﴿شَهْرٌ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ قال ابن جزى:

(١) البيت للنايعة الذباني كذا فى القرطبي ١٦/١٣٧ ومعنى الشُّبوب: السحاب العظيم القطر.

(٢) الحديث أخرجه البخارى عن عبد الله بن مسعود.

(٣) انظر تفصيل الموضوع فى أول سورة البقرة.

وكيفية إنزاله فيها أنه أنزل إلى السماء الدنيا جملةً واحدة، ثم نزل به جبريل على النبي ﷺ شيئاً بعد شيء^(١)، وقيل: المعنى ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، قال القرطبي: ووصف الليلة بالبركة لما يُنزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب^(٢) ﴿إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ أى لننذر به الخلق، لأن من شأننا وعادتنا ألا نترك الناس دون إنذار وتحذير من العقاب، لتقوم الحجة عليهم ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ أى في ليلة القدر يُفصل ويُبين كلُّ أمرٍ محكم من أرزاق العباد وآجالهم وسائر أحوالهم فلا يُبدل ولا يُغيّر قال ابن عباس: يحكم الله أمر الدنيا إلى السنة القابلة ما كان من حياة، أو موت، أو رزق قال المفسرون: إن الله تعالى ينسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر، ما يكون في تلك السنة من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم من خير وشر، وصالح وطالح، حتى إن الرجل ليمشى في الأسواق وينكح ويولد له وقد وقع اسمه في الموتى^(٣) ﴿أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا﴾ أى جميع ما تقدّره في تلك الليلة وما نوحى به إلى الملائكة من شئون العباد، هو أمر حاصل من جهتنا، بعلمنا وتديبنا ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ أى نرسل الأنبياء إلى البشر بالشرائع الإلهية لهدايتهم وإرشادهم ﴿رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ﴾ أى من أجل الرأفة والرحمة بالعباد قال في البحر: وضع الظاهر ﴿رَبِّكَ﴾ موضع الضمير (رحمة منا) إيذاناً بأن الربوبية تقتضى الرحمة على المرئيين^(٤) ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ أى السميع لأقوال العباد، العليم بأفعالهم وأحوالهم ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ إن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿أى الذى أنزل القرآن هو ربُّ السموات والأرض وخالفهما ومالكهما ومن فيهما، إن كنتم من أهل الإيمان واليقين﴾ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ أى لا ربَّ غيره، ولا معبود سواه، لأنه المتصف بصفات الجلال والكمال، يُحْيِي الأموات، ويميت الأحياء ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ﴾ أى هو خالقكم وخالق من سبقكم من الأمم الماضين. قال الرازى: والمقصود من الآية أن المنزل إذا كان موصوفاً بهذه الجلالة والكبرياء، كان المنزل- الذى هو القرآن- فى غاية الشرف والرفعة^(٥) ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ﴾ أى ليسوا موقنين فيما يظهرونه من الإيمان فى قولهم: الله خالقنا، بل هم فى شك من أمر البعث، فهم يلعبون ويسخرون ويهزون قال شيخ زاده: التفت من الخطاب للغيبة فقال ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ﴾ تحقيراً لشأنهم، وإبعاداً لهم عن موقف الخطاب، لكونهم من أهل الشك والامتراء، وكون أفعالهم الهزل واللعب لعدم التفاتهم إلى البراهين القاطعة، وعدم تمييزهم بين الحق والباطل، والضار والنافع^(٦)، ثم لما بين أن شأنهم الحماسة والطغيان التفت إلى حبيبه ﷺ تسلياً له، وإقناطاً من إيمانهم فقال ﴿فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ أى فانتظر يا محمد عذابهم يوم تأتى السماء بدخان كثيف، بين واضح يراه كل أحد قال ابن مسعود: إن قريشاً لما عصت

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٣٤/٤ .

(٢) تفسير القرطبي ١٦/١٢٦ .

(٣) حاشية زاده على البيضاوى ٣١٠/٣ .

(٤) البحر المحيط ٨/٣٣ .

(٥) حاشية شيخ زاده على البيضاوى ٣/٣١١ .

(٦) التفسير الكبير ٢٧/٢٤١ .

الرسول ﷺ دعا عليهم فقال: (اللهم اشدّد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف) فأصابهم الجهد حتى أكلوا الجيف، وكان الرجل يُحدّث أخاه فيسمع صوته ولا يراه لشدة الدخان المنتشر بين السماء والأرض، ثم قال ابن مسعود: خمسٌ قد مضين: (الدخان، والروم، والقمر، والبطشة، واللزّام) (١) وقال ابن عباس: لم يمض الدخان بل هو من أمارات الساعة، وهو يأتي قبيل القيامة، يصيب المؤمن منه مثل الزكام، وينضج رءوس الكافرين والمنافقين، حتى يصبح رأس الواحد كالرأس المشوى، ويغدو كالسكران فيملأ الدخان جوفه ويخرج من منخريه وأذنيه ودبره (٢) ﴿يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أى يشمل كفار قریش ويعمهم من كل جانب ويقولون حين يصيبهم الدخان: هذا عذاب أليم ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ أى ويقولون مستغيثين: ربنا ارفع عنا العذاب فإننا مؤمنون بمحمد وبالقرآن إن كشفته عنا قال البيضاوى: وهذا وعدٌ بالإيمان إن كشف العذاب عنهم (٣) ﴿أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى﴾ ؟ استبعادٌ لإيمانهم أى من أين يتذكرون ويتعظون عند كشف العذاب؟ ﴿وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ﴾ أى والحال أنه قد أتاهم رسولٌ بين الرسالة، مؤيدٌ بالبينات الباهرة، والمعجزات القاهرة، ومع هذا لم يؤمنوا به ولم يتبعوه؟ ﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ لِّجُنُودٍ﴾ أى ثم أعرضوا عنه وبهتوه، ونسبوه إلى الجنون - وحاشاه - فهل يُتوقع من قوم هذه صفاتهم أن يتأثروا بالعظة والتذكير؟! قال الإمام الفخر: إن كفار مكة كان لهم فى ظهور القرآن على محمد ﷺ قولان: منهم من كان يقول: إن محمداً يتعلم هذا الكلام من بعض الناس، ومنهم من كان يقول: إنه مجنون والجنُّ تلقى عليه هذا الكلام حال تخبطه (٤) ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ أى سنكشف عنكم العذاب زمناً قليلاً ثم تعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك والعصيان قال الرازى: والمقصودُ التنبيه على أنهم لا يوفون بعهدهم، وأنهم فى حال العجز يتضرعون إلى الله تعالى، فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر وتقليد الأسلاف (٥) قال ابن مسعود: لما كشف عنهم العذاب باستسقاء النبى ﷺ عادوا إلى تكذيبه ﴿يَوْمَ نَبِطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْقِمُونَ﴾ أى واذكر يوم نبطش بالكفار بطشتنا الكبرى انتقاماً منهم، والبطشُ الأخذُ بقوة وشدة قال ابن مسعود: (البطشة الكبرى) يوم (بدر) وقال ابن عباس: هى يوم القيامة قال ابن كثير: والظاهر أن ذلك يوم القيامة، وإن كان يوم بدر يومَ بطشةٍ أيضاً (٦) وقال الرازى: القول الثانى أصح؛ لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذى يوصف به هذا الوصف العظيم، ولأن الانتقام التام إنما يحصل يوم القيامة، ولما وصف بكونها (كبرى) وجب أن تكون

(١) البحر المحيط ٣٤/٨ .

(٢) قول ابن مسعود هو الأظهر وقد اختاره أبو السعود وقال: هو الذى يستدعيه مساق النظم الكريم، وذكر ابن كثير الرأيين ثم رجح رأى ابن عباس وقال: إن ما أورده فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. ١هـ ابن كثير ٣/٣٠٠ .

(٤) التفسير الكبير للرازى ٢٧/٢٤٤ .

(٣) تفسير البيضاوى ٣/٣١٢ .

(٦) مختصر ابن كثير ٣/٣٠٢ .

(٥) نفس المرجع السابق .

أعظم أنواع البطش على الإطلاق، وذلك إنما يكون في القيامة^(١)، ثم ذكّر كفار قريش بما حلّ بالطاغين من قوم فرعون فقال ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ أى ولقد اخترنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وهم أقباط مصر ﴿وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ أى وجاءهم رسول شريف الحسب والنسب، من أكرم عباد الله وهو موسى الكليم عليه أفضل الصلاة والتسليم ﴿أَنْ أَدُّوْا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ﴾ أى فقال لهم موسى: ادفعوا إليّ عباد الله وأطلقوهم من العذاب، يريد بنى إسرائيل^(٢) كقوله تعالى ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا نُعَذِّبَهُمْ﴾ ﴿إِنِّي لَكُرْهُ سَوْءٌ أَمِينٌ﴾ أى إني رسول رسول مؤتمن على الوحى غير متهم، وأنا لكم ناصح فاقبلوا نصحي ﴿وَأَنْ لَا تَقْلُوبُوا عَلَى اللَّهِ﴾ أى لا تتكبروا على الله ولا تترفعوا عن طاعته ﴿إِنِّي أَمَّاكُمْ بِسُلْطَنِ مُبِينٍ﴾ أى قد جئتكم بحجة واضحة، وبرهان ساطع، يعترف بهما كل عاقل ﴿وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُون﴾ أى التجأت إليه تعالى واستجرت به من أن تقتلوني قال القرطبي: كأنهم توعدوه بالقتل فاستجار بالله^(٣) ﴿وَإِنْ لَرَأَوْهُمُ لِي قَاتِلُونَ﴾ أى وإن لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل ما أتيتكم به من الحجة، فكفوا عن أذى واخلوا سبيلي قال ابن كثير: أى لا تعرضوا لى ودعوا الأمر مسالمة إلى أن يقضى الله بيننا^(٤) ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَبْ لَنَا قَوْمٌ مُجْرِمُونَ﴾ أى فدعا عليهم لما كذبوه قاتلاً: يارب إن هؤلاء قوم مجرمون فانتقم منهم ﴿فَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ فى الكلام حذف تقديره: فأوحينا إليه وقلنا له: أسر بعبادى أى اخرج بنى إسرائيل ليلاً فإن فرعون وقومه يتبعونكم، ويكون ذلك سبباً لهلاكهم ﴿وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا﴾ أى واترك البحر ساكناً منفرجاً على هيئته بعد أن تجاوزه ﴿إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ﴾ أى إن فرعون وقومه سيغرقون فيه قال فى التسهيل: لما جاوز موسى البحر أراد أن يضربه بعضاه فينطبق كما ضربه فانفلق، فأمره الله بأن يتركه ساكناً كما هو ليدخله فرعون وقومه فيغرقوا فيه^(٥)، وإنما أخبره تعالى بذلك ليبقى فارغ القلب من شرهم وإيذائهم، مطمئناً إلى أنهم لن يدركوا بنى إسرائيل، ثم أخبر تعالى عن هلاكهم فقال: ﴿كَذَرْتُمْ أَيْمَانَ جَنَّتِ وَعْيُونٌ﴾ كم للتكثير أى لقد تركوا كثيراً من البساتين والحدائق الغناء والأنهار والعيون الجارية ﴿وَزُرُوعٌ وَمَقَابِرٌ كَرِيمٌ﴾ أى ومزارع عديدة فيها أنواع المزروعات ومجالس ومنازل حسنة قال قتادة: ﴿وَمَقَابِرٌ كَرِيمٌ﴾ هى المواضع الحسان من المجالس والمسكن وغيرها^(٦) ﴿وَوَعَمَّوْا كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ﴾ أى وتنعم بالعيش مع الحسن والنضارة كانوا فيها ناعمين بالرفاهية وكمال السرور قال الإمام الفخر: بين تعالى أنهم بعد غرقهم تركوا هذه الأشياء الخمسة وهى: الجنات، والعيون، والزروع، والمقام الكريم - وهو المجالس والمنازل الحسنة - ونعمة العيش بفتح النون وهى حسنة ونضارته^(٧)

(١) التفسير الكبير ٢٧/٢٤٤ .

(٢) هذا قول مجاهد واختاره فى التسهيل، وروى عن ابن عباس أن معناه: أن أدوا إليّ الطاعة والإيمان يا عباد الله .

(٣) تفسير القرطبي ١٦/١٣٥ . (٤) مختصر ابن كثير ٣/٣٠٢ .

(٥) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٣٥ . (٦) البحر المحيط ٨/٣٦ .

(٧) التفسير الكبير للرازي ٢٧/٢٤٦ .

﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ أى كذلك فعلنا بهم حيث أهلكتناهم وأورثنا ملكهم وديارهم لقوم آخرين، كانوا مستعبدين فى يد القبط وهم بنو إسرائيل قال ابن كثير: والمراد بهم بنو إسرائيل فقد استولوا- بعد غرق فرعون وقومه- على الممالك القبطية، والبلاد المصرية كما قال تعالى ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَكْرِبَهَا الَّتِي بَدَرْنَا فِيهَا﴾ وقال تعالى فى مكان آخر: ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾^(١) ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ أى فما حزن على فقدهم أحد، ولا تأثر بموتهم كائن من الخلق ﴿وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ﴾ أى وما كانوا مؤخرين وممهلين إلى وقت آخر. بل عجل عقابهم فى الدنيا قال القرطبي: تقول العرب عند موت السيد منهم: بكت له السماء والأرض، أى عمّت مصيبتُهُ الأشياء حتى بكته الأرض والسماء، والريح والبرق قال الشاعر:

فيا شجر الخابور ما لك مورقاً كأنك لم تجزع لموتِ طريف
وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة فى وجوب الجزع والبكاء عليه والمعنى أنهم هلكوا فلم تعظم مصيبتهم ولم يوجد لهم فُقْدٌ، وقيل: هو على حذف مضاف أى ما بكى عليهم أهل السماء وأهل الأرض^(٢).

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ . . . إِلَى . . . فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُرْسَلِينَ﴾ من آية (٣٠) إلى آية (٥٩) نهاية السورة.

المُنَاسِبَةُ: لما ذكر تعالى إهلاك فرعون وقومه، أردفه بذكر إحسانه لبنى إسرائيل، ليشكروا ربهم على إنعامه وإحسانه، ثم حذر كفار مكة من بطش الله وانتقامه، وختم السورة الكريمة ببيان حال الأشقياء والسعداء فى يوم الفصل والجزاء.

اللُّغَةُ: ﴿عَالِيًا﴾ متكبراً جباراً ﴿بَلَاءٌ﴾ اختبار وامتحان «منشرين» مبعوثين بعد الموت، وأنشر الله الموتى: أحياهم ﴿قَوْمٌ تَبِعَ﴾ ملوك اليمن، وكانوا يسمون ملوكهم التبابعة قال الجوهري: التبابعة ملوك اليمن، واحدهم: تَبِعَ^(٣)، وقال أهل اللغة: تَبِعَ للملك منهم كالقيصرة للروم، والأكاسرة للفرس، والخلفاء للمسلمين^(٤) ﴿يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ يوم القيامة ﴿مَوْلَى﴾ قريب وناصر «المهل» النحاس المذاب ﴿الْأَثِيرِ﴾ الفاجر من أثم الرجل يأثم إذا وقع فى الإثم والفجور «اعتلوه» جرؤه وسوقوه بعنفٍ وشدة ﴿سُنْدِينَ﴾ رقيق الديداج «استبرق» غليظ الديداج ﴿عَيْنٍ﴾ وأساعت الأعين جمع عيناء «ارتقب» انتظر.

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾^(٥) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٦﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ

(٢) تفسير القرطبي ١٦/١٣٩ .

(٤) تفسير القرطبي ١٦/١٤٤ .

(١) مختصر ابن كثير ٣/٣٠٣ .

(٣) الصحاح للجوهري مادة تبع .

عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾ وَءَايَاتُهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَتْوَأُ مُبَيَّنٌ ﴿٢٧﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَتُوا بِآيَاتِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٠﴾ أَهَمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبْعُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْتُمْ إِيَّاهُمْ كَانُوا حُجْرَمِينَ ﴿٣١﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِلْعَيْبِ ﴿٣٢﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٥﴾ إِلَّا مَنْ رَجِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٣٦﴾ إِنَّ سَجْرَةَ الزَّقُومِ ﴿٣٧﴾ طَعَامُ الْأَيْبِ ﴿٣٨﴾ كَأَلْمَهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٣٩﴾ كَعَلَى الْحَمِيمِ ﴿٤٠﴾ حُدُودُهُ فَأَعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْحَمِيمِ ﴿٤١﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٢﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٣﴾ إِنَّ هَذَا مَا كُنتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٤٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَارِئِ آمِينَ ﴿٤٥﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُوبٍ ﴿٤٦﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ كَذَلِكَ وَوَجَّعْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٤٨﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِينَ ﴿٤٩﴾ لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّعَهُمْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٥٠﴾ فَضَلَا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥١﴾ فَإِنَّمَا يَتَرَفْتُهُ بِلِيسَاكٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٢﴾ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴿٥٣﴾ .

التفسير: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ أَلْمُهِينَ﴾ أي والله لقد أنقذنا بنى إسرائيل من العذاب الشديد، المفرط في الإذلال والإهانة، وهو قتل أبنائهم واستخدام نسائهم، وإرهاقهم في الأعمال الشاقة ﴿مِنْ فِرْعَوْنَ﴾ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١﴾ أي من طغيان فرعون وجبروته إنه كان متكبراً جباراً، متجاوزاً الحد في الطغيان والإجرام، قال الصاوي: هذا من جملة تعداد النعم على بنى إسرائيل، والمقصود من ذلك تسليته ﷺ وتبشيريه بأنه سينجيهم وقومه المؤمنين من أيدي المشركين، فإنهم لم يبلغوا في التجبر مثل فرعون وقومه ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ أي اصطفيانهم وشرفناهم على علم منا باستحقاقهم لذلك الشرف على جميع الناس في زمانهم قال قتادة: على أهل زمانهم، لا على أمة محمد لقوله تعالى ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ ﴿وَأَيُّهَا الَّذِينَ مِنْ الْأَيَاتِ مَا فِيهِ بَلَتْوَأُ مُبَيَّنٌ﴾ أي وأتيناهم من الحجج والبراهين وخوارق العادات ما فيه اختبار وامتحان ظاهر جلي لمن تدبر وتبصر قال الرازي: والآيات مثل فلق البحر، وتظليل الغمام، وإنزال المن والسلوى وغيرها من الآيات الباهرة، التي ما أظهر الله مثلها على أحد سواهم ﴿٢﴾ ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ﴾ ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ﴾ أي إن كفار قريش ليقولون: لن نموت إلا موتة واحدة وهي موتتنا الأولى في الدنيا، وفي قوله تعالى ﴿هَؤُلَاءِ﴾ تحقير لهم وازدراء بهم قال المفسرون: لما كان الحديث في أول السورة عن كفار مكة، وجاءت قصة فرعون وقومه مسوقة للدلالة على أنهم مثلهم في الإصرار على الضلالة والكفر، رجع إلى الحديث عن كفار قريش، والغرض من قولهم ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ﴾ إنكار البعث كأنهم قالوا: إذا متنا فلا بعث ولا حياة ولا نشور، ثم صرحوا بذلك بقولهم: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ﴾ أي وما نحن بمبعوثين ﴿فَأَتُوا بِآيَاتِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ خطاباً للرسول ﷺ والمؤمنين على وجه

التعجيز أى أحيوا لنا آباءنا ليخبرونا بصدقكم إن كنتم صادقين فى أن هناك حياة بعد هذه الحياة قال الإمام الفخر: إن الكفار احتجوا على نفي الحشر والنشر بأن قالوا: إن كان البعث والنشور ممكناً معقولاً ففعلوا لنا إحياء من مات من آباءنا ليصير ذلك دليلاً عندنا على صدق دعواكم فى البعث يوم القيامة^(١) وقال القرطبي: قائل هذا أبو جهل، قال: يا محمد، إن كنت صادقاً فى قولك فابعث لنا رجلين من آباءنا أحدهما: قُصَيِّ بن كلاب فإنه كان رجلاً صادقاً لنسأله عما يكون بعد الموت^(٢) ﴿أَهْمُ حَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبِيعَ﴾ استفهام إنكار مع التهديد أى أهؤلاء المشركون أقوى وأشدُّ أم أهل سبأ ملوك اليمن؟ الذين كانوا أكثر أموالاً، وأعظم نعيماً من كفار مكة؟ ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ﴾ أى والذين سبقوهم من الأمم العاتية أهلكناهم، وخرينا بلادهم، وفرقناهم شذر مذر قال أبو السعود: والمراد بهم عاد وثمود وأضرابهم من كل جبار عنيد، أولى بأسٍ شديد، فأولئك كانوا أقوى من هؤلاء، وقد أهلكتهم الله مع ما كانوا عليه من غاية القوة والشدة، فإهلاك هؤلاء أولى^(٣) ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُحْزَمُونَ﴾ تعليل للإهلاك أى أهلكناهم ودمرناهم بسبب إجرامهم، وفيه وعيد وتهديد لقريش أن يفعل الله بهم ما فعل بقوم تُبِيعَ والمكذبين. ثم نبه تعالى إلى دلائل البعث وهو خلق العالم بالحق فقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَئِيْمٌ﴾ أى وما خلقنا هذا الكون وما فيه من المخلوقات البديعة لعباً وعبثاً ﴿مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أى ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا بالعدل والحق المبين؛ لنجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أى ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك فينكرون البعث والجزاء قال المفسرون: إن الله تعالى خلق النوع الإنسانى، وخلق ما ينتظم به أسباب معاشهم، من السقف المرفوع، والمهاد المفروش، وما بينهما من عجائب المصنوعات، وبدائع المخلوقات، ثم كلفهم الإيمان والطاعة، فأمن البعض وكفر البعض، فلا بد إذاً من دار جزاء يثاب فيها المحسن، ويعاقب فيها المسيء؛ لتجزى كل نفس بما كسبت، ولو لم يحصل البعث والجزاء لكان هذا الخلق لهواً وعبثاً، وتنزه الله عن ذلك، ولهذا قال بعده: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أى إن يوم القيامة موعد حساب الخلائق أجمعين سُمى يوم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين الخلق كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ الْفَيْصَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ﴾ ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ أى فى ذلك اليوم الرهيب لا يدفع قريب عن قريبه، ولا صديق عن صديقه، ولا ينفع أحدٌ أحداً ولا ينصره ولو كان قريبه كقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْفُقُوا رَبِّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْرَى وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً﴾ ﴿إِلَّا مَنْ رَجِمَ اللَّهُ﴾ استثناء متصل أى لا يغنى قريبٌ عن قريب إلا المؤمنين فإنه يؤذن لهم فى شفاعة بعضهم لبعض^(٤) وقيل: منقطع أى لكن من رحمه الله فإنه يشفع وينفع، قال ابن عباس: يريد المؤمن فإنه تشفع له الأنبياء

(١) التفسير الكبير ٢٧/٢٤٩ .

(٢) تفسير القرطبي ١٦/١٤٤ .

(٣) تفسير أبى السعود ٥/٥٥ .

(٤) البحر المحيط ٨/٣٩ .

والملائكة^(١) ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ أى هو المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه . . . ولما ذكر سبحانه الأدلة على القيامة، أرفده بوصف ذلك اليوم العصيب، فذكر وعيد الكفار أولاً ثم وعد الأبرار ثانياً للجمع بين الترهيب والترغيب فقال: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُونِ ﴿٣٩﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ أى إن هذه الشجرة الخبيثة-شجرة الزقوم-التي تنبت في أصل الجحيم، طعام كل فاجر، ليس له طعام غيرها، قال أبو حيان: الأثيم صفة مبالغة وهو الكثير الآثام، وفُسر بالمشرك^(٢) ﴿كَالْمُهَلِّ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾ أى هي في شناعتها وفضاعتها إذا أكلها الإنسان كالنحاس المذاب الذى تنهى حره، فهو يُجرجر فى البطن ﴿كَغَلِي الْحَمِيرِ﴾ أى كغليان الماء الشديد الحرارة، قال القرطبي: وشجرة الزقوم هي الشجرة التي خلقها الله فى جهنم، وسماها الشجرة الملعونة، فإذا جاع أهل النار التجثوا إليها فأكلوا منها، فغلت فى بطونهم كما يغلي الماء الحار وشبه تعالى ما يصير منها إلى بطونهم بالمهل وهو النحاس المذاب، والمراد بالأثيم: الفاجر ذو الإثم وهو أبو جهل، وذلك أنه كان يقول: يعدنا محمد أن فى جهنم الزقوم، وإنما هو الثريد بالزبد والتمر^(٣) ثم يأتى بالزبد والتمر ويقول لأصحابه: تزقموا، سخرية واستهزاء بكلام الله، قال تعالى: ﴿خُذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْحَبِيرِ﴾ أى يُقال للزبانية: خذوا هذا الفاجر اللثيم فسوقه وجروه من تلايبه بعنف وشدة إلى وسط الجحيم ﴿ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾ أى ثم صبوا فوق رأس هذا الفاجر عذاب ذلك الحميم الذى تنهى حره ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ أى يقال له على سبيل الاستهزاء والإهانة: ذق هذا العذاب فإنك أنت المعزز المكرم قال عكرمة: التقى النبي ﷺ بأبي جهل، فقال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ: ﴿أَزَلَّ لَكَ فَأَوْلَى﴾ فقال: بأى شيء تهددنى! والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلابى شيئاً، إنى لمن أعز هذا الوادى وأكرمه على قومه، فقتله الله يوم بدر وأذله ونزلت هذه الآية^(٤) ﴿إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ﴾ أى إن هذا العذاب هو ما كنتم تشكون فيه فى الدنيا، فذوقوه اليوم ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ والجمع فى الآية باعتبار المعنى لأن المراد جنس الأثيم . . . ولما ذكر تعالى أحوال أهل النار أتبعه بذكر أحوال أهل الجنة فقال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ أى الذين اتقوا الله فى الدنيا بامثال أوامره واجتناب نواهيها- هم اليوم فى موضع إقامة يأمنون فيه من الآفات والمنغصات والمكارة، وهو الجنة ولهذا قال بعده: ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ أى فى حدائق وبساتين ناضرة، وعيونٍ جارية ﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ أى يلبسون ثياب الحرير، الرقيق منه وهو السندس، والسميك منه وهو الإسترىق ﴿مُنْقَلِبِينَ﴾ أى متقابلين فى المجالس ليستأنس بعضهم ببعض ﴿كَذَلِكَ وَرَوَّجْتَهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ﴾ أى كذلك أكرمناهم بأنواع الإكرام، وزوجناهم أيضاً بالهور الحسنان فى الجنان، قال

(٢) البحر المحيط ٣٩/٨ .

(٤) القرطبي ١٥١/١٦ .

(١) التفسير الكبير ٢٧/٢٥١ .

(٣) تفسير القرطبي ١٦/١٤٩ .

البيضاوى: أى قرناهم بالبحور العين، والهوراء: البيضاء والعيناء: عظيمة العينين^(١)، وإنما وصف تعالى نعيمهم بذلك لأن الجنات والأنهار من أقوى أسباب نزهة خاطر، وانفراجة عن الغم، ثم ذكر الحور الحسنان لأن بها اكتمال سعادة الإنسان كما قيل: (ثلاثة تنفي عن القلب الحزن: الماء، والخضرة، والوجه الحسن) ثم زاد فى بيان النعيم فقال: ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكِهَةٍ مَّاءٍ مَّيِّتٍ﴾ أى يطلبون من الخدم إحضار جميع أنواع الفواكه فى الجنة؛ لأجل أنهم آمنون من التخم والأمراض، فلا تعب فى الجنة ولا وَصَبٌ ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ استثناء منقطع أى لا يذوقون فى الجنة الموت لكنهم قد ذاقوا الموت الأولى فى الدنيا فلم يعد ثمة موت بل خلود الأبدىين ﴿وَوَقَّهَتْهُمُ الْعَذَابَ الْكَلِيمَ﴾ أى خلصهم ونجّاهم من عذاب جهنم الشديد الأليم ﴿فَضَلَّ مِنْ رَبِّكَ﴾ أى فعل ذلك بهم تفضلاً منه تعالى عليهم ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ أى ذلك الذى أعطوه من النعيم، هو الفوز العظيم الذى لا فوز وراءه ﴿فَإِنَّمَا يَسْتَرْثِيهِ يَلْسَانَكَ لَعَنَهُمُ يَذَّكَّرُونَ﴾ أى فإنما سهلنا القرآن بلغتك - وهى لسان العرب - لعلهم يتعظون وينزجرون ﴿فَأَرْتَبَ لَهُمْ مُرْتَبُونَ﴾ أى فانتظر يا محمد ما يحل بهم، إنهم منتظرون هلاكك، وسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر فى الدنيا والآخرة، وفيه وعد للرسول ﷺ ووعد للمشركين.

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجهاً فيما يلى:

- ١- صيغة المبالغة ﴿السَّمِيعُ الْقَلِيمُ﴾ ﴿الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾.
- ٢- الطباق ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ وكذلك ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ﴾.
- ٣- تحريك الهمة للإيمان والتبصر ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾.
- ٤- الإيجاز بحذف بعض الكلام «أن أسر بعبادى» أى وقتلنا له بأن أسر.
- ٥- الاستعارة اللطيفة ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ أى لم يتغير بهلاكهم شيء ولم تحزن عليهم السماء والأرض بعد انقطاع آثارهم، والعرب يقولون فى التعظيم: بكت عليه السماء والأرض، وأظلمت له الدنيا. ويقولون فى التحقير: مات فلان فلم تخشع له الجبال.
- ٦- أسلوب التعجيز ﴿فَأَنؤُا يَا بَابِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.
- ٧- أسلوب التهكم والسخرية ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾.
- ٨- التفجع وإظهار الأسى والحسرة ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ وَرُزُوعٍ وَمَقَابِرٍ كَرِيمٍ!﴾
- ٩- التشبيه المرسل المجمل ﴿كَأَلْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿١٦﴾ كَغَلِيِّ الْحَمِيرِ﴾.
- ١٠- السجع الرصين غير المتكلف الذى يزيد فى رونق الكلام وجماله اقرأ مثلاً قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُونِ ﴿١٧﴾ طَعَامٌ الْأَشْيَرِ ﴿١٨﴾ كَأَلْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿١٩﴾ كَغَلِيِّ الْحَمِيرِ ﴿٢٠﴾ خُدُّهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٢١﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٢٢﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الدخان»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْجَاثِيَةِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الجاثية مكية، وقد تناولت العقيدة الإسلامية في إطارها الواسع (الإيمان بالله تعالى ووحدانيته، الإيمان بالقرآن ونبوة محمد عليه السلام، الإيمان بالآخرة والبعث والجزاء) ويكاد يكون المحور الذي تدور حوله السورة الكريمة هو إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين.

* تبتدئ السورة الكريمة بالحديث عن القرآن ومصدره، وهو الله العزيز في ملكه، الحكيم في خلقه، الذي أنزل كتابه المجيد رحمةً بعباده، ليكون نبراساً مضيئاً ينير للبشرية طريق السعادة والخير.

* ثم ذكرت الآيات الكونية المنبئة في هذا العالم الفسيح، ففي السموات البديعة آيات، وفي الأرض الفسيحة آيات، وفي خلق البشر وسائر الأنعام والمخلوقات آيات، وفي تعاقب الليل والنهار، وتسخير الرياح والأمطار آيات، وكلها شواهد ناطقة بعظمة الله وجلاله، وقدرته ووحدانيته

* ثم تحدثت عن المجرمين المكذبين بالقرآن، الذين يسمعون آياته المنيرة، فلا يزدادون إلا استكباراً وطغياناً، وأندرتهم بالعذاب الأليم في دركات الجحيم.

* وتحدثت السورة عن نعم الله الجليلة على عباده ليشكروه، ويتفكروا في آياته التي أسبغها عليهم، ويعلموا أنّ الله وحده هو مصدر هذه النعم، الظاهرة والباطنة، وأنه لا خالق ولا رازق إلا الله.

* وتحدثت عن إكرام الله لبنى إسرائيل بأنواع التكريم، ومقابلتهم ذلك الفضل والإحسان بالجحود والعصيان، وذكرت موقف الطغاة المجرمين من دعوة الرسل الكرام، وبيّنت أنه لا يتساوى في عدل الله وحكمته أن يجعل المجرمين كالمحسنين، ولا أن يجعل الأشرار كالأبرار، ثم بيّنت سبب ضلال المشركين، وهو إجرامهم واتخاذهم الهوى إلهاً ومعبوداً حتى طُمست بصيرتهم فلن يهتدوا إلى الحق أبداً.

* وختمت السورة بذكر الجزاء العادل يوم الدين، حيث تنقسم الإنسانية إلى فريقين: فريق في الجنة، وفريق في السعير.

القِسْمِيَّة: سميت (سورة الجاثية) للأهوال التي يلقاها الناس يوم الحساب، حيث تجثو الخلائق من الفزع على الرُكْب في انتظار الحساب، ويغشى الناس من الأهوال ما لا يخطر على البال ﴿وَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُحْرَجُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ وحقاً إنه ليوم رهيب يشيب له الولدان!!

قال الله تعالى: ﴿حَمَّ﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ . . . إِلَى . . . وَهَدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١﴾ . من آية (١) إلى نهاية آية (٢٠) .

اللُّعَّةُ: ﴿بَيْتٌ﴾ ينشر ويفرق «تصريف» تغليب، صرف الله الريح قلبها من جهة إلى جهة، ﴿وَيْلٌ﴾ كلمة تستعمل في العذاب والدمار، ﴿أَفَاكٍ﴾ كَذَاب، والإفك: الكذب ﴿أَتِيمٌ﴾ كثير الإثم والإجرام ﴿رَجَزٌ﴾ أشد العذاب ﴿بُيُوتٌ﴾ أصْرٌ على الشيء: عزم على البقاء عليه بقوة وشدة «يعنى» ينفع أو يدفع ومنه ﴿مَا أَخْفَى عَنِّي مَالِيَّةٌ﴾ ﴿بَصَائِرُ﴾ دلالات ومعالم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمَّ﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابِّهِ ءآيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ وَتَخْلِفُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَنجَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ ءآيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ تِلْكَ ءآيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَيَأْتِي حَدِيثٌ بِغَدِّهِ وَعَدَّ اللَّهُ وَعْدَ اللَّهِ وَيُبْطِنُ ﴿٥﴾ وَبِئْسَ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٦﴾ يَسْمَعُ ءآيَاتُ اللَّهِ تُنَادِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءآيَاتِنَا شَيْئًا أَخَذَهَا حُزْنًا أَوْ يَتُوبُ لِمَ عَذَابِ مُهْمٍ ﴿٨﴾ مِنْ رَبِّهِمْ جَهَمْتُ وَلَا يُعْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجَزٍ أَلِيمٌ ﴿١٠﴾ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفَلَاحُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَاللَّيْلُ نَوَامٌ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِمَّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٢﴾ قُلِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٣﴾ مَنْ عَدَلَ صَدَقًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَفَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ وَءَاتَيْنَاهُمْ يَتَنَبَّأُ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا يَنْهَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٨﴾ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١٩﴾ .

التفسير: ﴿حَمَّ﴾ الحروف المقطعة للتنبية على إعجاز القرآن^(١) ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ أى هذا القرآن تنزيل من الله، العزيز فى ملكه، الحكيم فى صنعه، الذى لا يصدر عنه إلا كل ما فيه حكمة ومصالحة للعباد، ثم أخبر تعالى عن دلائل الوجدانية والقدرة فقال: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ أى إن فى خلق السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات العجيبة، والأحوال الغريبة، والأمور البديعة، لعلامات باهرة على كمال قدرة الله وحكمته، لقوم يصدقون بوجود الله ووجدانيته ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابِّهِ ءآيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أى وفى خلقكم أيها الناس من نطفة ثم من علقه، متقلبة فى أطوار مختلفة إلى تمام الخلق، وفيما

(١) انظر تفصيل البحث فى الحروف المقطعة فى أول سورة البقرة من هذا التفسير .

ينشره تعالى ويُفرقه من أنواع المخلوقات التي تدب على وجه الأرض، آيات باهرة أيضاً لقوم يصدّقون عن إذعان ويقين بقدرة ربّ العالمين ﴿وَأَخْتَلَفَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ أى وفى تعاقب الليل والنهار، دائبين لا يفتران، هذا بظلامه وذاك بضيائه، بنظام محكم دقيق ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ﴾ أى وفيما أنزله الله تبارك وتعالى من السحاب، من المطر الذى به حياة البشر فى معاشهم وأرزاقهم قال ابن كثير: وسُمى تعالى المطر رزقاً لأن به يحصل الرزق ^(١) ﴿فَأَتَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أى فأحيا بالمطر الأرض بعد ما كانت هامدة يابسة لا نبات فيها ولا زرع، فأخرج فيها من أنواع الزروع والشمرات والنبات ﴿وَتَصْرِيْفِ الرِّيحِ﴾ أى وفى تغليب الرياح جنوباً وشمالاً، باردة وحارة ﴿آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ أى علامات ساطعة واضحة على وجود الله ووحدانيته، لقوم لهم عقول نيّرة وبصائر مشرقة قال الصاوى: ذكر الله سبحانه وتعالى من الدلائل ستة فى ثلاث آيات، ختم الأولى بـ ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ والثانية بـ ﴿يُوقِنُونَ﴾ والثالثة بـ ﴿يَعْقِلُونَ﴾ ووجه التغاير بينها فى التعبير: أن الإنسان إذا تأمل فى السموات والأرض، وأنه لا بدّ لهما من صانع: آمن، وإذا نظر فى خلق نفسه ونحوها ازداد إيماناً فأيقن، وإذا نظر فى سائر الحوادث كمل عقله واستحکم علمه ^(٢) ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ أى هذه آيات الله وحججه وبراهينه، الدالة على وحدانيته وقدرته، نقصها عليك يا محمد بالحق المبين الذى لا غموض فيه ولا التباس ﴿فَأَنبِئْ حَدِيثَ بَعْدِ اللَّهِ وَعَائِدِيهِ يُؤْمِنُونَ﴾؟ أى وإذا لم يصدّق كفار مكة بكلام الله، ولم يؤمنوا بحججه وبراهينه، فبأى كلام يؤمنون ويصدّقون؟ والغرض استعظام تكذيبهم للقرآن بعد وضوح بيانه وإعجازه ﴿وَبَلِّغْ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيرٍ﴾ أى هلاك ودمار لكل كذاب مبالغ فى اقتراف الآثام قال الرازى: وهذا وعيدٌ عظيم، والأفَّاك الكذاب، والأثيم المبالغ فى اقتراف الآثام ^(٣) ﴿يَتِمُّعْ آيَاتِ اللَّهِ تَتْلَىٰ عَلَيْهِ﴾ أى يسمع آيات القرآن تُقرأ عليه، وهى فى غاية الوضوح والبيان ﴿ثُمَّ يُبَصِّرُ مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعَهَا﴾ أى ثم يدوم على حاله من الكفر، ويتمادى فى غيّه وضلاله، مستكبراً عن الإيمان بالآيات كأنه لم يسمعها ﴿فَيَنْزِعُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ أى فبشره يا محمد بعذاب شديد مؤلم، وسماه (بشارة) تهكماً بهم، لأن البشارة هى الخبر السارُّ قال فى التسهيل: وإنما عطفه بـ (ثم) لاستعظام الإصرار على الكفر بعد سماعه آيات الله، واستبعاد ذلك فى العقل والطبع ^(٤) قال المفسرون: نزلت فى (النضر بن الحارث) كان يشتري أحاديث الأعاجم ويشغل بها الناس عن استماع القرآن، والآية عامة فى كل من كان موصوفاً بالصفة المذكورة ﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا سِتًّا آتَخَذَهَا هُزُوًا﴾ أى إذا بلغه شيء من الآيات التى أنزلها الله على محمد، سخر واستهزأ بها ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ أى أولئك الأفاكون المستهزئون بالقرآن لهم عذاب شديد مع الذل والإهانة ﴿مِنْ رِزْقِهِمْ جَهَنَّمَ﴾ أى أمامهم جهنم تنتظرهم لما كانوا فيه من التعزز فى الدنيا والتكبر عن الحق ﴿وَلَا يُعْنَى

(٢) حاشية الصاوى على الجلالين ٦٣/٤ .

(١) مختصر ابن كثير ٣٠٨/٣ .

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل ٣٨/٤ .

(٣) التفسير الكبير ٢٧/٢٦١ .

عَنَّهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا ﴿١﴾ أى لا ينفعهم ما ملكوه فى الدنيا من المال والولد ﴿وَلَا مَا أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ أى ولا تنفعهم الأصنام التى عبدوها من دون الله ﴿وَلَقَدْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ أى ولهم عذاب دائم مؤلم قال أبو السعود: وتوسيط النفى ﴿وَلَا مَا أَخَذُوا﴾ مع إَنَّ عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأموال والأولاد مبنى على زعمهم الفاسد حيث كانوا يطمعون فى شفاعتهم، وفيه تهكم بهم ^(١) ﴿هَذَا هُدًى﴾ أى هذا القرآن كامل فى الهداية لمن آمن به واتبعه ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَائِبٌ رَّبِّهِمْ﴾ أى جحدوا بالقرآن مع سطوعه، وفيه زيادة تشنيع على كفرهم به، وتفظيع حالهم ﴿لَقَدْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزِ أَلِيمٌ﴾ أى لهم عذاب من أشد أنواع العذاب مؤلم موجه قال الزمخشري: والرجز أشد العذاب، والمراد بـ ﴿يَتَائِبٌ رَّبِّهِمْ﴾ القرآن ^(٢). ثم لما توعدهم بأنواع العذاب ذكَّره تعالى بنعمه الجليلة ليشكروه ويوحِّدوه فقال ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ﴾ أى الله تعالى بقدرته وحكمته هو الذى ذلَّل لكم البحر على ضخامته وعظمه ﴿لِيَجْرِيَ فِيهِ الْبَاطِرُ﴾ أى لتسير السفن على سطحه بمشيئته وإرادته، دون أن تغوص فى أعماقه قال الإمام الفخر: خلَّق وجه الماء على الملاسة التى تجرى عليها السفن، وخلق الخشبة على وجهه تبقى طافية على وجه الماء دون أن تغوص فيه، وذلك لا يقدر عليه أحد إلا الله ^(٣) ﴿وَلِتَسْبَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ أى ولتطلبوا من فضل الله بسبب التجارة، والغوص على اللؤلؤ والمرجان، وصيد الأسماك وغيرها ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أى ولأجل أن تشكروا ربكم على ما أنعم به عليكم وتفضل قال القرطبي: ذكر تعالى كمال قدرته، وتمام نعمته على عباده، وبيَّن أنه خلق ما خلق لمنافعهم، وكل ذلك من فعله وخلقها، وإحسان منه وإنعام ^(٤) ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ أى وخلق لكم كل ما فى هذا الكون، من كواكب، وجبال، وبحار، وأنهار، ونبات، وأشجار، الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه، من عنده وحده جلَّ وعلا ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ أى إنَّ فيما ذكر لعبراً وعظات لقوم يتأملون فى بدائع صنع الله فيستدلون على قدرته ووحدانيته ويؤمنون، ثم لما بيَّن تعالى دلائل التوحيد والقدرة والحكمة، أردفه بتعليم فضائل الأخلاق، ومحاسن الأفعال فقال ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ أى قل يا محمد للمؤمنين يصفحوا عن الكفار، ويتجاوزوا عمَّا يصدر عنهم من الأذى والأفعال الموحشة قال مقاتل: شتم رجلٌ من الكفار عمر بمكة فهم أن يبطش به، فأمر الله بالعمفو والتجاوز وأنزل هذه الآية ^(٥)، والمراد من قوله ﴿لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ أى لا يخافون بأس الله وعقابه؛ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة ولا ببقاء الله قال ابن كثير: أمر المسلمون أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب، ليكون ذلك تأليفاً لهم، ثم لما أصرُّوا على العناد، شرع الله للمؤمنين الجلاذ والجهاد ^(٦) ﴿لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا

(١) تفسير أبى السعود ٥٨/٥ .

(٣) التفسير الكبير ٢٧/٢٦٢ .

(٥) التفسير الكبير للرازي ٢٧/٢٦٣ .

(٢) الكشاف ٤/٢٢٧ .

(٤) تفسير القرطبي ١٦/١٦٠ .

(٦) مختصر ابن كثير ٣/٣٠٩ .

يَكْسِبُونَ ﴿١﴾ وعيدٌ وتهديدٌ أى ليجازى الكفرة المجرمين بما اقترفوه من الإثم والإجرام، والتنكير للتحقير ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ أى من فعل خيراً فى الدنيا فنفعه لنفسه، ومن ارتكب سوءاً وشراً فضرره عائد عليها، ولا يكاد يسرى عملٌ إلى غير عامله ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ أى ثم مرجعكم يوم القيامة إلى الله وحده، فيجازى كلًّا بعمله، المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته . . . ولما ذكّر بالنعمة العامة أرفده بذكر النعمة الخاصة على بنى إسرائيل فقال ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ﴾ أى والله لقد أعطينا بنى إسرائيل التوراة، وفصل الحكومات بين الناس، وجعلنا فيهم الأنبياء والمرسلين ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الْأَطْيَابِ﴾ أى ورزقناهم من أنواع النعمة الكثيرة من المآكل والمشارب، والأقوات والشمار ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾ أى وفضلناهم على سائر الأمم فى زمانهم قال الصاوى: والمقصود من ذلك تسليته ﷺ كأنه قال: لا تحزن يا محمد على كفر قومك، فإننا آتينا بنى إسرائيل الكتاب والنعمة العظيمة، فلم يشكروا بل أصرُّوا على الكفر، فكذلك قومك ^(١) ﴿وَمَا آتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ﴾ أى وبيننا لهم فى التوراة أمر الشريعة وأمر محمد ﷺ على أكمل وجه قال ابن عباس: يعنى أمر النبى ﷺ وشواهد نبوته بأنه يُهاجر من تهامة إلى يثرب وينصره أهلها ^(٢) ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ أى فما اختلفوا فى ذلك الأمر، إلا من بعد ما جاءتهم الحجج والبراهين والأدلة القاطعة على صدقه ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ أى حسداً وعناداً وطلباً للرياسة قال الإمام الفخر: والمقصود من الآية التعجبُ من هذه الحالة، لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف، وههنا صار العلم سبباً لحصول الاختلاف، لأنه لم يكن مقصودهم نفس العلم وإنما المقصود منه طلب الرياسة والتقدم، فلذلك علموا وعاندوا ^(٣) ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أى هو جل وعلا الذى يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين، وفى الآية زجرٌ للمشركين أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعهَا﴾ أى ثم جعلناك يا محمد على طريقة واضحة، ومنهاج شديد رشيد من أمر الدين، فاتبع ما أوحى إليك من الدين القيم ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أى لا تتبع ضلالات المشركين قال البيضاوى: لا تتبع آراء الجهال التابعة للشهوات، وهم رؤساء قريش حيث قالوا: ارجع إلى دين آبائك ^(٤) ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُقْتَلُونَ عَلَىٰ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أى لن يدفعوا عنك شيئاً من العذاب إن سايرتهم على ضلالهم ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ أى وإن الظالمين يتولى بعضهم بعضاً فى الدنيا ولا ولى لهم فى الآخرة ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أى وهو تعالى ناصر ومعين المؤمنين المتقين فى الدنيا والآخرة ﴿هَذَا صَبَّحَهُ النَّاسُ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ أى هذا القرآن نور وضيء للناس بمنزلة البصائر فى القلوب، وهو رحمة لمن آمن به وأيقن .

(٢) حاشية الجمل ٤/١١٦ .

(١) حاشية الصاوى على الجلالين ٤/٦٥ .

(٤) البيضاوى على زاده ٣/٣٢٣ .

(٣) التفسير الكبير ٢٧/٢٦٥ .

قال الله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا . . . إِلَى . . . وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ . من آية (٢١) إلى نهاية آية (٣٧) .

المناسبة: لما حكى تعالى ضلالات بنى إسرائيل، وبين أن القرآن نور وهداية لمن تمسك به، أعقبه ببيان أنه لا يتساوى المؤمن مع الكافر، ولا البر مع الفاجر، لا فى الدنيا ولا فى الآخرة، ثم ذكر الأدلة على البعث والنشور .

اللُّغَةُ: ﴿اجْتَرَحُوا﴾ اكتسبوا والاجترأحُ الاكتساب ومنه الجوارح ﴿غَشَوَةٌ﴾ غطاء وغشى الشيء غطاه ﴿جَائِئَةً﴾ باركة على الراكب لشدة الهول جئا- يجثو إذا قعد على ركبته ﴿نَسْتَسِيحُ﴾ استنسخ الشيء أمر بكتابته وتدوينه «حاق» نزل وأحاط ﴿يُسْتَعْتَبُونَ﴾ يُطلب منهم إرضاء ربهم يقال: استعتبتُهُ فأعتبني أى استرضيته فقبل منى عذرى ﴿الْكِرِيَاءُ﴾ العظمة والمُلك والجلال .

سَبَبُ الْفُرُوقِ: روى أن أبا جهل طاف بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد بن المغيرة، فتحدثا فى شأن النبى ﷺ فقال أبو جهل: والله إنى لأعلم أنه لصادق، فقال له: مه، وما ذلك على ذلك؟ فقال: يا أبا عبد شمس، كنا نسميه فى صباه الصادق الأمين، فلما تمَّ عقله وكمل رشده نسميه الكذاب الخائن!! والله إنى لأعلم أنه لصادق، قال: فما يمنعك أن تصدِّقه وتؤمن به؟ قال: تتحدث عنى بنات قريش أنى اتبعت يتيماً أبى طالب من أجل كسرة، واللواتِ والعزرى لا أتبعه أبداً؛ فنزلت ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ . . .﴾ (١) الآية .

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَخْلُوفَهُمْ وَمِمَّا نُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (١) ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيَجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (٢) ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٣) ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ (٤) ﴿وَإِذَا نُفِثْنَا بَيْنَهُمْ مَا كَانُوا يَحْجُبُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبَعْنَا أَتَابَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٥) ﴿قُلِ اللَّهُ يُجِيبُكُمْ ثُمَّ يُسَبِّحُكُمْ بِحَمْدِكُمْ لِكُلِّ يَوْمٍ يَتَّبِعُكُمْ الْمُبْتَلُونَ﴾ (٦) ﴿وَرَوَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِئَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٧) ﴿هَذَا كِتَابُنَا يُطِيقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٨) ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ (٩) ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰكَ عَلَيْنَا مَا تَسْتَكْبِرُكُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ (١٠) ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ﴾ (١١) ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (١٢) ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسْتَسْخِرُكُمْ أَيُّكُمْ هَذَا وَمَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَنَحْنُ لَهُ قَائِمُونَ﴾ (١٣) ﴿ذَلِكَ بِأَنَّكُمْ كُنتُمْ كَافِرِينَ أَتَيْتُمُوهَا فَتَمَنَّوْا بِهَا وَتَدْرِكُونَ﴾ (١٤) ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسْتَسْخِرُكُمْ أَيُّكُمْ هَذَا وَمَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَنَحْنُ لَهُ قَائِمُونَ﴾ (١٥) ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ﴾ (١٦)

وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْمَرْبُورُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾

التفسير: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ﴾ الاستفهام للإنكار والمعنى هل يظن الكفار الفجار الذين اكتسبوا المعاصي والآثام ﴿أَنْ يَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أى أن نجعلهم كالمؤمنين الأبرار ﴿سَوَاءٌ نَجْعَلُهُمْ وَمَآئِهِمْ﴾ أى نساوى بينهم فى المحيا والممات؟ لا يمكن أن نساوى بين المؤمنين والكفار، لا فى الدنيا ولا فى الآخرة، فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة، والكفار عاشوا على الكفر والمعصية، وشتان بين الفريقين كقوله ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ﴾؟ قال مجاهد: المؤمن يموت مؤمناً ويبعث مؤمناً، والكافر يموت كافراً ويبعث كافراً^(١) ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أى ساء حكمهم فى تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين قال ابن كثير: ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا نساوى بين الأبرار والفجار، فكما لا يُجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار^(٢) ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَلْقَىٰ﴾ أى وخلق الله السموات والأرض بالعدل والأمر الحق ليدل بهما على قدرته ووحدانيته ﴿وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَّا يُظْلَمُونَ﴾ أى ولكى يُجزى كل إنسان بعمله، وبما اكتسب من خير أو شر، دون أن يُنقص فى ثواب المؤمن أو يُزاد فى عذاب الكافر قال شيخ زاده: لما خلق تعالى السموات الأرض لأجل إظهار الحق، وكان خلقهما من جملة حكمته وعدله، لزم من ذلك أن ينتقم من الظالم لأجل المظلوم، فثبت بذلك حشر الخلائق للحساب^(٣) ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ﴾ أى أخبرنى يا محمد عن حال من ترك عبادة الله وعبد هواه!! قال فى البحر: أى هو مطواخ لهوى نفسه يتبع ما تدعوه إليه، فكأنه يعبد كما يعبد الرجل إلهه^(٤) قال ابن عباس: ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه، فلا يهوى شيئاً إلا ركبته ﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ أى وأضل الله ذلك الشقى فى حال كونه عالماً بالحق غير جاهل به، فهو أشد قبحاً وشناعة ممن يضل عن جهل، لأنه يُعرض عن الحق والهدى عناداً كقوله تعالى ﴿وَيَحَدِّثُوا بِهَا وَاسْتَفْتَيْنَهَا أَنفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ ﴿وَوَحَّمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ﴾ أى وطبع على سمعه وقلبه بحيث لا يتأثر بالمواعظ، ولا يتفكر فى الآيات والنذر ﴿وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشًّا﴾ أى وجعل على بصره غطاء حتى لا يبصر الرشد، ولا يرى حجة يستضيء بها ﴿فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾؟ أى فمن الذى يستطيع أن يهديه بعد أن أضله الله؟ لا أحد يقدر على ذلك ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أى أفلا تعتبرون أيها الناس وتتعضون؟ قال الصاوى: وصف تعالى الكفار بأربعة أوصاف: الأول: عبادة الهوى، الثانى: ضلالهم على علم. الثالث: الطبع على أسماعهم وقلوبهم. الرابع: جعل الغشاوة على أبصارهم، وكل وصف منها مقتضى للضلالة، فلا يمكن إيصال الهدى إليهم بوجه من الوجوه^(٥). ثم حكى تعالى عن المشركين شبهتهم فى

(٢) مختصر ابن كثير ٣/٣١١ .

(٤) البحر المحيط ٨/٤٨ .

(١) تفسير القرطبي ١٦/١٦٦ .

(٣) حاشية زاده على البيضاوى ٣/٣٢٥ .

(٥) حاشية الصاوى على الجلالين ٤/٦٧ .

إنكار القيامة، وفي إنكار الإله القادر العليم فقال ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ أى وقال المشركون: لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا، يموت بعضها ويحيا بعضها، ولا آخرة، ولا بعث، ولا نشور قال ابن كثير: هذا قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركى العرب فى إنكار المعاد، ومرادهم ما ثمَّ إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وليس هناك معاد ولا قيامة، وهذا قول الفلاسفة الدهريين، المنكرين للصانع، المعتقدين أن فى كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه ^(١) ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ أى وما يهلكنا إلا مرورُ الزمان، وتعاقب الأيام قال الرازى: يريدون أن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبائع وحركات الأفلاك، ولا حاجة إلى إثبات الخالق المختار، فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله وبين إنكار البعث والقيامة ^(٢)، قال تعالى رداً عليهم ﴿وَمَا لَكُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ﴾ أى وليس لهم مستند من عقل أو نقل، ولذلك أنكروا وجود الله من غير حجة ولا بينة ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ أى ما هم إلا قوم يتوهمون ويتخيلون، يتكلمون بالظن من غير يقين ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ﴾ أى وإذا قرئت آيات القرآن على المشركين، واضحات الدلالة على البعث والنشور ﴿مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبَعْنَا آبَاءَنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أى ما كان متمدسكهم فى دفع الحق الصريح إلا أن يقولوا: أحيوا لنا آباءنا الأولين، إن كان ما تقولونه حقاً، سُمِّيَ قولهم الباطل حجة على سبيل التهكم ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ أى قل لهم يا محمد: الله الذى خلقكم ابتداءً حين كنتم نطفاً هو الذى يميتكم عند انقضاء آجالكم، لا كما زعمتم أنكم تحيون وتموتون بحكم الدهر ﴿ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ أى ثم بعد الموت يعثكم للحساب والجزاء كما أحياكم فى الدنيا، فإن من قدر على البدء قدر على الإعادة، والحكمة اقتضت الجمع للجزاء فى يوم القيامة، الذى لا شك فيه ولا ارتياب ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أى ولكن أكثر الناس لجهلهم وقصورهم فى النظر والتفكير، لا يعلمون قدرة الله فينكرون البعث والجزاء.

ثم بيّن تعالى إمكان الحشر والنشر وذكر تفاصيل أحوال يوم القيامة فقال ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أى هو جل وعلا المالك لجميع الكائنات العلوية والسفلية ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُؤَمِّدُ بَعْضُ الْمُظَلِّمِينَ﴾ أى ويوم القيامة يخسر الكافرون الجاحدون بآيات الله ﴿وَرَوَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِئَةً﴾ أى وترى أيها المخاطب كل أمة من الأمم جالسة على الركب من شدة الهول والفرع، كما يجثو الخصوم بين يدي الحاكم بهيئة الخائف الدليل قال ابن كثير: وهذا إذا جرىء بجهنم فإنها تفر زفرة لا يبقى أحدٌ إلا جثا على ركبته ^(٣) ﴿كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا﴾ أى كل أمة من تلك الأمم تُدعى إلى صحائف أعمالها ﴿الْيَوْمَ نُجْزِي مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أى يقال لهم: فى هذا اليوم الرهيب تتالون جزاء أعمالكم من خير أو شر ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَطُوعٌ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ أى هذا كتاب أعمالكم يشهد عليكم بالحق من غير

(٢) التفسير الكبير ٢٧/٢٧٥ .

(١) مختصر ابن كثير ٣/٣١١ .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣١٢ .

زيادة ولا نقصان قال فى التسهيل: فإن قيل: كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى؟ فالجواب أنه أضافه إليهم لأن أعمالهم ثابتة فيه، وأضافه إلى الله تعالى لأنه مالكة وأنه هو الذى أمر الملائكة أن يكتبوه^(١) ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَسِخُّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أى كنا نأمر الملائكة بكتابة أعمالكم، وإثباتها عليكم قال المفسرون: ننسخ هنا بمعنى تكتب، وحقيقة النسخ هو النقل من أصل إلى آخر، وقال ابن عباس: تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء، فيقابل الملائكة الموكلون بديوان الأعمال ما كتبه الحفظة، مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ فى كل ليلة قدر، مما كتبه الله فى القيد على العباد قبل أن يخلقهم، فلا يزيد حرفاً ولا ينقص حرفاً، فذلك هو الاستنساخ، وكان ابن عباس يقول: أستم عزباً، هل يكون الاستنساخ إلا من أصل^(٢)؟ ثم بين تعالى أحوال كل من المطيعين والعاصين فقال ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ﴾ أى فأما المؤمنون الصالحون المتقون لله فى الحياة الدنيا، فيدخلهم الله فى الجنة، سُميت الجنة رحمةً لأنها مكان تنزل رحمة الله ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ أى ذلك هو الفوز العظيم، البين الظاهر الذى لا فوز وراءه ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ ءَاتِي تُلْقِ عَلَيْهِمْ﴾ أى وأما الكافرون فيقال لهم توبيخاً وتقريعاً: أفلم تكن الرسل تلتو عليكم آيات الله؟ ﴿فَأَسْتَكْبِرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ﴾ أى فتكبرتم عن الإيمان بها، وأعرضتم عن سماعها، وكنتم قوماً مغرقين فى الإجمام ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أى وإذا قيل لكم: إن البعث كائن لا محالة ﴿وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ أى والقيامة آتية لا شك فى ذلك ولا ريب ﴿قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ﴾ أى قلتم لغاية عتوكم: أى شىء هى؟ أحق أم باطل؟ قال البيضاوى: قالوا هذا استغراباً واستبعاداً وإنكاراً لها^(٣) ﴿إِنْ تَنْظُرْ إِلَّا ظُلْمًا﴾ أى لا تصدق بها ولكن نسمع الناس يقولون: إن هناك آخرة فنتوهم بها توهماً ﴿وَمَا تَحْنُ بِمُسْتَقِينَ﴾ أى: ولسنا مصدقين بالآخرة يقيناً، وهذا تأكيد منهم لإنكار القيامة ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ أى وظهر لهم فى الآخرة قبائح أعمالهم ﴿وَحَافِئِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أى ونزل وأحاط بهم العذاب الذى كانوا يستهزئون به فى الدنيا ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكَ كَمَا نَسِفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكَ هَذَا﴾ أى ويقال لهم: اليوم نترككم فى العذاب ونعاملكم معاملة الناسى، كما تركتم الطاعة التى هى الزاد ليوم المعاد فلم تعملوا لآخرتكم ﴿وَمَا أوتِيتُمْ النَّارَ﴾ أى ومستقركم فى نار جهنم ﴿وَمَا لَكُمْ مِّنْ تَنْصِيرٍ﴾ أى وليس لكم من ينصركم ويخلصكم من عذاب الله ﴿ذَلِكُمْ بِأَنكُمُ اتَّخَذْتُمْ ءَابِدَ اللَّهِ هُزُوًا﴾ أى إنما جازيناكم هذا الجزاء، بسبب أنكم سخرتم من كلام الله واستهزأتم به ﴿وَعَزَّيْتُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا﴾ أى خدعتكم الدنيا بزخارفها وأباطيلها، حتى ظننتم ألا حياة سواها، والأبعث ولا نشور ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْعَوُونَ﴾ أى فالיום لا يُخرجون من النار، ولا

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤٠/٤ .

(٢) انظر البحر المحيط ٥١/٨ و مختصر ابن كثير ٢١٣/٣ .

(٣) حاشية الجمل على الجلالين ١٢٢/٤ .

يُطلب منهم أَنْ يُرْضُوا رَبَّهُمْ بالتوبة والطاعة لعدم نفعها يومئذ ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أى فله الحمد خاصة لا يستحق الحمد أحدٌ سواه؛ لأنه الخالق والمالك لجميع المخلوقات والكائنات ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أى وله العظمة والجلال، والبقاء والكمال فى السموات والأرض ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أى الغالب الذى لا يغلب، الحكيم فى صنعه وفعله وتدبيره .

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلى :

- ١- التأكيد بآءٍ واللام ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ﴾ لأن المخاطبين منكرون لوحداية الله .
- ٢- صيغة المبالغة ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ لأن فَعَالٍ وفَعِيلٍ من صيغ المبالغة .
- ٣- الأسلوب التهكمى ﴿فَسِرُّهُ بَعْذَابٍ أَلِيمٍ﴾ لأن البشارة تكون بالخير، واستعمالها بالشر تهكمٌ .
- ٤- المجاز المرسل ﴿وَمَا أَرْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ﴾ أى مطر، مجاز مرسل علاقته السببية؛ لأن الرزق لا ينزل من السماء، ولكن ينزل المطر الذى ينشأ عنه النبات والرزق .
- ٥- التشبيه المرسل ﴿يُسِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾ أى كأنه لم يسمع آيات القرآن .
- ٦- المبالغة بذكر المصدر ﴿هَذَا هُدًى﴾ كأن القرآن لوضوح حجته عين الهدى .
- ٧- الإطناب بتكرار اللفظ ﴿سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ . . . وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ لإظهار الامتنان .

- ٨- طباق السلب ﴿فَأَنبَتْنَا وَلَا نَسْفَعُ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ .
- ٩- المجاز المرسل ﴿فَيَذَلُّهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ﴾ أى فى الجنة لأنها مكان تنزل رحمة الله .
- ١٠- الطباق بين ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ . . . وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ وبين ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ وبين ﴿يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ﴾ .

- ١١- الاستعارة التصريحية ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ أى يشهد عليكم، والاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة، لأن شهادة الكتاب بيانه أقوى من شهادة الإنسان بلسانه .
- ١٢- الالتفات ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا﴾ فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة لإسقاطهم من رتبة الخطاب .

- ١٣- الاستعارة التمثيلية ﴿الْيَوْمَ نَسْأَلُكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ مثل تركهم فى العذاب بمن حُبس فى مكانٍ ثم نسيه السجان من الطعام والشراب حتى هلك بطريق الاستعارة التمثيلية، والمراد من الآية: نترككم فى العذاب ونعاملكم معاملة الناسى، لأن الله تعالى لا ينسى ولا يعرض له النسيان .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الجاثية»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْأَحْقَافِ

بين يدي السورة

* هذه السورة مكية وأهدافها نفس أهداف السور المكية، العقيدة في أصولها الكبرى: (الوحدانية، الرسالة، البعث والجزاء) ومحور السورة الكريمة يدور حول (الرسالة والرسول) لإثبات صحة رسالة محمد ﷺ وصدق القرآن.

* تحدثت السورة في البدء عن القرآن العظيم المنزل من عند الله بالحق، ثم تناولت الأوثان التي عبدها المشركون وزعموا أنها آلهة مع الله تشفع لهم عنده، فبيّنت ضلالهم وخطأهم في عبادة ما لا يسمع ولا ينفع، ثم تحدثت عن شبهة المشركين حول القرآن، فردّت على ذلك بالحجة الدامغة، والبرهان الناصع.

* ثم تناولت نموذجين من نماذج البشرية في هدايتها وضلالها، فذكرت نموذج الولد الصالح، المستقيم في فطرته، البارّ بالديه، الذي كلما زادت سنه وتقدم في العمر ازداد تقى وصلاً وإحساناً لوالديه. ونموذج الولد الشقي، المنحرف عن الفطرة، العاق لوالديه، الذي يهزأ ويسخر من الإيمان والبعث والنشور ومآل كل منهما.

* ثم تحدثت السورة عن قصة (هود) عليه السلام مع قومه الطاغين (عاد) الذين طغوا في البلاد واغتروا بما كانوا عليه من القوة والجبروت، وما كان من نتيجتهم حيث أهلكهم الله بالريح العقيم، تحذيراً للكفار قريش في طغيانهم واستكبارهم على أوامر الله وتكذيبهم للرسول ﷺ.

* وختمت السورة الكريمة بقصة النفر من الجنّ الذين استمعوا إلى القرآن وأمنوا به ثم رجعوا منذرين إلى قومهم يدعونهم إلى الإيمان، تذكيراً للمعاندين من الإنس بسبق الجن لهم إلى الإسلام. التسميّة: سميت (سورة الأحقاف)؛ لأنها مساكن عاد الذين أهلكهم الله بطغيانهم وجبروتهم، وكانت مساكنهم بالأحقاف من أرض اليمن ﴿وَأَذْكُرُ لَكُمْ عَادَ إِذْ أَنْذَرْنَا قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ . . ﴾ الآية.

اللُّغَةُ: ﴿شَرِكٍ﴾ شركة ونصيب ﴿أَنْتَرَوْا﴾ بقية من الشيء ﴿تُفِيضُونَ﴾ الإفاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع يقال: أفاضوا في الحديث اندفعوا فيه، وأفاض الناس من عرفات أى دفعوا منها ﴿بِدْعًا﴾ البدع بالكسر الشيء المبتدع قال الرازي: والبِدْعُ والبديع من كل شيء المبتدع، والبدعة ما اخترع مما لم يكن موجوداً قبله بحكم السنّة^(١) ﴿إِنكُ﴾ كذب ﴿كُرْهًا﴾ بكره ومشقة «فصالة» فطامه ﴿أَوْزَعِي﴾ ألهمنى ﴿أَفِي﴾ كلمة تضجر وتبرم ﴿حَلَّتْ﴾ مضت.

(١) التفسير الكبير ٧/٢٨ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَم﴾ تَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُتُوا مُعْرِضُونَ ﴿٢﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَشْرَكْتُمْ مِنْ عِندِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ﴿٤﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٥﴾ وَإِذَا نُنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ مَائِنُنَا بَيَّنَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَأَيْتُمْ قُلُوبَنَا إِنْ أَفْرَأَيْتُمْ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٧﴾ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٨﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَمَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَبَقُونَا هَذَا إِنْ كُنَّا قَدِيرِينَ ﴿١٠﴾ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيًّا يُنذِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَشُرِّعٌ لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٢﴾ أُولَئِكَ أَحْسَبُ أَنَّهُ خَلِيدِينَ فِيهَا جَزَاءٌ يَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُنِيتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَحْسَبِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٥﴾ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ إِفٍّ لَّكُمَا أَتَيْدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَيْتَ الْفُرُونَ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَفِيتَانِ اللَّهَ وَيَلُكُ ءَامِينَ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطُورٌ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْغَيِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَائِرِينَ ﴿١٧﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوقِفَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٨﴾

التفسير: ﴿حَم﴾ الحروف المقطعة للتنبية على إعجاز القرآن وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية ﴿تَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ أي هذا الكتاب المجيد منزل من عند الإله العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات عبثًا، وإنما خلقناهما خلقًا متلبسًا بالحكمة، لنذل على وحدانيتنا وكمال قدرتنا ﴿وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي وإلى زمن فثانها يوم القيامة ﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ عَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُتُوا مُعْرِضُونَ﴾ أي وهؤلاء الكفار معرضون عما خوفوه من العذاب ومن أهوال الآخرة، لا يتفكرون فيه ولا يستعدون له . . ثم لما بين وجود الإله العزيز الحكيم رد على عبدة الأصنام فقال ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا

نَدْعُوكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿١﴾ أى قل يا محمد لهؤلاء المشركين : أخبرونى عن هذه الأصنام التى تعبدونها من دون الله ، وتزعمون أنها آلهة ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ ؟ أى أرشدونى وأخبرونى أى شيء خلقوا من أجزاء الأرض ، وممّا على سطحها من إنسان أو حيوان ؟ ﴿أَمْ لَكُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ ؟ أى أم لهم مشاركة ونصيب مع الله فى خلق السموات ؟ ﴿أَتُنذِرُنِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ أى هاتوا كتاباً من الكتب المنزلة من عند الله قبل هذا القرآن يأمركم بعبادة هذه الأصنام ؟ وهو أمر تعجيز ؛ لأنهم ليس لهم كتاب يدل على الإشراف بالله ، بل الكتب كلها ناطقة بالتوحيد ﴿أَوْ أَتَنْزِرُونَ مِنْ عِلْمٍ﴾ أى أو بقية من علم من علوم الأولين شاهدة بذلك ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أى إن كنتم صادقين فى دعواكم أنها شركاء مع الله ، قال فى البحر : طلب منهم أن يأتوا بكتاب واحد يشهد بصحة ما هم عليه من عبادة غير الله ، أو بقية من علوم الأولين ، والغرض توبيخهم ؛ لأن كل كتب الله المنزلة ناطقة بالتوحيد وإبطال الشرك ، فليس لهم مستند من نقل أو عقل (١) . ثم أخبر تعالى عن ضلال المشركين فقال ﴿رَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ ؟ أى لا أحد أضلُّ وأجهل ممن يعبد أصناماً لا تسمع دعاء الداعين ، ولا تعلم حاجات المحتاجين ، ولا تستجيب لمن ناداها أبداً ؛ لأنها جمادات لا تسمع ولا تعقل ﴿وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُولُونَ﴾ أى وهم لا يسمعون ولا يفهمون دعاء العابدين ، وفيه تهكم بها وبعبدتها ، وإنما ذكر الأصنام بضمير العقلاء ؛ لأنهم لما عبدوها ونزلوها منزلة من يضر وينفع ، صحَّ أن توصف بعدم الاستجابة وبعدم السمع والنفع ، مجازة لزعم الكفار ﴿وَإِذَا حُجِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً﴾ أى وإذا جمع الناس للحساب يوم القيامة كانت الأصنام أعداء لعابديها يضررونهم ولا ينفعونهم ﴿وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ أى وتبترأ الأصنام من الذين عبدوها قال المفسرون : إن الله تعالى يحيى الأصنام يوم القيامة فتبترأ من عابديها وتقول : ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِلَّا آيَاتِنَا يَتَّبِعُونَ﴾ وهذه الآية كقوله تعالى ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ والله على كل شيء قدير (٢) ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ أى قال الكافرون عن القرآن الحق لما جاءهم من عند الله ﴿هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ أى هذا سحرٌ لا شبهة فيه ظاهر كونه سحراً ، وإنما وضع الظاهر ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ موضع الضمير تسجيلاً عليهم بكمال الكفر والضلالة ، قال فى البحر : وفى قوله ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ تبيين على أنهم لم يتأملوا ما يتلى عليهم ، بل بادروا أول سماعه إلى نسبته إلى السحر عناداً وظلماً ، ووصفوه بأنه ﴿مُبِينٌ﴾ أى ظاهر أنه سحر لا شبهة فيه (٣) ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ﴾ أى يقولون : اختلق محمد هذا القرآن وافتراه من تلقاء نفسه؟ وهو إنكار توبيخى ﴿قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ أى قل إن افتريته - على سبيل الفرض - فالله حسبى فى ذلك وهو الذى يعاقبنى على الافتراء عليه ،

(٢) انظر التفسير الكبير ٦/٢٨ .

(١) البحر المحيط ٥٥/٨ .

(٣) البحر المحيط ٥٦/٨ .

ولا تقدرون أنتم على أن تردوا عنى عذاب الله، فكيف أفتريه من أجلكم وأعرض لعقابه؟ ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ أى هو جل وعلا أعلم بما تخوضون فى القرآن وتقدحون به من قولكم هو شعر، هو سحر، هو افتراء، وغير ذلك من وجوه الطعن ﴿كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ أى كفى أن يكون تعالى شاهداً بينى وبينكم، يشهد لى بالصدق والتبليغ، ويشهد عليكم بالجحود والتكذيب ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ أى وهو الغفور لمن تاب، الرحيم بعباده المؤمنين قال أبو حيان: وفيه وعد لهم بالغفران والرحمة إن رجعوا عن الكفر، وإشعاراً بحلمه تعالى عليهم إذ لم يعاجلهم بالعقوبة ^(١) ﴿قُلْ مَا كُنتُمْ يَدْعُونَ الرَّسُولَ﴾ أى لست أول رسول طرق العالم، ولا جئت بأمر لم يجيء به أحد قبلى، بل جئت بما جاء به ناسٌ كثيرون قبلى، فلا تى شىء تنكرون ذلك على؟ والبذع والبديع من الأشياء هو الذى لم يُر مثله، قال ابن كثير: أى ما أنا بالأمر الذى لا نظير له حتى تستنكرونى وتستبعدوا بعثتى إليكم، فقد أرسل الله قبلى جميع الأنبياء إلى الأمم ^(٢) ﴿وَمَا آدْرَىٰ مَا يُفَعَّلُ بِي وَلَا يَكْرَهُ﴾ أى ولا أدرى بما يقضى الله علىّ وعليكم، فإن قدر الله مغيباً ﴿إِن آتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ أى لا أتبع إلا ما ينزله الله علىّ من الوحي، ولا أبتدع شيئاً من عندى ﴿وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ أى وما أنا إلا رسولٌ منذرٌ لكم من عذاب الله، بين الإنذار بالشواهد الظاهرة، والمعجزات الباهرة ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ﴾ أى قل يا محمد: أخبرونى يا معشر المشركين إن كان هذا القرآن كلام الله حقاً وقد كذبت به وجحدتموه وجوابه محذوف تقديره: كيف يكون حالكم؟ ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ﴾ أى وقد شهد رجل من علماء بنى إسرائيل على صدق القرآن، فأمن به واستكبرتم أنتم عن الإيمان، كيف يكون حالكم، أستم أضل الناس وأظلم الناس؟ قال الزمخشري: وجواب الشرط محذوف تقديره: إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به أستم ظالمين؟ ودل على هذا المحذوف قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ^(٣) أى لا يوفق للخير والإيمان من كان فاجراً قال المفسرون: والشاهد من بنى إسرائيل هو (عبد الله بن سلام) وذلك حين قدم رسول الله ﷺ المدينة جاء إليه ابن سلام ليتمحنه، فلما نظر إلى وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب، وتأمله فتحقق أنه هو النبى المنتظر، فقال له: إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى: ما أول أشرط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فلما أجابه ﷺ قال: أشهد أنك رسول الله حقاً ^(٤) . . الخ ثم ردّ تعالى على شبهة أخرى من شبه المشركين فقال ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ أى وقال كفار مكة فى حق المؤمنين: لو كان هذا القرآن والدين خيراً ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء الضعفاء!! وقال ابن كثير: يعنون (بلاياً)

(٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣١٦ .

(١) البحر المحيط ٥٦/٨ .

(٣) تفسير الكشاف ٤/٢٣٦ .

(٤) قصة إسلام عبد الله بن سلام مفصلة فى صحيح البخارى .

و(عمارًا) و(صهيبًا) و(خبابًا) وأشباهم من المستضعفين والعبيد والإماء ممن أسلم وآمن بالنبى ^(١) ﷺ ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكَ فَدِيرٌ﴾ أى ولما لم يهتدوا بالقرآن مع وضوح إعجازه، قالوا هذا كذب قديم مأثور عن الأقدمين، أتى به محمد ونسبه إلى الله تعالى ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ أى ومن قبل القرآن التوراة التى أنزلها الله على موسى قدوة يؤتم بها فى دين الله وشرائعه كما يؤتم بالإمام، ورحمة لمن آمن بها وعمل بما فيها، قال الإمام الفخر: ووجه تعلق الآية بما قبلها أن المشركين طعنوا فى صحة القرآن، وقالوا لو كان خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء الصعاليك، فردّ الله عليهم بأنكم لا تنازعون أن الله أنزل التوراة على موسى، وجعل هذا الكتاب- التوراة- إمامًا يقتدى به، ثم إن التوراة مشتملة على البشارة بمحمد ﷺ فإذا سلمتم كونها من عند الله، فاقبلوا حكمها بأن محمدًا ﷺ رسول حقًا من عند الله ^(٢) ﴿وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيًّا﴾ أى وهذا القرآن كتاب عظيم الشأن، مصدق للكتب قبله بلسان عربى فصيح، فكيف ينكرونه وهو أفصح بيانًا، وأظهر برهاتًا، وأبلغ إعجازًا من التوراة؟ ﴿لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُنشِئَ لِّلْمُحْسِنِينَ﴾ أى ليخوف كفار مكة الظالمين من عذاب الجحيم، ويبشر المؤمنين المحسنين بجنات النعيم. . ولما بين تعالى أحوال المشركين المكذبين بالقرآن، أرفده بذكر أحوال المؤمنين المستقيمين على شريعة الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا﴾ أى جمعوا بين الإيمان والتوحيد والاستقامة على شريعة الله ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ أى فلا يلحقهم مكروه فى الآخرة يخافون منه ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أى ولا هم يحزنون على ما خلفوا فى الدنيا ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أى أولئك المؤمنون المستقيمون فى دينهم، هم أهل الجنة ماكثين فيها أبدًا ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أى نالوا ذلك النعيم جزاء لهم على أعمالهم الصالحة ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ لما كان رضا الله فى رضا الوالدين، وسخطه فى سخطهما حتّى تعالى العباد عليه والمعنى أمرنا الإنسان أمرًا جازمًا مؤكدًا بالإحسان إلى الوالدين، ثم بين السبب فقال: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ أى حملته بكره ومشقة ووضعته بكره ومشقة ﴿وَحَمَلُهُ وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ أى مدة حمله ورضاعه عامان ونصف، فهى لا تزال تعاني التعب والمشقة طيلة هذه المدة قال ابن كثير: أى قاست بسببه فى حال حمله مشقة وتعبا من وحَم، وغثيان، وثقل، وكرب إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة، ووضعته بمشقة أيضًا من الطلق وشدته، وقد استدل العلماء بهذه الآية مع التى فى لقمان ﴿وَفَصْلُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وهو استنباط قوى صحيح ^(٣) ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ أى حتى إذا عاش هذا الطفل وبلغ كمال قوته وعقله ﴿وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ أى واستمر فى الشباب والقوة حتى بلغ أربعين سنة وهو نهاية اكتمال العقل والرشد ^(٤) ﴿قَالَ رَبِّ آوِزْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي

(٢) التفسير الكبير للرازى ٢٨/١٢ .
(٤) قال العلماء: ولذلك لم يعث نبى قبل أربعين .

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣١٨ .
(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣١٩ .

أَنعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وِلْدَانِي ﴿١﴾ أى قال ربّ ألهمنى شكر نعمتك التى أنعمت بها علىّ وعلى والدىّ حتى ربيانى صغيراً ﴿وَأَن أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ أى ووفقنى لكى أعمل عملاً صالحاً يرضيك عنى ﴿وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾ أى اجعل ذريتى ونسلى صالحين قال شيخ زاده: طلب هذا الداعى من الله ثلاثة أشياء: الأول: أن يوفقه الله للشكر على النعمة والثانى: أن يوفقه للإتيان بالطاعة المرضية عند الله والثالث: أن يصلح له فى ذريته، وهذه كمال السعادة البشرية^(١) ﴿إِنِّي تَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أى إني يارب تبت إليك من جميع الذنوب، وإني من المستمسكين بالإسلام قال ابن كثير: وفى الآية إرشادٌ لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها^(٢) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبْلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ أى أولئك الموصوفون بما ذكر نتقبل منهم طاعاتهم ونجازيهم على أعمالهم بأفضلها ﴿وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَحْسَنِ الْأَقْبَالِ﴾ أى ونصفح عن خطيئاتهم وزلاتهم، فى جملة أصحاب الجنة الذين نكرمهم بالعمو والغفران ﴿وَعَدَ الصِّدِّيقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ أى بذلك الوعد الصادق الذى وعدناهم به على السنة الرسل، بأن نتقبل من محسنهم وتجاوز عن سيئتهم . . . ولما مثل تعالى لحال البار بوالديه وما آل إليه حاله من الخير والسعادة، مثل لحال الإنسان العاق لوالديه وما يثول إليه أمره من الشقاوة والتعاسة فقال: ﴿وَالَّذِي قَالَ لِيُؤْتِنِيهِ أَبِي لَكُمْ﴾ أى وأما الولد الفاجر الذى يقول لوالديه إذا دعوا إلى الإيمان أفى لكما أى قبلاً لكما على هذه الدعوة ﴿أَعْدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي﴾ أى أتعادنى أن أبعث بعد الموت وقد مضت قرون من الناس قبلى ولم يُبعث منهم أحد؟ ﴿وَهُمَا يَسْتَفْتَيانِ اللَّهَ وَيُنَكِّتِ بَيْنَهُمَا﴾ أى وأبواه يسألان الله أن يغيثه ويهديه للإسلام قائلين له: ويُنكِّتِ بَيْنَهُمَا أى ويصدق بالبعث والنشور وإلا هلكت ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أى وعدّ الله صدق لا خُلف فيه ﴿فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ﴾ أى فيقول ذلك الشقى: ما هذا الذى تقولان من أمر البعث إلا خرافات وأباطيل سطرها الأولون فى الكتب مما لا أصل له، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ أى أولئك المجرمون هم الذين حقّ عليهم قول الله بأنهم أهل النار قال القرطبى: أى وجب عليهم العذاب وهى كلمة الله، كما فى الحديث «هؤلاء فى النار ولا أبالى»^(٣) ﴿فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ بَيْنَ أَلْفَيْنِ﴾ أى فى جملة أمم من أصحاب النار قد مضت قبلهم من الكفرة الفجار من الجن والإنس ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ أى كانوا كافرين لذلك ضاع سعيهم وخسروا آخرتهم، وهو تعليل لدخولهم جهنم قال الإمام الفخر: قال بعضهم: إن الآية نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق قبل إسلامه، والصحيح أنه لا يراد بالآية شخص معيّن، بل المراد منها كل من كان موصوفاً بهذه الصفة، وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين الحق فأباه وأنكره، ويدل عليه أن الله تعالى وصف هذا الذى قال لوالديه ﴿أَفِي لَكُمْ﴾ بأنه من الذين حقّ عليهم القول بالعذاب، ولا

(٢) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٢٠ .

(١) حاشية البيضاوى ٣/ ٣٣٦ .

(٣) تفسير القرطبى ١٦/ ١٩٨ .

شك أن عبد الرحمن آمن وحسن إسلامه وكان من سادات المسلمين فبطل حمل الآية عليه (١) ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ دَرَجَتٌ مِمَّا عَمِلُوا﴾ أى لكل من المؤمنين والكافرين مراتب ومنازل بحسب أعمالهم، فمراتب المؤمنين فى الجنة عالية، ومراتب الكافرين فى جهنم سافلة ﴿وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ أى وليعطيهم جزاء أعمالهم وافية كاملة، المؤمنون بحسب الدرجات، والكافرون بحسب الدرجات، من غير نقصان بالثواب، ولا زيادة فى العقاب .

قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ . . . إِلَى . . . فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا﴾ من آية (٢٠) إلى آية (٣٩) نهاية السورة

المُنَاسَبَةُ: لما ذكر تعالى أحوال بعض الأشقياء، أعقبه بذكر حال الكفار الفجار فى الآخرة، ثم ذكر قصة عاد الذين أهلكتهم الله بطغيانهم مع ما كانوا عليه من القوة والشدة، تذكيراً للكفار قريش بعاقبة التكذيب والطغيان، وختم السورة الكريمة بقصة النفر من الجن الذين آمنوا بالقرآن حين سمعوه ودعوا قومهم إلى الإيمان .

اللُّغَةُ: ﴿الْهُونِ﴾ الهوان والذل «الأحقاف» الرمال العظيمة جمع جِئْف وهو ما استطال من الرمل العظيم واعوجَّ، والأحقاف ديار عاد (٢) ﴿لِتَأْفِكَنَا﴾ لتصرفنا وتزيلنا، والإفك: الكذب ﴿عَارِضًا﴾ سحاباً يعرض فى الأفق ﴿تُدْمِرُ﴾ تهلك، والتدميرُ الهلاك وكذلك الدمار ﴿صَرَفًا﴾ بعثنا ووجهنا «يعى» يضعف ويعجز من الإعياء؛ وهو التعب والعجز .

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدْبَعْتُمْ طِبْيَعُكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمَعْتُمْ بِهَا قَالِيقَوْمٌ تُجْرُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ فى الأرض يعترى لفتق وبما كنتم نفسون ﴿١٧﴾ وأذكر أماً عاد إذ أنذر قومهم بالأحقاف وقد حلت النذُر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يومٍ عظيم ﴿١٨﴾ قالوا أجننا لتأفكنا عن إلهتنا فأبنا بما نعدنا إن كنت من الصّدين ﴿١٩﴾ قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أرىكم قوماً تجهلون ﴿٢٠﴾ فلما رأوه عارضاً مُستقيلاً أودبهم قالوا هذا عارضٌ مُطْمِئِنٌّ بل هو ما استعجلتم به ريحٌ فيها عذابٌ أليمٌ ﴿٢١﴾ تُدمر كل شئٍ بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ﴿٢٢﴾ ولقد مكنتهم فيما إن مكنتكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدةً فما أُنغى عنهم سمعهم ولا أبصروهم ولا أفئدتهم من شئٍ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ﴿٢٣﴾ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ﴿٢٤﴾ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً إلهةً بل صلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفكرون ﴿٢٥﴾ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروهم قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم مُنذرين ﴿٢٦﴾ قالوا ينقومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مُصدقاً لِمَا بين يديه

(١) التفسير الكبير ٢٨/٢٣ وهذا اختيار المحققين من المفسرين كابن كثير والقرطبي وأبى السعود وصاحب البحر المحيط .

(٢) تفسير القرطبي ١٦/٢٠٣ .

يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١﴾ يَقَوْمًا آجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَإِمَانًا بِهِ يَتَّخِذُ لَكُمْ مِنْ دُونِكُمْ وَمِنْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ لَا يُجِيبِ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي صُلْحٍ مُبِينٍ ﴿٢٣﴾ أَوْلُوا بَرًّا أَنْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ لِنَفْسِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٤﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا الَّذِي قَالُوا إِنَّهُمْ لَمَوْفِقُونَ بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُنْهٍ تَكْفُورٍ ﴿٢٥﴾ فَأَصْبَرَ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَتْهُمْ يَوْمَ بَرِّوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَارٍ بَلَّغَ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٦﴾ .

التفسير: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ أى وذكرهم يا محمد يوم يكشف الغطاء عن نار جهنم، وتبرز للكافرين فيقرَّبون منها وينظرون إليها ﴿أَذْهَبْتُمْ طِبْيَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ فى الكلام حذف أى ويقال لهم تقرِّبًا وتوبيخًا: أذهبتم طيباتكم؟! أى لقد نلتهم وأصبتهم لذائد الدنيا وشهواتها فلم يبق لكم نصيب اليوم فى الآخرة قال فى البحر: والطيبات هنا المستلذات من المآكل والمشرب، والملابس والمفارش، والمراكب والمواطىء، وغير ذلك مما يتنعم به أهل الرفاهية^(١) ﴿وَأَسْتَنْعَمْتُمْ بِهَا﴾ أى وتمتعتم بتلك اللذائذ والطيبات فى الدنيا، قال المفسرون: المراد بالآية إنكم لم تؤمنوا حتى تناولوا نعيم الآخرة، بل اشتغلتم بشهوات الدنيا ولذائذها عن الإيمان والطاعة، وأنفستم شبابكم فى الكفر والمعاصى، وأترتم الفانى على الباقي، فلم يبق لكم بعد ذلك شيء من النعيم، ولهذا قال بعده ﴿فَالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ أى فى هذا اليوم- يوم الجزاء- تناولون عذاب الدُّلِّ والهوان ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أى بسبب استكباركم فى الدنيا عن الإيمان وعن الطاعة ﴿وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ أى وبسبب فسقكم وخروجكم عن طاعة الله، وارتكاب الفجور والآثام قال الإمام الفخر: وهذه الآية لا تدل على المنع من التنعم؛ لأن هذه الآية وردت فى حق الكافر، وإنما وَبَّخَ اللهُ الكافر؛ لأنه يتمتع بالدنيا ولا يؤدى شكر المنعم بطاعته والإيمان به، وأما المؤمن فإنه يؤدى بإيمانه شكر المنعم فلا يوبخ بتمتعه ودليله ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ !! نعم لا يُنكر أن الاحتراز عن التنعم أولى، وعليه يُحمل قول عمر: (لو شئت لكنْتُ أطيِّبكم طعامًا، وأحسنكم لباسًا، ولكنى أستبقى طيباتى لحياتى الآخرة)^(٢) وقال فى التسهيل: الآية فى الكفار بدليل قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وهى مع ذلك واعظةٌ لأهل التقوى من المؤمنين، ولذلك قال عمر لجابر بن عبد الله- وقد رآه اشترى لحمًا- أو كلما اشتهى أحدكم شيئًا جعله فى بطنه! أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية ممن قال الله فيهم ﴿أَذْهَبْتُمْ طِبْيَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾^(٣) !! ﴿وَأَذْكُرْ لَنَا عَادٍ﴾ أى اذكر يا محمد لهؤلاء المشركين قصة نبي الله هود عليه السلام مع قومه عادٍ ليعتبروا بها ﴿إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ﴾ أى حين حذَّر قومه من عذاب الله إن لم يؤمنوا وهم مقيمون بالأحقاف- وهى تلال عظيمة من الرمل

(٢) التفسير الكبير ٢٨/٢٥ .

(١) البحر المحيط ٨/٦٣ .

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٤٤ .

في بلاد اليمن - قال ابن كثير: الأحقاف جمع حقف وهو الجبل من الرمل، قال قتادة: كانوا حيناً باليمن أهل رملٍ مشرفين على البحر بأرضٍ يُقال لها: الشَّحْر^(١) ﴿وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَيْهِ﴾ أي وقد مضت الرسلُ بالإنذار من قبل هودٍ ومن بعده، والجملة اعتراضية وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث رسلاً متقدمين قبل هودٍ وبعده ﴿أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ أي حذرهم هود عليه السلام قائلاً لهم: بأن لا تعبدوا إلا الله ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ أي أنى أخاف عليكم إن عبدتم غير الله عذاب يوم هائلٍ وهو يوم القيامة ﴿قَالُوا لَئِنَّا لَتَأْفِكُنَا عَنْ آلِهَتِنَا﴾ أي قالوا جواباً لإنذاره: أجبثنا يا هود لتصرفنا عن عبادة آلهتنا؟ وهو استفهام، يراد منه التسفيه والتجهيل لما دعاهم إليه ﴿قَالُوا يَا مَعْ تَدْعَانَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ أي فأتنا بالعذاب الذي وعدتنا به إن كنت صادقاً فيما تقول قال ابن كثير: استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعاداً منهم لوقوعه^(٢) ﴿قَالَ إِنَّمَا أَعْلِمُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي قال لهم هود: ليس علم وقت العذاب عندي إنما علمه عند الله ﴿وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾ أي وإنما أنا مبلغٌ ما أرسلني به الله إليكم ﴿وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا مَجْهُلُونَ﴾ أي ولكنني أجدكم قوماً جهلة في سؤالكم استعجال العذاب ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ﴾ أي فلما رأوا السحاب معترضاً في أفق السماء متجهاً نحو أوديتهم استبشروا به ﴿قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرٌ﴾ أي وقالوا هذا السحاب يأتينا بالمطر، قال المفسرون: كانت عاد قد أبطأ عنهم المطر، وقُحطوا مدةً طويلةً من الزمن، فلما رأوا ذلك السحاب العارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به واستبشروا وقالوا: هذا عارضٌ ممطرنا ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ﴾ أي قال لهم هود: ليس الأمر كما زعمتم أنه مطر، بل هو ما استعجلتم به من العذاب ثم فسره بقوله: ﴿رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي هو ريحٌ عاصفة مدمرة فيها عذابٌ فظيع مؤلم ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ أي تُحَرِّبُ وتُهْلِك كل شيء أنت عليه من رجالٍ ومواشٍ وأموالٍ، بأمره تعالى وإذنه قال ابن عباس: أول ما جاءت الريح على قوم عاد، كانت تأتي على الرجال والمواشي فترفعهم من الأرض وتطير بهم إلى السماء حتى يصبح الواحد منهم كالريشة، ثم تضربهم على الأرض، فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم، فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم، فهي التي قال فيها ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ أي تدمر كل شيء مرت عليه من رجال عادٍ وأموالها، والتدميرُ الهلاك^(٣)، وفي الحديث عن عائشة قالت: كان ﷺ إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف في وجهه فقلت يا رسول الله: الناس إذا رأوا الغيم فرحوا فرحاً أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عُدْبٌ قوم بالرياح وقد رأى قوم العذاب فقالوا ﴿هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرٌ﴾^(٤) ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يَرَوْنَ إِلَّا مَسَاكِينًا﴾ أي فأصبحوا هلكى لا تُرى إلا مساكنهم؛ لأن الريح لم تبق منهم إلا الآثار والديار خاوية ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي بمثل هذه العقوبة الشديدة نعاقب من كان عاصياً مجرمًا

(٢) نفس المرجع السابق والجزء والصفحة .

(٤) أخرجه البخاري .

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٢٢ .

(٣) انظر تفسير القرطبي ١٦/ ٢٠٦ .

قال الرازي: والمقصود منه تخويف أهل مكة^(١)؛ ولهذا قال بعده: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾ (إن) نافية بمعنى (ما) أى ولقد مكنا عاذاً فى الذى لم نمكنكم فيه يا أهل مكة من القوة، والسعة، وطول الأعمار^(٢)، وهو خطاب لكفار مكة على وجه التهديد ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً﴾ أى وأعطيناهم الأسماع والأبصار والقلوب؛ ليعرفوا تلك النعم ويستدلوا بها على الخالق المنعم ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أى فما نفعتهم تلك الحواس أى نفع، ولا دفعت عنهم شيئاً من عذاب الله، قال الإمام الفخر: المعنى أتأفتحننا عليهم أبواب النعم: أعطيناهم سمعاً فما استعملوه فى سماع الدلائل، وأعطيناهم أبصاراً فما استعملوها فى تأمل العبر، وأعطيناهم أفئدة فما استعملوها فى طلب معرفة الله، بل صرفوا كل هذه القوى إلى طلب الدنيا ولذاتها، فلا جرم أنها لم تغن عنهم من عذاب الله شيئاً ﴿إِذْ كَانُوا يَمْجَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ تعليل لما سبق أى؛ لأنهم كانوا يكفرون وينكرون آيات الله المنزلة على رسله ويكذبون رسله ﴿وَخَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أى ونزل وأحاط بهم العذاب الذى كانوا يستعجلون به بطريق الاستهزاء ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ﴾ تخويف آخر لكفار مكة أى ولقد أهلكنا القرى المجاورة لكم يا أهل مكة والمحيطه بكم، كقرى عاد وثمود وسبأ وقوم لوط، والمراد بإهلاك القرى إهلاك أهلها ﴿وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أى وكررنا الحجج والدلالات، والمواعظ والبيانات، وأوضحناها وبيئناها لهم لعلهم يرجعون عن كفرهم وضلالهم ﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةٍ﴾ أى فهلاً نصرتهم آلهتهم التى تقربوا بها إلى الله بزعمهم، وجعلوها شفعاءهم لتدفع عنهم العذاب؟! (ولولا) تحضيضية بمعنى هلاً ومعناها النفسى أى لم تنصرهم آلهتهم ولم تدفع عنهم عذاب الله ﴿بَلْ صَلَّوْا عَنْهُمْ﴾ أى غابوا عن نصرتهم وهم أحوج ما يكونون إليهم، فإن الصديق وقت الضيق، قال أبو السعود: وفى الآية تهكم بهم كأن عدم نصرهم كان لغيبهم^(٣) ﴿وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ أى وذلك الذى أصابهم هو كذبهم وافتراؤهم على الله، حيث زعموا أن الأصنام شركاء لله وشفعاء لهم عند الله ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾ أى واذكر يا محمد حين وجهنا إليك وبعثنا جماعة من الجن ليستمعوا القرآن قال البيضاوى: والنفر دون العشرة، روى أنهم افوا رسول الله ﷺ بوادى النخلة عند منصرفه من الطائف يقرأ فى تهجده القرآن^(٤) ﴿فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا﴾ أى فلما حضروا القرآن عند تلاوته قال بعضهم لبعض: اسكتوا لاستماع القرآن قال القرطبي: هذا توبيخ

(١) التفسير الكبير للرازي ٢٨/٢٩ .

(٢) ذهب بعض المفسرين إلى أن (إن) زائدة والمعنى: ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه أى فى مثل الذى مكناكم فيه، والأول أرجح لأن المقصود أنهم كانوا أقوى منكم ومع ذلك مانجوا من عقاب الله فكيف يكون حالكم؟ وإنما لم يؤت بـ(ما) فيقال: فيما مكناكم فيه؛ دفعاً لتقل التكرار.

(٤) حاشية البيضاوى ٣/٣٤١ .

(٣) تفسير أبى السعود ٥/٦٩ .

لمشركى قريش، أى إن الجنَّ سمعوا القرآن فآمنوا به وعلموا أنه من عند الله، وأنتم معرضون مصرون على الكفر^(١) ﴿فَلَمَّا قُضِيَ وَلُؤَا إِلَى قَوْمِهِمْ مُّذِرِينَ﴾ أى فلما فرغ من قراءة القرآن رجعوا إلى قومهم مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا، قال الرازى: وذلك لا يكون إلا بعد إيمانهم؛ لأنهم لا يدعون غيرهم إلى استماع القرآن والتصديق به إلا وقد آمنوا^(٢) ﴿قَالُوا يَنْقُومَنَا إِنَّا سَعَيْنَا كِتَابًا أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾ أى سمعنا كتاباً رائعاً مجيداً منزلاً على رسول من بعد موسى قال ابن عباس: إنَّ الجنَّ لم تكن قد سمعت بأمر عيسى عليه السلام^(٣) ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أى مصدقاً لما قبله من التوراة ﴿يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيمٍ﴾ أى هذا القرآن يرشد إلى الحق المبين، وإلى دين الله القويم ﴿يَنْقُومَنَا أَجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ﴾ أى أجيبوا محمداً ﷺ فيما يدعوكم إليه من الإيمان وصدقوا برسالته ﴿يَقْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ أى يمحو الله عنكم الذنوب والآثام ﴿وَيُجْزِكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ أى ويخلصكم وينجكم من عذاب شديد مؤلم ﴿وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ﴾ هذا ترهيب بعد الترغيب أى ومن لم يؤمن بالله ويستجب لدعوة رسوله، فإنه لا يفوت الله طلباً، ولا يعجزه هرباً ﴿وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ﴾ أى وليس له أنصار يمنعونه من عذاب الله ﴿أُولَئِكَ فِي صُلْبٍ مُّبِينٍ﴾ أى أولئك الذين لا يستجيبون لدعوة الله فى خسرانٍ واضح، وإلى هنا آخر كلام الجن الذين سمعوا القرآن، ثم ذكر تعالى الأدلة على قدرته ووحدانيته فقال: ﴿أُولَئِكَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أى أولم يعلم هؤلاء الكفار المنكرون للبعث والنشور أن الله العظيم القدير الذى خلق السموات والأرض ابتداءً من غير مثال سابق ﴿وَلَمْ يَكُنْ لِيَ سَمِيَّةٌ﴾ أى ولم يضعف ولم يتعب بخلقهنَّ ﴿بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُجِئِيَ الْمَوْتُ﴾؟ أى قادرٌ على أن يعيد الموتى بعد الفناء، ويحييهم بعد تمزق الأشلاء؟ ﴿بَلَىٰ إِنَّهُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أى بلى إنه تعالى قادر لا يعجزه شيء، فكما خلقهم يعيدهم ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ النَّارِ﴾ أى واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين الأحوال والشدائد التى يرونها فى الآخرة، وذكرهم يوم يُعرضون على النار فيقال لهم: ﴿الَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾؟ أى أليس هذا العذاب الذى تذوقونه حق؟ ﴿أَفَيْسَ هَذَا أَمْ أَنْتَ لَا تَبْصُرُونَ﴾ ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا﴾ أى قالوا بلى وعزة ربنا، أكدوا كلامهم بالقسم طمعاً فى الخلاص، قال الفخر الرازى: والمقصود بالآية التهكمُ بهم، والتوبيخ على استهزائهم بوعد الله ووعيده وقولهم: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعْذِبِينَ﴾^(٤) ﴿قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ أى فيقال لهم: ذوقوا العذاب الأليم بسبب كفركم ﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا أَوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ أى فاصبر يا محمد على أذى المشركين كما صبر مشاهير الرسل الكرام وهم (نوح وإبراهيم وموسى وعيسى) ﴿وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ﴾ أى ولا تدع على كفار قريش بتعجيل العذاب فإنه نازل بهم لا محالة ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ﴾ أى كأنهم حيث يعاينون العذاب فى الآخرة

(١) تفسير القرطبي ٢١٠/١٦ .

(٢) التفسير الكبير ٣٢/٢٨ .

(٣) تفسير أبى السعود ٧٠/٥ .

(٤) التفسير الكبير ٣٤/٢٨ .

لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعةً واحدة من النهار، لما يشاهدون من شدة العذاب وطوله ﴿بَلَّغٌ﴾ أى هذا بلاغ وإنذار ﴿فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أى لا يكون الهلاك والدمار إلا للكافرين الخارجين عن طاعة الله .

تَفْصِيحُهُ: قال المفسرون: إن الجنَّ كانوا يسترقون السمع، فلما حُرست السماء بالشهب، قال إبليس: إن هذا الذى حدث بالسماء من أمر حدث فى الأرض، فبعث سراياه ليعرف الخبر، فذهب ركبٌ من نصيبين - وهم أشراف الجن - إلى تهامة، فلما بلغوا بطن نخلة سمعوا النبى ﷺ يصلى ويتلو القرآن، فاستمعوا له وقالوا: أنصتوا ثم لما انتهى ﷺ من القراءة آمنوا ثم رجعوا إلى قومهم منذرين فدعوهم إلى الإيمان، وجاءوا بعد ذلك جماعات جماعات إلى النبى ﷺ فذلك سبب قوله تعالى ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ﴾

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلى:

- ١- التعجيز ﴿أَتُنذِرُ بِكِتَابٍ يَمُنُّ هَذَا﴾ أمرٌ يراد منه التعجيز .
- ٢- جناس الاشتقاق ﴿يَدْعُوا . . وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ﴾ ومثله ﴿وَسَهَّدَ شَاهِدٌ﴾ .
- ٣- الطباق بين ﴿ءَامَنَ . . وَكَفَرْتُمْ﴾ وبين ﴿يُنذِر . . وَشَرِبْتُمْ﴾ .
- ٤- ذكر الخاص بعد العام ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾ ثم قال ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّ كُرْهًا﴾ فذكر الخاص بعد العام لزيادة العناية والاهتمام بشأن الأم لحقها العظيم .
- ٥- الطباق بين ﴿حَمَلْتُمْ . . وَوَضَعْتَهُ﴾ .
- ٦- صيغة الحصر ﴿مَا هَذَا إِلَّا أَسْطُورٌ الْأَوَّلِينَ﴾ .
- ٧- الاستعارة ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا﴾ استعمار الدرجات للمراتب، للسعداء والأشقياء .

٨- ال إيجاز بالحذف مع التوبيخ والتقريع ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيْبِنَكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ أى يقال لهم: أذهبتم .

٩- الإطناب بتكرار اللفظ ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً﴾ ثم قال ﴿فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ﴾ لزيادة التوبيخ والتشنيع عليهم .

١٠- توافق الفواصل مما يزيد فى جمال الكلام وحسن تناسقه وهو من المحسنات البديعية مثل ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿وَصَرَفْنَا الْأَيْدِيَّ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ إلخ .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الأحقاف»

تفسير سورة محمد

بين يدي السورة

سورة محمد من السور المدنية، وهي تُغنى بالأحكام التشريعية، شأن سائر السور المدنية، وقد تناولت السورة أحكام القتال، والأسرى، والغنائم، وأحوال المنافقين، ولكن المحور الذي تدور عليه السورة هو موضوع (الجهاد في سبيل الله).

ابتدأت السورة الكريمة بدءًا عجيبيًا بإعلان حربٍ سافرة على الكفار أعداء الله، وأعداء رسوله، الذين حاربوا الإسلام، وكذبوا الرسول ﷺ، ووقفوا في وجه الدعوة المحمدية؛ ليصدوا الناس عن دين الله ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ...﴾ الآيات.

ثم أمرت المؤمنين بقتال الكافرين، وحصدهم بسيوف المجاهدين؛ لتطهير الأرض من رجسهم؛ حتى لا تبقى لهم شوكةٌ ولا قوة، ثم دعت إلى أسرهم بعد إكثار القتل فيهم والجراحات ﴿فَإِذَا لَيْسَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَصَرَبَ رِقَابِهِمْ إِذَا أَخْتَضَوْهُمْ فَشَدُّوا أَلْتَأَقًا...﴾ الآيات.

ثم بيّنت طريق العزة والنصر، ووضعت الشروط لنصرة الله لعباده المؤمنين، وذلك بالتمسك بشريعته، ونصرة دينه ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ نَصَرُوا اللَّهَ يُصْرِكُمْ وَيُنَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ...﴾ الآيات.

وضربت لكفار مكة الأمثال بالطغاة المتجبرين من الأمم السابقة، وكيف دمر الله عليهم بسبب إجرامهم وطغيانهم ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْكَافِرِينَ أَتَيْنَاهُمْ﴾.

وتحدثت السورة بإسهاب عن صفات المنافقين، باعتبارهم الخطر الداهم على الإسلام والمسلمين، فكشفت عن مساوئهم ومخازيهم ليحذر الناس مكرهم وخبيثهم ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَتِهِمْ...﴾ الآيات.

وختمت السورة الكريمة بدعوة المؤمنين إلى سلوك طريق العزة والنصر، بالجهاد في سبيل الله وعدم الوهن والضعف أمام قوى الشر والبغى، وحذرت من الدعوة إلى الصلح مع الأعداء، حرصًا على الحياة والبقاء، فإن الحياة الدنيا زائلة فانية، وما عند الله خيرٌ للأبرار ﴿فَلَا تَهَيَّأُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَهِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ أَهْمًا لَكُمْ ﴿١٩٩﴾ إِنَّمَا لِحَيَوَةُ الدُّنْيَا لَوْبٌ وَلَهُمْ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْتَلْكُمْ أَمْوَالِكُمْ...﴾ إلى نهاية السورة الكريمة.

وهكذا ختمت السورة بالدعوة إلى الجهاد، كما بدأت بالدعوة إليه، حفزًا للعوالم المؤمنين، ولتتناسق البدء مع الختام أطف التمام!!

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْيُنُهُمْ . . . إِلَى . . . وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ من آية (١) إلى نهاية آية (١٩).

اللُّغَةُ: ﴿كَفَّرَ﴾ أزال ومحا ﴿أَخْتَنُومُهُمْ﴾ أكثرتم فيهم القتل والجراح والأسر قال في المصباح: أخن في الأرض إثناناً، سار إلى العدو وأوسعهم قتلاً، وأثخنته الجراحة أوهنته وأضعفته (١) ﴿الْوَتَاكَ﴾ القيد والحبل الذي يربط به ﴿مَتًّا﴾ إطلاق الأسير من غير فدية ﴿أَوْزَارَهَا﴾ آلاتها وأثقالها وهي الأسلحة والعتاد يقال: وضعت الحرب أوزارها أي انقضت الحرب وانتهت، وأصل الأوزار الأثقال من السلاح والخيل قال الشاعر:

وأعددت للحرب أوزارها رماحاً طوالاً وخيلاً ذكوراً
«تعمسا» شقاء وهلاكاً «عاسين» متغير ومنتن «حميمًا» حارًا شديد الحرارة «أانفًا» الآن، من قولهم: استأنف الأمر إذا ابتدأ به «أشراط» أمارات وعلامات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْيُنُهُمْ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْنَا مِنْ حَقِّهِ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۗ﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ۗ فَإِذَا لَقِيَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ضُرِبَ الرِّقَابُ حَتَّىٰ إِذَا أَخْتَضُمُوهُ فَشَدُّوا أَلْوَتَاكَ فَمَا مَتًّا بَعْدَ وَإِنَّمَا فِدَاهُ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ ۗ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآنصَرَّ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّبَلَّوْا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قِيلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْيُنَهُمْ ۗ سَتَجِدُنَهُمْ يُضَلِّحُ بِأَلْمَمِ ۗ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۗ بِنَاتِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ نَصَرُوا اللَّهُ يَصْرِكُمْ وَيُنَبِّئُ أَقْدَامَكُمْ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْيُنَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْطَطَ أَعْيُنُهُمْ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ۗ وَاللَّكْفِيرِينَ آمَنَّا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكٰفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ۗ إِنْ اللَّهُ يُدْخِلِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَنَعَمُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۗ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرِيبَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرِيبِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۗ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتِيمَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۗ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ ءَاسِينِ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَعْقِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَلِيكٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۗ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَفَأُوتِيكَ الَّذِينَ طَبِعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۗ وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًىٰ وَءَاتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۗ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ ۗ فَأَعْلَمَهُ أَنَّهٗ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لِذُنُوبِهِمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۗ .

(١) المصباح المنير مادة ثخن .

(٢) البيت للأعشى، كذا في القرطبي ٢٢٩/١٦ .

التفسير: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ هذا إعلان حربٍ من الله تعالى على أعدائه وأعداء دينه؛ والمعنى الذين جحدوا بآيات الله وأعرضوا عن الإسلام، ومنعوا الناس عن الدخول فيه ﴿أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ أى أبطلها وأحبطها وجعلها ضائعة لا ثواب لها؛ لأنها لم تكن لله فبطلت، والمراد أعمالهم الصالحة كإطعام الطعام، وصلة الأرحام، وقرى الضيف، قال الزمخشري: وحقيقة إضلال الأعمال جعلها ضالة ضائعة، ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها كالمضالة من الإبل، التى لا رب لها يحفظها ويعتنى بأمرها، والمراد أعمالهم التى عملوها فى كفرهم بما كانوا يسمونه «مكارم الأخلاق»، من صلة الأرحام، وفك الأسارى، وقرى الأضياف، وحفظ الجوار^(١) ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَلِمَاتٍ﴾ أى جمعوا بين الإيمان الصادق، والعمل الصالح ﴿وَأَمَّا بِنَايِكُمْ عَلَىٰ نَحْمِي﴾ أى صدقوا بما أنزل الله على رسوله محمد ﷺ تصديقاً جازماً لا يخالجه شك ولا ارتياب وهو عطف خاص على عام، والنكتة فيه تعظيم أمره والاعتناء بشأنه، إشارة إلى أن الإيمان لا يتم بدونه^(٢)، ولذا أكد بقوله: ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ﴾ أى وهو الثابت المؤكد المقطوع بأنه كلام الله ووحية المنزل من عند الله، والجملة اعتراضية لتأكيد السابق ﴿كَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ أى أزال ومحا عنهم ما مضى من الذنوب والأوزار ﴿وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ أى أصلح شأنهم وحالهم، فى دينهم ودنياهم، ثم بين تعالى سبب ضلال الكفار، واهتداء المؤمنين فقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ﴾ أى ذلك الإضلال لأعمال الكفار بسبب أنهم سلكوا طريق الضلال، واختاروا الباطل على الحق ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ﴾ أى وأن المؤمنين سلكوا طريق الهدى، وتمسكوا بالحق والإيمان المنزل من عند الرحمن ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ﴾ أى مثل ذلك البيان الواضح، بين الله أمر كل من الفريقين - المؤمنين والكافرين - بأوضح بيان، وأجلى برهان ليعتبر الناس ويتعظوا . . . وبعد إعلان هذه الحرب السفارة على الكافرين أمر تعالى المؤمنين بجهادهم فقال: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ أى فإذا أدرتكم الكفار فى الحرب فاحصدوهم حصداً بالسيوف قال فى التسهيل: وأصله فاضربوا الرقاب ضرباً ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه والمراد: اقتلوهم، ولكن عبّر عنه بضرب الرقاب؛ لأنه الغالب فى صفة القتل^(٣) ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَنتَحَمْتُمُوهُم فَسَدُّوا الرِّقَابَ﴾ أى حتى إذا هزمتموهم وأكثرتم فيهم القتل والجراحات ولم تبق لهم قوة للمقاومة فأسروهم وكفّوا عن قتلهم قال الزمخشري: وفى هذه العبارة ﴿فَضْرِبَ الرِّقَابِ﴾ من الغلظة والشدة ما ليس فى لفظ القتل، لما فيها من تصوير القتل بأشنع صورة، وهو حزّ العنق وإطارة رأس البدن، ولقد زاد فى هذه الغلظة فى قوله: ﴿فَأَضْرِبُوا قُرُوقَ الْأَعْتَاكِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُم كَعْلَ بَنَانٍ﴾ ومعنى ﴿أَنْتَحَمْتُمُوهُم﴾ أكثرتم قتلهم وأغلظتموه ﴿فَسَدُّوا الرِّقَابَ﴾ أى فأسروهم، والوثاق اسم لما يربط من حبلٍ وغيره^(٤) ﴿فَلَمَّا مَتَّ بَعْدَ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ﴾ أى ثم أنتم

(٢) حاشية الصاوى ٨١/٤ .

(١) الكشاف ٢٥٠/٤ .

(٤) الكشاف ٢٥١/٤ .

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤٦/٤ .

مخبرون بعد أسرهم إِمَّا أَنْ تَمُوتُوا عَلَيْهِمْ وَتَطْلُقُوا سِرَاحَهُمْ بِمَا مَقَابِلَ مِنْ مَالٍ، أَوْ تَأْخُذُوا مِنْهُمْ مَالًا فِدَاءً؛ لَأَنْفُسِهِمْ، وَلَكِنْ بَعْدَ أَنْ تَكُونُوا قَدْ كَسَرْتُمْ شَوْكَتَهُمْ، وَأَعْجَزْتُمُوهُمْ بِكَثْرَةِ الْقَتْلِ وَالْجِرَاحِ ﴿حَتَّى نَضَعَ الْحَرْبَ أَوْزَارَهَا﴾ أى حتى تنقضى الحرب وتنتهى بوضع آلاتها وأثقالها، وتنتهى الحرب بين المسلمين والمناوئين له، وذلك بعزة الإسلام واندحار المشركين ﴿ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأُنْصَرَ مِنْهُمْ﴾ أى الأمر فيهم ما ذكر، ولو أراد الله لانتصر منهم وأهلكهم بقدرته، دون أن يكلفكم - أيها المؤمنون - إلى قتالهم، قال ابن كثير: أى لو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده ^(١) ﴿وَلَكِنْ لِيَبْلُوًا بَعْضَكُمْ بَعْضًا﴾ أى ولكته أمركم بجهادهم ليختبر إيمانكم وثباتكم، فيظهر حال الصادق فى الإيمان من غيره كما قال تعالى: ﴿وَأَنْبَلُواكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ﴾ وليبتلى المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين، فيصير من قتل من المؤمنين إلى الجنة، ومن قتل من الكافرين إلى النار؛ ولهذا قال: ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَانَ يُبَلِّغُكُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾ أى والذين استشهدوا فى سبيل الله فلن يبطل الله عملهم، بل يكثره ويضاعفه وينميه ﴿سَيَبْدِيهِمْ﴾ أى سيهديهم إلى ما ينفعهم فى الدنيا والآخرة، بتوفيقهم إلى العمل الصالح وإرشادهم إلى الجنة دار الأبرار ﴿وَيُصَلِّحُ بِأَمْرِهِمْ﴾ أى ويصلح حالهم وشأنهم ﴿وَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا كُمْ﴾ أى ويدخلهم الجنة دار النعيم بيئها لهم بحيث يعلم كل واحد منزله ويهتدى إليه قال مجاهد: يهتدى أهله إلى بيوتهم ومسكنهم لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا ^(٢) وفى الحديث «الذى نفسى بيده إن أحدهم بمنزله فى الجنة أهدى منه بمنزله الذى كان فى الدنيا» ^(٣) ﴿يَتَأْتِيَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ نَضَرُوا اللَّهُ يَضُرَّكُمْ﴾ أى إن تنصروا دينه ينصركم على أعدائكم ﴿وَوُيَّبِتْ أَعْدَائَكُمْ﴾ أى ويشتكم فى مواطن الحرب ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمُ الْيَوْمَ الَّذِي كَفَرُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ فَهَلَاكًا وَشِقَاءَ لِهِمْ، وَهُوَ دَعَاءٌ عَلَيْهِمُ بِالْتَعَاسَةِ وَالْخِيْبَةِ وَالْخِذْلَانِ﴾ أى أبطلها وأحبطها؛ لأنها كانت فى طاعة الشيطان ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ أى ذلك التعس والإضلال بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من الكتب والشرائع قال الزمخشري: أى كرهوا القرآن وما أنزل الله فيه من التكاليف والأحكام؛ لأنهم قد ألفوا الإهمال وإطلاق العنان فى الشهوات والملاذ فشق عليهم ذلك وتعاضمهم ^(٤) ﴿فَأَحْطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ أى أذهبها وأضاعها؛ لأن الإيمان شرط لقبول الأعمال، والشرك محبط للعمل ^(٥)، ثم خوفهم تعالى عاقبة الكفر فقال ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أى أفلم يسافر هؤلاء ليروا ما حلَّ بمن سبقهم من الأمم الطاغية كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم من

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٣٠ .

(٢) البحر المحيط ٨/ ٧٥ .

(٣) جزء من حديث رواه البخارى .

(٤) الكشاف ٤/ ٢٥٣ .

(٥) قال فى الظلال: (وإحباط الأعمال تعبير تصويرى على طريقة القرآن فى التصوير، فالحبوط: انتفاخ بطون الماشية عند أكلها نوعاً من المرعى أو النبات السام، ينتهى بها إلى الهلاك والموت، وكذلك هؤلاء الكفار انتفخت أعمالهم وورمت ثم انتهت إلى الهلاك والضياع، إنها صورة وحركة مطابقة لحال من كرهوا ما أنزل الله، ثم تباهاوا بالأعمال الضخام المنتفخة كبطون الأنعام، حين ترعى ذلك النبت السام) الظلال ٢٥/ ٦٠ .

المجرمين، كيف كان مآلهم؟ وماذا حلَّ بهم من العذاب؟ فإنَّ آثار ديارهم تنبئ عن أخبارهم ﴿دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ أى أهلكهم الله، واستأصل كل ما يخصهم من مالٍ وبنين ومتاع، فإذا هو أنقاص متراكمة، وإذا هم تحت هذه الأنقاض (ودمَّر عليهم) أبلغ من دمَّرهم؛ لأن معناها أهلكهم مع أموالهم ودورهم وأولادهم وأطبق عليهم الهلاك إطباقاً فلم يبق شيء إلا شمله الدمار ﴿وَالْكَافِرِينَ أَتْنَاهُمْ﴾ أى ولكفار مكة أمثال تلك العاقبة الوخيمة والعذاب المدمر ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أى وليهم وناصرهم ﴿وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ أى لا ناصر لهم ولا معين ولا مغيث، ثم بيَّن تعالى مآل كل من الفريقين - المؤمنين والكافرين - فى الآخرة فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أى يدخل المؤمنين جنات النعيم، التى فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ﴾ أى والكافرون فى الدنيا ينتفعون بشهواتها ولذائذها، ويأكلون كما تأكل البهائم، ليس لهم همٌّ إلا بطونهم وفروجهم ﴿وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ أى وجههم مقامهم ومنزلهم فى الآخرة قال الزمخشري: المراد أنهم ينتفعون بمتاع الدنيا أياماً قلائل، ويأكلون غافلين غير مفكرين فى العاقبة كما تأكل الأنعام فى مسارحها ومعالفها غافلة عما هى بصدده من النحر والذبح، والنار منزل ومقام لهم فى الآخرة (١) . . ثم سلَّى تعالى رسوله ﷺ فقال: ﴿وَكَايْنٍ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ﴾ أى وكم من أهل قرية (٢) عاتية ظالمة كانوا أقوى من أهل مكة الذين أخرجوك منها ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ أى أهلكناهم بأنواع العذاب فلم ينصرهم أحد فكذلك نفعل بهؤلاء قال ابن عباس: لما خرج النبى ﷺ من مكة واختفى بالغار ثم خرج مهاجراً إلى المدينة، التفت إلى مكة ثم قال: «إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجونى منك ما خرجت» فنزلت الآية (٣) ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتِيمٍ مِّن زُرِّيهِ﴾ أى هل من كان على حجة وبصيرة، وثباتٍ ويقين من أمر دينه ﴿كَمَنْ زُرِينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾؟ أى كمن زُرِينَ له عمله القبيح فرآه حسناً؟ ﴿وَالنَّعْوَاءُ أَهْوَاءُ﴾ أى انهمكوا فى الضلال حتى عبدوا الهوى، ليس هذا كهذا، وإنما جاء بصيغة الجمع مراعاةً للمعنى قال المفسرون: يريد بـ(من كان على بينة) رسول الله ﷺ وبمن ﴿زُرِينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾ أبا جهل وكفار قريش . . واللفظ أعم؛ لأن الغرض المباينة بين من يعبد الله، وبين من يعبد هواه، ولذلك مثل بعده بالفارق الكبير بين الجنة والنار فقال: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ أى صفة الجنة الغربية العجيبة الشأن، التى وعد الله بها عباده الأبرار وأعدَّها للمتقين الأخيار ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ﴾ أى فيها أنهار جاريات من ماءٍ غير متغير الرائحة، قال ابن مسعود: أنهار الجنة تفجر من جبلٍ من مسك (٤) ﴿وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ﴾ أى وأنهار جاريات من

(١) تفسير الكشاف ٤/ ٢٥٣ .

(٢) الكلام على حذف مضاف أى من أهل قرية وهو مجاز مشهور .

(٣) حاشية الجمل على الجلالين ٤/ ١٤٥ . (٤) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٣٢ .

حليبي في غاية البياض والحلاوة والدسامة، لم يحمض بطول المقام ولم يفسد كما تفسد ألبان الدنيا، وفي حديث مرفوع «لم يخرج من ضرع الماشية»^(١) «وَأَنْهَرُ مِنْ حَمْرِ لَدَوِّ الشَّارِبِينَ» أى وأنهار جاريات من خمير لذيذة الطعم يتلذذ بها الشاربون؛ لأنه «لَا فِيهَا عَوَلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُزْفَرُونَ» وإنما قيدها بأنها لذة للشاربين؛ لأن الخمر كريهة الطعم في الدنيا لا يتلذذ بها إلا فاسد المزاج، وأما خمير الآخرة فهي طيبة الطعم والرائحة، يشربها أهل الجنة لمجرد الالتذاذ «وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلٍ مُصَيِّ» أى وأنهار جاريات من عسل في غاية الصفاء وحسن اللون والريح، لم يخرج من بطون النحل قال أبو السعود: «عَسَلٍ مُصَيِّ» أى لم يخالطه الشمع وفضلات النحل^(٢) «وَلَمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ» أى ولهم في الجنة أنواع متعددة من جميع أصناف الفواكه والثمار قال في حاشية البيضاوى: وفي ذكر الثمرات بعد المشروب إشارة إلى أن مأكول أهل الجنة للذة لا للحاجة^(٣) «وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ» أى ولهم فوق ذلك النعيم الحسن نعيم روحى وهو المغفرة من الله مع الرحمة والرضوان، وفي الحديث «أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدا» قال الصاوى: فى الجنة ترفع عنهم التكليف فيما يأكلونه ويشربونه، بخلاف الدنيا فإن مأكولها ومشروبها يترتب عليه الحساب والعقاب، ونعيم الآخرة لا حساب عليه ولا عقاب فيه^(٤) «كَمَنْ هُوَ خَلِيدٌ فِي النَّارِ» أى كمن هو مخلد فى الجحيم؟ والاستفهام للإنكار أى لا يستوى من هو فى ذلك النعيم المقيم، بمن هو خالد فى الجحيم؟ «وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ» أى وسقوا مكان تلك الأشربة ماء حارًا شديد الغليان، فقطع أحشاءهم من فرط حرارته؟ قال المفسرون: بلغ الماء الغاية فى الحرارة، إذا دنا منهم شوى وجوههم، ووقعت فروة رءوسهم، فإذا شربوه قطع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم^(٥) ولما بين تعالى حال الكافرين، ذكر حال المنافقين فقال: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ» أى ومن هؤلاء المنافقين جماعة يستمعون إلى حديثك يا محمد «حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ» أى حتى إذا خرجوا من مجلسك «قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا» أى قالوا لعلماء الصحابة- كابن عباس وابن مسعود- ماذا قال محمد قريبًا فى تلك الساعة؟ قال ابن كثير: أخبر تعالى عن المنافقين فى بلادتهم وقلة فهمهم، حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله ﷺ ويستمعون كلامه، فلا يفهمون منه شيئًا، فإذا خرجوا من عنده قالوا لأهل العلم من الصحابة: ماذا قال محمد «آنفًا» أى الساعة، لا يعقلون ما قال ولا يكثرثون به^(٦) «أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ» أى ختم على قلوبهم بالكفر «وَأَبَعُوا أَعْوَابَهُمْ» أى ساروا وراء أهوائهم الباطلة «وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ» أى وأما المؤمنون المتقون فقد زادهم الله هدى وألهمهم رشدهم قال الإمام الفخر: لما بين تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع، ويستعيد ولا

(١) نفس المرجع السابق والصفحة .

(٢) حاشية زاده على البيضاوى ٣/ ٣٤٨ .

(٣) حاشية الصاوى ٤/ ٨٤ .

(٤) تفسير القرطبي ١٦/ ٢٣٧ .

(٥) تفسير أبي السعود ٥/ ٧٤ .

(٦) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٣٣ .

يستفيد، يبين أن حال المؤمن المهتدى بخلافه، فإنه يستمع فيهم، ويعمل بما يعلم، وفيه فائدة وهي قطع عذر المنافق، فإنه لو قال ما فهمت كلامه لغموضه، يُردُّ عليه بأن المؤمن فهم واستنيط، فذلك لعماء القلوب لا لخفاء المطلوب^(١) ﴿فَهَلْ يُظُنُّونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً﴾ أى فهل ينتظرون إلا قيام الساعة فجأة فتبغتهم وهم سادرون غارون غافلون؟ ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ أى فقد جاءت أماراتها وعلاماتها، ومنها بعثة خاتم الرسل ﷺ ﴿فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ﴾ أى فمن أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة، حيث لا ينفع ندم ولا توبة؟ ﴿فَأَعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ أى قدم يا محمد على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله ﴿وَأَسْتَفِرُّ لِدُنْيِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أى اطلب من الله المغفرة لك وللمؤمنين والمؤمنات ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَقَالِكُمْ وَمَثَلَكُمْ﴾ أى يعلم تصرفكم فى الدنيا، ومصيركم فى الآخرة، فأعدوا الزاد ليوم المعاد.

□ □ □

قال الله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ . . . إِلَى . . . ثُمَّ لَا يَكُونُوا أُمَّتًا لَكُمُ﴾ . من آية (٢٠) إلى آية (٣٨) نهاية السورة.

المسألة: كان بدء السورة فى الحديث عن الكافرين، ثم جاء عن المؤمنين، وهنا يأتى الحديث عن المنافقين، وقد استغرق الجانب الأكبر من السورة باعتبارهم الخطر الداهم على الإسلام والمسلمين، والآيات الكريمة تتحدث عن الجهاد وعن موقف المنافقين منه.

الذم: ﴿سَوَّلَ﴾ زَيْنٌ وَسَهْلٌ ﴿أَضَعْتَهُمْ﴾ أحقادهم الدفينة قال الجوهري: الضغنُ والضغينة: الحقد، وتضاغن القوم أبطنوا على الأحقاد ﴿بِسِمَاهُمْ﴾ علامتهم ﴿الْبَيْتُورُ﴾ الصلح والموادعة «يحفكم» يلحُّ عليكم يقال: أحفى بالمسألة وألحف وألحَّ بمعنى واحد «يتركهم» ينقصكم يقال: وتره حقه أى نقصه.

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِنَّا أَنزَلْنَا سُورَةَ مُحْكَمَةً وَذِكْرَ فِيهَا الْقِتَالَ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُظُنُّونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ ۖ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِنَّا عِزَمَ الْأَمْرَ فَلَوْ صدَّقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ۗ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَاتِ أَرَأَى عَلَى قُلُوبِ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرَهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَلْطِينُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۗ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرَهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ۗ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ۗ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ قَلْعَهُمْ فَلَمَرْتَهُمْ بِسِمَتِهِمْ وَلَنُنْفِثَنَّ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۗ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْوَالِدِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ خَبْرًا كَثِيرًا

(٢) الصحاح للجوهري مادة ضغن .

(١) التفسير الكبير ٥٨/٢٨ .

﴿٢٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَصُرُوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَلُهُمْ ﴿٢٤﴾ يَتَأَيَّبُوا عَلَى اللَّهِ وَيَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا يُطِيعُوا أَعْمَلَكُمْ ﴿٢٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْوِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَهْزِقَ أَعْمَالَكُمْ ﴿٢٧﴾ إِنَّمَا لِلصَّالِحِينَ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَإِنْ تَوَلَّوْا وَتَنَقَّبُوا لِيُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْتَأْذِنُ بَأْسَكُمْ ﴿٢٨﴾ إِنَّ يَسْتَأْذِنُكُمْ فَيُحْفِكُمْ تَبَحَّلُوا وَبَخِلُوا أَصْغَنَكُمْ ﴿٢٩﴾ هَتَأْتُمْ هَتَوَاءً تُدْعَوْنَ لِتُشْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ﴿٣٠﴾

التفسير: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ﴾ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ﴿أى ويقول المؤمنون المخلصون شوقاً إلى الجهاد وحرصاً على ثوابه: هلاً أنزلت سورة فيها الأمر بالجهاد ﴿فَإِذَا أَنْزَلْتُمْ سُورَةَ مُحْكَمَةً وَذَكَرَ فِيهَا الْقِتَالَ﴾ أى فإذا أنزلت سورة صريحة ظاهرة الدلالة على الأمر بالقتال قال القرطبي: ﴿مُحْكَمَةً﴾ أى لم تنسخ وقد قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة، وهى أشد القرآن على المنافقين ^(١) ﴿رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أى رأيت المنافقين الذين فى قلوبهم شك ونفاق ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغِيبِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ أى ينظرون إليك يا محمد تشخص أبصارهم جنباً واهلجاً، كما ينظر من أصابته الغشية من حلول الموت ﴿فَأَوَّلُ لَهْمٍ﴾ أى فويل لهم قال فى التسهيل: وهى كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم كقوله تعالى: ﴿أَوَّلُ لَكَ فَأَوَّلُ﴾ ^(٢) ﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾ مبتدأ محذوف الخبر أى طاعة لك يا محمد، وقول جميل طيب خير لهم وأفضل وأحسن، قال الرازى: وهو كلام مستأنف محذوف الخبر تقديره خير لهم أى أحسن وأمثل، وإنما جاز الابتداء بالنكرة؛ لأنها موصوفة ويدل عليه قوله ﴿وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾ كأنه قال: طاعة مخلصه، وقول معروف خير لهم ^(٣) ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ أى فإذا جدَّ الجدُّ وفرض القتال ﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ أى فلو أخلصوا نياتهم وجاهدوا بصدق ويقين لكان ذلك خيراً لهم من التقاعس والعصيان، والجملة جواب الشرط ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ أى فلعلكم إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه فى الجاهلية، من الإفساد فى الأرض بالمعاصى، وقطع الأرحام!! قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله، ألم يسفكوا الدم الحرام، ويقطعوا الأرحام، ويعصوا الرحمن؟! قال أبو حيان: يريد ما جرى من الفترة بعد زمان الرسول ﷺ ^(٤) ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ أى طردهم وأبعدهم من رحمته ﴿فَأَصْمَغُوا وَآمَنُوا بِأَبْصَرِهِمْ﴾ أى فأصمهم عن استماع الحق، وأعمى قلوبهم عن طريق

(١) تفسير القرطبي ٢٤٣/١٦ .

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٤٩/٤ وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى ﴿فَأَوَّلُ لَهْمٍ﴾ أى أحق وأجدر بهم وخبره ﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾ وما ذكرناه أظهر وهو اختيار القرطبي .

(٣) التفسير الكبير ٦٢/٢٨ . (٤) البحر المحيط ٨٢/٨ .

الهدى فلا يهتدون إلى سبيل الرشاد قال القرطبي: أخبر تعالى أن من فعل ذلك حقت عليه اللعنة، وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره، حتى لا ينفاد للحق وإن سمعه، فجعله كالبهيمة التي لا تعقل ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَفْرَاءً﴾؟ الاستفهام توبيخى أى أفلا يتفهمون القرآن ويتصفحونه ليروا ما فيه من المواعظ والزواجر، حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات؟! ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (أم بمعنى بل) وهو انتقال من توبيخهم على عدم التدبر إلى توبيخهم على ظلمة القلوب وقسوتها حتى لا تقبل التفكير والتدبر، والمعنى: بل قلوبهم قاسية مظلمة كأنها مكبلة بالأقفال الحديدية فلا ينفذ إليها نور ولا إيمان قال الرازى: إن القلب خلق للمعرفة فإذا لم تكن فيه المعرفة فكأنه غير موجود، وهذا كما يقول القائل فى الإنسان المؤذى: هذا ليس بإنسان هذا وحش، وهذا ليس بقلب هذا حجر ﴿إِنَّ الَّذِينَ آتَدُوا عَلَىٰ أَذْيُرِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَىٰ﴾ أى رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان، وبعد أن وضح لهم طريق الهدى بالدلائل الظاهرة والمعجزات الواضحة ﴿الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ﴾ أى الشيطان زين لهم ذلك الأمر، وغرهم وخدعهم بالأمل، وطول الأجل ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ﴾ أى ذلك الإضلال بسبب أنهم قالوا لليهود الذين كرهوا القرآن الذى نزله الله حسداً وبعياً ﴿سَطَّيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمَمِ﴾ أى سطيحكم فى بعض ما تأمرونا به كالقعود عن الجهاد، وتشبيط المسلمين عنه وغير ذلك ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾ أى وهو جل وعلا يعلم خفاياهم، وما يبطنونه من الكيد والفساد والتأمر على الإسلام والمسلمين، قال المفسرون: قال المنافقون لليهود ذلك سرّاً فأظهره الله تعالى وفضحهم ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ﴾ أى فكيف يكون حالهم حين تحضرهم ملائكة العذاب لقبض أرواحهم ومعهم مقامع من حديد يضربون بها وجوههم وظهورهم؟ قال القرطبي: والمعنى على التخويف والتهديد أى إن تأخر عنهم العذاب فإلى انقضاء العمر قال ابن عباس: لا يتوفى أحد على معصية إلا تضرب الملائكة فى وجهه وفى دبره ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَصْحَبَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ﴾ أى ذلك العذاب بسبب أنهم سلكوا طريق النفاق وكرهوا ما يرضى الله من الإيمان والجهاد وغيرهما من الطاعات ﴿فَأَحْطَ أَغْمَلَهُمْ﴾ أى أبطل ما عملوا حال إيمانهم من أعمال البر ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ﴾؟ أى أيعتقد المنافقون الذين فى قلوبهم شك ونفاق أن الله لن يكشف أمرهم لعباده المؤمنين؟ وأنه لن يظهر بغضهم وأحقادهم على الإسلام والمسلمين؟ لا بد أن يفضحهم ويكشف أمرهم ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَقَرْنَهُمْ بِبِئْسَ مِثْقَالٍ﴾ أى لو أردنا لأريناك يا محمد أشخاصهم فعرفتهم عياناً بعلاقتهم ولكن الله ستر عليهم إبقاء عليهم وعلى أقاربهم من المسلمين لعلهم يتوبون ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ أى ولتعرفنَّ يا محمد المنافقين من فحوى كلامهم وأسلوبه،

(١) تفسير القرطبي ٢٤٦/١٦ .

(٢) التفسير الكبير للرازى ٦٦/٢٨ .

(٣) القرطبي ٢٥٠/١٦ .

(٤) البحر المحيط ٨٤/٨ .

فيما يعرضونه بك من القول الذي ظاهره إيمان وإسلام وباطنه كفر ومسبّة قال الكلبي : لم يتكلم بعد نزولها عند النبي منافق إلا عرفه ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾ أى لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فيجازيكم بحسب قصدكم، ففيه وعدٌ ووعدٌ ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ﴾ أى ولنخبرنكم أيها الناس بالجهد وغيره من التكاليف الشاقة حتى نعلم - علم ظهور - المجاهدين فى سبيل الله، والصابرين على مشاق الجهاد ﴿وَتَبَلَّوْاْ أَخْبَارَكُمْ﴾ أى ونختبر أعمالكم حسننها وقيبحها قال فى التسهيل : المراد قوله ﴿حَتَّى نَعْلَمَ﴾ أى نعلمه علماً ظاهراً فى الوجود تقوم به الحجة عليكم، وقد علم الأشياء قبل كونها، ولكنه أراد إقامة الحجة على عباده بما يصدر منهم، وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال : اللهم لا تبتلنا فإنك إذا ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستاذنا^(١) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدَّوْاْ عَن سَبِيلِ اللّهِ﴾ أى جحدوا بآيات الله ومنعوا الناس عن الدخول فى الإسلام ﴿وَسَأَفُوْاْ الرُّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَى﴾ أى عادوا الرسول وخرجوا عن طاعته من بعد ما ظهر لهم صدقه وأنه رسول الله بالحجج والآيات ﴿لَنْ يَضُرُّوْا اللّهُ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ بِأَعْمَالِهِمْ﴾ أى لن يضروا الله بكفرهم وصدّهم شيئاً من الضرر، وسيبطل أعمالهم من صدقة ونحوها فلا يرون لها فى الآخرة ثواباً ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُواْ وَطِيعُواْ اللّهُ وَطِيعُواْ الرُّسُوْلَ﴾ أى امتثلوا أوامر الله وأوامر رسوله ﴿وَلَا تُبْطَلُوْاْ أَعْمَالَكُمْ﴾ أى ولا تُبطلوا أعمالكم بما أبطل به هؤلاء أعمالهم من الكفر والنفاق، والعُجب والرياء ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدَّوْاْ عَن سَبِيلِ اللّهِ﴾ أى جحدوا بآيات الله وصدّوا الناس عن طريق الهدى والإيمان ﴿ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ أى وماتوا على الكفر ﴿فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ﴾ أى فلن يغفر الله لهم بحالٍ من الأحوال، وهذا قطع بأن مات على الكفر لا يغفر الله له لقوله تعالى ﴿إِنَّ اللّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ قال أبو السعود : وهذا حكم يعم كل من مات على الكفر، وإن صحّ نزوله فى أصحاب القلب^(٢) ﴿فَلَا تَهْتَفُواْ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلٰى﴾ أى فلا تضعفوا وتدعوا إلى المهادنة والصلح مع الكفار إذا لقيتموهم ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ أى وأنتم الأعزة الغالبون؛ لأنكم مؤمنون ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ أى والله معكم بالعون والنصر ﴿وَلَنْ يَزِيَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ أى لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم قال ابن كثير : وفى قوله ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء^(٣) ﴿إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَهْوٌ﴾ أى ما الحياة الدنيا إلا زائلة فانية، لا فرار لها ولا ثبات، كاللعب واللهو الذى يتلهى به الأولاد قال شيخ زاده : بيّن تعالى أن الدنيا وما فيها من الحظوظ العاجلة، لا يصلح مانعاً من الإقدام إلى الجهاد، وما يؤدى إلى ثواب الآخرة، لكونها بمنزلة اللهو واللعب فى سرعة زوالها، وأن الآخرة هى الحياة الباقية، فلا ينبغى أن يكون حبّ الدنيا والحرص على ما فيها من اللذات والشهوات سبباً للجبين عن الغزو والتخلف عن الجهاد^(٤) ﴿وَإِنْ

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٥٠/٤ .

(٤) مختصر ابن كثير ٣٣٨/٣ .

(١) تفسير القرطبي ٢٥٣/١٦ .

(٣) أبو السعود ٧٨/٥ .

(٥) حاشية زاده على البيضاوى ٣٥٢/٣ .

تُؤْمِنُوا وَتَنفَقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ ﴿١﴾ أى وإن تؤمنوا بالله وتتقوه حقّ تقواه، يعطكم ثواب أعمالكم كاملاً ﴿وَلَا يَسْتَلِكُمْ أَمْوَالَكُمْ﴾ أى ولا يطلب منكم أن تنفقوا جميع أموالكم، بل الزكاة المفروضة فيها قال ابن كثير: أى هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئاً، وإنما فرض الصدقات من الأموال مواساةً لإخوانكم الفقراء، ليعود نفع ذلك وثوابه عليكم ^(١) ﴿إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْسِنْكُمْ تَبَخَّلُوا﴾ أى إن يسألكم جميع أموالكم ويبالغ فى طلبها، ويلح عليكم فى إنفاقها تبخلوا ﴿وَيُخْرِجْ أَصْفَانَكُمْ﴾ أى ويخرج ما فى قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق قال فى التسهيل: وذلك؛ لأن الإنسان جبل على محبة الأموال، ومن نوزع فى حبيبه ظهرت سرائره، فمن رحمته تعالى على عباده عدم التشديد عليهم فى التكاليف ^(٢) ﴿هَذَا نَشْرُ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لَهُمْ لِيُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أى ها أنتم معشر المخاطبين تدعون للإنفاق فى سبيل الله، وقد كلفتم ما تطيقون ﴿فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ﴾ أى فمنكم من يشح عن الإنفاق ويمسك عنه ﴿وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَن نَفْسِهِ﴾ أى ومن بخل عن الإنفاق فى سبيل الله فإنما يعود ضرر بخله على نفسه؛ لأنه يمنعها الأجر والثواب قال الصاوي: وبخل يتعدى بـ(على) إذا ضُمن معنى شحّ، وبـ(عن) إذا ضُمن معنى أمسك ^(٣) ﴿وَاللَّهُ الْمَعْنَى وَأَنْشُرُ الْفُقَرَاءَ﴾ أى والله مستغن عن إنفاقكم ليس بمحتاج إلى أموالكم، وأنتم محتاجون إليه ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ أى: وإن تعرضوا عن طاعته واتباع أوامره، يخلف مكانكم قوماً آخرين يكونون أطوع لله منكم ﴿ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ أى: لا يكونون مثلكم فى البخل عن الإنفاق بل يكونوا كرماء أسخياء.

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

- ١- المقابلة بين الآية الأولى والثانية ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْيُنُهُمْ﴾ وبين ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ . الآية وهو من المحسنات البديعية .
- ٢- ذكر الخاص بعد العام ﴿وَأَمِنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَيْنَا مِنْ حَقِّهِ﴾ والنكته تعظيمه والاعتناء بشأنه .
- ٣- الاستعارة التبعية ﴿تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ شبه ترك القتال بوضع آله، واشتق من الوضع (تضع) بمعنى تنتهى وترك بطريق الاستعارة التبعية .
- ٤- المجاز المرسل ﴿وَلَيَبْتَغِيَنَّ أَعْيُنُكُمْ﴾ أطلق الجزء وأراد الكل أى يثبتكم، وعبر بالأقدام؛ لأن الثبات والتزلزل يظهران فيها وهو مثل «بما كسبت أيديكم» .
- ٥- الطباق بين ﴿مَتَّأ . . . وَفِدَاءً﴾ وبين ﴿ءَامِنُوا . . . وَكَفَرُوا﴾ وبين ﴿الْمَعْنَى . . . وَالْفُقَرَاءَ﴾ .
- ٦- المجاز العقلي ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ نسب العزم إلى الأمر وهو لأهله مثل نهارة صائم .
- ٧- الالتفات ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ وهو الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لتأكيد التوبيخ وتشديد التقرع .

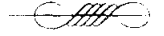
(٢) التسهيل ٥٠/٤ .

(١) مختصر ابن كثير ٣/٣٣٨ .

(٣) حاشية الصاوي ٨٩/٤ .

- ٨- الاستعارة التصريحية ﴿أَمْرٌ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ شبه قلوبهم بالأبواب المقفلة، فإنها لا تفتح لوعظ واعظ، ولا يفيد فيها عدل عادل، وهى من لطائف الاستعارات .
- ٩- الإطناب بتكرار ذكر الأنهار ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ . .﴾ الآية وذلك لزيادة التشويق إلى نعيم الجنة .
- ١٠- الكناية ﴿أَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ﴾ كناية عن الكفر بعد الإيمان .
- ١١- السجع الرصين غير المتكلف ﴿أَضَلَّ أَعْيُنَهُمْ﴾ ، ﴿وَالْيَعْرَؤُا أهْوَاءَهُمْ﴾ ، ﴿وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ﴾ إلخ وهو من المحسنات البديعية .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة محمد»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفَتْحِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* هذه السورة الكريمة مدنية، وهي تُعنى بجانب التشريع شأن السور المدنية التي تعالج الأسس التشريعية في المعاملات، والعبادات والأخلاق، والتوجيه.

* تحدثت السورة الكريمة عن (صلح الحديبية) الذي تم بين الرسول ﷺ وبين المشركين سنة ست من الهجرة، والذي كان بدايةً للفتح الأعظم (فتح مكة) وبه تمَّ العزُّ والنصر والتمكين للمؤمنين، ودخل الناس في دين الله أفواجًا أفواجًا ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا . . .﴾ الآيات.

* وتحدثت السورة عن جهاد المؤمنين، وعن (بيعة الرضوان) التي بايع فيها الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله ﷺ على الجهاد في سبيل الله حتى الموت، وكانت بيعةً جليلة الشأن ولذلك باركها الله، ورضى عن أصحابها، وسجلها في كتابه العظيم في سطور من نور ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ . . .﴾ الآية.

* وتحدثت عن الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله ﷺ من الأعراب الذين في قلوبهم مرض، ومن المنافقين الذين ظنوا الظنون السيئة برسول الله ﷺ وبالْمؤمنين فلم يخرجوا معهم، فجاءت الآيات تفضحهم وتكشف سرائرهم ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا . . .﴾ الآيات.

* وتحدثت السورة عن الرؤيا التي رآها رسول الله ﷺ في منامه - في المدينة المنورة - وحدثت بها أصحابه ففرحوا واستبشروا، وهي دخول الرسول ﷺ والمسلمين مكة آمنين مطمئنين، وقد تحققت تلك الرؤيا الصادقة فدخلها المؤمنون معتمرين مع الأمن والطمأنينة ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ . . .﴾.

* وختمت السورة الكريمة بالثناء على الرسول ﷺ وأصحابه الأطهار الأخيار ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ . . . الآية.

التقسيمية: سميت سورة الفتح؛ لأن الله تعالى بشر المؤمنين بالفتح المبين ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ . . . الآيات.

فضلها: نزلت السورة الكريمة على رسول الله ﷺ بعد مرجعه من الحديبية، ولما نزلت هذه السورة قال صلوات الله عليه: «لقد أنزلت عليّ الليلة سورة هي أحب إليّ من الدنيا وما فيها» ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ أخرجه الإمام أحمد.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا . . . إِلَى . . . وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ من آية (١) إلى نهاية آية (١٧).

اللُّغَةُ: ﴿السَّكِينَةُ﴾ السكونُ والطمأنينة والثباتُ ﴿السُّوءُ﴾ المساءة والحزن والألم قال الجوهري: ساءه سوءًا بالفتح ومساءةً نقيضُ سره، والإسْمُ السُّوءُ بالضم، ودائرة السُّوءِ معنى الهزيمة والشر، ومن فتح فهو من المساءة^(١) «تعزروه» تعظموه وتنصروه وتمنعوا الأذى عنه، وسمى التعزيرُ في الحدود تعزيرًا؛ لأنه مانع من فعل القبيح ﴿تَكَتَّ﴾ نقض البيعة والعهد ﴿بُورًا﴾ هلكى قال الجوهري: البورُ: الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه، و﴿قَوْمًا بُورًا﴾ جمع بائر، وبار فلان أى هلك^(٢) ﴿حَرَجَ﴾ إثم وذنب.

سَبَبُ النَّزُولِ: عن ابن عباس قال: تخلف عن رسول الله ﷺ أعراب المدينة حين أراد السفر إلى مكة عام الفتح، بعد أن استنفرهم معه حذرًا من قريش، وأحرم بعمره وساق معه الهدى ليعلم الناس أنه لا يريد حربًا، فتناقلوا عنه واعتلوا بالشغل فنزلت ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا . . .﴾ الآية^(٣).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ ١ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ٢ وَيُضْرِكَ اللَّهُ نَصْرًا عَرِيبًا ٣ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِيدُوا إيمَانًا مَعَ إيمَانِهِمْ وَاللَّهُ جُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ٤ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ٦ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٧ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ٨ وَاللَّهُ جُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ٩ وَكَانَ اللَّهُ عَرِيبًا حَكِيمًا ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١١ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُؤْخِرُوهُ وَيُؤْفِقُوهُ وَسُخِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ١٢ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ تَكَتَّ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتِهِ آجْرًا عَظِيمًا ١٣ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٤ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنًّا السُّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ١٥ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ١٦ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْرِضُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٧ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ

(٢) نفس المرجع السابق .

(٣) الصحاح للجوهري .
تفسير القرطبي ١٦ / ٢٦٨ .

كَأَنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٦٢﴾ قُلْ لِلْمُحَلِّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدْعُونَ إِلَى قَوْمِ أُولَىٰ بِأَيْسٍ شَدِيدٍ يُفْتَلُونَ مِنْهُمْ أَوْ يُسَلَّمُونَ فَإِنْ طُيْعُوا بُوَيْبِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٦٣﴾ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٦٤﴾ .

التفسير: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ أى قد فتحنا لك يا محمد مكة فتحًا بينًا ظاهرًا، وحكمنا لك بالفتح المبين على أعدائك، والمراد بالفتح فتح مكة، وعده الله به قبل أن يكون، وذكره بلفظ الماضى لتحقيقه، وكانت بشارة عظيمة من الله تعالى لرسوله وللمؤمنين، قال الزمخشري: هو فتح مكة، وقد نزلت مرجع رسول الله ﷺ عن مكة عام الحديبية، وهو وعد له بالفتح، وجيء به بلفظ الماضى على عادة رب العزة سبحانه فى أخباره؛ لأنها فى تحقيقها وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجودة، وفى ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن الفتح ما لا يخفى^(١) ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ أى ليغفر لك ربك يا محمد جميع ما فرط منك من ترك الأولى قال أبو السعود: وتسميته ذنبًا بالنظر إلى منصبه الجليل^(٢) وقال ابن كثير: هذا من خصائصه ﷺ التى لا يشاركه فيها غيره، وفيه تشريف عظيم لرسول الله ﷺ إذ هو أكمل البشر على الإطلاق، وسيدهم فى الدنيا والآخرة، وهو فى جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التى لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، ولما كان أطوع خلق الله بشره الله بالفتح المبين، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر^(٣) ﴿وَيَسِّرْ لَكَ أَلْيَمًا﴾ أى ويرشدك إلى الطريق القويم، الموصل إلى جنات النعيم؛ بما يسره لك من الدين العظيم ﴿وَيَضْرِبْكَ اللَّهُ نَصْرًا غَيْرِيًّا﴾ أى وينصرك الله على أعدائك نصرًا قويًا منيعًا، فيه عزة وغلبة، يجمع لك به بين عز الدنيا والآخرة ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أى هو جل وعلا الذى جعل السكون والطمأنينة فى قلوب المؤمنين ﴿لِيُزَادُوا إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ﴾ أى ليزدادوا يقينًا مع يقينهم، وتصديقًا مع تصديقهم، برسوخ العقيدة فى القلوب، والتوكل على علام الغيوب ﴿وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أى ولله - جلَّتْ عظمته - كل جنود السموات والأرض، من الملائكة والعجن، والحيوانات، والصواعق المدمرة، والزلازل، والخسف، والغرق، جنود لا تُحصى ولا تُغلب، يسلمها على من يشاء، قال ابن كثير: ولو أرسل عليهم ملكًا واحدًا لأباد خضراءهم، ولكنه تعالى شرع لعباده الجهاد، لما له فى ذلك من الحجة القاطعة والحكمة البالغة^(٤) ولذلك قال ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أى عليماً بأحوال خلقه،

(١) الكشاف ٤/ ٢٦٢ وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالفتح: (صلح الحديبية) لما ترتب عليه من الآثار العظيمة: من بيعة الرضوان، ومن الصلح الذى عقده رسول الله مع قريش، ومن دخول كثير فى الإسلام... إلى غير ما هنالك، وإلى هذا ذهب ابن كثير .

(٢) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٤٠ .

(٣) أبو السعود ٥/ ٨٠ .

(٤) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٤١ .

حكيمًا فى تقديره وتدبيره قال المفسرون: أراد بإنزال السكينة فى قلوب المؤمنين (أهل الحديدية) حين بايعوا رسول الله ﷺ على مناجزة الحرب مع أهل مكة، بعد أن حصل لهم ما يزعج النفوس ويزيع القلوب، من صد الكفار لهم عن دخول مكة، ورجوع الصحابة دون بلوغ مقصود، فلم يرجع منهم أحدٌ عن الإيمان، بعد أن هاج الناس وماجوا، وزلزلوا حتى جاء عمر بن الخطاب إلى النبى ﷺ وقال: ألسنت نبى الله حقًا؟ قال: بلى، قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قال: فلم نعط الدينية فى ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصرى^(١). الخ. ﴿يَدْخُلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَى ليدخلهم- على طاعتهم وجهادهم- حدائق وبساتين ناضرة، تجرى من تحتها أنهار الجنة ماكثين فيها أبدًا﴾ وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴿أى: ويمحو عنهم خطاياهم وذنوبهم﴾ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿أى وكان ذلك الإدخال فى الجنات والتكفير عن السيئات، فوزًا كبيرًا وسعادة لا مزيد عليها، إذ ليس بعد نعيم الجنة نعيم﴾ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ﴿أى وليعذب الله أهل النفاق والإشراك، وقدمهم على المشركين؛ لأنهم أعظم خطرًا وأشد ضررًا من الكفار المجاهرين بالكفر﴾ الْأَطَّائِينَ بِاللَّهِ ظُكْرُ السَّوْءِ ﴿أى الظانين بربهم أسوأ الظنون، ظنوا أن الله تعالى لن ينصر رسوله والمؤمنين، وأن المشركين يستأصلونهم جميعًا كما قال تعالى﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ﴿قال القرطبي: ظنوا أن النبى ﷺ لا يرجع إلى المدينة ولا أحدٌ من أصحابه حين خرج إلى الحديدية^(٢)﴾ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴿دعاء عليهم أى عليهم ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين من الهلاك والدمار﴾ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ ﴿أى سخط تعالى عليهم بكفرهم ونفاقهم، وأبعدهم عن رحمته﴾ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿أى وهى لهم فى الآخرة نارًا مستعرة هى نار جهنم، وساءت مرجعًا ومنقلبًا لأهل النفاق والضلال﴾ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿تأكيد للانتقام من الأعداء أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين قال الرازى: كرر اللفظ؛ لأن جنود الله قد يكون إنزالهم للرحمة، وقد يكون للعذاب، فذكرهم أولاً لبيان الرحمة بالمؤمنين، وثانىًا لبيان إنزال العذاب على الكافرين^(٣)﴾ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿أى عزيزًا فى ملكه وسلطانه، حكيمًا فى صنعه وتدبيره قال الصاوى: ذكر هذه الآية أولاً فى معرض الخلق والتدبير فذيلها بقوله: ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ وذكرها ثانياً فى معرض الانتقام فذيلها بقوله: ﴿عَزِيزًا حَكِيمًا﴾^(٤) وهو فى منتهى الترتيب الحسن؛ لأنه تعالى ينزل جنود الرحمة لنصرة المؤمنين، وجنود العذاب لإهلاك الكافرين. ثم امتن تعالى على رسوله الكريم بتشريفه بالرسالة، وبعثه إلى كافة الخلق فقال ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ أى إنا أرسلناك يا

(١) انظر تفصيل القصة فى صحيح البخارى وفى سيرة ابن هشام .

(٢) تفسير القرطبي ٢٦٥/١٦ . (٣) التفسير الكبير ٨٤/٢٨ .

(٤) حاشية الصاوى ٩٢/٤ .

محمد شاهداً على الخلق يوم القيامة، ومبشراً للمؤمنين بالجنة، ومنذراً للكافرين من عذاب النار ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أى أرسلنا الرسول لتؤمنوا أيها الناس بربكم ورسولكم حق الإيمان، إيماناً عن اعتقاد ويقين، لا يخالطه شك ولا ارتياب ﴿وَتَعَزَّزُوا﴾ أى تُفخموه وتُعظِّموه ﴿وَتُوقِرُوا﴾ أى تحترموا وتجلُّوا أمره مع التعظيم والتكريم، والضمير فيهما للنبي ﴿وَتَسَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الصُّبْحِ وَالْمَسَاءِ﴾ ، ليكون القلب متصلاً بالله فى كل آن، ثم قال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ أى إن الذين يبايعونك يا محمد فى الحديبية (بيعة الرضوان) إنما يبايعون فى الحقيقة الله، وهذا تشریف للنبي حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله؛ لأن الرسول سفيرٌ ومعبرٌ عن الله قال المفسرون: المراد بالبيعة هنا بيعة الرضوان بالحديبية، حين بايع الصحابة رسول الله ﷺ على الموت كما روى الشيخان عن سلمة بن الأكوع أنه قال: بايعنا رسول الله ﷺ على الموت وسميت (بيعة الرضوان) لقول الله فيها ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ قال ابن كثير: أى هو تعالى حاضر معهم، يسمع أقوالهم، ويرى مكانهم، ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى المبايع بواسطة رسوله ﷺ وقال الزمخشري: يريد أن يد رسول الله ﷺ التى تعلق أيدى المبايعين هى يدُ الله، والمعنى أن من بايع الرسول فقد بايع الله كقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ﴾ ﴿فَمَنْ نَكَكَ فَإِنَّمَا يَنْكُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ أى فمن نقض البيعة فإنما يعود ضرر نكته عليه؛ لأنه حرم نفسه الثواب وألزمها العقاب بنقضه العهد والميثاق الذى عاهد به ربه ﴿وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ﴾ أى ومن وفى بعهده ﴿فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ أى فسيعطيه الله ثواباً جزيلاً، وهو الجنة دار الأبرار ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ أى سيقول لك يا محمد المنافقون الذين تخلفوا عن الخروج معك عام الحديبية من أعراب المدينة ﴿شَغَلْنَا أَمْوَالَنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا﴾ أى شغلنا عن الخروج معك بالأموال والأولاد، فاطلب لنا من الله المغفرة؛ لأن تخلفنا لم يكن باختيار بل عن اضطرار قال فى التسهيل: سمَّاهم تعالى بالمخلفين؛ لأنهم تخلفوا عن غزوة الحديبية، - والأعراب هم أهل البوادي من العرب - لما خرج رسول الله ﷺ إلى مكة يعتمر، رأوا أنه يستقبل عدواً كثيراً من قريش وغيرهم ففقدوا عن الخروج معه، ولم يكن متمكناً فظنوا أنه لا يرجع هو والمؤمنون من ذلك السفر، ففضحهم الله فى هذه السورة وأعلمهم تعالى رسوله ﷺ بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم، وأعلمهم أنهم كاذبون فى اعتذارهم ﴿يَقُولُونَ بِالَّذِينَ هُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ أى يقولون خلاف ما يبطنون وهذا

الضمير هنا عائد إلى الله تعالى وقيل: إن الضمائر كلها راجعة إلى الله سبحانه وهو اختيار البيضاوى وأبى السعود، وما ذكرناه منقول عن الضحاك وهو اختيار القرطبي .

(٣١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٤٢ . (٣٢) الكشاف ٤/ ٢٦٥ .

(٣٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/ ٥٢ .

هو النفاق المحض، فهم كاذبون في الاعتذار وطلب الاستغفار؛ لأنهم قالوه رياءً من غير صدق ولا توبة ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا﴾ أى قل لهم: مَنْ يمنعكم من مشيئة الله وقضائه، إِنْ أَرَادَ أَنْ يُلْحِقَ بِكُمْ أَمْرًا يَضُرُّكُمْ كَالهَزِيمَةِ، أَوْ أَمْرًا يَنْفَعُكُمْ كَالنَّصْرِ وَالْغَنِيمَةِ؟ قال القرطبي: وهذا ردُّ عليهم حين ظنوا أن التخلف عن الرسول يدفع عنهم الضرر، ويُعجل لهم النفع ﴿بَلْ كَانَ اللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ أى ليس الأمر كما زعمتم بل الله مطلع على ما فى قلوبكم من الكذب والنفاق، ثم أظهر تعالى ما يخفونه فى نفوسهم فقال ﴿بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ آلِهِمْ أَبَدًا﴾ أى بل ظننتم أيها المنافقون أن محمدًا وأصحابه لن يرجعوا إلى المدينة أبدًا ﴿وَزُيِّنَتْ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ أى وزين ذلك الضلال فى قلوبكم ﴿وَوَظَنَنْتُمْ أَنْ طَرَكَ السَّوْءَ﴾ أى ظننتم أنهم يُستأصلون بالقتل، ولا يرجع منهم أحد ﴿وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾ أى وكنتم قومًا هالكين عند الله، مستوجبين لسخطه وعقابه ﴿وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ لما بين حال المتخلفين عن رسول الله، وبين حال ظنهم الفاسد، وأنه يفضى بصاحبه إلى الكفر، حرَّضهم على الإيمان والتوبة على سبيل العموم والمعنى من لم يؤمن بالله ورسوله بطريق الإخلاص والصدق ﴿فَإِنَّا آَعَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا﴾ أى فَإِنَّا هَيَأْنَا لِلْكَافِرِينَ نَارًا شَدِيدَةً مُسْتَعْرَةً، وَهُوَ وَعِيدٌ شَدِيدٌ لِلْمُنَافِقِينَ ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ﴾ أى له جل وعلا جميع ما فى السموات والأرض، يتصرف فى الكل كيف يشاء ﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أى يرحم من يشاء من عباده ويُعذب من يشاء، وهذا قطع لطمعهم فى استغفار رسول الله لهم ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أى واسع المغفرة عظيم الرحمة ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَائِرِكُمْ لَتَأْخُذُواهَا﴾ أى سيقول الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله فى عمرة الحديبية، عند ذهابكم إلى مغائير لتحصلوا عليها ﴿ذُرُونَا نَتَّبِعْكُمْ﴾ أى اتركونا نخرج معكم إلى خيبر لنقاتل معكم ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ﴾ أى يريدون أن يُغيروا وعد الله الذى وعده لأهل الحديبية من جعل غنائم خيبر لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد قال القرطبي: إِنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ جَعَلَ لِأَهْلِ الْحَدِيبِيَّةِ مِنْ جَعَلِ غَنَائِمِ خَيْبِرِ عَوْضًا عَنْ فَتْحِ مَكَّةَ إِذْ رَجَعُوا مِنَ الْحَدِيبِيَّةِ عَلَىٰ صَلَاحٍ ﴿قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا﴾ أى قل لهم لا تتبعونا فلن يكون لكم فيها نصيب ﴿كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ أى كذلكم حكم الله تعالى بأن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية، ليس لغيرهم فيها نصيب قبل رجوعنا منها ﴿فَسَيَقُولُونَ بَلْ نَحْسُدُونَا﴾ أى فسيقولون: ليس هذا من الله بل هو حسد منكم لنا على مشاركتكم فى الغنيمة، قال تعالى ردًّا عليهم ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أى لا يفهمون إلا فهمًا قليلًا وهو حرصهم على الغنائم وأمور الدنيا ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولَىٰ بِأَبْنِ سَدِيدٍ﴾ أى قل لهؤلاء الذين تخلفوا عن الحديبية - كَرَّرَ وَصَفَهُمْ بِهَذَا الْإِسْمِ إِظْهَارًا لِشَنَاعَتِهِ وَمِبَالِغَةً فِي ذَمِّهِمْ - سُدُّعُونَ إِلَىٰ حَرْبِ

قوم أشداء، هم بنو حنيفة- قوم مسيلمة الكذاب- أصحاب الردة ﴿فَتَقْتُلُوهُمْ أَوْ تُسَلِّمُونَ﴾ أى إما أن تقتلوهم أو يدخلوا فى دينكم بلا قتال ﴿فَإِنْ تُطِيعُوا بُرِّئَكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا﴾ أى فإن تستجيبوا وتخرجوا لقتالهم يعطكم الله الغنيمة والنصر فى الدنيا، والجنة فى الآخرة ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أى وإن تتخلفوا عن الخروج كما تخلفتم زمن الحديبية، يعذبكم الله عذاباً شديداً مؤلماً فى نار جهنم . ثم ذكر تعالى الأعدار فى ترك الجهاد فقال ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ﴾ أى ليس على هؤلاء إثم أو ذنب فى ترك الخروج للجهاد لما بهم من الأعدار الظاهرة ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أى من يطع أمر الله وأمر الرسول يدخله جنات النعيم خالداً فيها ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أى ومن ينكل عن الجهاد لغير عذر يعذبه الله عذاباً شديداً، فى الدنيا بالمدلة وفى الآخرة بالنار .

□ □ □

قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ . . . إلى . . . مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ . من آية (١٨) إلى نهاية السورة آية (٢٩) .

المناسبة لما ذكر تعالى حال المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله ﷺ ، ذكر تعالى حال المؤمنين المجاهدين الذين بايعوا الرسول (بيعة الرضوان) تسجيلاً لرضى الله تعالى عنهم، وتخليداً لمآثرهم الكريمة، وختم السورة الكريمة بالثناء على الصحابة الأبرار، بأبلغ ثناء وأكرم تمجيد .

الأنفة: ﴿أَظْفَرَكُمْ﴾ أظفركم وأعلاكم، ظفر بالشيء غلب عليه، وأظفره غلبه ﴿مَمْكُوفًا﴾ محبوساً ومنه الاعتكاف ﴿مَعْرَةً﴾ المعرفة: العيب والمشقة اللاصقة بالإنسان من العُرِّ وهو الجرب ﴿تَرَبَّلُوا﴾ تميزوا ﴿الْحَمِيَّةَ﴾ الأنفة والغضب الشديد ﴿سِيمَاهُمْ﴾ علامتهم ﴿سَطَكُهُمُ﴾ الشطء: الفراع قال الجوهري: شطء الزرع فراخه والجمع أشطاء ﴿أزره﴾ قواه وأعانه وشده .

سبب النبيل: عن أنس رضى الله عنه أن ثمانين من أهل مكة هبطوا على النبى ﷺ من التنعيم متسلحين يريدون الغدر به وبأصحابه فأخذناهم أسرى فأنزل الله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَرْفِ مَكَّةَ . . .﴾ الآية .

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ وَمَعَانِهِ كَثِيرَةٌ بِأَخْذِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَعَانِهِ كَثِيرَةً تَأْخُذُهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿١٦﴾
 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَدْيَنَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُمْ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ
 مُؤْمِنَاتٌ لَمَّ تَعَلَّوْهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ فَتَصِيَّبُكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بَعِيرٌ عَلِيمٌ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَلَّوْا
 لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ
 اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١٨﴾ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّبَيَّا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُجْلِبِينَ
 رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٩﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
 رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٠﴾ تَحْمَدُ رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ
 عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرْتَهُمُ رُكْمًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ
 ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرزَجٍ أَخْرَجَ سَطْرَهُ فَتَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ
 لِيَعْبَثَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢١﴾ .

التفسير: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ السلام موطشة لقسم
 محذوف أى والله لقد رضى الله عن المؤمنين حين بايعوك يا محمد (بيعة الرضوان) تحت ظل
 الشجرة بالحديبية قال المفسرون: كان سبب هذه البيعة أن رسول الله ﷺ لما بلغ الحديبية
 أرسل عثمان بن عفان إلى أهل مكة يخبرهم أنه إنما جاء معتمرًا، وأنه لا يريد حربًا، فلما ذهب
 عثمان حبسوه عندهم، وجاء الخبر إلى رسول الله ﷺ أن عثمان قد قتل، فدعا رسول الله ﷺ
 الناس إلى البيعة على أن يدخلوا مكة حربًا، وبايعوه على الموت، فكانت بيعة الرضوان، فلما
 بلغ المشركين ذلك أخذهم الرعب وأطلقوا عثمان وطلبوا الصلح من رسول الله ﷺ على أن
 يأتى فى العام القابل، ويدخلها ويقيم فيها ثلاثة أيام، وكانت هذه البيعة تحت شجرة سمرة
 بالحديبية وقد سميت (بيعة الرضوان) ولما رجع المسلمون يعلمون الحزن والكآبة، أراد الله
 تسليتهم وإذهاب الحزن عنهم فأنزل هذه السورة على رسوله ﷺ بعد مرجعه من الحديبية ﴿إِنَّا
 فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ وكان عدد الذين بايعوا رسول الله ﷺ ألفًا وأربعمائة رجل، وفيهم نزلت الآية
 الكريمة ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ ولم يتخلف عن البيعة إلا (الجد
 بن قيس) من المنافقين، وحضر هذه البيعة روح القدس جبريل الأمين، ولهذا سطرت فى
 الكتاب المبين^(١) ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ أى فعلم تعالى ما فى قلوبهم من الصدق والوفاء، عند
 مبايعتهم لك على حرب الأعداء ﴿فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ أى رزقهم الطمأنينة وسكون النفس عند
 البيعة ﴿وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ أى وجازاهم على بيعة الرضوان بفتح خبير، وما فيها من النصر
 والغنائم، زيادةً على ثواب الآخرة ﴿وَمَغَانِدَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا﴾ أى جعل لهم الغنائم الكثيرة التى

(١) انظر تفصيل القصة فى تفسير القرطبي ٢٧٤/١٦ .

غنموها من خيبر قال ابن كثير: هو ما أجرى الله عز وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام بفتح خيبر، ثم فتح سائر البلاد والأقاليم، وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة^(١)؛ ولهذا قال تعالى ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَزِيرًا حَكِيمًا﴾ أى غالبًا على أمره، حكيماً فى تدبيره وصنعه، ولهذا نصركم عليهم وغنمكم أرضهم وديارهم وأموالهم ﴿وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾ أى وعدكم الله معشر المؤمنين - على جهادكم وصبركم - الفتوحات الكثيرة، والغنائم الوفيرة تأخذونها من أعدائكم، قال ابن عباس: هى المغنمات التى تكون إلى يوم القيامة^(٢) قال فى البحر: ولقد اتسع نطاق الإسلام، وفتح المسلمون فتوحاً لا تُحصى، وغنموا مغنمات لا تُعد وذلك فى شرق البلاد وغربها، حتى فى الهند والسودان - تصديقاً لوعده تعالى - وقدم علينا أحد ملوك غانة من بلاد التكرور، وقد فتح أكثر من خمسة وعشرين مملكة من بلاد السودان، وأسلموا معه وقدم علينا ببعض ملوكهم يحج معه^(٣) ﴿فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ﴾ أى فعجل لكم غنائم خيبر بدون جهد وقاتل ﴿وَكَفَّ أَيْدَى النَّاسِ عَنْكُمْ﴾ أى ومنع أيدي الناس أن تمتد إليكم بسوء قال المفسرون: المراد أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بنى أسد وغطفان، حين جاءوا لنصرتهم فخذف الله فى قلوبهم الرعب ﴿وَيَتَكُونُ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أى ولتكون الغنائم، وفتح مكة، ودخول المسجد الحرام علامة واضحة تعرفون بها صدق الرسول فيما أخبركم به عن الله ﴿وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ أى ويهديكم تعالى إلى الطريق القويم، الموصل إلى جنات النعيم بجهدكم وإخلاصكم، قال الإمام الفخر: والآية للإشارة إلى أن ما أعطاهم من الفتح والمغنمات، ليس هو كل الثواب، بل الجزء أمامهم، وإنما هى شيء عاجل عجله لهم لينتفعوا به، ولتكون آية لمن بعدهم من المؤمنين، تدل على صدق وعد الله فى وصول ما وعدهم به كما وصل إليكم^(٤) ﴿وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا﴾ أى وغنيمة أخرى يسرها لكم، لم تكونوا بقدرتكم تستطيعون عليها، ولكن الله بفضله وكرمه فتحها لكم، والمراد بها فتح مكة ﴿قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا﴾ أى قد استولى الله عليها بقدرته ووهبها لكم، فهى كالشيء المحاط به من جوانبه محبوس لكم لا يفوتكم ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ أى قادراً على كل شيء، لا يعجزه شيء أبداً، فهو القادر على نصرته أوليائه، وهزم أعدائه قال ابن كثير: المعنى أى وغنيمة أخرى وفتحاً آخر معيناً، لم تكونوا تقدرتون عليها، قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم، فإنه تعالى يرزق عباده المتقين من حيث لا يحتسبون والمراد بها فى هذه الآية (فتح مكة) وهو اختيار الطبرى^(٥) ﴿وَلَوْ

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٤٥ .

(٢) تفسير القرطبي ١٦/ ٢٧٨ .

(٣) التفسير الكبير ٢٨/ ٩٦ .

(٤) ما ذكره ابن كثير هو الراجح وهو اختيار الطبرى وأبى حيان، وهو منقول عن قتادة والحسن، ويؤيده أن الله تعالى قال: ﴿لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا﴾ وهذا يدل على تقدم محاولة لفتحها وهو منطبق على (فتح مكة) وقيل: إن المراد: فتح فارس والروم، وقيل: هوازن فى حنين، وما ذكرناه أرجح .

(٥) البحر المحيط ٨/ ٩٧ .

فَتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا الْأَذْنَرُ ﴿١﴾ تذكير لهم بنعمة أخرى أى ولو قاتلكم أهل مكة ولم يقع الصلح بينكم وبينهم، لغلبوا وانهمزوا أمامكم ولم يثبتوا ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَايًا وَلَا نَصِيرًا﴾ أى ثم لا يجدون من يتولى أمرهم بالحفظ والرعاية، ولا من ينصرهم من عذاب الله ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ أى تلك طريقة الله وعادته التى سنّها فيمن مضى من الأمم، من هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين قال فى البحر: أى سنّ الله؛ لأنبيائه ورسله سنة قديمة وهى قوله ﴿كَتَبَ اللَّهُ لأَعْلِينَ أَنَا وَرُسُلِي﴾ (١) ﴿وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ أى وسنته تعالى لا تتبدل ولا تتغير ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ﴾ أى وهو تعالى بقدرته وتدبيره صرف أيدى كفار مكة عنكم كما صرف عنهم أيدىكم بالحديبية التى هى قريبة من البلد الحرام، قال ابن كثير: هذا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين، حين كفّ أيدى المشركين عنهم، فلم يصل إليهم منهم سوء، وكفّ أيدى المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوه عند المسجد الحرام، بل صان كلاً من الفريقين وأوجد بينهم صلحاً، فيه خيرة للمؤمنين وعاقبة لهم فى الدنيا والآخرة (٢) ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ أَرْغَبَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ أى من بعد ما أخذتموهم أسارى وتمكنتم منهم قال الجلال: وذلك أن ثمانين من المشركين طافوا بعسكر المؤمنين ليصيبوا منهم، فأخذوا وأتى بهم إلى رسول الله ﷺ فعفا عنهم وخلقى سبيلهم، فكان ذلك سبب الصلح (٣) وقال فى التسهيل: وروى فى سببها أن جماعة من فتیان قريش خرجوا إلى الحديبية، ليصيبوا من عسكر رسول الله ﷺ، فبعث إليهم رسول الله ﷺ خالد بن الوليد فى جماعة من المسلمين فهزموهم وأسروا منهم قومًا، وساقوهم إلى رسول الله ﷺ فأطلقهم، فكفّ أيدى الكفار هو هزيمتهم وأسرههم، وكفّ أيدى المؤمنين عن الكفار هو إطلاقهم من الأسر وسلامتهم من القتل (٤) ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ أى هو تعالى بصير بأعمالكم وأحوالكم، يعلم ما فيه مصلحة لكم، ولذلك حجزكم عن الكافرين رحمة بكم، وحرمة لبيته العتيق؛ لئلا تسفك فيه الدماء. ثم ذكر تعالى استحقاق المشركين للعذاب والدمار فقال: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أى هم كفار قريش المعتدون الذين كفروا بالله والرسول، ومنعوا المؤمنين عن دخول المسجد الحرام؛ لأداء مناسك العمرة عام الحديبية ﴿وَأَلْفِدَى مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَجَلَّةً﴾ أى وصدّوا الهدى أيضًا- وهو ما يهدى لبيت الله لفقراء الحرم- معكوفًا أى محبوسًا عن أن يبلغ مكانه الذى يذبح فيه وهو الحرم قال القرطبي: يعنى قريشًا منعوا المسلمين من دخول المسجد الحرام عام الحديبية، حين أحرم رسول الله ﷺ مع أصحابه بالعمرة، ومنعوا الهدى وحبسوه عن أن يبلغ محله، وهذا كانوا لا يعتقدونه، ولكن حملتهم الأنفة ودعتهم الحمية الجاهلية على أن يفعلوا ما لا يعتقدونه دينًا، فوبخهم الله على

(٢) مختصر ابن كثير ٣/٣٤٦.

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٥٤.

(١) البحر المحيط ٨/٩٧.

(٣) تفسير الجلالين ٤/٩٧.

ذلك وتوعدهم عليه، وأدخل الأنس على رسول الله بيانه ووعده^(١) ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ﴾ أى ولولا أن فى مكة رجالاً ونساءً من المؤمنين المستضعفين، الذين يخفون إيمانهم خوفاً من المشركين ﴿أَلَمْ تَعْلَمُوهُمْ﴾ أى لا تعرفونهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين ﴿أَنْ تَطَّوَّهُمْ فَنُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أى كراهة أن توقعوا بهم وتقتلوا منهم دون علم منكم بإيمانهم، فينالكم بقتلهم إثم وعيب وجواب (لولا) محذوف تقديره: لأذن لكم فى دخول مكة، ولسلطكم على المشركين قال الصاوى: والجواب محذوف قدره الجلال بقوله: لأذن لكم فى الفتح، ومعنى الآية: لولا كراهة أن تهللكوا أناساً مؤمنين بين أظهر الكفار، حال كونكم جاهلين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما كف أيديكم عنهم^(٢)، ولأذن لكم فى فتح مكة ﴿لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ أى إنما فعل ذلك ليخلص المؤمنين من بين أظهر المشركين، وليرجع كثير منهم إلى الإسلام قال القرطبي: أى لم يأذن الله لكم فى قتال المشركين، ليسلم بعد الصلح من قضى أن يسلم من أهل مكة، وكذلك كان، أسلم الكثير منهم وحسن إسلامه، ودخلوا فى رحمته وجنته^(٣) ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أى لو تفرقوا وتمييز بعضهم عن بعض، وانفصل المؤمنون عن الكفار، لعذبنا الكافرين منهم أشد العذاب، بالقتل والسبى والتشريد من الأوطان ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ﴾ أى حين دخل إلى قلوب الكفار الأنفة والكبرياء بالباطل، فرفضوا أن يكتبوا فى كتاب الصلح (بسم الله الرحمن الرحيم) ورفضوا أن يكتبوا (محمد رسول الله) وقولهم: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك ﴿حِمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ أى أنفة وغطرسة وعصبية جاهلية ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أى جعل الطمأنينة والوقار فى قلب الرسول والمؤمنين، ولم تلحقهم العصبية الجاهلية كما لحقت المشركين^(٤) ﴿وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ أى اختار لهم كلمة التقوى - إلزام تكريم وتشريف - وهى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) هذا قول الجمهور، والظاهر: أن المراد بكلمة التقوى هى إخلاصهم وطاعتهم لله ورسوله، وعدم شق عصا الطاعة عندما كتبت بنود الصلح، وكانت مجحفة بحقوق المسلمين فى الظاهر، فثبت الله المؤمنين

(٢) حاشية الصاوى على الجلالين ٩٨/٤ .

(١) تفسير القرطبي ٢٨٣/١٦ .

(٣) تفسير القرطبي ٢٨٦/١٦ .

(٤) يقول سيد قطب رحمه الله فى تفسيره الظلال ما نصه: (وهذه الحمية: إنما هى حمية الكبر والفخر، والبطر والتعنت، الحمية الجاهلية التى جعلتهم يقفون فى وجه رسول الله ﷺ والمؤمنين، يمنعونهم من المسجد الحرام، ويجسسون الهدى الذى ساقوه أن يبلغ محله الذى ينحرف فيه، مخالفين بذلك كل عرف وكل عقيدة؛ كى لا تقول العرب: إن محمداً دخلها عليهم عنوة، ففى سبيل هذه النعرة الجاهلية يرتكبون هذه الكبرية فى كل عرف ودين، ويتهكون حرمة البيت الحرام الذى يعيشون على حساب قداسته، ويتهكون حرمة الأشهر الحرم التى لم تنتهك فى جاهلية ولا إسلام). اهـ. الظلال ١١٥/٢٦ .

على طاعة رسول الله ﷺ وكان في هذا الصلح كل الخير للمسلمين (١) ﴿وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾
 أى وكانوا أحقَّ بهذه الفضيلة من كفار مكة؛ لأن الله اختارهم لدينه وصحبه نبيه ﴿وَكَانَ اللَّهُ
 يَكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ أى عالمًا بمن هو أهل للفضل، فيخصه بمزيد من الخير والتكريم . . ثم أخبر
 تعالى عن رؤيا رسول الله ﷺ في المنام- وهى رؤيا حق-؛ لأنها جزء من الوحي فقال ﴿لَقَدْ
 صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾ اللام موطئة للقسم، و(قد) للتحقيق أى والله لقد جعل الله رؤيا
 رسوله صادقة محققة لم يدخلها الشيطان؛ لأنها رؤيا حق قال المفسرون: كان رسول الله ﷺ
 قد رأى فى منامه أنه دخل مكة هو وأصحابه وطافوا بالبيت، ثم حلق بعضهم وقصّر بعضهم،
 فحدث بها أصحابه ففرحوا واستبشروا، فلما خرج إلى الحديبية مع الصحابة، وصدّه المشركون
 عن دخول مكة، ووقع ما وقع من قضية الصلح، ارتاب المنافقون وقالوا: والله ما حلقتنا ولا
 قصّرنا ولا رأينا البيت، فأين هى الرؤيا؟ ووقع فى نفوس بعض المسلمين شيء فنزلت الآية ﴿لَقَدْ
 صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾ فأعلم تعالى أن رؤيا رسوله حق، وأنه لم يكذب فيما رأى،
 ولكنه ليس فى الرؤيا أنه يدخلها عام سب من الهجرة، وإنما أراه مجرد صورة الدخول، وقد
 حقق الله له ذلك بعد عام فذلك قوله تعالى ﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْأَحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ أى لتدخلن يا
 محمد أنت وأصحابك المسجد الحرام بمشيئة الله ﴿مَائِينَتَ مُجَلِّينَ رُءُوسِكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ أى
 تدخلونها آمنين من العدو، تؤدون مناسك العمرة ثم يحلق بعضهم رأسه، ويقصّر بعض
 تخافون﴾ أى غير خائفين، وليس فيه تكرار؛ لأن المراد آمنين وقت دخولكم، وحال المكث،
 وحال الخروج ﴿فَعَلِمَ مَا لَمْ تَلْمُؤُوا﴾ أى فعلم تعالى ما فى الصلح من الحكمة والخير والمصلحة
 لكم ما لم تعلموه أنتم قال ابن جزى: يريد ما قدره تعالى من ظهور الإسلام فى تلك المدة، فإنه
 لما انعقد الصلح وارتفعت الحرب، رغب الناس فى الإسلام، فكان رسول الله ﷺ فى غزوة
 الحديبية فى ألف وأربعمائة، وغزا (غزوة الفتح) بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف ﴿فَجَعَلَ مِنْ
 دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ أى فجعل قبل ذلك فتحًا عاجلاً لكم وهو (صلح الحديبية) وسُمى فتحًا
 لما ترتب عليه من الآثار الجليلة، والعواقب الحميدة، ولهذا روى البخارى عن البراء رضى الله
 عنه: «تعدون أنتم الفتح (فتح مكة) وقد كان فتح مكة فتحًا، ونحن نعدُّ الفتح (بيعة الرضوان) يوم
 الحديبية . .» (٢) الحديث ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ أى هو جلّ وعلا الذى

(١) هذا ما ألهمنى الله إياه عند تفسير الآيات الكريمة من واقعة صلح الحديبية ولعله واضح لمن تعمّن فيه .

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٥٦/٤ .

(٣) الحديث أخرجه البخارى وتمتمه (كنا مع رسول الله ﷺ أربع عشرة مائة والحديبية بئرٌ فنزحناها فلم نترك فيها
 قطرة، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناءٍ من ماء، فتوضأ ثم تغمض ودعا ثم صبه
 فيها، فتركناها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا) .

أرسل محمداً بالهداية التامة الشاملة الكاملة، والدين الحق المستقيم دين الإسلام ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ أى ليعليه على جميع الأديان، ويرفعه على سائر الشرائع السماوية ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ أى وكفى بالله شاهداً على أن محمداً رسوله . . ثم أثنى تعالى على أصحاب رسول الله بالثناء العاطر، وشهد لرسوله بصدق الرسالة فقال ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ أى هذا الرسول المسمى محمداً هو رسولُ الله حقاً لا كما يقول المشركون ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ أى وأصحابه الأبرار الأخيار غلاظ على الكفار متراحمون فيما بينهم كقوله تعالى ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ قال أبو السعود: أى يظهرهم لمن خالف دينهم الشدة والصلابة، ولمن وافقهم فى الدين الرحمة والرأفة قال المفسرون: وذلك؛ لأن الله أمرهم بالغلظة عليهم ﴿وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ وقد بلغ من تشديدهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تمس أبدانهم، وكان الواحد منهم إذا رأى أخاه فى الدين صافحه وعانقه ﴿تَرَبُّهُمْ رُكْعًا سَجْدًا﴾ أى تراهم أيها السامع راكعين ساجدين من كثرة صلاتهم وعبادتهم، رهباناً بالليل أسوداً بالنهار ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ أى يطلبون بعبادتهم رحمة الله ورضوانه قال ابن كثير: وصفهم بكثرة الصلاة وهى خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص لله عز وجل والاحتساب عنده بجزيل الثواب، وهو الجنة المشتملة على فضل الله ورضاه ﴿سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ أى علامتهم وسمتهم كائنة فى جباههم من كثرة السجود والصلاة قال القرطبي: لاحت فى وجوههم علامات التهجد بالليل وأمارات السهر، قال ابن جريج: هو الوقار والبهاء، وقال مجاهد: هو الخشوع والتواضع، قال منصور: سألت مجاهداً عن قوله تعالى: ﴿سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ﴾ أهو أثر يكون بين عيني الرجل؟ قال: لا، ربما يكون بين عيني الرجل مثل ركة العنز وهو أقسى قلباً من الحجارة، ولكنه نورٌ فى وجوههم من الخشوع (٣) ﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْبَةِ﴾ أى ذلك وصفهم فى التوراة: الشدة على الكفار، والرحمة بالمؤمنين، وكثرة الصلاة والسجود ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ﴾ أى ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج فراخه وفروعه ﴿فَتَأْزِرُهُ فَاسْتَفْظَى﴾ أى فقواه حتى صار غليظاً ﴿فَأَسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ﴾ أى فقام الزرع واستقام على أصوله ﴿يُعْجِبُ الزَّرْعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ أى يعجب هذا الزرع الزراع، بقوته وكثافته وحسن منظره، ليغتاظ بهم الكفار قال الضحاك: هذا مثل فى غاية البيان، فالزرع محمد ﷺ، والشطء أصحابه، كانوا قليلاً فكثروا، وضُغفأ فقووا، وقال القرطبي: وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب النبي ﷺ يعنى أنهم يكونون قليلاً ثم يزدادون ويكثرون، فكان النبي ﷺ حين بدأ بالدعوة ضعيفاً، فأجابه

(٢) مختصر ابن كثير ٣/٣٥٥ .

(١) أبو السعود ٥/٨٦ .

(٣) تفسير القرطبي ١٦/٢٩٣ .

الواحد بعد الواحد حتى قوى أمره، كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفاً فيقوى حالاً بعد حال حتى يغلظ نباته، وأفراخه، فكان هذا من أصح مثل وأقوى بيان . . . ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ أى وعدهم تعالى بالآخرة بالمغفرة التامة والأجر العظيم والرزق الكريم فى جنات النعيم، اللهم ارزقنا محبتهم يارب العالمين .

تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلى :

الطباق بين ﴿مَا نَقَدَمَ . . . وَمَا تَأَخَّرَ﴾ وبين ﴿مُشِيرًا . . . وَنَذِيرًا﴾ وبين ﴿بُكْرَةً . . . وَأَصِيلًا﴾ وبين ﴿تُكَّكَ . . . وَأَوْفَى﴾ وبين ﴿أَرَادَ يَكُمُ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ يَكُمُ نَفْعًا﴾ وبين ﴿يَغْفِرُ . . . وَيُعَذِّبُ﴾ وبين ﴿مُخَلِّفِينَ . . . وَمُقَصِّرِينَ﴾ وبين ﴿أَشِدَّاءَ . . . رُحَمَاءَ﴾ .

٢- المقابلة بين ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ . . .﴾ الآية وبين ﴿وَيُعَذِّبَ الْمُتَفَقِّهِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ﴾ الآية .

٣- الاستعارة التصريحية المكنية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ شبه المعاهدة على التضحية بالأنفس فى سبيل الله طلباً لمرضاته بدفع السلع فى نظير الأموال، واستمير اسم المشبه به للمشبه واشتق من البيع يبايعون بمعنى يعاهدون على دفع أنفسهم فى سبيل الله، والمكنية فى قوله ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ شبه اطلاق الله على مبايعتهم ومجازاته على طاعتهم بملك وضع يده على يد أميره ورعيته، وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو اليد على طريق الاستعارة المكنية، فى الآية استعارتان .

٤- الكناية ﴿لَوْلَا الْأَذْذَرُ﴾ كناية عن الهزيمة؛ لأن المنهزم يدير ظهره لعدوه للهرب .

٥- التعبير بصيغة المضارع لاستحضار صورة المبايعة ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ﴾ .

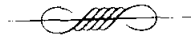
٦- الالتفات من ضمير الغائب إلى الخطاب ﴿وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَعَانِدَ﴾ بعد قوله تعالى : ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ وذلك لتشريف المؤمنين فى مقام الامتنان .

٧- الإطناب بتكرار الحرج ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ﴾ لتأكيد نفى الإثم عن أصحاب الأعدار .

٨- التشبيه التمثيلى ﴿كَزَّرَجٍ أَخْرَجَ سَطَكُهُ فَنَارِزِدُهُ فَاسْتَقَلَطَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ . . .﴾ الآية؛ لأن وجه الشبه منتزِعٌ من متعدد .

٩- مراعاة الفواصل فى نهاية الآيات، وهو من المحسنات البديعية .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الفتح»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْحَجَرَاتِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ هذه السورة الكريمة مدنية، وهي على وجازتها سورة جليلة ضخمة، تتضمن حقائق التربية الخالدة، وأسس المدنيّة الفاضلة، حتى سمّاها بعض المفسرين (سورة الأخلاق).

✽ ابتدأت السورة الكريمة بالأدب الرفيع الذي أدّب الله به المؤمنين، تجاه شريعة الله وأمر رسوله، وهو ألا يُبرموا أمراً، أو يُبدوا رأياً، أو يقضوا حكماً في حضرة الرسول ﷺ حتى يستشيروه ويستمسكوا بإرشاداته الحكيمة ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقْرَبُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ .

✽ ثم انتقلت إلى أدبٍ آخر وهو خفض الصوت إذا تحدثوا مع الرسول ﷺ تعظيماً لقدره الشريف، واحتراماً لمقامه السامي، فإنه ليس كعامّة الناس بل هو رسول الله، ومن واجب المؤمنين أن يتأدبوا معه في الخطاب مع التوقير والتعظيم والإجلال ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ . . .﴾ .

✽ ومن الأدب الخاص إلى الأدب العام تنتقل السورة لتقرير دعائم المجتمع الفاضل، فتأمر المؤمنين بعدم السماع للإشاعات، وتأمر بالتثبت من الأنباء والأخبار، لا سيما إن كان الخبر صادراً عن شخص غير عدل أو شخص متهم، فكم من كلمة نقلها فاجر فاسق سببت كارثة من الكوارث، وكم من خبر لم يتثبت منه سامعه جرّ وبالاً، وأحدث انقساماً ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ مِّنْ بَنِي ءَقْتَبِنَا فَتَّبِعْنَا . . .﴾ .

✽ ودعت السورة إلى الإصلاح بين المتخاصمين، ودفع عدوان الباغين ﴿وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ائْتَتَاكَ فَاصْلِحْهُمَا بَيْنَهُمَا . . .﴾ الآيات .

✽ وحذّرت السورة من السخرية والهمز واللمز، ونفّرت من الغيبة والتجسس والظن السيء بالمؤمنين، ودعت إلى مكارم الأخلاق، والفضائل الاجتماعية، وحين حذّرت من الغيبة جاء النهي في تعبير رائع عجيب، أبدعه القرآن غاية الإبداع، صورة رجل يجلس إلى جنب أخ له ميت ينهش منه ويأكل لحمه ﴿وَلَا يَجْسُرُوا وَلَا يَغْتَبَّ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ . . .﴾ الآية ويا له من تنفير عجيب!!

✽ وختمت السورة بالحديث عن الأعراب الذين ظنوا الإيمان كلمة تقال باللسان، وجاءوا يمتنون على الرسول إيمانهم، فتبين حقيقة الإيمان، وحقيقة الإسلام، وشروط المؤمن الكامل، وهو الذي جمع الإيمان والإخلاص والجهاد والعمل الصالح ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ . . .﴾ إلى آخر السورة الكريمة .

التسميّة: سميت (سورة الحجرات)؛ لأن الله تعالى ذكر فيها حرمة بيوت النبي ﷺ وهي الحجرات التي كان يسكنها أمهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله عليهن .

قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . . . إِلَى . . . إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ آية (١) إلى نهاية آية (١٢) .

اللغّة: ﴿يَغْضُونَ﴾ غَضٌّ صوته خفضه وخافت به ﴿فَاسِقٌ﴾ الفاسق: الخارج من حدود الشرع، وهو في أصل الاشتقاق موضوع لما يدل على معنى الخروج، مأخوذ من قولهم: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، وسمى فاسقًا لخروجه عن الطاعة ﴿نَبَأٌ﴾ النبأ: الخبر الهام قال الراغب: لا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يكون ذا فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن (١) ﴿عَيْتٌ﴾ وقعت في العنت وهو المشقة والهلاك قال في اللسان: العنت: الهلاك وأعنته أوقعه في الهلكة (٢) ﴿الرَّشِدُونَ﴾ جمع راشد وهو المهتدي إلى محاسن الأمور «تضيء» ترجع ﴿بَغْتٌ﴾ اعتدت واستطالت وأصله مجاوزة الحد في الظلم أو الطغيان ﴿تَلَيَّرُوا﴾ تعيوا .

سبب النزول:

أ- روى أن بعض الأعراب الجفافة جاءوا إلى حجرات أزواج النبي ﷺ فجعلوا ينادونه: يا محمد أخرج إلينا، يا محمد أخرج إلينا فأنزل الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ .

ب- وروى أن النبي ﷺ بعث (الوليد بن عقبة) إلى (الحارث بن ضرار) ليقبض ما كان عنده من الزكاة التي جمعها من قومه، فلما سار الوليد واقترب منهم خاف وفزع، فرجع إلى رسول الله ﷺ وقال يا رسول الله: إنهم قد ارتدوا ومنعوا الزكاة، فهم بعض الصحابة بالخروج إليهم وقتالهم فأنزل الله ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا . . .﴾ الآية (٣) .

ج- عن أنس قال: قيل للنبي ﷺ: لو أتيت (عبد الله بن أبي) - وهو رأس المنافقين- فانطلق إليه وركب حمارًا، وانطلق معه المسلمون يمشون، فلما أتاه النبي ﷺ قال له: إليك عنى - أى تنحّ وابتعد عنى- فو الله لقد آذاني نثنُ حمارك، فقال رجل من الأنصار: والله لحمارُ رسول الله ﷺ أطيب ريحًا منك، فغضب لعبد الله رجلٌ من قومه، وغضب للأنصارى آخرون من قومه، فكان بينهم ضربٌ بالجريد والأيدى والنعال، فأنزل الله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

(١) مفردات القرآن للراغب .

(٢) لسان العرب مادة عنت .

(٣) انظر تفصيل الرواية في مختصر ابن كثير ٣/ ٣٥٨ .

(٤) أخرجه الشيخان .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَأَقْرَبُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾﴾
 ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالِكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾﴾
 ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُضْمِنُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾﴾
 ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَادُونَكَ مِنَ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾﴾
 ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَهُمْ فَاسِقٌ يُنَادِيهِمْ فَيَقْبَلُونَهُمْ فَتَحَبَّبُوا أَنَّهُمْ فَتَوَلَّوْا أَجْمَعِينَ ﴿٦﴾﴾
 ﴿فَلْيَصْخَرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٧﴾﴾
 ﴿وَأَعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ وَرَزَقَنَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَّرَهُ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٨﴾﴾
 ﴿فَضَلَّ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ﴿٩﴾﴾
 ﴿وَإِن طَافْنَاكَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَنَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفْقَهُ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاتَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْضُوا إِذَٰنَ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١٠﴾﴾
 ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَأَقْرَبُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١١﴾﴾
 ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَسَاءَ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الّلسُّوْقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٢﴾﴾
 ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَحْبَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا يَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَEْعُضُكُم بَEْعَضًا أَيُّبِ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۗ وَأَقْرَبُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣﴾﴾

التفسير: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي يا أيها المؤمنون، يا من اتصفتُم بالإيمان، وصدقتُم بكتاب الله، لا تُقدموا أمراً أو فعلاً بين يدي الله ورسوله، وحُذِفَ المفعول للتعميم ليذهب ذهن السامع إلى كل ما يمكن تقديمه من قولٍ أو فعل، كما إذا عرضت مسألة في مجلسه ﷺ لا يسبقونه بالجواب، وإذا حضر الطعام لا يتدثون بالأكل، وإذا ذهبوا معه إلى مكان لا يمشون أمامه ونحو ذلك، قال ابن عباس: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه ﷺ وقال الضحاك: لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكم^(١) وقال البيضاوي: المعنى لا تقطعوا أمراً قبل أن يحكم الله ورسوله به، وقيل: المراد بين يدي رسول الله، وذكر الله تعظيماً له وإشعاراً بأنه من الله بمكان يوجب إجلاله^(٢) ﴿وَأَقْرَبُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أي واتقوا الله فيما أمركم به، إن الله سميعٌ لأقوالكم، عليمٌ بنياتكم وأحوالكم، وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة والروعة في النفس. ثم أرشد تعالى المؤمنين إلى وجوب توقير الرسول وإجلاله واحترامه فقال: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ أي إذا كلمتم رسول الله ﷺ فاخفضوا أصواتكم ولا ترفعوها على صوت النبي ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾ أي ولا تبلغوا حدَّ الجهر عند مخاطبته ﷺ كما يجهر بعضهم في الحديث مع البعض، ولا

(١) البيضاوي ٣/٣٦٥ من الحاشية .

(٢) مختصر ابن كثير ٣/٣٥٧ .

تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب بعضهم بعضاً فتقولوا: يا محمد، ولكن قولوا: يا نبي الله، ويا رسول الله، تعظيماً لقدره، ومراعاة للأدب. قال المفسرون: نزلت في بعض الأعراب الجفافة الذين كانوا ينادون رسول الله باسمه، ولا يعرفون توقير الرسول الكريم ﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ أى خشية أن تبطل أعمالكم من حيث لا تشعرون ولا تدرون، فإن فى رفع الصوت والجهر بالكلام فى حضرته ﷺ استخفافاً قد يؤدى إلى الكفر المحبط للعمل، قال ابن كثير: روى أن ثابت بن قيس كان رفيع الصوت، فلما نزلت الآية قال: أنا الذى كنت أرفع صوتى على رسول الله ﷺ أنا من أهل النار، حبط عملى، وجلس فى أهله حزينا، فافتقده رسول الله ﷺ فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله ﷺ ما لك؟ فقال: أنا الذى أرفع صوتى فوق صوت النبى ﷺ حبط عملى أنا من أهل النار، فاتوا النبى ﷺ فأخبروه بما قال، فقال النبى ﷺ: لا بل هو من أهل الجنة^(١) وفى رواية: «أترضى أن تعيش حميدا، وتقتل شهيدا، وتدخل الجنة؟» فقال: رضىت بيشرى الله تعالى ورسوله ﷺ ولا أرفع صوتى أبداً على صوت رسول الله ﷺ^(٢) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾ أى إن الذين يخفضون أصواتهم فى حضرة الرسول ﷺ أولئك الذين أخلص الله قلوبهم للتقوى ومرّنها عليها وجعلها صفة راسخة فيها قال ابن كثير: أى أخلصها للتقوى وجعلها أهلاً ومحلاً ﴿هُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ أى لهم فى الآخرة صفح عن ذنوبهم، وثواب عظيم فى جنات النعيم. ثم ذمّ تعالى الأعراب الجفافة الذين ما كانوا يتأدبون فى ندائهم للرسول ﷺ فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ مِنَ الرَّءِ أَلْحَجَاتِ﴾ أى يدعونك من وراء الحجرات، منازل أزواجك الطاهرات ﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أى أكثر هؤلاء غير عقلاء، إذ العقل يقتضى حسن الأدب، ومراعاة العظماء عند خطابهم، سيما لمن كان بهذا المنصب الخطير، قال البيضاوى: قيل: إن الذى ناداه (عُيَيْبَةُ بْنُ حُصَيْنٍ) و(الأقرع بن حابس) وفدا على رسول الله ﷺ فى سبعين رجلاً من بنى تميم وقت الظهيرة وهو راقد فقالا: يا محمد اخرج إلينا^(٣) ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ أى ولو أنّ هؤلاء المنادين لم يزعجوا الرسول ﷺ بمناداتهم وصبروا حتى يخرج إليهم لكان ذلك الصبر خيراً لهم وأفضل عند الله وعند الناس، لما فيه من مراعاة الأدب فى مقام النبوة ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أى الغفور لذنوب العباد، الرحيم بالمؤمنين حيث اقتصر على نصحهم وتقريعهم، ولم ينزل العقاب بهم. ثم حذّر تعالى من الاستماع للأخبار بغير تثبت فقال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ﴾ أى إذا أتاكم رجل فاسق - غير موثوق بصدقه وعدالته - بخبر من الأخبار ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ أى فتثبتوا من صحة الخبر ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ أى لئلا تصيبوا قوماً وأنتم جاهلون حقيقة الأمر ﴿فَنُصِّحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ أى فتصيروا نادمين أشد الندم على

(٢) ذكر هذه الرواية ابن جرير الطبرى .

(١) الحديث أخرجه أحمد .

(٣) تفسير البيضاوى ٣/ ٣٦٧ .

صنيعكم^(١) ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ أى واعلموا- أيها المؤمنون- أن بينكم الرسول المعظم، والنبي المكرم، المعصوم عن اتباع الهوى ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ أى لو يسمع وشاياتكم. ويصغى بسمعه لإرادتكم، ويطيعكم فى غالب ما تشيرون عليه من الأمور، لوقعتكم فى الجهد والهلاك قال ابن كثير: أى اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه ووقروه، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم، ولو أطاعكم فى جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وخرجكم^(٢) ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمْ أَلَا يَمُنُّ﴾ أى ولكنه تعالى- بمته وفضله- نور بصائرهم فحبب إلى نفوسكم الإيمان ﴿وَرَزَيْنَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ أى وحسنه فى قلوبكم، حتى أصبح أعلى عندكم من كل شيء ﴿وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ أى وبغض إلى نفوسكم أنواع الضلال، من الكفر والمعاصى والخروج عن طاعة الله، قال ابن كثير: والمراد بالفسوق الذنوب الكبار، وبالعصيان جميع المعاصى^(٣) ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ﴾ أى أولئك المتصفون بالنعوت الجليلة هم المهتدون، الراشدون فى سيرتهم وسلوكهم، والجملة تفيد الحصر أى هم الراشدون لا غيرهم ﴿فَضَلَّ مَنَ اللَّهُ وَنِعْمَةً﴾ أى هذا العطاء تفضل منه تعالى عليكم وإنعام ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ أى عليم بمن يستحق الهداية، حكيم فى خلقه وصنعه وتدبيره. ثم عقب تعالى على ما يترتب على سماع الأنبياء المكذوبة من تخاصم وتباغض وتقاتل فقال: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْتَلَوْا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ أى وإن حدث أن فئتين وجماعتين من إخوانكم المؤمنين جنحوا إلى القتال فأصلحوا بينهما، واسعوا جهدكم للإصلاح بينهما، والجمع ﴿أَفْتَتَلُوا﴾ باعتبار المعنى، والتثنية ﴿بَيْنَهُمَا﴾ باعتبار اللفظ ﴿فَإِن بَنَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى﴾ أى فإن بغت إحدهما على الأخرى، وتجاوزت حدّها بالظلم والطغيان، ولم تقبل الصلح وصممت على البغى ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ أى فقاتلوا الفئة الباغية حتى ترجع إلى حكم الله وشرعه، وتقلع عن البغى والعدوان، وتعمل بمقتضى أخوة الإسلام ﴿فَإِن فَآتَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا﴾ أى فإن رجعت وكفّت عن القتال فأصلحوا بينهما بالعدل، دون حيف على إحدى الفئتين، واعدلوا فى جميع أموركم ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ أى يحبّ العادلين الذين لا يجورون فى أحكامهم، قال البيضاوى: والآية نزلت فى قتال حدث بين (الأوس) و(الخزرج) فى عهده ﷺ كان فيه ضرب بالسعف والنعال، وهى تدل على أن الباغى مؤمن، وأنه إذا كفّ عن الحرب ترك، وأنه يجب تقديم النصيح والسعى فى المصالحة^(٤) ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ أى ليس المؤمنون إلا إخوة، جمعتهم رابطة الإيمان، فلا ينبغى أن تكون بينهم عداوة ولا شحنة، ولا تباغض ولا تقاتل قال المفسرون: ﴿إِنَّمَا﴾ للحصر فكأنه يقول: لا أخوة إلا بين المؤمنين، ولا أخوة بين مؤمن وكافر، وفى الآية إشارة إلى أن أخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب، بحيث لا تعتبر أخوة النسب إذا خلت عن أخوة الإسلام

(٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣٦١ .

(٤) تفسير البيضاوى ٣/٣٧١ .

(١) انظر سبب النزول .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣٦٢ .

﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ أى فأصلحوا بين إخوانكم المؤمنين، ولا تتركوا الفرقة تدب، والبغضاء تعمل عملها ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ أى اتقوا الله تعالى بامتنال أو امره واجتناب نواهيه، لتنالكم رحمته، وتسعدوا بجنته ومرضاته ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ أى يا معشر المؤمنين، يا من اتصفتُم بالإيمان، وصدقتُم بكتاب الله وبرسوله، لا يهزأ جماعة بجماعة، ولا يسخر أحد من أحد، فقد يكون المسخور منه خيراً عند الله من الساخر، ورب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره^(١) ﴿وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ﴾ أى ولا يسخر نساء من نساء فعسى أن تكون المحترق منها خيراً عند الله وأفضل من الساخرة ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ أى ولا يعب بعضكم بعضاً، ولا يدع بعضكم بعضاً بلقب السوء، وإنما قال ﴿أَنْفُسَكُمْ﴾؛ لأن المسلمين كأنهم نفس واحدة ﴿يَسْ أَلَا تَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ أى بشس أن يسمى الإنسان فاسقاً بعد أن صار مؤمناً قال البيضاوى: وفى الآية دلالة على أن التناز فسق، والجمع بينه وبين الإيمان مستقبح^(٢) ﴿وَمَنْ لَمْ يَبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ أى ومن لم يتب عن اللّمز والتناز فأولئك هم الظالمون بتعريض أنفسهم للعذاب ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ﴾ أى ابتعدوا عن التهمة والتخون وإساءة الظن بالأهل والناس، وعبر بالكثير ليحتاط الإنسان فى كل ظن ولا يسارع فيه بل يتأمل ويتحقق ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْرٌ﴾ أى إن فى بعض الظن إثماً وذنبا يستحق صاحبه العقوبة عليه قال عمر رضى الله عنه: (لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيراً، وأنت تجد لها فى الخير محملاً)^(٣) ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ أى لا تبحثوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوا معاييرهم^(٤) ﴿وَلَا يَغْتَب بَغْيًا﴾ أى لا يذكر بعضكم بعضاً بالسوء فى غيبته بما يكرهه ﴿أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ تمثيل لشناعة الغيبة وقبحها بما لا مزيد عليه من التقيح أى هل يحب الواحد منكم أن يأكل لحم أخيه المسلم وهو ميت؟ ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ أى فكما تكرهون هذا طبعاً فاكروهوا الغيبة شرعاً، فإن عقوبتها أشد من هذا. شبه تعالى الغيبة بأكل لحم الأخ حال كونه ميتاً، وإذا كان الإنسان يكره لحم الإنسان - فضلاً عن كونه أحمًا، وفضلاً عن كونه ميتاً وجب عليه أن يكره الغيبة بمثل هذه الكراهة أو أشد ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أى خافوا الله واحذروا عقابه، بامتنال أو امره واجتناب نواهيه ﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ أى إنه تعالى كثير التوبة عظيم الرحمة، لمن اتقى الله وتاب وأتاب، وفيه حث على التوبة، وترغيب بالمسارعة إلى الندم والاعتراف بالخطأ لئلا يقنط الإنسان من رحمة الله.

(٢) تفسير البيضاوى ٣/ ٣٧٣ .

(١) هذا حديث صحيح .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٦٤ .

(٤) وفى الحديث (يا معشر من آمن بلسانه ولم يفيض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف بيته) أخرجه الحافظ أبو يعلى .

قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ . . . إِلَىٰ . . . وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من آية (١٣) إلى آية (١٨) نهاية السورة .

المفاسنة: لما دعا تعالى إلى مكارم الأخلاق ونهى عن مساوئها، وحذّر المؤمنين من بعض الأفعال القبيحة، دعا الناس هنا جميعاً للتعارف والتآلف ونهاهم عن التفاخر بالأنساب، ثم بيّن صفات المؤمن الكامل .

تسعة. ﴿يَلْتَكِرُ﴾ ينقصكم «قبائل» جمع قبيلة وهى الجماعة التى يربطها حسب أو نسب، وهى أخص من الشعب؛ لأن الشعب الجمع العظيم المنتسبون إلى أصل واحد، فالشعب يجمع القبيلة، والقبيلة تجمع البطون والأفخاذ ﴿بِرَتَابُوا﴾ يشكوا والريب: الشك ﴿بِمُنُونٍ﴾ المن: الامتنان على الشخص والاعتداد عليه بفعل المعروف، وأصله فى اللغة القطع ومنه ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ .

سبب النزول: عن ابن عباس قال: جاءت بنو أسد إلى رسول الله ﷺ فقالوا يا رسول الله: أسلمنا، وقاتلتك العرب ولم نقاتلك، وأخذوا يمتنون عليه فنزلت الآية الكريمة ﴿بِمُنُونٍ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا . . .﴾ الآية .

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمِنَّا قُلْ نَمُؤْمِنُونَ وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا لَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتَكِرْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾ قُلْ أَتَمْلِكُونَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾ بِمُنُونٍ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَمْتُمْ بِلِ اللَّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُمُ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ .

التفسير: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ﴾ الخطاب لجميع البشر أى نحن بقدرتنا خلقناكم من أصل واحد، وأوجدناكم من أب وأم فلا تفاخر بالآباء والأجداد، ولا اعتداد بالحسب والنسب، كلكم لآدم وآدم من تراب ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ أى وجعلناكم شعوباً شتى وقبائل متعددة، ليحصل بينكم التعارف والتآلف، لا التنافر والتخالف قال مجاهد: ليعرف الإنسان نسبه فيقال فلان بن فلان من قبيلة كذا^(٢)، وأصل تعارفوا: تتعارفوا حذف إحدى التاءين تخفيفاً، قال شيخ زاده: والمعنى إن الحكمة التى من أجلها جعلكم على شعوب وقبائل هى أن يعرف بعضكم نسب بعض ولا ينسبه إلى غير آباءه، لا أن تتفاخر بالآباء والأجداد، والنسب وإن كان يُعتبر عرفاً وشرعاً، حتى لا تزوج الشريفة بالنبطى، إلا أنه لا عبرة به عند ظهور

(٢) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٦٧ .

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٦٩ .

ما هو أعظم قدرًا منه وأعز، وهو الإيمان والتقوى، كما لا تظهر الكواكب عند طلوع الشمس^(١) ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى﴾ أى إنما يتفاضل الناس بالتقوى لا بالأحساب والأنساب، فمن أراد شرفًا فى الدنيا ومنزلةً فى الآخرة فليتق الله كما قال ﷺ: «من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله»^(٢) وفى الحديث «الناس رجلان: رجل بر تقى كريم على الله تعالى ورجل فاجر شقى هين على الله تعالى»^(٣) ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ أى عليمٌ بالعباد، مطلع على ظواهرهم وبواطنهم، يعلم التقى والشقى، والصالح والطالح ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾. ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمْنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ أى زعم الأعراب أنهم آمنوا قل لهم يا محمد: إنكم لم تؤمنوا بعد؛ لأن الإيمان تصديقٌ مع ثقة واطمئنان قلب، ولم يحصل لكم، وإلا لما مننتم على الرسول بالإسلام وترك المقاتلة، ولكن قولوا: استسلمنا خوف القتل والسبى، قال المفسرون: نزلت فى نفرٍ من بنى أسد، قدموا المدينة فى سنةٍ مجدية، وأظهروا الشهادتين، وكانوا يقولون لرسول الله ﷺ: أتيناك بالأثقال والعيال، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وفلان، يريدون الصدقة ويمنون على الرسول، وقد دلت الآية على أن الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام، الذى هو الاستسلام والانقياد بالظاهر؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ أى ولم يدخل الإيمان إلى قلوبكم ولم تصلوا إلى حقيقته بعد، ولفظة (لَمَّا) تفيد التوقع كأنه يقول: وسيحصل لكم الإيمان عند اطلاعكم على محاسن الإسلام، وتذوقكم لحلاوة الإيمان، قال ابن كثير: وهؤلاء الأعراب المذكورون فى هذه الآية ليسوا منافقين، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان فى قلوبهم، فادّعو؛ لأنفسهم مقامًا أعلى مما وصلوا إليه فادّبوا فى ذلك، ولو كانوا منافقين - كما ذهب إليه البخارى - لعنفوا وفضحوا^(٤) ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا﴾ أى وإن أطعتم الله ورسوله بالإخلاص الصادق، والإيمان الكامل، وعدم المنّ على الرسول لا ينقصكم من أجوركم شيئًا ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أى عظيم المغفرة، واسع الرحمة؛ لأن صيغة (فعول) و(فعليل) تفيد المبالغة. ثم ذكر تعالى صفات المؤمنين الكُمَّل الصادقين فى إيمانهم فقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أى إنما المؤمنون الصادقون فى دعوى الإيمان، الذين صدّقوا الله ورسوله، فأقروا لله بالوحدانية، ورسوله بالرسالة، عن يقين راسخ وإيمان كامل ﴿ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ أى ثم لم يشكوا ويتزلزلوا فى إيمانهم بل ثبتوا على التصديق واليقين ﴿وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أى وبذلوا أموالهم ومهجهم فى سبيل الله وابتغاء رضوانه ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ أى أولئك الذين صدقوا فى ادعاء الإيمان. . وصف تعالى المؤمنين الكاملين بثلاثة أوصاف:

(١) حاشية شيخ زاده على البيضاوى ٣/٣٧٥ . (٢) البيضاوى ٣/٣٧٥ .

(٣) جزء من خطبة قالها ﷺ عند فتح مكة وخطب الناس بها .

(٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣٦٩ .

الأول: التصديق الجازم بالله ورسوله .

الثاني: عدم الشك والارتياب .

الثالث: الجهاد بالمال والنفس، فمن جمع هذه الأوصاف فهو المؤمن الصادق ﴿قُلْ أَعْلَمُونَ
 اللَّهُ بِدِينِكُمْ﴾ الاستفهام للإنكار والتوبيخ أى قل لهم يا محمد: أتخبرون الله بما فى ضمائركم
 وقلوبكم؟ ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أى وهو جل وعلا العليم بأحوال جميع
 العباد، لا تخفى عليه خافية لا فى السموات ولا فى الأرض ﴿وَاللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٌ عَلَيْهِ﴾ أى واسع
 العلم رقيب على كل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ
 أَسْلَمُوا﴾ أى يعدون إسلامهم عليك يا محمد منة، يستوجبون عليها الحمد والشاء ﴿قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ
 إِسْلَامَكُمْ﴾ أى قل لهم: لا تمتنوا عليّ بإسلامكم، فإن نفع ذلك عائد عليكم ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ
 هَدَيْتُمْهُمُ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أى بل لله المنة العظمى عليكم، بالهداية للإيمان والتثبيت عليه،
 إن كنتم صادقين فى دعوى الإيمان ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أى يعلم ما غاب عن
 الأبصار فى السموات والأرض ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ يِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أى مطلع على أعمال العباد، لا تخفى
 عليه خافية . . كرّر تعالى الإخبار بعلمه بجميع الكائنات، وإحاطته بجميع المخلوقات، ليدل
 على سعة علمه، وشموله لكل صغيرة وكبيرة، فى السر والعلن، والظاهر والباطن .

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلى :

١- الاستعارة التمثيلية ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ شبه حالهم فى إبداء الرأى وقطع الأمر
 فى حضرة الرسول بحال ملك عظيم تقدّم للسير أمامه بعض الناس وكان الأدب يقضى أن يسيروا
 خلفه لا أمامه، وهذا بطريق الاستعارة التمثيلية .

٢- التشبيه المرسل المجمل ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾ لوجود أداة
 التشبيه .

٣- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ بعد قوله ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ﴾
 وهذا من المحسنات البديعية .

٤- المقابلة بين ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ وبين ﴿وَكَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ
 وَالْعِصْيَانَ﴾ .

٥- الطباق ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ .

٦- جناس الاشتقاق ﴿وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا إِنْ لَمْ تُجِبْ الْمُؤْمِنِينَ﴾ .

٧- التشبيه التمثيلي ﴿أَيُّجِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ مثل للغيبة بمن يأكل لحم

الميت، وفيه مبالغات عديدة لتصوير الاغتيال بأقبح الصور وأفحشها فى الذهن .

٨- طباق السلب ﴿هَٰمَانًا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا﴾ .

٩- الاستفهام الإنكارى للتوبيخ ﴿أَعْلَمُونَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ﴾ .

١٠- التشبيه البليغ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ أصل الكلام المؤمنون كالأخوة في وجوب التراحم والتناصر، فحذف وجه الشبه وأداة التشبيه فأصبح بليغاً مع إفادة الجملة الحصر.
 تَفْصِيحٌ: سورة الحجرات تسمى سورة (الأخلاق والآداب) فقد أرشدت إلى مكارم الأخلاق، وفضائل الأعمال، وجاء فيها النداء بوصف الإيمان خمس مرات، وفي كل مرة إرشاد إلى مكرمة من المكارم وفضيلة من الفضائل، وهذه الآداب الرفيعة نستعرضها في فقرات:
 أولاً: وجوب الطاعة والانقياد لأوامر الله ورسوله وعدم التقدم عليه بقول أو رأى ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ .

ثانياً: احترام الرسول وتعظيم شأنه ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ . . .﴾ .
 ثالثاً: وجوب الثبوت من الأخبار ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ مِّنْهُمْ فَوَارِ الْوَيْلَ لَهُمْ مِمَّا يُكُونُوا حَيْرًا مِّنْهُمْ . . .﴾ .
 رابعاً: النهى عن سخرية بالناس ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ . . .﴾ .
 خامساً: النهى عن التجسس والغيبة وسوء الظن ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ . . .﴾ الآية.

لطيفة: سئل بعض العلماء عما وقع بين الصحابة من قتال فقال: (تلك دماء قد طهر الله منها أدينا فلا نلوث بها ألسنتنا، وسبيل ما جرى بينهم كسبيل ما جرى بين يوسف وإخوته).

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الحجرات»

تَفْسِيرُ سُورَةِ ق

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* هذه السورة مكية، وهي تعالج أصول العقيدة الإسلامية (الوحدانية، الرسالة، البعث) ولكنَّ المحور الذي تدور حوله هو موضوع (البعث والنشور) حتى ليكاد يكون هو الطابع الخاص للسورة الكريمة، وقد عالجه القرآن بالبرهان الناصع، والحجة الدامغة. وهذه السورة رهيبة، شديدة الوقع على الحسِّ تهزُّ القلب هزًّا، وترجُّ النفس رجًّا، وتثير فيها روعة الإعجاب، ورعدة الخوف بما فيها من الترغيب والترهيب.

* ابتدأت السورة بالقضية الأساسية التي أنكرها كفار قريش، وتعجبوا منها غاية العجب، وهي قضية الحياة بعد الموت، والبعث بعد الفناء ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاذِبُونَ هَذَا سِحٌّ عَجِيبٌ ﴿٢﴾ أَوَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ . . . ﴿٣﴾ الآيات.

* ثم لفتت السورة أنظار المشركين - المنكرين للبعث - إلى قدرة الله العظيمة، المتجلية في صفحات هذا الكون المنظور، في السماء والأرض، والماء والنبت والثمر والطلع، والنخيل والزرع وكلها براهين قاطعة على قدرة العلى الكبير ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا . . . ﴿٤﴾ الآيات.

* وانتقلت السورة الكريمة للحديث عن المكذابين من الأمم السالفة، وما حلَّ بهم من الكوارث وأنواع العذاب، تحذيرًا لكفار مكة أن يحلَّ بهم ما حلَّ بالسابقين ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّيْسِ وَنُوحٌ . . . ﴿٥﴾ الآيات.

* ثم انتقلت السورة للحديث عن سكرة الموت، ووهلة الحشر، وهول الحساب، وما يلقاه المجرم في ذلك اليوم العصيب من أهوال وشدائد تنتهي به بإلقائه في الجحيم ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ . . . ﴿٦﴾ الآيات.

* وختمت السورة الكريمة بالحديث عن (صيحة الحق) وهي الصيحة التي يخرج الناس بها من القبور كأنهم جراد منتشر، ويساقون للحساب والجزاء لا يخفى على الله منهم أحد، وفيه إثبات للبعث والنشور الذي كذب به المشركون ﴿وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادَى الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٧﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ . . . ﴿٨﴾ الآيات.

قال الله تعالى: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ . . . إلى . . . فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ . . . من آية (١) إلى نهاية آية (٢٢).

اللُّغَةُ: ﴿مَرِيحٌ﴾ مختلط قال ابن قتيبة: مرج الأمر ومرج الدين اختلط، وأصله أن يقلق الشيء

ولا يستقر، يقال: مرج الخاتم في يدي إذا قلق للهزال ﴿فُرُوجٌ﴾ شقوق وصدوع جمع فرج وهو الشقُّ ﴿بَاسِقَاتٍ﴾ طوال، بسق الشيء بُسوقًا إذا طال ﴿نَضِيدٌ﴾ متراكب بعضه فوق بعض ﴿لَيْسَ﴾ حيرة وشك واضطراب «عيننا» عجزنا يقال: عيبى به يعيا أى عجز عنه ﴿رَقِيبٌ﴾ حافظ شاهد على أعمال الإنسان ﴿عَيْدٌ﴾ حاضر مهياً قال الجوهري: العتيد الشيء الحاضر المهياً ومنه ﴿وَأَعْتَدَتْ لَهَنَ مَنَّكَآ﴾ وفرسٌ عتيد معدٌ للجرى ^(١) ﴿حَدِيدٌ﴾ حادٌ نافذ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾ أَوَدَا مِنَّا وَكُنَّا زُرَّاءً ذٰلِكَ رِجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٣﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حٰصِيطٌ ﴿٤﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيعٍ ﴿٥﴾ أَفَلَا يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَزَقْنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَلْبَسْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾ وَرَزَقْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْدَرًا فَأَلْبَسْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْعَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذٰلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ قَالَهُمْ قَوْمٌ نُوحٍ وَأَحْبَبَتِ الرَّيْسَ وَنَمُوذُ ﴿١٢﴾ وَعَادُ وَفِرْعَوْنَ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٣﴾ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمٌ تُجِّعُ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلِ حَقٌّ وَعِيدٌ ﴿١٤﴾ أَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَتَعَارَفْنَا مَا نُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَحَنَّ إِلَىٰ رَبِّهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يُلَاقَى السَّمْعَانَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِطُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْنِدٌ ﴿١٨﴾ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حٰدِيدٌ ﴿٢٢﴾ .

التَّفْسِيرُ: ﴿قَ﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن، وللإشارة إلى أن هذا الكتاب المعجز منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية ^(٢) ﴿وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ قسمٌ حذف جوابه أى أقسم بالقرآن الكريم، ذى المجد والشرف على سائر الكتب السماوية لتبعثن بعد الموت، قال ابن كثير: وجواب القسم محذوف وهو مضمون الكلام بعده وهو إثبات النبوة، وإثبات المعاد وتقديره: إنك يا محمد لرسول وإنَّ البعث لحق ^(٣)، وهذا كثير فى القرآن وقال أبو حيان: والقرآن مقسم به، والمجيد صفته وهو الشريف على غيره من الكتب، والجواب محذوف يدل عليه ما بعده تقديره: لقد جئتهم منذراً بالبعث فلم يقبلوا ^(٤) ﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ﴾ أى تعجب المشركون من إرسال رسول إليهم من البشر يخوفهم من عذاب الله ﴿فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ أى فقال كفار مكة: هذا شيء فى منتهى الغرابة والعجب، والإظهار فى موضع

(١) الصحاح مادة عتد .

(٢) انظر أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة .

(٣) هذا خلاصة قول ابن كثير وانظر المختصر ٣/ ٣٧١ .

(٤) البحر المحيط ٨/ ١٢٠ .

الإضمار لتسجيل جريمة الكفر عليهم، والآية إنكار لتعجبهم مما ليس بعجب، فإنهم قد عرفوا صدق الرسول وأمانته ونصحه، فكان الواجب عليهم أن يسارعوا إلى الإيمان لا أن يعجبوا ويستهزئوا، ثم أخبر تعالى عن وجه تعجبهم فقال: ﴿أَوَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا﴾ أى أنذا متنا واستحالت أجسادنا إلى تراب هل سنحيا ونرجع كما كنا؟ ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ أى ذلك رجوع بعيد غاية البعد، مستحيل حصوله ﴿فَدَعَلْنَا مَا نَفَعُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ أى قد علمنا ما تنقصه الأرض من أجسادهم، وما تأكله من لحومهم وأشعارهم ودماءهم إذا ماتوا، فلا يضل عنا شيء حتى تتعذر علينا الإعادة ﴿وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ﴾ أى ومع علمنا الواسع عندنا كتاب حافظ لعددهم وأسمائهم وما تأكله الأرض منهم، وهو اللوح المحفوظ الذى يحصي تفصيل كل شيء ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ إضراب إلى ما هو أفظع وأشنع من التعجب وهو التكذيب بالقرآن العظيم أى كذبوا بالقرآن حين جاءهم، مع سطوع آياته، ووضوح بيانه ﴿فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيحٍ﴾ أى فهم فى أمرٍ مختلط مضطرب، فتارة يقولون عن الرسول: إنه ساحر، وتارة يقولون: إنه شاعر، وتارة يقولون: إنه كاهن، وهكذا قالوا أيضًا عن القرآن إنه سحر، أو شعر، أو أساطير الأولين إلى غير ذلك . . ثم ذكر تعالى دلائل القدرة والوحدانية الدالة على عظمة رب العالمين فقال: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ﴾ أى أفلم ينظروا نظر تفكر واعتبار إلى السماء فى ارتفاعها وإحكامها، فيعلموا أن القادر على إيجادها قادرٌ على إعادة الإنسان بعد موته؟ ﴿كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا﴾ أى كيف رفعناها بلا عمد وزيناها بالنجوم ﴿وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ أى ما لها من شقوق وصدوع ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ أى والأرض بسطناها ووسعناها ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رِيسًا﴾ أى وجعلنا فيها جبالاً ثوابت تمنعها من الاضطراب بسكانها ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ أى وأنبتنا فيها من كل نوع من النبات حسن المنظر، يبهج ويسر الناظر إليه ﴿بَتَّيْرَةً وَذَكَرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ أى فعلنا ذلك تبصيرًا منا وتذكيرًا على كمال قدرتنا، لكل عبد راجع إلى الله متفكر فى بديع مخلوقاته ﴿وَوَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا﴾ أى ونزلنا من السحاب ماءً كثير المنافع والبركة ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَبْتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ أى فأخرجنا بهذا الماء البساتين الناضرة، والأشجار المثمرة، وحبَّ الزرع المحصود، كالحنطة والشعير وسائر الحبوب التى تحصد ﴿وَأَلْتَخَلَّ بِاسْقَنْتِ﴾ أى وأخرجنا شجر النخيل طوالاً مستويات ﴿لَمَّا طَلَعُ نَضِيدٌ﴾ أى لها طلعٌ منضود، منظمٌ بعضه فوق بعض، قال أبو حيان: يريد كثرة الطلع وتراكمه وكثرة ما فيه من الثمر، وأول ظهور الثمر يكون منضدًا كحب الرمان، فما دام ملتصقًا بعضه ببعض فهو نضيد، فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد^(١) ﴿رِزْقًا لِّلْعِبَادِ﴾ أى أنبتنا كل ذلك رزقًا للخلق ليتفعموا به ﴿وَآحِينًا بِهِ بَلَدَةٌ مَيَّنَّا﴾ أى وأحيينا بذلك الماء أرضًا جذبة لا ماء فيها ولا زرع فأنبتنا فيها الكلا والعشب ﴿كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ أى كما أحييناها بعد موتها كذلك نخرجكم أحياء

(١) البحر المحيط ٨/ ١٢٢ .

بعد موتكم، قال ابن كثير: وهذه الأرض الميتة كانت هامدة، فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنتبت من كل زوج بهيج من أزاهير وغير ذلك مما يحار الطرف في حسنها، وذلك بعد ما كانت لا نبات بها فأصبحت تهتز خضراء، فهذا مثال للبعث بعد الموت، فكما أحيا الله الأرض الميتة كذلك يحيي الله الموتى^(١). ثم ذكر تعالى كفار مكة بما حلَّ بمن سبقهم من المكذبين إنذاراً لهم وإعذاراً فقال: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ أى كذَّب قبل هؤلاء الكفار قوم نوح ﴿وَأَصْحَابَ الرَّسِّ﴾ أى أصحاب البئر وهم بقية من ثمود رسوا نبيهم فيها أى دسوه فيها ﴿وَمُؤَدِّى الْعِمَادِ﴾ وعادى وعزَّون وإخون لوطٍ ﴿سَمَاهُمْ إخوانه﴾ لأنه صاهرهم وتزوج منهم ﴿وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ﴾ أى وأصحاب الشجر الكثير الملتف وهم قوم شعيب، نُسبوا إلى الأيكة؛ لأنهم كانت تحيط بهم البساتين والأشجار الكثيرة، الملتف بعضها على بعض ﴿وَقَوْمِ شَيْعٍ﴾ قال المفسرون: هو ملكٌ كان باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه وهو تبع اليماني^(٢) ﴿كُلُّ كَذَّبٍ أُرْسِلَ﴾ أى جميع هؤلاء المذكورين كذبوا رسولهم قال ابن كثير: وإنما جمع الرسل؛ لأن من كذَّب رسولاَ فإنما كذب جميع الرسل كقوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾^(٣) ﴿لَقَوْا وَبِئْسَ مَا يَدْعُونَ﴾ أى فوجب عليهم وعيدى وعقابى، والآية تسليةٌ للنبي ﷺ وتهديد للكفرة المجرمين ﴿أَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ﴾ أى أفعجزنا عن ابتداء الخلق حتى نعجز عن إعادتهم بعد الموت؟ قال القرطبي: وهو توبيخٌ لمنكرى البعث، وجوابٌ لقولهم ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾^(٤) ومراده أن ابتداء الخلق لم يعجزنا، والإعادة أسهل منه فكيف يُتوهم عجزنا عن البعث والإعادة؟ ﴿بَلْ هُرِّقَ فِي لَيْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ أى بل هم فى خلطٍ وشبهةٍ وحيرة من البعث والنشور، قال الألوسى: وإنما نكر الخلق ووصف بجديد، ولم يقل: من الخلق الثانى تنيبها على استبعادهم له وأنه خلق عظيم يجب أن يهتم بشأنه فله نبأ عظيم^(٥) ثم نبه تعالى على سعة علمه وكمال قدرته فقال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تُوَسَّوْهُ بِهِ نَفْسًا﴾ أى خلقنا جنس الإنسان ونعلم ما يجول فى قلبه وخاطره، لا يخفى علينا شيء من خفاياه ونواياه ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ أى ونحن أقرب إليه من حبل وريده، وهو عرق كبير فى العنق متصل بالقلب، قال أبو حيان: ونحن أقرب إليه قرب علم، نعلم به وبأحواله لا يخفى علينا شيء من خفاياه، فكان ذاته تعالى قريبة منه، وهو تمثيل لفرط القرب كقول العرب: هو منى معقد الإزار^(٦) وقال ابن كثير: المراد ملائكتنا أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، والحلول والاتحاد منفيان بالإجماع تعالى الله وتقدَّس، وهذا كما قال فى المحتضر: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا بُصِيرُونَ﴾ يريد به الملائكة^(٧)، ويدل عليه قوله بعده: ﴿إِذْ يَتَلَفَّى الصَّالِقِينَ غَنِّ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ أى حين يتلقى

(٢) انظر حاشية الجمل على الجالين ٩١/٤ .

(٤) تفسير القرطبي ٨/١٧ .

(٦) تفسير البحر المحيط ١٢٣/٨ .

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣٧٢ .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣٧٢ .

(٥) تفسير روح المعاني ١٧٨/٢٦ .

(٧) مختصر ابن كثير ٣/٣٧٣ .

الملك الموكلان بالإنسان، ملك عن يمينه يكتب الحسنات، وملك عن شماله يكتب السيئات، وفى الكلام حذف تقديره عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فحذف الأول لدلالة الثانى عليه، قال مجاهد: وكُلَّ الله بالإنسان- مع علمه بأحواله- ملكين بالليل وملكين بالنهار يحفظان عمله ويكتبان أثره إلزاماً للحجة، أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات، والآخر عن شماله يكتب السيئات فذلك قوله تعالى: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَائِدٌ﴾^(١) وقال الألوسى: والمراد أنه سبحانه أعلم بحال الإنسان من كل رقيب، حين يتلقى المتلقيان الحفيظان ما يتلفظ به، وفيه إيذان بأنه عز وجل غنى عن استحفاظ الملكين، فإنه تعالى أعلم منهما ومطلع على ما يخفى عليهما، لكن الحكمة اقتضت كتابة الملكين لعرض صحائفهما يوم يقوم الأشهاد، فإذا علم العبد ذلك- مع علمه بإحاطة الله تعالى بعلمه- ازداد رغبةً فى الحسنات، وانتهاءً عن السيئات^(٢) ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ﴾ أى ما يتلفظ كلمةً من خير أو شر، إلا وعنده ملك يرقب قوله ويكتبه ﴿عَبِيدٌ﴾ أى حاضر معه أينما كان مهياً لكتابة ما أمر به قال ابن عباس: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر وقال الحسن: فإذا مات ابن آدم طويت صحيفته وقيل له يوم القيامة ﴿أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾^(٣) ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ أى وجاءت غمرة الموت وشدته التى تغشى الإنسان وتغلب على عقله، بالأمر الحق من أهوال الآخرة حتى يراها المنكر لها عياناً ﴿ذَلِكَ مَا كُنْتُمْ مِنْهُ حَائِدِينَ﴾ أى ذلك ما كنتم تفر منه وتميل عنه وتهرب منه وتفزع؛ وفى الحديث عن عائشة أن النبى ﷺ ﴿لَمَّا تَغَشَاهُ الْمَوْتُ جَعَلَ يَمْسَحُ الْعِرْقَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ لَمَمْتُ لِسَكَرَاتٍ»﴾^(٤) ﴿وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ﴾ أى ونفخ فى الصور نفخة البعث ذلك هو اليوم الذى وعد الله الكفار به بالعذاب ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ أى وجاء كل إنسان براً كان أو فاجراً ومعه ملكان: أحدهما يسوقه إلى المحشر، والآخر يشهد عليه بعمله قال ابن عباس: السائق من الملائكة، والشهيد من أنفسهم وهى الأيدى والأرجل ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وقال مجاهد: السائق والشهيد ملكان، ملك يسوقه وملك يشهد عليه^(٥) ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾ أى لقد كنتم أيها الإنسان فى غفلةٍ من هذا اليوم العصيب ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ﴾ أى فأزلنا عنك الحجاب الذى كان على قلبك وسمعك وبصرك فى الدنيا ﴿فَبَصُرَكَ الْيَوْمَ حَرِيدٌ﴾ أى فبصرك اليوم قوتى نافذ، ترى به ما كان محجوباً عنك لزوال الموانع بالكلية.

- (١) تفسير القرطبي ٩/١٧ .
 (٢) تفسير روح المعاني ١٧٩/٢٦ .
 (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣٧٤ .
 (٤) تفسير البحر المحيط ٨/١٢٤ .
 (٥) رواه البخارى .
 (٦) اخترنا قول مجاهد هنا؛ لأنه الظاهر من الآية الكريمة، وهو ما رجحه الطبرى وابن كثير .

فقال الله تعالى: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي . . . إِلَىٰ . . . فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾ من آية (٢٣) إلى آية (٤٥) نهاية السورة .

المناسبة: لما حكى تعالى في الآيات السابقة إنكار المشركين للبعث، وأقام الأدلة والبراهين على البعث والنشور، ذكر هنا الأهوال والشدائد التي يلقاها الكافر في الآخرة، والنعيم الذي أعدّه للمؤمنين الأبرار في الجنة، وختم السورة الكريمة ببيان دلالات البعث وأحواله وأطواره .
اللعنة: ﴿أَزَلَقْتِ﴾ قُربت يقال: زلف يزلف أى قرب، وأزلفه قرّبه ﴿أَوَّابٌ﴾ رجّاع إلى الله من آب يثوب أوبًا إذا رجع ﴿بَطْشًا﴾ البطش: الأخذ بالشدّة والعنف «نقبوا» طوّفوا وساروا، وأصل التنقيب التنقيب عن الشيء والبحث عنه قال الشاعر:

نقبوا في البلاد من حذر الموت وجالوا في الأرض كلّ مجال^(١)
﴿مَحِيصٍ﴾ مفر ومهرب من حاص يحيص حيصًا إذا أراد الهرب ﴿لُغُوبٍ﴾ تعب .

سَبَّ النَّزُولِ: عن قتادة أن اليهود قالوا: إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، وأنه تعب فاستراح يوم السبت وسمّوه يوم الراحة فكذبهم الله تعالى فيما قالوا فنزلت ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾^(٢) .

﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي﴾^(٣) أَلْفِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَابِدٍ ﴿٤﴾ مَنَّاغٍ لِلْعَبِيرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ﴿٥﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْفِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٦﴾ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَعَيْتُهُ وَلَكِن كَانِ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيْهِ وَقَدْ قَدَّمْتُمُ الْبَيْعَةَ بِالْوَعِيدِ ﴿٨﴾ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيْهِ وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٩﴾ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّرِيدٍ ﴿١٠﴾ وَأَزَلَقْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَفَيِّئِينَ غَيْرِ بَعِيدٍ ﴿١١﴾ هَذَا مَا نُوْعِدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿١٢﴾ مَن حَتَّى الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَحَمَاهُ بِغَلَبِ مُنِيبٍ ﴿١٣﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿١٤﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿١٥﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿١٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴿١٨﴾ فَأَصْبَرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿١٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحَهُ وَأَذْبَرَ الشُّجُورَ ﴿٢٠﴾ وَأَسْتَجِبَ يَوْمَ تَنَادَىٰ مِنَ مَكَّانٍ قَرِيبٍ ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْمَوْجِ ﴿٢٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِنَّا لَمَصِيرٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ نَسْفَعُ الْأَرْضَ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٢٤﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ .

التفسير: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي﴾ أى وقال الملك الموكل به: هذا الذى وكلتنى به من بنى آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله ﴿أَلْفِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَابِدٍ﴾ أى يقول الله تعالى للملكين (السائق والشهيد) اذفا فى جهنم كل كافر معاند للحق لا يؤمن بيوم الحساب ﴿مَنَّاغٍ﴾

لَلْحَرِّ ﴿ أَيْ مَبَالِغٍ فِي الْمَنْعِ لِكُلِّ حَقٍّ وَاجِبٍ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ﴾ مُتَعَدِّ مُرَبِّ ﴿ أَيْ ظَالِمٍ غَاشِمٍ شَاكٍ فِي الدِّينِ ﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴿ أَيْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِوَحْدَانِيَّتِهِ ﴾ فَأَلْفِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿ أَيْ فَأَلْقِيَاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَكَرَّرَ اللَّفْظَ ﴾ فَأَلْفِيَاهُ ﴿ لِلتَّوَكِيدِ ﴾ قَالَ فَرَيْتُمْ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ ﴿ أَيْ قَالَ قَرِينَهُ وَهُوَ الشَّيْطَانُ الْمُقَيِّضُ لَهُ : رَبَّنَا مَا أَضَلَلْتُهُ ﴾ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ أَيْ وَلَكِنَّهُ ضَلَّ بِاخْتِيَارِهِ، وَآثَرَ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِ إِكْرَاهٍ أَوْ إِجْبَارٍ، وَفِي الْآيَةِ مَحذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ كَأَنَّ الْكَافِرَ قَالَ : يَا رَبِّ إِنْ شَيْطَانِي هُوَ الَّذِي أَطْعَمَنِي، فَيَقُولُ قَرِينَهُ : رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ بَلْ كَانَ هُوَ نَفْسَهُ ضَالًّا مُعَانِدًا لِلْحَقِّ فَأَعْنَتَهُ عَلَيْهِ ﴾ قَالَ لَا تَخْضَعُوا لَدَيَّْ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿ أَيْ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْكَافِرِينَ وَقَرْنَانِهِمْ مِنَ الشَّيَاطِينِ : لَا تَخْضَعُوا هُنَا فَمَا يَنْفَعُ الْخِصَامَ وَلَا الْجِدَالَ، وَقَدْ سَبَقَ أَنْ أُنذَرْتُمْ عَلَى أَلْسِنَةِ الرُّسُلِ بِعَذَابِي، وَحَذَرْتُمْ شَدِيدَ عِقَابِي، فَلَمْ تَنْفَعَكُمْ الْآيَاتُ وَالنَّذْرُ ﴿ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّْ ﴾ أَيْ مَا يُغَيِّرُ كَلَامِي، وَلَا يُبَدِّلُ حُكْمِي بِعِقَابِ الْكَفْرَةِ الْمَجْرَمِينَ، قَالَ الْمَفْسُورُونَ : الْمُرَادُ وَعْدُهُ تَعَالَى بِعَذَابِ الْكَافِرِ وَتَخْلِيدِهِ فِي النَّارِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ ^(١) ﴿ وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْبَعِيدِ ﴾ أَيْ وَلَسْتُ ظَالِمًا حَتَّى أَعَذِبَ أَحَدًا بِدُونِ اسْتِحْقَاقٍ، وَأَعَاقِبُهُ بِدُونِ جَرْمٍ ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِكُلِّ هَمَلٍ أَمْتَلَأَتْ وَقَوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ ﴾ ؟ أَيْ أَذْكَرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ الرَّهِيْبِ يَوْمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِحَبَشِمْ هَلْ أَمْتَلَأَتْ، وَتَقُولُ هَلْ هُنَاكَ مِنْ زِيَادَةٍ؟ وَفِي الْحَدِيثِ «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يَلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ : قَطُّ قَطُّ وَعِزَّتِكَ وَكَرْمِكَ - أَيْ قَدْ اكْتَفَيْتِ - وَيَنْزُو بِبَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ» ^(٢) وَالظَّاهِرُ أَنَّ السُّؤَالَ وَالْجَوَابَ عَلَى حَقِيقَتِهِمَا، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَإِنْ انْطَاقَ الْجَمَادِ وَالشَّجَرِ وَالْحَجَرِ جَائِزٌ عَقْلًا، وَحَاصِلٌ شَرْعًا، وَقَدْ أَخْبَرَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ أَنَّ نَمْلَةَ تَكَلَّمَتْ، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَسْبِيحُ بِحَمْدِ اللَّهِ، وَوَرَدَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يِقَاتِلُونَ الْيَهُودَ، حَتَّى يَخْتَبِعَ الْيَهُودِي وَرَاءَ الشَّجَرِ وَالْحَجَرِ، فَيَنْطِقُ اللَّهُ الشَّجَرُ وَالْحَجَرُ . . . إلخ وَقِيلَ : إِنْ الْآيَةُ عَلَى التَّمْثِيلِ وَأَنَّهَا تَصْوِيرٌ لِسَعَةِ جَهَنَّمَ وَتَبَاعُدِ أَقْطَارِهَا بِحَيْثُ لَوْ أُلْقِيَ فِيهَا جَمِيعُ الْكَفْرَةِ وَالْمَجْرَمِينَ فَإِنَّهَا تَتَسَّعُ لَهُمْ ^(٣)، وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ : قَالَ الْحَائِظُ لِلْمَسْمَارِ لِمَ تَشَقَّنِي؟ قَالَ : سَلُّ مِنْ يَدِقْنِي . ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ حَالِ السَّعْدَاءِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ حَالَ الْأَشْقِيَاءِ فَقَالَ : ﴿ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ أَيْ قُرْبَتْ وَأَدْنَيْتِ الْجَنَّةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ مَكَانًا غَيْرَ بَعِيدٍ، بِحَيْثُ تَكُونُ بَمَرَأَى مِنْهُمْ مَبَالِغَةً فِي إِكْرَامِهِمْ ﴿ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ أَيْ يُقَالُ لَهُمْ : هَذَا الَّذِي تَرَوْنَهُ مِنَ النَّعِيمِ هُوَ مَا وَعَدَهُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ أَوَّابٍ أَيْ رَجَّاعٍ إِلَى اللَّهِ، حَافِظٍ لِعَهْدِهِ وَأَمْرِهِ ﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴾ أَيْ خَافَ الرَّحْمَنَ فَطَاعَهُ دُونَ أَنْ يَرَاهُ لِقُوَّةِ يَقِينِهِ،

(١) انظر حاشية الجمل ٩٦/٤ والقرطبي ١٧/١٧ .

(٢) الحديث من رواية البخاري ومسلم .

(٣) هذا القول أنه ليس ثمة قول وإنما هو على طريق التمثيل قول الخلف، ونقل القرطبي أن هذا هو تفسير مجاهد، والقول الأول قول السلف .

وجاء بقلب تائب خاضع خاشع ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلْطَنٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ أى يقال لهم: ادخلوا الجنة بسلامة من العذاب والهجوم والأكدار، ذلك هو يوم البقاء الذى لا انتهاء له أبداً؛ لأنه لا موت فى الجنة ولا فناء ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا﴾ أى لهم فى الجنة من كل ما تشتهيهم أنفسهم، وتلذبه أعينهم ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ أى وعندنا زيادة على ذلك الإنعام والإكرام، وهو النظر إلى وجه الله الكريم^(١). . . ثُمَّ خَوْفٌ تَعَالَى كِفَارٍ مَكَّةَ بِمَا حَدَّثَ لِلْمَكْذِبِينَ قَبْلَهُمْ فَقَالَ ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ أى وأهلكنا قبل كفار قريش أمماً كثيرين من الكفار المجرمين ﴿هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾ أى هم أقوى من كفار قريش قوة، وأعظم منهم فتكاً وبطشاً ﴿فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّجِيسٍ﴾ أى فساروا فى البلاد، وطوفوا فيها وجالوا فى أقطارها، فهل كان لهم من الموت مهرب؟ وهل كان لهم من عذاب الله مخلص؟ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ أى إن فيما ذُكر من إهلاك القرى الظالمة، لتذكرة وموعظة لمن كان له عقل يتدبر به، أو أصغى إلى الموعظة وهو حاضر القلب ليتذكر ويعتبر، قال سفيان: لا يكون حاضرًا وقلبه غائب، وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب^(٢)، وعبر عن العقل بالقلب؛ لأنه موضعه كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ هذه الآية رد على اليهود حيث زعموا أن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وأنه تعب فاستراح يوم السبت واستلقى على ظهره فوق العرش، فكذبهم الله تعالى^(٣) والمعنى والله خلق السموات السبع فى ارتفاعها وعظمتها، والأرض فى كثافتها وسعتها، وما بينهما من المخلوقات البديعة فى ستة أيام، وما مسنا من إعياء وتعب ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ أى فاصبر يا محمد على ما يقوله اليهود وغيرهم من كفار قريش، واهجرهم هجرًا جميلاً ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ أى ونزه ربك عما لا يليق به، وصل له واعبده وقتى الفجر والعصر، وخصهما بالذكر لزيادة فضلهما وشرفهما ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ الشُّجُودِ﴾ أى ومن الليل فصل لله تهجدًا وأعقاب الصلوات المفروضة، قال ابن كثير: كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتان قبل طلوع الشمس، وثنان قبل الغروب، وكان قيام الليل واجبًا على النبى ﷺ وعلى أمته حولاً ثم نسخ فى حق الأمة وجوبه، ثم بعد ذلك نسخ كل ذلك ليلة الإسراء بخمس صلوات، وبقي منهن صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب^(٤) ﴿وَأَسْبَغَ يَوْمَ يُدَادُ الْمَنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ أى واستمع يا محمد النداء والصوت حين ينادى إسرافيل بالحشر من

(١) هذا القول مروى عن أنس وجابر بن عبد الله قالوا: المزيد هو أن يتجلى الله تعالى لهم حتى يروونه وذلك فى كل

جمعة، انظر روح المعانى ١٩٠/٢٦ .

(٢) مختصر ابن كثير ٣٧٨/٣ .

(٣) هذا قول قتادة والكلبي كذا فى القرطبي ٢٤/١٧ .

(٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣٧٨/٣ .

موضع قريب يصل صوته إلى الكل على السواء، قال أبو السعود: وفيه تهويلٌ وتفطيعٌ لشأن المخبر به، والمنادي هو إسرائيل عليه السلام يقول: أيتها العظام البالية، والأوصال المتقطعة، واللحوم المتمزقة، والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء^(١) ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ﴾ أى يوم يسمعون صيحة البعث التى تأتى بالحقّ - وهى النفخة الثانية فى الصور - ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾ أى ذلك هو يوم الخروج من القبور ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُيِّتُ وَإِنَّا لَآلَمِينَا الْمَصِيرُ﴾ أى نُحْيِي الخلائق ونميتهم فى الدنيا، وإلينا رجوعهم للجزاء فى الآخرة، لا إلى غيرنا ﴿يَوْمَ تَشْفُقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرًّا﴾ أى يوم تنشق الأرض عنهم فيخرجون من القبور مسرعين إلى موقف الحساب استجابةً لنداء المنادي ﴿ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَا بَشَرُ﴾ أى ذلك جمع وبعث سهل هين علينا لا يحتاج إلى عناء ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ﴾ أى نحن أعلم بما يقول كفار قريش من إنكار البعث والسخرية والاستهزاء بك وبرسالتك، وفيه تسلية للنبي ﷺ وتهديدٌ لهم ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ﴾ أى وما أنت يا محمد بمسلط عليهم تجبرهم على الإسلام، إنما بعثت مذكر ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ أى عظ بهذا القرآن من يخاف وعيدى . . ختم السورة الكريمة بالتذكير بالقرآن كما افتتحها بالقسم بالقرآن ليتناسق البدء مع الختام .

الْبَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجها فيما يلي:

- ١- الإظهار فى موطن الإضمار ﴿فَقَالَ الْكٰفِرُونَ﴾ بدل فقالوا للتسجيل عليهم بالكفر .
- ٢- الاستفهام الإنكارى لاستبعاد البعث ﴿أَوَدَا وَتَنَا وَكُنَّا تَرَابًا؟﴾
- ٣- الإضراب عن السابق لبيان ما هو أفظح وأشنع من التعجب ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ﴾ وهو التكذيب بآيات الله وبرسوله المؤيد بالمعجزات .
- ٤- التشبيه المرسل المجمل ﴿كَذٰلِكَ الْخُرُوجُ﴾ شبه إحياء الموتى بإخراج النبات من الأرض الميتة .
- ٥- الاستعارة التمثيلية ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ مثل علمه تعالى بأحوال العبد، وبخطرات النفس، بحبل الوريد القريب من القلب، وهو تمثيلٌ للقرب بطريق الاستعارة كقول العرب: هو منى مقعد القابلة، وهو منى مقعد الإزار .
- ٦- الحذف بالإيجاز ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَائِدٌ﴾ أصله عن اليمين قعيدٌ، وعن الشمال قعيد، فحذف من الأول لدلالة الثانى عليه، وبين اليمين والشمال طباقٌ، وهو من المحسنات البديعية .
- ٧- الاستعارة التصريحية ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ﴾ استعار لفظ السكرة للهول والشدة التى يلقاها المحتضر عند وفاته .

٨- الجناس الناقص بين ﴿عَبِيدٍ﴾ و ﴿عَبِيدٍ﴾ لتغاير حرفى النون والتاء .

٩- الطباق بين ﴿نُحْيِي﴾ و ﴿نُيِّتُ﴾ .

(١) تفسير أبى السعود ٩٦/٥ .

١٠- توافق الفواصل والسجع اللطيف غير المتكلف مثل ﴿ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ﴾ ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ ﴿فَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ ومثل ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِنَّا الْمَصِيرُ﴾ . . ﴿ذَلِكَ حَسْرَةٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ إلخ وهو من المحسنات البديعية، لما فيه من جميل الوقع على السمع.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة ق»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الذَّارِيَاتِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* هذه السورة الكريمة من السور المكية التي تقوم على تشييد دعائم الإيمان، وتوجيه الأبصار إلى قدرة الله الواحد القهار، وبناء العقيدة الراسخة على أسس التقوى والإيمان.

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الرياح التي تذر الغبار، وتسير المراكب في البحار، وعن السحب التي تحمل مياه الأمطار، وعن السفن الجارية على سطح الماء بقدرة الواحد الأحد، وعن الملائكة الأطهار المكلفين بتدبير شئون الخلق، وأقسمت بهذه الأمور الأربعة على أن الحشر كائن لا محالة، وأنه لا بد من البعث والجزاء.

* ثم انتقلت إلى الحديث عن كفار مكة، المكذبين بالقرآن وبالدار الآخرة، فبينت حالهم في الدنيا، ومآلهم في الآخرة، حيث يعرضون على نار جهنم فيصلون عذابها ونكالها.

* ثم تحدثت عن المؤمنين المتقين، وما أعد الله لهم من النعيم والكرامة في الآخرة؛ لأنهم كانوا في الدنيا محسنين، على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب، والإعذار والإنذار.

* ثم تحدثت عن دلائل القدرة والوحدانية في هذا الكون الفسيح، في سمائه وأرضه، وجباله ووهاده، وفي خلق الإنسان في أبداع صورة وأجمل تكوين، وكلها دلائل على قدرة رب العالمين.

* ثم انتقلت للحديث عن قصص الرسل الكرام، وعن موقف الأمم الطاغية من أنبيائهم وما حلَّ بهم من العذاب والدمار، فذكرت قصة إبراهيم ولوط، وقصة موسى، وقصة الطغاة المتجبرين من قوم عاد وثمود وقوم نوح، وفي ذكر القصص وتكراره في القرآن تسلية للرسول الكرام، وعبرة لأولى الأبصار، يعتبر بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

* وختمت السورة الكريمة ببيان الغاية من خلق الإنس والجن، وهي معرفة الله جل وعلا، وعبادته وتوحيده، وإفراذه بالإخلاص والتوجه لوجهه الكريم بأنواع القربات والعبادات.

قال الله تعالى: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرْوًا ۝ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ۝ إِلَىٰ . . لِلَّذِينَ يخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ من آية

(١) إلى نهاية آية (٣٧)

اللُّغَةُ: ﴿الْحَبِيبُ﴾ الطرائق جمع حبيكة كطريقة وزناً ومعنى، قال الزجاج: الحُبِك: الطرائق الحسنة، والمحبوبك في اللغة ما أجيد عمله^(١) وقال ابن الأعرابي: كلُّ شيءٍ أحكمته وأحسنه عمله فقد حبكته^(٢) ﴿الْفَرَّصُونَ﴾ جمع خراس وهو الكذاب ﴿عَمْرُؤُا﴾ الغمرة ما ستر الشيء وغطاه

(٢) البحر المحيط ١٣٢/٨ .

(١) زاد المسير ٢٩/٨ .

ومنه نهر غمر ﴿يَهَجُونَ﴾ ينامون والهجوع النوم ليلاً ﴿فَأَوْحَسَ﴾ أحسّ وشعر ﴿صَرَفَ﴾ صيحة وضجة ﴿مُسَوِّمَةً﴾ معلّمة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوجًا﴾ ﴿فَالْمَحَلِّمَاتِ﴾ ﴿وَقَرًا﴾ ﴿فَالْمَجْرِيَاتِ﴾ ﴿يُسْرًا﴾ ﴿فَالْمُعَسِّمَاتِ﴾ ﴿أَمْرًا﴾ ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ﴾ ﴿وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ﴾ ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْمُبْرَكِ﴾ ﴿إِنكُرْ﴾ ﴿لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ﴾ ﴿يُؤْفَكُ عَنْهُ مِنْ أُفْكَ﴾ ﴿قُبُلَ الْمُرْصُوتِ﴾ ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرُقِهِ﴾ ﴿سَاهُونَ﴾ ﴿يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ﴾ ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْمِلُونَ﴾ ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ ﴿يَلْبَسُونَ مَا يَلْبَسُونَ مِنْهُمْ رِئْهُمُ﴾ ﴿كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُجْسِبِينَ﴾ ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ النَّاسِ﴾ ﴿مَا يَهْجَعُونَ﴾ ﴿وَالْأَشْخَارِ هُمْ يَسْتَفْقِرُونَ﴾ ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ ﴿هَلْ أُنثِيَ حَدِيثٌ ضَلَفَ فِيهِمُ الْمُكْرِمِينَ﴾ ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ ﴿فَرَأَى إِلَيْكَ أَهْلِيهِ فَجَاءَ بِعِجَلٍ سَمِينٍ﴾ ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ ﴿فَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحَفُّوا بِشَرِّهِ يُعَلِّمُهُمْ عَلَيْهِمْ﴾ ﴿فَأَقْبَلَتِ أَمْرَأَتُهُ فِي صَرَافٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ ﴿قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿قَالَ فَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَيْكَ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِنْ طِينٍ﴾ ﴿مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ﴾ ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿وَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ ﴿٢٢﴾

التفسير: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوجًا﴾ هذا قسمٌ، أقسم تعالى به أي أقسم بالرياح التي تدرو التراب فتفرقه، وتحمل الرمال من مكان إلى مكان ﴿فَالْمَحَلِّمَاتِ﴾ أي وأقسم بالسحب التي تحمل أثقال الأمطار، وهي محمّلة بالماء الذي فيه حياة البشر ﴿فَالْمَجْرِيَاتِ﴾ أي وأقسم بالسفن التي تجرى على وجه الماء جرياً سهلاً بيسر وهي تحمل ذرية بنى آدم ﴿فَالْمُعَسِّمَاتِ﴾ أي وأقسم بالملائكة التي تقسم الأرزاق والأمطار بين العباد، وكل ملك مخصّص بأمر، فجبريل صاحب الوحي إلى الأنبياء، وميكائيل صاحب الرزق والرحمة، وإسرافيل صاحب الصور، وعزرائيل صاحب قبض الأرواح^(١) قال المفسرون: أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لشرفها ولما فيها من الدلالة على عجب صنعه وقدرته، ثم ذكر جواب القسم فقال: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ﴾ أي إن الذي توعدونه من الثواب والعقاب، والحشر والنشر، لأمر صدقٍ محقق لا كذب فيه ﴿وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ﴾ أي وإن الجزاء لكائن لا محالة، ثم ذكر تعالى قسمًا آخر فقال: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْمُبْرَكِ﴾ أي وأقسم بالسماء ذات الطرائق المحكمة والبنيان المتقن قال ابن عباس: ذات الخلق الحسن المستوى^(٢) ﴿إِنكُرْ﴾ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿جواب القسم أي إنكم أيها الكفار لفي قول مضطرب في أمر محمد، فمنكم من يقول: إنه ساحر، ومنكم من يقول: إنه شاعر، وبعضكم يقول: إنه مجنون

(٢) تفسير الخازن ٤/٢٠٠ .

(١) حاشية الجمل ٤/٢٠١ .

إلى غير ما هنالك من أقوال مختلفة ﴿يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أَيْكَ﴾ أى يصرف عن الإيمان بالقرآن وبمحمد عليه السلام، من صرف عن الهداية فى علم الله تعالى وحُرم السعادة ﴿قِيلَ الْخَرَصُونَ﴾ أى لعن الكذابون الذين قالوا: إن النبى ﷺ ساحر وكذاب وشاعر، قال ابن الأنبارى: والقتل إذا أُخبر عن الله به فهو بمعنى اللعنة؛ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُوتْ﴾ أى الذين هم غافلون لاهون عن أمر الآخرة ﴿يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الَّذِينَ﴾ أى يقولون تكديباً واستهزاء: متى يوم الحساب والجزاء؟ قال تعالى ردّاً عليهم ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُنْتَنُونَ﴾ أى هذا الجزاء كائن يوم يدخلون جهنم ويحرقون بها ﴿ذُوقُوا فَنَتَكِرَ﴾ أى تقول لهم خزنة النار: ذوقوا تعذيبكم وجزاءكم ﴿هَذَا الَّذِى كُنتُمْ بِهِ سَتَعَجِلُونَ﴾ أى هذا الذى كنتم تستعجلونه فى الدنيا استهزاء. . ولما ذكر حال الكفار ذكر المؤمنين الأبرار فقال ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ أى هم فى بساتين فيها عيون جارية، تجرى فيها على نهاية ما يُتنزه به ﴿وَإِخْدِينَ مَا أَرْتَهُمْ رُؤُوسُهُمْ﴾ أى راضين بما أعطاهم ربهم من الكرامة والنعيم ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُجْسِبِينَ﴾ أى كانوا فى دار الدنيا محسنين فى الأعمال، ثم ذكر طرفاً من إحسانهم فقال: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ أى كانوا ينامون قليلاً من الليل ويصلُّون أكثره قال الحسن: كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلاً^(١) ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ أى وفى أواخر الليل يستغفرون الله من تقصيرهم، فهم مع إحسانهم يعدُّون أنفسهم مذنبين، ولذلك يكثرون الاستغفار بالأسحار قال أبو السعود: أى هم مع قلة نومهم وكثرة تهجدهم يداومون على الاستغفار بالأسحار، كأنهم أسلفوا ليلهم باقتراف الجرائم^(٢)، وهو مدح ثانٍ للمحسنين ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ﴾ مدح ثالث أى وفى أموالهم نصيب معلوم قد أوجوه على أنفسهم بمقتضى الكرم للسائل المحتاج، وللمتعفف الذى لا يسأل لتعففه^(٣) ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ أى وفى الأرض دلائل واضحة على قدرة الله سبحانه ووجدانيته للموقنين بالله وعظمته، الذين يعرفونه بصنعه قال ابن كثير: أى وفى الأرض من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة، مما فيها من صنوف النباتات والحيوانات، والجبال والقفار، والبحار، والأنهار، واختلاف ألسنة الناس وألوانهم، وما بينهم من التفاوت فى العقول والفهوم، والسعادة والشقاوة، وما فى تركيبهم من الخلق البديع^(٤)، ولهذا قال بعده ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ أى وفى أنفسكم آياتٌ وعبرٌ من مبدأ خلقكم إلى منتهاه، أفلا تبصرون قدرة الله فى خلقكم لتعرفوا قدرته على البعث؟ قال ابن عباس: يريد اختلاف الصور، والألسنة، والألوان، والطبائع،

(٢) البحر المحيط ٨/ ١٣٥ .

(١) زاد المسير لابن الجوزى ٨/ ٣٠ .

(٣) إرشاد العقل السليم ٥/ ٢٤٠ .

(٤) هذا هو المشهور عن ابن عباس أنه حق سوى الزكاة، يقرى به ضيفاً، ويصل به رحماً، ويحمل به كلاً، وقيل: إنه

الزكاة وهو قول قتادة وابن سيرين .

(٥) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٨٤ .

والسمع والبصر والعقل إلى غير ذلك من العجائب المودعة في ابن آدم، وقال قتادة: من تفكّر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلُق ولتنت مفاصله للعبادة ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يُوْعَدُونَ﴾ أى وفي السماء أسباب رزقكم ومعاشكم وهو المطر الذى به حياة البلاد والعباد، وما توعدون به من الثواب والعقاب مكتوب كذلك فى السماء قال الصاوى: والآية قُصد بها الامتنان والوعد والوعيد^(٢) ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِفُونَ﴾ أى أقسم بربّ السماء والأرض إن ما توعدون به من الرزق والبعث والنشور لحقّ كائن لا محالة مثل نطقكم، فكما لا تشكون فى نطقكم حين تنطقون فكذلك يجب ألا تشكوا فى الرزق والبعث: قال المفسرون: وهذا على سبيل التشبيه والتمثيل أى رزقكم مقسوم فى السماء كنطقكم فلا تشكوا فى ذلك، وهذا كقول القائل: هذا حق كما أنك ههنا، وهذا حقّ كما أنك ترى وتسمع^(٣)، فالرزق مثل النطق لا يفارق الشخص فى حال من الأحوال، وفى الحديث «لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت»^(٤). ثم ذكر تعالى قصة ضيف إبراهيم تسلية لقلب النبى الكريم فقال: ﴿هَلْ أُنذِرُكَ حَديثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْكَرِيمِ﴾؟ الاستفهام للتشويق ولتفخيم شأن تلك القصة كما يقول القائل: هل بلغك الخبر الفلانى؟ يريد تشويقه إلى استماعه والمعنى: هل وصل إلى سمعك يا محمد خبر ضيوف إبراهيم المعظّمين؟ قال ابن عباس: يريد جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام^(٥)، سُموا مكرمين لكرامتهم عند الله عز وجل ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا﴾ أى حين دخلوا على إبراهيم فقالوا: نسلم عليك سلامًا ﴿فَالَ سَلَّمَ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ أى: قال عليكم سلامٌ أنتم قوم غرباء لا نعرفكم فمن أنتم؟ قال ابن كثير: وإنما أنكرهم؛ لأنهم قدموا عليه فى صورة شبانٍ حسانٍ عليهم مهابة عظيمة ولهذا أنكرهم^(٦)، وقال أبو حيان: والذى يناسب حال إبراهيم عليه السلام أنه لا يخاطبهم بذلك، إذ فيه من عدم الإنس ما لا يخفى، وإنما قال ذلك فى نفسه، أو لمن كان معه من أتباعه وغلماينه، بحيث لا يسمع ذلك الأضياف^(٧) ﴿فَرَأَى إِلَيْكَ أَهْلِي﴾ أى فمضى إلى أهله فى سرعة وخفية عن ضيفه؛ لأن من أدب المضيف أن يبادر بإحضار الضيافة من غير أن يشعر به الضيف، حذرًا من أن يمنعه الضيف، أو يُثقل عليه فى التأخير، قال ابن قتيبة: عدل إليهم فى خفية ولا يكون الرّواغ إلا أن تُخفى ذهابك ومجيئك^(٨) ﴿فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينٍ﴾ أى: فجاءهم بعجل سمين مشوى، والعجل ولد البقرة وكان عامة ماله البقر، واختاره لهم سمينًا زيادة فى إكرامهم ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ أى فأدناه منهم ووضع بين أيديهم فلم يأكلوا فقال لهم فى لطف وبشاشة: ألا تأكلون هذا الطعام؟ قال ابن كثير: وفى الآية لطف فى العبارة وعرض حسن، وقد

(٢) حاشية الصاوى ٤/ ١٢٥ .

(١) تفسير الخازن ٤/ ٢٠٣ .

(٣) انظر البحر المحيط ٨/ ١٣٧ .

(٤) ذكره القرطبي فى تفسيره ١٧/ ٤٣ وأسنده إلى الثعلبي .

(٦) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٨٥ .

(٥) تفسير القرطبي ١٧/ ٤٤ .

(٨) تفسير ابن الجوزى ٨/ ٣٦ .

(٧) البحر المحيط ٨/ ١٣٩ .

انتظمت الآية آداب الضيافة، فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة، ولم يمتنّ عليهم أولاً فقال نأتيكم بطعام بل جاء به بسرعة وخفاء، وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل فتى سمين مشوى، قفر به إليهم ولم يضعه وقال اقتربوا بل وضعه بين أيديهم، ولم يأمرهم أمراً شيق على سامعه بصيغة الجزم بل قال: ألا تأكلون؟ على سبيل العرض والتلطف كما يقول القائل: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل^(١) ﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ أي فأضمر في نفسه الخوف منهم لما رأى إعراضهم عن الطعام ﴿قَالُوا لَا تَحْفَ﴾ أي قالوا له: لا تخف إنا رسل ربك ﴿وَيَسِّرُوهُ يَغْلِبْ عَلَيْهِ﴾ أي وبشروه بولد يولد له من زوجته سارة يكون عالماً عند بلوغه، قال أبو حيان: وفيه تبشير بحياته حتى يكون من العلماء^(٢)، والجمهور على أن الميثر به هو إسحاق لقوله تعالى في سورة هود: ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ﴾ ﴿فَأَقْبَلَ كَفّاً﴾ أي فأقبلت سارة نحوهم حين سمعت البشارة في صيحة وضجة، قال المفسرون: لما سمعت بالبشارة وكانت في زاوية من زوايا البيت جاءت نحوهم في صيحة عظيمة تريد أن تستفسر الخبر ﴿فَصَكَّتْ وَجْهَهَا﴾ أي فلطمت وجهها على عادة النساء عند التعجب، قال ابن عباس: لطمت وجهها تعجباً كما تتعجب النساء من الأمر الغريب^(٣) ﴿وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ أي قالت: أنا عجوز عقيم فكيف ألد؟ والعقيم هي التي لم تلد قط لانقطاع حملها، قال الإمام الجلال: كان عمرها تسعاً وتسعين سنة، وعمر إبراهيم مائة وعشرين^(٤) ﴿قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ﴾ أي الأمر كما أخبرناك هكذا حكم وقضى ربك من الأزل فلا تعجبي ولا تشكى فيه ﴿إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ أي الحكيم في صنعه، العليم بمصالح خلقه ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ أي ما شأنكم الخطير الذي لأجله أرسلتم أيها الملائكة الأبرار؟ قال البيضاوي: لما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون مجتمعين إلا لأمر عظيم سأل عنه^(٥) ﴿قَالُوا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَ﴾ أي قالوا: إن الله أرسلنا لإهلاك قوم لوط الذين ارتكبوا أفحش الجرائم (اللواط) وكانوا ذوى جرائم متعددة، وهى كبار المعاصى من كفر وعصيان ﴿لِيُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّنْ طِينٍ﴾ أي لنهلكهم بحجارة من طين متحجر مطبوخ بالنار وهو السجيل، قال أبو حيان: والسجيل: طين يُطْبَخُ كما يطبخ الأجر حتى يصبح في صلابة الحجارة^(٦) ﴿مُسُومَةً عِنْدَ رَبِّكَ﴾ أي معلّمة من عند الله بعلامة، على كل واحدة منها اسم صاحبها الذى يهلك بها ﴿لِلْمُتْرَفِينَ﴾ أي المجاوزين الحدّ فى الفجور، قال الصاوى: كان فى قرى لوط ستمائة ألف فأدخل جبريل جناحه تحت الأرض فاقتلع قراهم، ورفعها حتى سمع أهل السماء أصواتهم ثم قلبها، ثم أرسل الحجارة على من كان خارجاً عنها^(٧) ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا

(٢) البحر المحيط ١٣٩/٨ .

(٤) حاشية تفسير الجلالين ١٢٦/٤ .

(٦) البحر المحيط ١٤٠/٨ .

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٣٨٥/٣ .

(٣) مختصر ابن كثير ٣٨٥/٣ .

(٥) تفسير البيضاوى ١٦٧/٤ .

(٧) حاشية الصاوى ١٢٦/٤ .

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ أى فأخرجنا من كان فى قرى أهل لوط من المؤمنين لثلا يهلكوا ﴿فَمَا وَعَدْنَا فِيهَا عَبَرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أى فما كان فيها بعد البحث والتفتيش غير أهل بيت واحد من المسلمين قال مجاهد: هم لوط وابنتاه، والغرض من الآية بيان قلة المؤمنين الناجين من العذاب، وكثرة الكافرين المستحقين للهلاك، قال الإمام الجلال: وصفوا بالإيمان والإسلام أى هم مصدقون بقلوبهم، عاملون بجوارحهم الطاعات ^(١) ﴿وَرَزَّكَآ فِيهَا آيَةً﴾ أى أبقينا فى تلك القرى المهلكة بعد هلاك الظالمين علامة على هلاكهم بجعل عاليها سافلها ﴿لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ أى للذين يخافون عذاب الله فإنهم المعتبرون به قال ابن كثير: ومعنى الآية ﴿وَرَزَّكَآ فِيهَا آيَةً﴾ أى جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من العذاب والنكال، وجعلنا محللتهم بحيرة مننته خبيثة، ففى ذلك عبرة للمؤمنين الذى يخافون العذاب الأليم ^(٢).

تَفْصِيحًا: قال الإمام الرازى: فى قصة ضيف إبراهيم تسلية لقلب النبى الكريم ﷺ ببيان أن غيره من الأنبياء عليهم السلام كان مثله، واختار تعالى إبراهيم لكونه شيخ المرسلين، وكون النبى ﷺ على سنته فى بعض الأشياء، وفيها إنذار لقومه بما جرى من الضيف ومن إنزال الحجارة على المذنبين المضلين ^(٣).

قال الله تعالى: ﴿وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ . . . إِلَى . . . مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ مِنْ آيَةِ (٣٨) إِلَى آيَةِ (٦٠) نِهَآةِ السُّورَةِ .

المناسبة: لما ذكر تعالى قصة ضيف إبراهيم الذين أرسلوا الهلاك قوم لوط، أتبعه بذكر قصص الأمم الطاغية، فذكر منهم فرعون وجنوده، وعادًا، وثمرود، وقوم نوح، تسلية للنبى عليه السلام، وتذكيرًا للأنام بانتقام الله من أعدائه وأعداء رسله، ثم ذكر دلائل القدرة والوحدانية، وختم السورة الكريمة بإنذار المكذبين الضالين.

اللُّغَةُ: «فَنَبَذْنَاهُمْ» طرحناهم ﴿أَلْيَمٍ﴾ البحر ﴿مُلِيمٍ﴾ آت بما يلام عليه «الرَّمِيم» الشيء الهالك البالى قال الزجاج: الرميم: الورق الجاف المتحطم مثل الهشيم ^(٤)، ورمَّ العظم إذا بلى فهو رمة ورميم، قال جرير يرثى ابنه:

تركتنى حين كَفَّ الدهر من بصرى وأذ بقيت كعظم الرمة البالى ^(٥)

﴿الْمَهْدُونَ﴾ مهدت الفراش مهدًا بسطته ووطأته، والتمهيد تسوية الشيء وإصلاحه ﴿ذُنُوبًا﴾ الذنوب: بفتح الذال النصيب من العذاب.

(٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٨٥ .

(٤) زاد المسير ٨/ ٣٩ .

(١) تفسير الجلالين ٤/ ٢٠٥ .

(٣) التفسير الكبير ٧/ ٦٦٦ .

(٥) تفسير القرطبي ١٧/ ٥١ .

﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٧٠﴾ فَتَوَلَّىٰ رِجْهَبًا وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿١٧١﴾ فَأَخَذْتَهُ وَجُودُهُ فَبَدَّدْتَهُمْ فِي آلِيمٍ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٧٢﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿١٧٣﴾ مَا تَدْرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرِّيسِ ﴿١٧٤﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٥﴾ فَعْتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٧٦﴾ فَمَا اسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْصَرِفِينَ ﴿١٧٧﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِتْمَمْنَا كَلِمَتَنَا فَرَمَّا فَسِيقِينَ ﴿١٧٨﴾ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِينَا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿١٧٩﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَسْهُودُونَ ﴿١٨٠﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٨١﴾ فَيَقْرَأُوا إِلَى اللَّهِ إِني لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَجْمَعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٣﴾ كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿١٨٤﴾ أَنَاوَصَا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿١٨٥﴾ فَوَلَّىٰ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿١٨٦﴾ وَذَكَرَ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ نُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٨٧﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿١٨٨﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ زَرْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ﴿١٨٩﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿١٩٠﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَحْسَنِهِمْ فَلَا يَسْتَعْمِلُونَ ﴿١٩١﴾ قَوْلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿١٩٢﴾﴾

التفسير: ﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ أى وجعلنا فى قصة موسى أيضا آية وعبارة وقت إرسالنا له إلى فرعون ﴿بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ أى بحجة واضحة ودليل باهر ﴿فَتَوَلَّىٰ رِجْهَبًا﴾ أى فأعرض عن الإيمان بموسى بجموعه وأجناده، وقوته وسلطانه قال مجاهد: تعزز عدو الله بأصحابه (١) والغرض أن فرعون أعرض عن الإيمان بسبب ما كان يتقوى به من جنوده؛ لأنهم كانوا له كالركن الذى يعتمد عليه البنيان ﴿وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ أى وقال اللعين فى شأن موسى: إنه ساحرٌ ولذلك أتى بهذه الخوارق، أو مجنون ولذلك ادعى الرسالة، وإنما قال ذلك تمويهًا على قومه لا شكًا منه فى صدق موسى (٢) ﴿فَأَخَذْتَهُ وَجُودُهُ﴾ أى فأخذنا فرعون مع أصحابه وجنوده ﴿فَبَدَّدْتَهُمْ فِي آلِيمٍ﴾ أى فطرحناهم فى البحر لما أغضبونا وكذبوا رسولنا ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ أى وهو آت بما يلام عليه من الكفر والطغيان. . ثم لما انتهى من قصة فرعون أعقبها بذكر قصة عاد فقال: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ أى وجعلنا فى قصة عاد كذلك آية لمن تأمل حين أرسلنا عليهم الريح المدمرة، التى لا خير فيها ولا بركة؛ لأنها لا تحمل المطر ولا تلتفح الشجر، وإنما هى للإهلاك، وهى الريح التى تسمى الدبور وفى الصحيح: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور»، قال المفسرون: سميت ﴿الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ تشبيها لها بعقم المرأة التى لا تحمل ولا تلد، ولما كانت هذه الريح لا تلتفح سحابًا ولا شجرًا، ولا خير فيها ولا بركة؛ لأنها لا تحمل المطر شبهت بالمرأة العقيم ﴿مَا تَدْرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ﴾ أى ما تترك شيئًا مرّت عليه فى طريقها مما أراد الله تدميره وإهلاكه ﴿إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرِّيسِ﴾ أى إلا جعلته كالهشيم المتفتت البالى قال ابن عباس:

(١) المختصر ٣/ ٣٨٦. ونقل عن ابن عباس أن المراد (بركنه) أى بقوته وسلطانه، وقد جمعنا بين القولين فى التفسير. (٢) لفظة (أو) للشك، وذهب بعض المفسرين إلى أنها بمعنى الواو أى ساحر ومجنون؛ لأن اللعين قال الأمرين معاً فقال: ﴿إِنَّكَ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ﴾ وقال: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ وهو اختيار القرطبي، وقال الألوسى: لا ضرورة إلى ذلك التأويل؛ لأن اللعين كان يتلون تلون الحرباء.

«الريم» الشيء الهالك البالي وقال السدي: هو التراب والرماد المدقوق^(١) كقوله تعالى ﴿تُدْرِي كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ قال المفسرون: كانت الريح التي أرسلها الله عليهم ريحاً صرصراً عاتية، استمرت عليهم ثمانية أيام متتابة، فكانت تهدم البنيان وتنتزع الرجال فترفعهم إلى السماء حتى يرى الواحد منهم كالطير ثم ترمى به إلى الأرض جثة هامدة ﴿كَانَتْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ . . ثم أخبر تعالى عن هلاك ثمود فقال ﴿وَفِي ثَمُودَ﴾ أى وجعلنا فى ثمود أيضاً آية وعبرة ﴿إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ﴾ أى حين قيل لهم عيشوا متمتعين بالدنيا إلى وقت الهلاك بعد عقربهم للناقة، وهو ثلاثة أيام كما فى هود ﴿فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ ﴿فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ أى فاستكبروا عن امتثال أمر الله، وعصوا رسولهم فعقروا الناقة ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ﴾ أى فأخذتهم الصيحة المهلكة - صيحة العذاب - ﴿وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ أى وهم يشاهدونها ويعاينونها؛ لأنها جاءتهم فى وضوح النهار قال ابن كثير: وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام فجاءهم فى صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار^(٢) وقال الألوسى: إن صالحاً عليه السلام وعدهم بالهلاك بعد ثلاثة أيام وقال لهم: تصبح وجوهكم غداً مصفرة، وبعد غد محمرة، وفى اليوم الثالث مسودة، ثم يصبحكم العذاب، فلما رأوا الآيات التى بينها عليه السلام عمدوا إلى قتله فنجاه الله، وفى اليوم الرابع أتتهم الصاعقة وهى نار من السماء وقيل صيحة فهلكوا^(٣) ﴿فَمَا اسْتَطَعُوا مِنْ فَيَازٍ﴾ أى ما قدروا على الهرب والنهوض من شدة الصيحة، بل أصبحوا فى ديارهم جاثمين ﴿وَمَا كَانُوا مُنْتَهِرِينَ﴾ أى وما كانوا ممن ينتصر لنفسه فيدفع عنها العذاب . . ثم أخبر تعالى عن هلاك قوم نوح فقال: ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ﴾ أى وأهلكنا قوم نوح بالطوفان من قبل إهلاك هؤلاء المذكورين ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ تعليلٌ للهلاك أى؛ لأنهم كانوا فسقةً خارجين عن طاعة الرحمن بارتكابهم الكفر والعصيان . . ولما انتهى من أخبار هلاك الأمم الطاغية المكذبة، شرع فى بيان دلائل القدرة والوحدانية فقال ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ أى وشيدنا السماء وأحكمتنا خلقها بقوة وقدرة قال ابن عباس: ﴿بِأَيْدٍ﴾ بقوة^(٤) ﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ أى وإنا لموسعون فى خلق السماء، فإن الأرض وما يحيط بها من الهواء والماء بالنسبة لها كحلقة صغيرة فى فلاة كما ورد فى بعض الأحاديث^(٥) وقال ابن عباس: ﴿لُوسِعُونَ﴾ أى لقادرون، من الوسع بمعنى الطاقة ﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا﴾ أى والأرض مهدناها لتستقر عليها، وبسطناها لكم ومددنا فيها لتنتفعوا بها بالطرقات وأنواع المزروعات، ولا ينافى ذلك كرويتها، فذلك أمرٌ مقطوع به، فإنها مع كرويتها واسعة ممتدة، فيها السهول الفسيحة،

(١) تفسير الخازن ٢٠٥/٤ .

(٢) مختصر ابن كثير ٣٨٦/٣ .

(٣) روح المعاني ١٦/٢٧ .

(٤) تفسير ابن الجوزى ٤٠/٨ .

(٥) انظر إلى عظمة الكون بعين البصيرة والعقل؛ لترى عظمة الخالق الكبير المتعال، فإن هذه الأرض التى نعيش فوق سطحها ما هى إلا ذرة أو نقطة تسبح فى هذا الكون الفسيح، الذى لا يعلم سعته وعظمته إلا الله رب العالمين، منشئ الأكوان وخالق الإنسان، وتمعنْ وأنت تقرأ هذه الآية الكريمة ﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ عظمة الكون لتسبح الله مع المسبحين بقلبك ولسانك .

والبقاع الواسعة، مع الجبال والهضاب؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَعَمَّ الْمَهْدُونَ﴾ أي فنعم الباسطون الموسعون لها نحن، وصيغة الجمع للتعظيم ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ أي ومن كل شيء خلقنا صنفين ونوعين مختلفين ذكرًا وأنثى، وحلوا وحامضًا ونحو ذلك ^(١) ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ أي كي تتذكروا عظمة الله فتؤمنوا به، وتعلموا أن خالق الأزواج واحد أحد ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ أي الجأوا إلى الله، واهرعوا إلى توحيده وطاعته، قال أبو حيان: والأمر بالفرار إلى الله أمرٌ بالدخول في الإيمان وطاعة الرحمن، وإنما ذكر بلفظ الفرار لينبه على أن وراء الناس عقابًا وعذابًا، وأمرٌ حقه أن يُفر منه، فقد جمعت اللفظة بين التحذير والاستدعاء، ومثله قول النبي ﷺ: «لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» ^(٢) وقال ابن الجوزي: المعنى اهربوا مما يوجب العقاب من الكفر والعصيان، إلى ما يوجب الثواب من الطاعة والإيمان ^(٣) ﴿إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ﴾ أي إنى أنذركم عذاب الله وأخوفكم انتقامه ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ أي واضحٌ أمرى فقد أيدنى الله بالمعجزات الباهرات ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ أي لا تشركوا مع الله أحدًا من بشر أو حجر ﴿إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ كرر اللفظ للتأكيد والتنبيه إلى خطر الإشراك بالله، قال الخازن: وإنما كرر اللفظ عند الأمر بالطاعة، والنهي عن الشرك، ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل، كما أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمان، وأنه لا يفوز وينجو عند الله إلا الجامع بينهما ﴿كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاهِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ هذه تسلية للنبي ﷺ أي كما كذبك قومك يا محمد، وقالوا عنك إنك ساحرٌ أو مجنون، كذلك قال المكذبون الأولون لرسولهم، فلا تحزن لما يقول المجرمون ﴿اتَّوَصَّوْا بِرَبِّكُمْ﴾ أي هل أوصى أولهم آخرهم بالكذب؟ وهو استفهام للتعجب من إجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة، ثم أضرب عن هذا النفي والتوبيخ فقال: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ أي لم يوص بعضهم بعضًا بذلك، بل حملهم الطغيان على التكذيب والعصيان فلذلك قالوا ما قالوا ﴿فَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ أي فأعرض يا محمد عنهم ﴿فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾ أي فلا لوم عليك ولا عتاب؛ لأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، وبذلت الجهد في النصح والإرشاد ﴿وَذَكَرْنَا فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي لا تدع التذكير والموعظة فإن القلوب المؤمنة تنتفع وتتأثر بالموعظة الحسنة. ثم ذكر تعالى الغاية من خلق الخلق فقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ أي وما خلقت الثقيلين الإنس والجن إلا لعبادتي وتوحيدي، لا لطلب الدنيا والانهماك بها، قال ابن عباس: ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ إلا ليقروا لى بالعبادة طوعًا أو كرهًا، وقال ملجأه: إلا ليعرفوني ^(٤) قال الرازي: لما بيّن تعالى حال المكذبين ذكر هذه الآية ليبيّن سوء صنيعهم حيث تركوا عبادة الله مع أن خلقهم لم يكن إلا

(١) هذا قول ابن زيد، وقال مجاهد: يعني به المتقابلات كالذكر والأنثى، والسماء والأرض، والشمس والقمر، والليل والنهار، والنور والظلام، والخير والشر وأمثال ذلك، كذا في القرطبي ٥٣/١٧ وهو اختيار الطبري؛ لأنه أدل على العظمة والقدرة.

(٢) تفسير ابن الجوزي ٤١/٨ .

(٣) البحر المحيط ١٤٢/٨ .

(٤) تفسير القرطبي ٥٥/١٧ .

للعبادة^(١) ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾ أى لا أريد منهم أن يرزقونى أو يرزقوا أنفسهم أو غيرهم بل أنا الرزاق المعطى ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ﴾ أى ولا أريد منهم أن يطعموا خلقى ولا أن يطعمونى فأنا الغنى الحميد، قال البيضاوى: والمراد أن يبين أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم، فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم فى تحصيل معاشهم^(٢)، فكانه سبحانه يقول: ما أريد أن أستعين بهم كما يستعين السادة بعبيدهم، فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتى ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ أى إنه جل وعلا هو الرزاق، المتكفل بأرزاق العباد وحاجاتهم، أتى باسم الجلالة الظاهر للتفخيم والتعظيم، وأكد الجملة بيان والضمير المنفصل لقطع أوهام الخلق فى أمور الرزق، وليقوى اعتمادهم على الله ﴿ذُو الْقُوَّةِ﴾ أى ذو القدرة الباهرة ﴿الْمَتِينُ﴾ أى شديد القوة لا يطرأ عليه عجز ولا ضعف، قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إلى الله فى جميع أحوالهم فهو خالقهم ورازقهم، وفى الحديث القدسى: «يا ابن آدم تفرغ لعبادتى أماً صدرك غنى وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فرك»^(٣) ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا يَمْثُلُ بِهَا كَثِيرًا أَصْحَابَهُمْ﴾ أى فإن لهؤلاء الكفار الذين كذبوا الرسول ﷺ نصيباً من العذاب مثل نصيب أسلافهم الذين أهلكوا كقوم نوح وعاد وثمود ﴿فَلَا يَسْتَعْمِلُونَ﴾ أى فلا يتعجلوا عذابي فإنه واقع لا محالة إن عاجلاً أو آجلاً ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ أى هلاك ودمار وشدة عذاب لهؤلاء الكفار فى يوم القيامة الذى وعدهم الله به .

البلاغَة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلى:

- ١- الطباق ﴿رَفَعْنَا أَسْوَابَهُمْ فَهَوْا لِيَلَّيَالِيٍّ وَالْمُتَّوِّبِينَ﴾ ؛ لأن السائل الطالب، والمحروم المتعفف .
- ٢- تأكيد الخبر بالقسم وإن واللام ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ ويسمى هذا الضرب إنكارياً؛ لأن المخاطب منكر لذلك .
- ٣- أسلوب التشويق والتفخيم ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ صَبَّ إِذْ يَمِزُ الْمُكْرَبِينَ﴾ .
- ٤- الاستعارة ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ استعارة الركن للجنود والجموع؛ لأنه يحصل بهم التقوي والاعتماد كما يعتمد على الركن فى البناء أو استعارة للقوة والشدة .
- ٥- المجاز العقلى ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ أطلق اسم الفاعل على اسم المفعول أى ملام على طغيانه .
- ٦- الاستعارة التبعية ﴿الرَّيْحَ الْعَقِيمَ﴾ شبه إهلاكهم وقطع دابرهم بعقم النساء وعدم حملهن ثم أطلق المشبه به على المشبه واشتق منه العقيم بطريق الاستعارة .
- ٧- حذف الإيجاز ﴿فَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ أى أنتم قوم منكرون ومثلها ﴿مَجْرُورٌ عَقِيمٌ﴾ أى أنا عجوز .
- ٨- التشبيه المرسل المجمل ﴿ذُنُوبًا يَمْثُلُ بِهَا كَثِيرًا أَصْحَابَهُمْ﴾ أى نصيباً من العذاب مثل نصيب أسلافهم المكذبين فى الشدة والغلظة، حذف منه وجه الشبه فهو مجمل .

(١) تفسير الفخر الرازى ٦٨٥/٧ . (٢) تفسير البيضاوى ١٦٨/٤ .

(٣) أخرجه الترمذى وأحد وانظر المختصر ٣٨٧/٣ .

٩- الإطناب بتكرار الفعل ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ﴾ للمبالغة والتأكيد .
 ١٠- السجع الرصين غير المتكلف الذي يزيد في جمال الأسلوب ورونقه مثل ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ . . . ﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾ وهو من المحسنات البديعية .
 لطيفة . ذكر أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ ﴿١٣﴾ فَوَرَبَّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ نَاطِقُونَ﴾ فقال : يا سبحان الله من الذي أغضب الجليل حتى حلف ! ألم يصدقوه في قوله حتى ألجئوه إلى اليمين؟ يا ويح الناس !!

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الذاريات»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الطُّورِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

سورة الطور من السور المكية التي تعالج موضوع العقيدة الإسلامية، وتبحث في أصول العقيدة وهي (الوحدانية، الرسالة، البعث والجزاء).

ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن أهوال الآخرة وشدائدها، وعما يلقاه الكافرون في ذلك الموقف الرهيب (موقف الحساب) وأقسمت على أن العذاب نازل بالكفار لا محالة، لا يمنعه مانع ولا يدفعه دافع، وكان القسم بأمر خمسة تنبيهاً على أهمية الموضوع.

ثم تناولت الحديث عن المتقين وهم في جنات النعيم، على سرر متقابلين، وقد جمع الله لهم أنواع السعادة: (الحوار العيني، واجتماع الشمل بالذرية والبنين، والتنعم والتلذذ بأنواع المأكول والمشارب من فواكه وثمار، ولحوم متنوعة مما يشتهي ويستطاب) إلى غير ما هنالك من أنواع النعيم، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

ثم تحدثت عن رسالة محمد بن عبد الله صلوات الله عليه، وأمرته بالتذكير والإنذار للكفرة الفجار، غير عابئ بما يقوله المشركون وما يفتريه المفترون حول الرسالة والرسول، فليس محمد ﷺ بإنعام الله عليه بالنبوة وإكرامه بالرسالة بكاهن ولا مجنون كما زعم المجرمون.

* ثم أنكرت السورة على المشركين مزاعمهم الباطلة في شأن نبوة محمد ﷺ، وردت عليهم بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة التي تقسم ظهر الباطل، وأقامت الدلائل على صدق رسالة محمد عليه السلام.

* وختمت السورة الكريمة بالتهكم بالكافرين وأوثانهم بطريق التوبيخ والتفريع، وبينت شدة عنادهم، وفرط طغيانهم، وأمرت الرسول ﷺ بالصبر على تحمل الأذى في سبيل الله حتى يأتي أمر الله.

التسمية: سميت (سورة الطور)؛ لأن الله تعالى بدأ السورة الكريمة بالقسم بجبل الطور الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام، ونال ذلك الجبل من الأنوار والتجليات والفيوضات الإلهية ما جعله مكاناً وبقعة مشرفة على سائر الجبال في بقاع الأرض.

قال الله تعالى: ﴿وَالطُّورِ ۝ وَكُنْتُمْ مَسْطُورِينَ ۝ إِلَى ۝ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ۝﴾ من آية (١) إلى نهاية آية (٢٨).

اللغة: ﴿رَقٌّ﴾ الرق بالفتح والكسر جلد رقيق يكتب فيه وقال أبو عبيدة: الرق الورق وفي

الصحاح: الرِّقُّ بالفتح ما يكتب فيه وهو جلد رقيق^(١) ﴿الْمَسْجُورِ﴾ الموقد نارًا يقال: سجرت النار أى أوقدتها ﴿تَمُورٌ﴾ ما رى الشيء يمور مورًا إذا تحرك واضطرب، وجاء وذهب، قال جرير: وما زالت القتلى تمور دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل^(٢) ﴿يَدْعُونَ﴾ يدفعون بشدة وعنف، والدَّعَ: الدفع بشدة وإهانة ﴿الْتَنَّهُمْ﴾ أنقصناهم ﴿رَهِينٌ﴾ محبوس ﴿السَّمُورِ﴾ الريح الحارة النافذة فى المسام.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالطُّورِ﴾ ١٠ وَكَتَبَ مَسْطُورٍ ١١ فِي رَقٍ مَشْشُورٍ ١٢ وَاللَّيْلِ الْمَعْمُورِ ١٣ وَالسَّعْفِ الرَّفُوعِ ١٤ وَاللَّيْلِ الْمَسْجُورِ ١٥ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْفِعٌ ١٦ مَا لَمْ يَمْنَعْ دَافِعٌ ١٧ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَورًا ١٨ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سِيرًا ١٩ فَوَيْلٌ لِّيَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٠ الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ٢١ يَوْمَ يَدْعُوتُ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَاً ٢٢ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُتِبَ بِهَا كُذُوبُونَ ٢٣ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا بُصِيرُونَ ٢٤ أَصْلُوهَا فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْرَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٥ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَيَعْبُرُونَ ٢٦ فَكَهَيْبٍ يَمَاءٍ أَنَّهُمْ رُبُّهُمْ وَوَقَفَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ٢٧ كَلُوا وَأَشْرَبُوا هَيْثَا يَمَاءً كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٨ مُتَّكِعِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَرَزَقْنَهُمْ يَحْوِرَ عَيْنٍ ٢٩ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَتَّعْنَاهُم دُونَهُمْ يَأْمَنُ الْخَفَاتِ يَوْمَ نَدْرِتَهُمْ وَمَا لَنَنْهَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ٣٠ وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفِكَهْمِ وَالْحَمْرِ يَمَاءً يَسْتَنْهَوْنَ ٣١ يَنْزِعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَعَنَ فِيهَا وَلَا تَأْنِيهِ ٣٢ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وُعْدَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لَوْلُؤُهُمْ مَكُونُونَ ٣٣ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ٣٤ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٣٥ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَفْنَا عَذَابَ السَّمُورِ ٣٦ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ٣٧

التفسير: ﴿وَالطُّورِ﴾ ١٠ وَكَتَبَ مَسْطُورٍ ١١ أقسم تعالى بجبل الطور الذى كلم الله عليه موسى، وأقسم بالكتاب الذى أنزله الله على خاتم رسله وهو القرآن العظيم المكتوب ﴿فِي رَقٍ﴾ أى فى أديم من الجلد الرقيق ﴿مَشْشُورٍ﴾ أى مبسوط غير مطوى وغير مختوم عليه، قال القرطبي: أقسم الله تعالى بالطور - وهو الجبل الذى كلم الله عليه موسى - تشریفاً له وتكريماً، وتذكيراً لما فيه من الآيات، وأقسم بالكتاب المسطور أى المكتوب وهو القرآن يقرأه المؤمنون من المصاحف، ويقرأه الملائكة من اللوح المحفوظ، وقيل: يعنى بالكتاب سائر الكتب المنزلة على الأنبياء؛ لأن كل كتاب فى رِقٍّ ينشره أهله لقراءته، والرِقُّ ما رُقِّق من الجلد ليكتب فيه^(٣) ﴿وَاللَّيْلِ الْمَعْمُورِ﴾ أى وأقسم بالبيت المعمور الذى تطوف به الملائكة الأبرار، وهو لأهل السماء كالكعبة المشرفة لأهل الأرض، وفى حديث الإسراء ثم رفع إلى البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم^(٤) وقال ابن عباس: هو بيت فى السماء السابعة حيال الكعبة - أى مقابلها

(٢) تفسير القرطبي ٦٣/١٧ .

(٤) أخرجه مسلم فى صحيحه .

(١) الصحاح مادة رِقٌّ .

(٣) تفسير القرطبي ٥٨/١٧ .

وحذائها - تعمره الملائكة، يصلى فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون إليه ^(١) ﴿وَالسَّمَاءَ الَّرْفُوعَ﴾ أى والسماة العالفة المرتفعة، الواقعة بقدرة الله بلا عمد، سمى السماء سقفاً؛ لأنها للأرض كالسقف للبيت ودليله ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ وقال ابن عباس: هو العرش وهو سقف الجنة ﴿وَالْبَحْرَ الْمَسْجُورَ﴾ أى والبحر المسجور الموقد ناراً يوم القيامة كقوله ﴿وَإِذَا أَلْحَاثُ سُحِرَتْ﴾ أى أضمرت حتى تصير ناراً ملتهمبة تتأجج تحيط بأهل الموقف ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ هذا جواب القسم أى إن عذاب الله لنازل بالكافرين لا محالة، قال ابن الجوزى: أقسم تعالى بهذه الأشياء الخمسة للتنبية على ما فيها من عظيم قدرته على أن عذاب المشركين حق ^(٢) ﴿مَا لَكُمْ مِنْ دَافِعٍ﴾ أى ليس له دافع يدفعه عنهم، قال أبو حيان: والواو الأولى للقسم وما بعدها للعطف، والجملة المقسم عليها هى ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ وفى إضافة العذاب للرب لطيفة إذ هو المالك والناظر فى مصلحة العبد، فإضافته إلى الرب وإضافته لكاف الخطاب أماناً له ﷺ وأن العذاب واقع بمن كذبه، ولفظ واقع أشد من كائن، كأنه مهياً فى مكان مرتفع فيقع على من حلَّ به ^(٣) ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ أى تتحرك السماء وتضطرب اضطراباً شديداً من هول ذلك اليوم ﴿وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا﴾ أى تنسف نفساً عن وجه الأرض فتكون هباءً منثوراً كقوله ﴿وَسَتَلَوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ نَسِفَهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ قال الخازن: والحكمة فى مور السماء وسير الجبال، الإنذار والإعلام بأن لا رجوع ولا عود إلى الدنيا، وذلك؛ لأن الأرض والسماء وما بينهما من الجبال والبحار وغير ذلك إنما خلقت لعمارة الدنيا وانتفاع بنى آدم بذلك، فلما لم يبق لهم عودٌ إليها أزالها الله تعالى وذلك لخراب الدنيا وعمارة الآخرة ^(٤) ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ أى هلاك ودمار وشدة عذاب للمكذبين أرسله الله فى ذلك اليوم الرهيب ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ﴾ أى الذين هم فى الدنيا يخوضون فى الباطل غافلون ساهون عما يراد بهم ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَاً﴾ أى يوم يُدفعون إلى نار جهنم دفعاً بشدة وعنف قال فى البحر: وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيدى الكفار إلى أعناقهم، ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم، ويدفعون بهم دفعاً إلى النار على وجوههم وزجاً فى أفقيتهم حتى يردوا إلى النار ^(٥)، فإذا دنوا منها قال لهم خزنتها ﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ أى هذه نار جهنم التى كنتم تهزءون وتكذبون بها فى الدنيا ﴿أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ أى وتقول لهم الزبانية تقرعاً وتوبيخاً: هل هذا الذى ترونه بأعينكم من العذاب سحر، أم أنتم اليوم عمى كما كنتم فى الدنيا عمياً عن الخير والإيمان؟ قال أبو السعود:

(١) مختصر ابن كثير ٣/٣٨٨ . (٢) زاد المسير ٨/٤٨ .

(٣) البحر المحيط ٨/١٤٧ والآية فيها أهوال وشدائد ينخلع لها قلب المؤمن، روى عن جبير بن مطعم أنه قال: قدمت المدينة لأسأل رسول الله ﷺ فى أسارى بدر، فوافيته يقرأ فى صلاة المغرب ﴿وَالطُّورِ﴾ وكتب مسطور . . إلى . . . إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿مَا لَكُمْ مِنْ دَافِعٍ﴾ فكانما صدع قلبى، فأسلمت خوفاً من نزول العذاب، وما كنت أظن أن أقوم من مقامى حتى يقع بي العذاب .

(٤) تفسير الخازن ٤/١٠٧ . (٥) البحر المحيط ٨/١٤٧ .

رتوله تعالى ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا﴾ توبيخ لهم وتقريع حيث كانوا يسمون القرآن الناطق بالحق سحراً لأنه في الحقيقة كنتم تقولون عن القرآن إنه سحر فهذا العذاب أيضاً سحر أم سُدَّتْ أَبْصَارَكُمْ كما سُدَّتْ فِي آيَاتِنَا (١)؟ ﴿أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ أى قاسوا شدتها فاصبروا على العذاب أو لا تصبروا، وهو توبيخ آخر ﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ﴾ أى يتساوى عليكم الصبر والجزع؛ لأنكم مخلدون فى جهنم ابداً ﴿إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أى إنما تنالون جزاء أعمالكم القبيحة من الكفر والتكذيب، ولا يفتر ربك أحداً. . . ولما ذكر حال الكفرة الأشقياء ذكر حال المؤمنين السعداء على عادة القرآن التوسيم فى الجمع بين الترهيب والترغيب فقال ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾ أى إن الذين اتقوا ربهم فى الدنيا بامثال أوامره واجتناب نواهيه، هم فى الآخرة فى بساتين عظيمة ونعيم مقيم خالد ﴿نَكَهْنَ إِيمَاءً أَتْنَهُمْ رِئْمٌ﴾ أى متنعمين ومتلذذين بما أعطاهم ربهم من الخير والكرامة وأصناف الملاذ من مآكل ومشرب، وملابس ومراكب، وغير ذلك من ملاذ الجنة ﴿وَوَفَّيْنَاهُمْ رِئْمَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ أى وقد نجاهم ربهم من عذاب جهنم وصرف عنهم أهوالها قال ابن كثير: وتلك نعمة مستقلة بذاتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة، التى فيها من السرور ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر (٢) ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أى يقال لهم: كلوا واشربوا أكلاً وشراباً هنيئاً، لا تنغيص فيه ولا كدر، بسبب ما قدمتم من صالح الأعمال. . . ثم أخبر تعالى عن حالهم عند أكلهم وشربهم فقال ﴿مُتَّكِنِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ﴾ أى جالسين على هيئة المضطجع على سرر من ذهب مكللة بالدر والياقوت، مصطفة بعضها إلى جانب بعض، قال ابن كثير: ﴿مَّصْفُوفَةٍ﴾ أى وجوه بعضهم إلى بعض كقوله ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَّقِلِينَ﴾ (٣) وفى الحديث: «إن الرجل ليتكىء المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه ولا يمله يأتيه ما اشتتهت نفسه ولذت عينه» (٤) ﴿وَزَجَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ أى وجعلنا لهم قرينات صالحات، وزوجات حسناً من الحور العين، وهن نساء بيض واسعات العيون- من الحور وهو شدة البياض، والعين جمع عينا وهى كبيرة العين- والبياض مع سعة العين نهاية الحسن والجمال ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ﴾ أى كانوا مؤمنين وشاركهم أولادهم فى الإيمان ﴿الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ أى ألحقنا الأبناء بالأباء لتقر بهم أعينهم وإن لم يبلغوا عملهم، قال ابن عباس: إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن معه فى درجته فى الجنة وإن كان لم يبلغها بعمله لتقر بهم عينه وتلا الآية (٥)، قال الزمخشري: فيجمع الله لأهل الجنة أنواع السرور بسعادتهم فى أنفسهم، وبمزاوجة الحور العين، وبمؤانسة الإخوان المؤمنين، وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم (٦) ﴿وَمَا أَلْتَهُمْ مِنْ

(١) تفسير أبى السعود على هامش الرازى ٦٩٧/٧ .

(٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٢٩٠ .

(٣) نفس المرجع السابق والصفحة .

(٤) أخرجه ابن أبى حاتم .

(٥) تفسير القرطبي ٦٦/١٧ .

(٦) تفسير الكشاف ٤/٢٧٢ .

عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴿١﴾ أى وما نقصنا الآباء من ثواب عملهم شيئاً، قال فى البحر: المعنى أنه تعالى يلحق المقصّر بالمحسن ولا ينقص المحسن من أجره شيئاً^(١) ﴿كُلُّ أَرْمِيٍّ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ أى كل إنسان مرتتهن بعمله لا يُحمل عليه ذنب غيره سواء كان أباً أو ابناً وقال ابن عباس: ارتهن أهل جهنم بأعمالهم، وصار أهل الجنة إلى نعيمهم^(٢) وقال الخازن: المراد بالآية الكافر أى كل كافر بما عمل من الشرك مرتتهن بعمله فى النار، والمؤمن لا يكون مرتتهناً بعمله لقوله تعالى ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (٣٨) ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْإِيمَانِ﴾ (٣). ثم ذكر ما وعدهم به من الفضل والنعمة فقال: ﴿وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفِكَهْمِمْ وَلَحْرِيْمَنَا يَشْتَهُونَ﴾ أى وزدناهم - فوق ما لهم من النعيم - بفواكه ولحوم من أنواع شتى مما يستطاب ويُشْتهى ﴿يَنْزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا﴾ أى يتعاطون فى الجنة كأساً من الخمر، يتجاذبها بعضهم من بعض تلذذاً وتأنساً، قال الألوسى: أى يتجاذبونها تجاذب ملاعبة كما يفعل ذلك الندامى فى الدنيا لشدة سرورهم^(٤) ﴿لَا لَعَوْ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ﴾ أى لا يقع بينهم بسبب شربها هذيان حتى يتكلموا بساقط الكلام، ولا يلحقهم إثم كما يلحق شارب الخمر فى الدنيا، قال قتادة: نزّه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاها، فنفى عنها صُداغ الرأس، ووجع البطن، وإزالة العقل، وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام الفارغ الذى لا فائدة فيه، المتضمن للهذيان والفحش، ووصفها بحسن منظرها، وطيب طعمها، فقال: ﴿بِضَآءٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ (٥) ﴿لَا فِيهَا عِوَجٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُدْرِفُونَ﴾ (٥) ثم قال تعالى: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ﴾ أى يطوف عليهم للخدمة غلمان مماليك خصصهم تعالى لخدمتهم ﴿كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ﴾ أى كأنهم فى الحسن، والبياض، والصفاء اللؤلؤ المصون فى الصدف، قال القرطبي: وهؤلاء الغلمان قيل: هم أولاد المشركين وهم خدم أهل الجنة، وليس فى الجنة نصب ولا حاجة إلى خدمة، ولكنه أخبر بأنهم على غاية النعيم^(٦) ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ أى أقبل أهل الجنة يسأل بعضهم بعضاً عن أعمالهم وأحوالهم فى الدنيا، تلذذاً بالحديث، واعترافاً بالنعمة ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ أى قال المستولون: إنا كنا فى دار الدنيا خائفين من ربنا، مشفقين من عذابه وعقابه ﴿فَمَنْكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُورِ﴾ أى فأكرمنا الله بالمغفرة والجنة، وأجارنا مما نخاف، وحمانا من عذاب جهنم النافذة فى المسام نفوذ الريح الحارة الشديدة وهى التى تسمى ﴿السَّمُورِ﴾ قال الفخر الرازى: والآية إشارة إلى أن أهل الجنة يعلمون ما جرى عليهم فى الدنيا ويذكرونه، وكذلك الكافر لا ينسى ما كان له من النعيم فى الدنيا، فتزداد لذة المؤمن حيث يرى نفسه انتقلت من الضيق إلى السعة، ومن السجن إلى الجنة، ويزداد الكافر ألماً حيث يرى نفسه انتقلت من النعيم إلى الجحيم^(٧) ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ﴾ أى قال أهل الجنة: إنا كنا فى الدنيا نعبد الله ونتضرع إليه، فاستجاب الله لنا

(١) البحر المحيط ١٤٩/٨ وهذا تأويل ابن عباس .

(٢) القرطبي ٦٨/١٧ .

(٣) تفسير الخازن ٢٠٨/٤ .

(٤) مختصر ابن كثير ٣٩١/٣ .

(٥) التفسير الكبير للرازى ٧٠٥/٧ .

(٦) روح المعانى ٣٤/٢٧ .

(٧) تفسير القرطبي ٦٩/١٧ .

فأعطانا سؤلنا ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ أى إنه تعالى هو المحسن، المتفضل على عباده بالرحمة والغفران، وهو كالتعليل لما سبق، عن مسروق أن عائشة رضی الله عنها قرأت هذه الآية ﴿ فَمَنْ أَلَّهْ عَلَيْنَا وَوَقَّنَا عَذَابَ السَّمُورِ ﴾ ﴿١٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ فقالت: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم (١).

قال الله تعالى: ﴿ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ .. إلى .. فَسِخِّمَهُ وَأَذْبَرِ النَّجُورِ ﴾ من آية (٢٩) إلى آية (٤٩) نهاية السورة.

المناسبة: لما تقدم إقسام الله تعالى على وقوع العذاب بالكافرين، وذكر أشياء من أحوال المعذبين والناجين، أمر تعالى رسوله بالتذكير، إنذارًا للكافرين وتبشيرًا للمؤمنين، وختم السورة الكريمة ببيان عاقبة المكذبين، وحفظ الله ورعايته لرسوله الكريم ﷺ.

اللغة: ﴿ رَبِّ الْمُنُونِ ﴾ حوادث الدهر وصروفه، والمنون هو الدهر قال أبو ذؤيب:

أمن المنون ورببه تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع (٢)

والمنون أيضًا الموت من المن بمعنى القطع؛ لأنه يقطع الأعمار ﴿ أَحْلَاهُمْ ﴾ عقولهم جمع حلم وهو العقل ﴿ الْمُصَيِّرُونَ ﴾ المسيطر: المتسلط على الشيء ﴿ كَسَفًا ﴾ قطعة يقال: كسف بسكون السين وكسفة أى قطعة وجمعه كسف بفتح السين ﴿ مَرَكُومٌ ﴾ متجمع ومتراكم بعضه فوق بعض.

﴿ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴾ ﴿١٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَرْيَا بِهِ رَبِّبَ الْمُنُونِ ﴿١٨﴾ قُلْ تَرَىٰ صُورًا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَيِّصِينَ ﴿١٩﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَاهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُكُمْ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢١﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٢٢﴾ أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٢٣﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيِّرُونَ ﴿٢٥﴾ أَمْ لَمْ يَسْمَعُوا فِيهِ قَلِيَّاتٍ مَسْمُوعُهُمْ يُسْأَلْنَ فِيهِمْ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٢٦﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمٍ مَقْلُوبُونَ ﴿٢٧﴾ أَمْ عِنْدَهُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٢٨﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٢٩﴾ أَمْ لَمْ يَلِدْهُ عَذَابُ اللَّهِ عَذَابًا يُشْرِكُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِنْ بَرَأُوا كَسَفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿٣١﴾ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٣٥﴾ وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النَّجُورِ ﴿٣٦﴾

التفسير: ﴿ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ ﴾ أى فذكر يا محمد بالقرن قومك وعظهم به، فما أنت بإنعام الله عليك بالنبوة وإكرامه لك بالرسالة ﴿ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴾ أى لست كاهنًا تخبر بالأمور الغيبية من غير وحى، ولا مجنونًا كما زعم المشركون، إنما تنطق بالوحى . . ثم أنكر عليهم مزاعمهم الباطلة فى شأن الرسول فقال: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَرْيَا بِهِ رَبِّبَ الْمُنُونِ ﴾ أى بل

(١) مختصر ابن كثير ٣/ ٣٩٢ .

(٢) زاد المسير ٨/ ٥٤ وانظر الصحاح للجوهري .

أيقول المشركون هو شاعر ننتظر به حوادث الدهر وصروفه حتى يهلك فنستريح منه؟ قال الخازن: وريب المنون حوادث الدهر وصروفه، وغرضهم أنه يهلك ويموت كما هلك من كان قبله من الشعراء، والمنون اسم للموت وللدهر وأصله القطع، سُميا بذلك؛ لأنهما يقطعان الأجل (١) ﴿قُلْ تَرَبُّوا فِإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُرْتَبِصِينَ﴾ أى قل لهم يا محمد: انتظروا بى الموت فإنى منتظر هلاككم كما تنتظرون هلاكى، وهو تهكم بهم مع التهديد والوعيد ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَقَهُمْ بِهَذَا؟﴾ أى أم تأمرهم عقولهم بهذا الكذب والبهتان؟ قال الخازن: وذلك أن عظماء قريش كانوا يوصفون بالأحلام والعقول، فأزرى الله بعقولهم حين لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل (٢)، وهو تهكم آخر بالمشركين ﴿أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ أى بل هم قوم مجاوزون الحد فى الكفر والطغيان، والمكابرة والعناد ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُكُمْ﴾ أى أم يقولون: إن محمداً اختلق القرآن وافتراه من عند نفسه، قال القرطبي: والتقوُّل تكلف القول، وإنما يستعمل فى الكذب فى غالب الأمر، يقال: قولتني ما لم أقل أى ادعيته على، وتقوُّل عليه أى كذب عليه (٣) ﴿بَلْ لَّا يُؤْمِنُونَ﴾ أى ليس الأمر كما زعموا بل لا يصدقون بالقرآن استكباراً وعناداً ثم ألزمهم تعالى الحجة فقال: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ أى فليأتوا بكلام مماثل للقرآن فى نظمه وحسنه وبيانه، إن كانوا صادقين فى قولهم إن محمداً افتراه، وهو تعجيز لهم مع التوبيخ ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ أى هل خلقوا من غير رب ولا خالق؟ قال ابن عباس: من غير رب خلقهم وقدرهم (٤) ﴿أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ أى أم هم الخالقون؛ لأنفسهم، حتى تجرءوا فأنكروا وجود الله جل وعلا؟ ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أى أم هم خلقوا السموات والأرض؟ وإنما خصَّ السموات والأرض بالذكر من بين سائر المخلوقات لعظمتها وشرفها، ثم بيَّن تعالى السبب فى إنكارهم لوحداية الله فقال ﴿بَلْ لَّا يُؤْمِنُونَ﴾ أى بل لا يصدقون ولا يؤمنون بوحدانية الله وقدرته على البعث ولذلك ينكرون الخالق، قال الخازن: ومعنى الآية هل خلقوا من غير شىء خلقهم فوجدوا بلا خالق وذلك مما لا يجوز أن يكون؛ لأن تعلق الخلق بالخالق ضرورى، فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق، أم هم الخالقون؛ لأنفسهم؟ وذلك فى البطلان أشد؛ لأن ما لا وجود له كيف يخلق؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقاً فليؤمنوا به، وليوحده، وليعبده، وليوقنوا أنه ربهم وخالقهم (٥) ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ﴾؟ أى عندهم خزائن رزق الله ورحمته حتى يعطوا النبوة من شاءوا ويمنعوها عن من شاءوا؟ قال ابن عباس ﴿خَزَائِنُ رَيْكَ﴾ المطر والرزق وقال عكرمة: النبوة (٦) ﴿أَمْ هُمُ الْمُضْطَرُونَ﴾؟ أى أم هم الغالبون القاهرون حتى يتصرفوا فى الخلق كما يشاءون؟ لا بل الله عز وجل هو الخالق المالك المتصرف وقال عطاء ﴿أَمْ هُمُ الْمُضْطَرُونَ﴾ أم هم

(٢) نفس المرجع السابق والصفحة .

(٤) تفسير القرطبي ٧٤/١٧ .

(٦) تفسير القرطبي ٧٤/١٧ .

(١) تفسير الخازن ٢٠٩/٤ .

(٣) تفسير القرطبي ٧٣/١٧ .

(٥) تفسير الخازن: ٢١٠/٤ .

الأرباب فيفعلون ما يشاءون ولا يكونون تحت أمر ولا نهى^(١)؟ ﴿أَمْ لَهُمْ سُلُّوا سَيِّمُونَ فِيهِ﴾؟ أى أم لهم مرقى ومصعد إلى السماء يستمعون فيه كلام الملائكة والوحى فيعلمون أنهم على حق فهم به مستمسكون؟ ﴿فَلَيَاتٍ مُّسْتَعِمْ سِطَّاتِنِ مُبِينٍ﴾ أى فليأت من يزعم ذلك بحجة بينة واضحة على صدق استماعه كما أتى محمد بالبرهان القاطع . ثم وبخهم تعالى على ما هو أشنع وأقبح من تلك المزاعم الباطلة وهو نسبتهم إلى الله البنات، وجعلهم لله جل وعلا ما يكرهون؛ لأنفسهم فقال: ﴿أَمْ لَهُ أَلْبَنَتْ وَلكُمْ أَلْبَنُونَ﴾؟ أى كيف تجعلون لله البنات- مع كراهتكم لهن- وتجعلون؛ لأنفسكم البنين؟ أهذا هو المنطق والإنصاف؟ قال القرطبي: سَفَّهَ أَحْلَامَهُمْ تَوْبِيخًا لَهُمْ وَتَقْرِيعًا وَالمعنى أتضيفون إلى الله البنات مع أنفتكم منهن، ومن كان عقله هكذا فلا يُستبعد منه إنكار البعث^(٢) وقال أبو السعود: تَسْفِيَةٌ لَهُمْ وَتَرْكِيكٌ لِعُقُولِهِمْ، وَإِيذَانٌ بَأَن مِّن هَذَا رَأْيُهُ لَا يَكَادُ يُعَدُّ مِنَ الْعُقَلَاءِ، فَضْلًا عَنِ التَّرْقِي إِلَى عَالَمِ الْمَلَكُوتِ، وَالإِطْلَاعِ عَلَى الْأَسْرَارِ الْغَيْبِيَّةِ، وَالإِلْتِفَاتِ إِلَى الْخُطَابِ لِتَشْدِيدِ الْإِنْكَارِ وَالتَّوْبِيخِ^(٣) ﴿أَمْ سَنُلَاقَهُمْ أَجْرًا﴾ أى هل تسألهم يا محمد أجرًا على تبليغ الرسالة وتعليم أحكام الدين؟ ﴿فَهُمْ بَيْنَ مَقَرٍّ مَّتَفَلِّتُونَ﴾ أى فهم بسبب ذلك الأجر والغُرم الثقيل الذى أوجبه عليهم مجهدون ومتعبون فلذلك يزهدون فى اتباعك، ولا يدخلون فى الإسلام؟ فإن العادة أن من كلف إنسانًا مالا وضرب عليه جُعلاً يصير مثقلاً وغارماً بسببه فيكرهه ولا يسمع قوله ولا يمثله ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ﴾؟ أى أعندهم علم الغيب حتى يعلموا أنَّ ما يخبرهم به الرسول ﷺ من أمور الآخرة والحشر والنشر باطلٌ فلذلك يكتبون هذه المعلومات عن معرفة ويقين؟ قال قتادة: هو ردُّ لقولهم ﴿شَاعِرٌ ذَرِيضٌ بِدَى رَبِّهِ الْمَوْتُونَ﴾ والمعنى أعلموا أن محمداً يموت قبلهم حتى يحكموا بذلك^(٤)؟ وقال ابن عباس: أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه، ويُخبرون الناس بما فيه^(٥)؟ ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم أحدٌ من أهل السموات والأرض الغيب إلا الله ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا﴾؟ أى يريد هؤلاء المجرمون أن يتآمروا عليك يا محمد؟ قال المفسرون: والآية إشارة إلى كيدهم فى دار الندوة وتآمرهم على قتل الرسول ﷺ كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾ أى فالذين جحدوا رسالة محمد هم المجزيون بكيدهم؛ لأن ضرر ذلك عائد عليهم، ووباله راجع على أنفسهم كقوله: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾، قال الصاوى: وأوقع الظاهر ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ موقع المضمرة تشبيهاً وتقيباً عليهم بتسجيل وصف الكفر^(٦) ﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ﴾؟ أى لهم إله خالق رازق غير الله تعالى حتى يلجأوا إليه وقت الضيق والشدة؟ ويستنجدوا به لدفع الضرر والعذاب عنهم؟ ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أى تنزهه وتقدس الله عما

(٢) تفسير القرطبي ٧٦/١٧ .

(٤) تفسير ابن الجوزى ٥٨/٨ .

(٦) حاشية الصاوى ١٣٤/٤ .

(١) تفسير ابن الجوزى ٥٧/٨ .

(٣) تفسير أبى السعود ١٧٥/٥ .

(٥) تفسير القرطبي ٧٦/١٧ .

يشركون به من الأوثان والأصنام، قال الإمام الجلال: والاستفهام بد(أم) فى مواضعها الخمسة عشر للتوبيخ والتقريع والإنكار^(١). ثم أخبر تعالى عن شدة طغيانهم وفرط عنادهم فقال ﴿وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا﴾ أى لو عذبناهم بسقوط قطع من السماء نزلت عليهم لم ينتهوا ولم يرجعوا، ولقالوا فى هذا النازل عنادًا واستهزاء: إنه سحاب مركوم ﴿يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ أى إنه سحاب متراكم بعضه فوق بعض قد سقط علينا، قال أبو حيان: كانت قريش قد اقترحت على رسول الله - فيما اقترحت من قولهم ﴿أَوْ سُقِطَ السَّمَاءُ كَمَا رَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا﴾ فأخبر تعالى أنهم لو رأوا ذلك عيانًا حسب اقتراحهم لبلغ بهم عتوهم وجهلهم أن يغالطوا أنفسهم فيما عاينوه ويقولوا: هو سحابٌ مركوم أى سحاب تراكم بعضه فوق بعض ممطرنا، وليس بكسفٍ ساقطٍ للعذاب ﴿فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ أى اتركهم يا محمد يتمادون فى غيهم وضلالهم، حتى يلاقوا ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة - الذى يأتيهم فيه من العذاب ما يزيل عقولهم ويسلب ألبابهم ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ أى يوم لا ينفعهم كيدهم ولا مكرهم الذى استعملوه فى الدنيا ولا يدفع عنهم شيئًا من العذاب ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ أى ولا هم يُمنعون من عذاب الله فى الآخرة ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾ أى وإن للذين كفروا عذابًا شديدًا فى الدنيا قبل عذاب الآخرة قال ابن عباس: هو عذاب القبر، وقال مجاهد: هو الجوع والقحط سبع سنين ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أى لا يعلمون أن العذاب نازل بهم ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ أى اصبر يا محمد على قضاء ربك وحكمه فيما حمّلك به من أعباء الرسالة ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ أى فإنك بحفظنا وكلاءتنا نحرسك ونرعاك ﴿وَسَيَجْزِيكَ رَبُّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ أى ونزه ربك عما لا يليق به من صفات النقص حين تقوم من منامك ومن كل مجلس بأن تقول: سبحان الله وبحمده، قال ابن عباس: أى صلّ لله حين تقوم من منامك^(٢) ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ﴾ أى ومن الليل فاذكره واعبده بالتلاوة والصلاة والناس نيام كقوله ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ ﴿وَإِذْ بَرَآءُ النَّجُورِ﴾ أى وصلّ له فى آخر الليل حين تدبر وتغيب النجوم بضوء الصبح، قال ابن عباس: هما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، وفى الحديث: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»^(٣).

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلى:

- ١- جناس الاشتقاق ﴿تَمُورُ السَّمَاءِ مَوْرًا﴾ ﴿وَسَيِّرُ الْجِبَالِ سَيْرًا﴾ .
- ٢- الإهانة والتوبيخ ﴿أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ وبين قوله: ﴿أَصْبِرُوا﴾ وقوله: ﴿أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ طباق السلب وهو من المحسنات البديعية .
- ٣- التشبيه المرسل المجمل ﴿كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكُونٌ﴾ حذف منه وجه الشبه فهو مجمل .

(٢) تفسير البحر المحيط ١٥٣/٨ .

(٤) تفسير ابن الجوزى ٦١/٨ .

(١) تفسير الجلالين ٢٢١/٤ .

(٣) البحر المحيط ١٥٣/٨ .

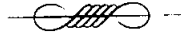
(٥) المختصر ٣٩٥/٣ .

٤- الاستعارة التبعية ﴿رَبِّ الْمُنُونِ﴾ شبهت حوادث الدهر بالريب الذي هو الشك بجامع التحير وعدم البقاء على حالة واحدة في كل منهما واستعير لفظ الريب لصروف الدهر ونوائبه بطريق الاستعارة التبعية .

- ٥- الأسلوب التهكمي ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَعُوا بِهَذَا﴾ ؟ هذا بطريق التهكم والسخرية بعقولهم .
 ٦- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التوبيخ والتقريع لهم ﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ﴾ ؟ .
 ٧- أسلوب الفرض والتقدير ﴿وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا﴾ أى لو رأوا ذلك لقالوا ما قالوا .
 ٨- السجع الرصين غير المتكلف مثل ﴿وَالطُّورِ ۝ وَكُنْتُمْ مَسْطُورِينَ ۝﴾ في رَقِيٍّ مَّنْشُورٍ ﴿ وَمِثْلُ ۝ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْفَعٌ ۝﴾ مَا لَكُمْ مِّنْ دَافِعٍ ﴿ وهلم جرا .

فائدة: عن جبير بن مطعم قال: قدمت المدينة لأسأل رسول الله ﷺ في أسارى بدر، فوافيته يقرأ في صلاة المغرب ﴿وَالطُّورِ ۝ وَكُنْتُمْ مَسْطُورِينَ﴾ . فلما قرأ ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْفَعٌ ۝﴾ مَا لَكُمْ مِّنْ دَافِعٍ ﴿ فكانما صُدع قلبي، فأسلمت خوفاً من نزول العذاب، فلما انتهى إلى هذه الآية ﴿أَمْ حُلِفُوا مِنْ عِبرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِفُونَ ۝﴾ أَمْ حَلَفُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ كاد قلبي أن يطير .

«تم بعون الله تفسير سورة الطور»

تَفْسِيرُ سُورَةِ النَّجْمِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة النجم مكية، وهي تبحث عن موضوع الرسالة في إطارها العام، وعن موضوع الإيمان بالبعث والنشور شأن سائر السور المكية.

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن موضوع (المعراج) الذي كان معجزة لرسول الإنسانية محمد بن عبدالله صلوات الله عليه، والذي رأى فيه الرسول الكريم عجائب وغرائب في ملكوت الله الواسع مما يدهش العقول ويحير الألباب، وذكرت الناس بما يجب عليهم من الإيمان والتصديق، وعدم المجادلة والمماراة في مواضع الغيب والوحي.

* ثم تلاها الحديث عن الأوثان والأصنام التي عبدها المشركون من دون الله، وبينت بطلان تلك الآلهة المزعومة، وبطلان عبادة غير الله، سواء في ذلك عبادة الأصنام أو عبادة الملائكة الكرام.

* ثم تحدثت عن الجزاء العادل يوم الدين، حيث تجزى كل نفس بما كسبت، فينال المحسن جزاء إحسانه، والمسيء جزاء إساءته، ويتفرق الناس إلى فريقين: أبرار، وفجار.

* وقد ذكرت برهاناً على الجزاء العادل بأن كل إنسان ليس له إلا عمله وسعيه، وأنه لا تحمل نفسٌ وزر أخرى؛ لأن العقوبة لا تتعدى غير المجرم، وهو شرع الله المستقيم، وحكمه العادل الذي بينه في القرآن العظيم، وفي الكتب السماوية السابقة.

* وذكرت السورة الكريمة آثار قدرة الله جل وعلا في الإحياء والإماتة، والبعث بعد الفناء، والإغناء والإفقار، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى.

* وختمت السورة الكريمة بما حلّ بالأمم الطاغية كقوم عاد، وثمود، وقوم نوح ولوط، من أنواع العذاب والدمار، تذكيراً لكفار مكة بالعذاب الذي ينتظرهم بتكذيبهم لرسول الله ﷺ، وزجراً لأهل البغي والطغيان عن الاستمرار في التمرد والعصيان.

قال الله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا سَلَ صَاحِبِكُمْ وَمَا عَوَىٰ ﴿٢﴾ . . . إِلَى . . . هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ انْتَفَخَ ﴿٣﴾ مِنْ آيَةِ (١) إِلَى نِهَآيَةِ آيَةِ (٣٢).

اللُّغَةُ: ﴿هَوَىٰ﴾ هوى يهوى إذا سقط إلى أسفل ﴿مِرْقَ﴾ المِرَّةُ بكسر الميم القوة قال قطرب: تقول العرب لكل جزل الرأي حصيف العقل: ذو مِرَّةٍ^(١) «تَدَلَّى» التدلى: الامتداد من أعلى إلى أسفل يقال: تدلَّى الغصن إذا امتد نحو الأسفل ﴿قَابَ﴾ قدر قال في البحر: القابُ والقاد والقيد:

المقدار^(١) ﴿ضَيْرَى﴾ جائزة ماثلة عن الحق يقال: ضاز فى الحكم أى جار، وضازه حقه أى بخسه قال الشاعر:

ضازت بنو أسدٍ بحكمهم إذ يجعلون الرأس كالذنب
﴿اللَّمَّ﴾ الصغائر من الذنوب، قال الزجاج: أصل اللَّم ما يعمله الإنسان المرّة بعد المرة ولا يقيم عليه يقال: ما فعلته إلا لَمّاً ولَمّاماً ﴿أَجَنَّةً﴾ جمع جنين وهو الولد ما دام فى البطنسمى جنيناً لاستتاره.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝ وَمَا يَبْطِئُ عَنِ الْمَوْتَىٰ ۝ إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۝ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝ فَأَرْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۝ أَفَتَسْمُرُونَ عَلَىٰ مَا بَرَىٰ ۝ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۝ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۝ مَا رَأَىٰ الْبَصَرُ وَمَا طَفَىٰ ۝ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَلَأَ الْأَعْرَابِيَّةَ وَالْعَرَبِيَّةَ وَالنَّازِلَةَ الْأُخْرَىٰ ۝ أَلَيْسَ لِكُلِّ ذَكَرٍ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۝ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ۝ إِن هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَعَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ ۝ أَمْ لِلإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ۝ فَلِللَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۝ وَكَرُمَ مِنْ مَلَكَ فِي السَّمَوَاتِ لَا تَعْنَى شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُرِضَىٰ ۝ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُونُ أَلْتَّتِيكَةَ نَسِيَةِ الْأُنثَىٰ ۝ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَعْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۝ فَأَعْرَضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ دُبُرِنَا وَلَوْ بُرِدٌ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَهْدَىٰ ۝ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسَنَىٰ ۝ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَثِيرَ الْإِنْتِمِرِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ ۝ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعَ الْمَغْفِرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُرْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَىٰ ۝﴾

التفسير: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ أى أقسم بالنجم وقت سقوطه من علو، قال ابن عباس: أقسم سبحانه بالنجوم إذا انقضت فى إثر الشياطين حين استراقها السمع^(٢) وقال الحسن: المراد فى الآية النجوم إذا انتشرت يوم القيامة كقوله: ﴿وَإِذَا الْكُوكُوبُ أُنزِلَتْ﴾ قال ابن كثير: الخالق يُقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغى أن يُقسم إلا بالخالق^(٣) ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ﴾ أى ما ضلَّ محمدٌ عن طريق الهداية، ولا حاد عن نهج الاستقامة ﴿وَمَا غَوَىٰ﴾ أى وما اعتقد باطلاً قط بل هو فى غاية الهدى والرشد، قال أبو السعود: والخطاب لكفار قريش، والتعبير بلفظ ﴿صَاحِبُكُمْ﴾ للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله، فإن طول صحبتهم له، ومشاهدتهم لمحاسن أوصافه العظيمة

(١) البحر المحيط ١٥٤/٨ .

(٢) هذه إحدى الروايات عن ابن عباس، وعنه أن المراد بالنجم: الثريا إذا سقطت مع الفجر .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٣٩٦ .

مقتضية ذلك ^(١) ﴿وَمَا يَطِّقُ عَنِ الْمَوْتِ﴾ أى لا يتكلم ﷺ عن هوى نفسى ورأى شخصى ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَىُّ يُوحَىٰ﴾ أى لا يتكلم إلا عن وحى من الله عز وجل، قال البيضاوى: أى ما القرآن إلا وحى يوحيه الله إليه ^(٢) ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ﴾ أى علّمه القرآن ملكاً شديداً قواه وهو جبريل الأمين، قال المفسرون: ومما يدل على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط وحملها على جناحيه حتى بلغ بها السماء ثم قلبها، وصاح بشمود فأصبحوا خامدين، وكان هبوطه بالوحى على الأنبياء أو صعوده فى أسرع من رجعة الطرف ﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ﴾ أى ذو حصافة فى العقل، وقوة فى الجسم، فاستقر جبريل على صورته الحقيقية ﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ﴾ أى وهو بأفق السماء حيث تطلع الشمس جهة المشرق، قال ابن عباس: المراد بالأفق الأعلى: مطلع الشمس ^(٣)، قال الخازن: كان جبريل يأتى رسول الله ﷺ فى صورة الآدميين كما كان يأتى الأنبياء قبله، فسأله رسول الله ﷺ أن يريه نفسه على صورته التى جبل عليها، فأراه نفسه مرتين مرة فى الأرض، ومرة فى السماء، فأما التى فى الأرض فبالأفق الأعلى أى جانب المشرق حيث كان رسول الله ﷺ بحراء فطلع عليه جبريل من ناحية المشرق وفتح جناحيه فسد ما بين المشرق والمغرب، فخرّ رسول الله ﷺ مغشياً عليه، فنزل جبريل فى صورة الآدميين فضمّه إلى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه وهو قوله ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ﴾ وأما التى فى السماء فعند سدرة المنتهى، ولم يره أحد من الأنبياء على صورته الملكية التى خلق عليها إلا نبينا محمد ﷺ ^(٤) ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ﴾ أى ثم اقترب جبريل من محمد وزاد فى القرب منه ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾ أى فكان منه على مقدار قوسين أو أقل، قال الألوسى: والمراد إفادة شدة القرب فكانه قيل: فكان قريباً منه ^(٥) ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ أى فأوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله محمد ﷺ ما أوحى إليه من أوامر الله عز وجل ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾ أى ما كذب قلب محمد ما رآه ببصره من صورة جبريل الحقيقية، قال ابن مسعود: رأى رسول الله ﷺ جبريل فى صورته وله ستمائة جناح، كل جناح منهما قد سدّ الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم ^(٦) ﴿أَفَتَضَرَّبُونَ عَلَىٰ مَا رِئَىٰ﴾ أى أفتجادلونه يا معشر المشركين على ما رأى ليلة الإسراء والمعراج؟ قال فى البحر: كانت قريش حين أخبرهم ﷺ بأمره فى الإسراء كذبوا واستخفوا حتى وصف لهم ﷺ بيت المقدس، والجمهور على أن المرئى مرتين هو جبريل، وعن ابن عباس وعكرمة أن الرسول الله ﷺ رأى ربه بعينى رأسه، وأنكرت ذلك عائشة وقالت: إنه رأى جبريل فى صورته مرتين ثم قال أبو حيان: والصحيح أن جميع ما فى هذه الآيات هو مع جبريل بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾

(١) تفسير أبى السعود (٥).

(٣) تفسير القرطبي ٨٨/١٧.

(٥) تفسير الألوسى ٤٨/٢٧.

(٦) أخرجه الإمام أحمد.

(٢) تفسير البيضاوى ١٧١/٤.

(٤) تفسير الخازن ٢١٣/٤.

فإنه يقتضى مرة متقدمة ^(١) ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ أى رأى الرسول جبريل فى صورته الملكية مرة أخرى ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾ أى عند سدرة المنتهى التى هى فى السماء السابعة قرب العرش، قال المفسرون: والسدرة شجرة التَّبَق التى تنبع من أصلها الأنهار، وهى عن يمين العرش، وسميت سدرة المنتهى؛ لأنه ينتهى إليها علم الخلائق وجميع الملائكة، ولا يعلم أحد ما وراءها إلا الله جل وعلا وفى الحديث: «ثم صعد بى إلى السماء السابعة ورفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقتها - أى ثمرها - مثل قلال هجر وإذا أوراقها كأذان الفيلة . . .» ^(٢) ﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْأَنْوَى﴾ أى عند سدرة المنتهى الجنة التى تاوى إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين ﴿إِذْ يَنْشَى السِّدْرَةَ مَا يَفْشَى﴾ أى رآه وقت ما يغشى السدرة ما يغشى من العجائب قال الحسن: غشيها نور رب العالمين فاستنارت، وقال ابن مسعود: غشيها فراش من ذهب ^(٣) وفى الحديث: «لما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها» ^(٤)، قال المفسرون: رأى عليه السلام شجرة سدرة المنتهى وقد غشيتها سبحات أنوار الله عز وجل، حتى ما يستطيع أحد أن ينظر إليها، وغشيتها الملائكة أمثال الطيور يعبدون الله عندها، يجتمعون حولها مسبحين وزائرين كما يزور الناس الكعبة وفى الحديث: «رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهب ورأيت على كل ورقة ملكا قائما يسبح الله تعالى» ^(٥) ﴿مَا رَأَى الْبَصَرُ﴾ أى ما مال بصر النبى ﷺ فى ذلك المقام وفى تلك الحضرة يمينًا وشمالاً ﴿وَمَا طَفَى﴾ أى وما جاوز الحد الذى رأى قال القرطبى: أى لم يمدَّ بصره إلى غير ما رأى من الآيات، وهذا وصف أدب النبى ﷺ، فى ذلك المقام إذ لم يلتفت يمينًا ولا شمالاً ^(٦) وقال الخازن: لما تجلَّى رب العزة وظهر نوره، ثبت ﷺ فى ذلك المقام العظيم الذى تحار فيه العقول، وتزلُّ فيه الأقدام، وتميل فيه الأبصار ^(٧) ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ أى والله لقد رأى محمد - ليلة المعراج - عجائب ملكوت الله، رأى سدرة المنتهى، والبيت المعمور، والجنة والنار، ورأى جبريل فى صورته التى يكون عليها فى السموات له ستمائة جناح، ورأى رفرقًا أخضر من الجنة قد سدَّ الأفق ^(٨) وغير ذلك من الآيات العظام، قال الفخر: وفى الآية دليل على أن النبى ﷺ رأى ليلة المعراج آيات الله ولم يرَ الله كما قال البعض، ووجهه أن الله ختم قصة المعراج برؤية الآيات، وقال فى الإسراء ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ

(١) البحر المحيط ١٥٨/٨ أقول: ما ذكره صاحب البحر قوتى من حيث الدلالة، ومذهب أهل السنة أن النبى ﷺ رأى ربه ليلة المعراج فى السموات العلى رؤية بصرية، ولهم أدلة من السنة النبوية، أمَّا الآيات الكريمة فالراجع ما قاله الجمهور، والله أعلم .

(٢) جزء من حديث أخرجه الشيخان . (٣) الحديث رواه مسلم .
 (٤) أخرجه مسلم أيضاً . (٥) تفسير أبى السعود ١٥٧/٥ .
 (٦) تفسير القرطبى ٩٨/١٧ . (٧) تفسير الخازن ٢١٦/٤ .
 (٨) رؤيته ﷺ للرفرف الأخضر الذى سد الأفق: أخرجه البخاري عن ابن مسعود .

مَا بَيْنَنَا ﴿١﴾ ولو كان رأى ربه لكان ذلك أعظم ما يمكن ولأخبر تعالى به ﴿١﴾ ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿٢﴾ وَمَنُوزَةَ الْعِثَّةِ الْأُخْرَىٰ ﴿٣﴾ أى أخبرونا يا معشر الكفار عن هذه الآلهة التى تعبدونها (اللات والعزى ومناة) هل لها من القدرة والعظمة التى وُصف بها رب العزة شىء حتى زعتم أنها آلهة؟ قال الخازن: هذه أسماء أصنام اتخذوها آلهة يعبدونها، واشتقوا لها أسماء من أسماء الله عز وجل فقالوا من الله اللات، ومن العزيز العزى، وكانت اللات بالطائف، والعزى بغطفان وقد حطمها خالد بن الوليد، ومناة صنم لخزاعة يعبده أهل مكة ﴿٢﴾ ﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿٣﴾؟ توبيخ وتفريع أى ألكم يا معشر المشركين النوع المحبوب من الأولاد وهو الذكر، وله تعالى النوع المذموم بزعمكم وهو الأنثى؟ ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿٤﴾ أى تلك القسمة قسمة جائرة غير عادلة حيث جعلتم لربكم ما تكرهونه؛ لأنفسكم قال الرازى: إنهم ما قالوا لنا البنون وله البنات، وإنما نسبوا إلى الله البنات وكانوا يكرهونهن كما قال تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾ فلما نسبوا إلى الله البنات حصل من تلك النسبة قسمة جائرة ﴿٣﴾ ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَإِبْرَاهِيمُ﴾ أى ما هذه الأوثان إلا أسماء مجردة لا معنى تحتها؛ لأنها لا تضر ولا تنفع، سميتوها آلهة أنتم وإبراهيم وهى مجرد تسميات ألقيت على جمادات ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ أى ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ أى ما يتبعون فى عبادتها إلا الظنون والأوهام، وما تشتهي أنفسهم مما زين لهم الشيطان ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ﴾ أى والحال أنه قد جاءهم من ربهم البيان الساطع، والبرهان القاطع على أن الأصنام ليست بآلهة، وأن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار، قال ابن الجوزى: وفيه تعجيب من حالهم إذ لم يتركوا عبادتها بعد وضوح البيان ﴿٤﴾ ﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَكْفُرُ﴾ أى ليس للإنسان كل ما يشتهى حتى يطمع فى شفاعة الأصنام، قال الصاوى: والمراد بالإنسان الكافر، وهذه الآية تجر بذيلها على من يلتجئ لغير الله طلباً للفانى، ويتبع هوى نفسه فيما تطلبه فليس له ما يشتهى، واتباع الهوى هوان ﴿٥﴾ ﴿فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ﴾ أى فالمملك كله لله يعطى من يشاء ويمنع من يشاء؛ لأنه مالك الدنيا والآخرة، وليس الأمر كما يشتهى الإنسان، بل هو تعالى يعطى من اتبع هداه وترك هواه. ثم أكد هذا المعنى بقوله: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ﴾ أى وكثير من الملائكة الأبرار الأطهار المنبئين فى السموات ﴿لَا تَكْفُرُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا﴾ أى أن الملائكة مع علو منزلتهم ورفعة شأنهم لا تنفع شفاعتهم أحداً إلا بإذن الله، فكيف تشفع الأصنام مع حقاترها؟! ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ﴾ أى إلا من بعد أن يأذن تعالى فى الشفاعة لمن يشاء من أهل التوحيد والإيمان ويرضى عنه كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَضَىٰ﴾ قال ابن كثير: فإذا كان هذا فى حق

(٢) تفسير الخازن ٢١٨/٤ .

(١) التفسير الكبير ٧٤٠/٧ .

(٤) تفسير ابن الجوزي ٧٤/٨ .

(٣) التفسير الكبير ٧٤٣/٧ .

(٥) حاشية الصاوي على الجلالين ١٣٩/٤ .

الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة الأصنام والأنداد عند الله تعالى؟ ثم أخبر تعالى عن ضلالات المشركين فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أى لا يصدقون بالبعث والحساب ﴿لَيْسُوا بِاللَّيْكَةِ شَيْبَةَ الْأُنثَى﴾ أى ليزعمون أنهم إناث وأنهم بنات الله ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ﴾ أى لا علم لهم بما يقولون أصلاً؛ لأنهم لم يشاهدوا خلق الملائكة، ولا جاءهم عن الله حجة أو برهان ﴿إِنْ يَبْغُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ أى ما يتبعون فى هذه الأقوال الباطلة إلا الظنون والأوهام ﴿وَأَنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ أى وإن الظن لا يجدى شيئاً، ولا يقوم أبداً مقام الحق ﴿فَأَعْرَضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا﴾ أى فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين الذين استنكفوا عن الإيمان والقرآن ﴿وَلَمْ يَرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أى وليس لهم هم إلا الدنيا وما فيها من النعيم الزائل، والمتعة الفانية، قال أبو السعود: والمراد النهى عن دعوة المعرض عن كلام الله وعدم الاعتناء بشأنه، فإن من أعرض عما ذكر، وانهمك فى الدنيا بحيث صارت منتهى همته وقصارى سعيه، لا تزيده الدعوة إلا عناداً وإصراراً على الباطل ﴿ذَلِكَ مَبْلَهْرٌ مِنَ الْعِلْمِ﴾ أى ذلك نهاية علمهم وغاية إدراكهم أن آثروا الدنيا على الآخرة ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى﴾ أى هو عالم بالفريقين: الضالين والمهتدين ويجازيهم بأعمالهم ﴿وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أى له كل ما فى الكون خلقاً وملكاً وتصرفاً ليس لأحد من ذلك شىء أصلاً ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اسْتَوُوا بِمَا عَلَيْهِمْ﴾ أى ليجازى المسيء بإساءته ﴿وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ أى وليجازى المحسن بالجنة جزاء إحسانه، قال ابن الجوزى: والآية إخبار عن قدرته وسعة ملكه، وهو كلام معترض بين الآية الأولى وبين قوله: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اسْتَوُوا﴾؛ لأنه إذا كان أعلم بالمسيء وبالمحسن جازى كلا بما يستحقه، وإنما يقدر على مجازاة الفريقين إذا كان واسع الملك (٢) . ثم ذكر تعالى صفات المتقين المحسنين فقال: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ﴾ أى يبتعدون عن كبائر الذنوب كالشرك والقتل وأكل مال اليتيم ﴿وَالْفَوَاحِشِ﴾ أى يبتعدون عن الفواحش جمع فاحشة وهى ما تنهى قبحها عقلاً وشرعاً كالزنى ونكاح زوجة الأب لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً﴾ وقوله: ﴿وَلَا تُنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ﴿إِلَّا الظَّنَّ﴾ أى إلا ما قل وصغر من الذنوب، قال القرطبي: وهى الصغائر التى لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه الله كالقبلة والغمزة والنظرة (٤) وفى الحديث «إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حفظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظر وزنى اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» (٥) فإذا اجتنب العبد كبائر الذنوب غفر الله بفضلته وكرمه الصغائر لقوله تعالى ﴿إِنْ يَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ

(٢) تفسير أبى السعود ١٦٠/٥ .

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٤٠١/٣ .

(٤) تفسير القرطبي ١٠٦/١٧ .

(٣) تفسير ابن الجوزى ٧٥/٨ .

(٥) أخرجه البخارى ومسلم .

سَيِّئَاتِكُمْ ﴿١﴾ يعنى الصغائر ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَسِعَ الْمَغْفِرَةَ﴾ أى هو تعالى غفار الذنوب ستار العيوب ، يغفر لمن فعل ذلك ثم تاب قال ابن كثير : أى رحمته وسعت كل شيء ، ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها قال البيضاوى : ولعله عقب به وعيد المسيئين ووعد المحسنين ، لئلا ييأس صاحب الكبيرة من رحمته ، ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى ﴿هُوَ أَكْبَرُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ أى هو جل وعلا أعلم بأحوالكم منكم قبل أن يخلقكم ، ومن حين أن خلق أبابكم آدم من التراب ﴿وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ أى ومن حين أن كنتم مستترين فى أرحام أمهاتكم ، فهو تعالى يعلم التقى والشقى ، والمؤمن والكافر ، والبرِّ والفاجر ، علم ما تفعلون وإلى ماذا تصيرون ﴿فَلَا تَرْكُؤُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ أى لا تمدحوها على سبيل الإعجاب ، ولا تشهدوا لها بالكمال والتقوى ، فإن النفس خسيصة إذا مُدحت اغترت وتكبرت قال أبو حيان : أى لا تنسوها إلى الطهارة عن المعاصى ، ولا تنشوا عليها ، فقد علم الله منكم الزكى والتقوى قبل إخراجكم من صلب آدم ، وقبل إخراجكم من بطون أمهاتكم ﴿هُوَ أَكْبَرُ بَيْنَ أُنْفَى﴾ أى هو تعالى العالم بمن أخلص العمل ، واتقى ربه فى السر والعلن .

قال الله تعالى : ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ﴿٣٣﴾ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى . . . إِلَى . . . فَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا﴾ من آية (٣٣) إلى آية (٦٢) نهاية السورة .

النَّاسِبَةَ : لما ذكر تعالى فى الآيات السابقة سفاهات المشركين وضلالاتهم فى عبادتهم للأصنام ، وميّز بين المؤمنين والمجرمين ، ذكر هنا نوعًا خاصًا من أهل الإجمام ، وختم السورة الكريمة ببيان ما حلَّ بالمكذبيين من أنواع العذاب والدمار ، تذكيرًا للمشركين بانتقام الله من أعدائه المكذبيين لرسوله .

الدَّعَاةُ : «أَكْدَى» قطع العطاء مأخوذة من الكُدِيَّة يُقال لمن حفر بئرًا ثم وجد صخرة تمنعه من إتمام الحفر قد أكدى ، ثم استعمله العرب لمن أعطى ولم يتمم ، ولمن طلب شيئًا فلم يبلغ آخره قال الحطيئة :

فأعطى قليلاً ثم أكدى عطاءه ومن يبذل المعروف فى الناس يُحمد^(٥)
«أقنى» أعطاه الكفاية من المال ورضاه بما أعطاه قال الجوهري : قنى الرجل يقنى مثل غنى

(١) قال الخازن : روى عن عمرو بن عباس أنهما قالوا : لا كبيرة فى الإسلام ومعناه : لا كبيرة مع استغفار ، ولا صغيرة

مع الإصرار ، فالكبيرة تمحى بالاستغفار والتوبة ، والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار عليها .

(٢) مختصر ابن كثير ٤٠٣/٣ . (٣) تفسير البيضاوى ١٧٣/٤ .

(٤) تفسير البحر المحيط ١٦٥/٨ .

(٥) البحر المحيط ١٥٥/٨ .

يغنى أى أعطاه الله ما يُقتنى من المال والنشب، وأقناه الله رضاءه^(١) ﴿الشَّعْرَى﴾ الكوكب المضيء الذى يطلع بعد الجوزاء فى شدة الحر ﴿أَزَيْتٍ﴾ قريت قال كعب بن زهير:

بان الشباب وهذا الشيبُ قد أزفا ولا أرى لشبابٍ بائسٍ خلفاً^(٢)
والأزفة القيامة سميت بذلك لقربها ودنوها ﴿سَيِّدُونَ﴾ لاهون لاعبون، والسمودُ اللهور.

سَبَبُ الْغَزْوَلِ: روى أن (الوليد بن المغيرة) جلس عند النبي ﷺ وسمع وعظه، فتأثر قلبه بما سمع وكاد أن يُسلم، فعيرَهُ رجلٌ من المشركين وقال: تركت دين أبائك وضللتهم وزعمت أنهم فى النار؟! فقال الوليد: إني خشيتُ عذاب الله، فضمن له الرجل إن هو أعطاه شيئاً من ماله، ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله عز وجل، فأعطاه بعض الذى ضمن له ثم بخل ومنعه الباقى فانزل الله ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى﴾ ١٦٦ ﴿وَأَعْطَى قَلِيلاً وَكَذَبَى﴾ ١٦٧ الآيات.

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى﴾ ١٦٦ ﴿وَأَعْطَى قَلِيلاً وَكَذَبَى﴾ ١٦٧ ﴿أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾ ١٦٨ ﴿أَمْ لَمْ يُبَيِّنْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى﴾ ١٦٩ ﴿وَابْتَرَاهِمَ الَّذِي وَفَى﴾ ١٧٠ ﴿أَلَا نَزِرُ وَرَزَى﴾ ١٧١ ﴿وَزَرَّ أَتْرَى﴾ ١٧٢ ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ ١٧٣ ﴿وَأَنْ سَعَى سَوْفَ يَرَى﴾ ١٧٤ ﴿ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى﴾ ١٧٥ ﴿وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى﴾ ١٧٦ ﴿وَأَنْتُمْ هُمْ أَمَاتٌ وَأَحْيَا﴾ ١٧٧ ﴿وَأَنْتُمْ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ ١٧٨ ﴿مِنْ طَفْعَةٍ إِذْ أَسْنَى﴾ ١٧٩ ﴿وَأَنْ عَلَيْهِ النَّشَاءُ الْأُخْرَى﴾ ١٨٠ ﴿وَأَنْتُمْ هُمْ أَهْلُ الْأَنْفَى﴾ ١٨١ ﴿وَأَنْتُمْ هُمْ رَبُّ الشَّعْرَى﴾ ١٨٢ ﴿وَأَنْتُمْ أَهْلُكَ عَادَا الْأُولَى﴾ ١٨٣ ﴿وَتَمَوَّنَا فَمَا أَهْلَى﴾ ١٨٤ ﴿وَقَوْمٌ نُوجٍ مِّنْ قَبْلِ إِيَّاهُمْ كَانُوا هُمْ أَهْلَمَ وَأَعْطَى﴾ ١٨٥ ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى﴾ ١٨٦ ﴿فَنَشَّهَا مَا غَشَّى﴾ ١٨٧ ﴿بِأَيِّ مَالٍ رَبِّكَ نَسَّأَى﴾ ١٨٨ ﴿هَذَا نُذِيرٌ مِّنَ النَّذْرِ الْأُولَى﴾ ١٨٩ ﴿أَزَيْتٍ الْأَزْفَةَ﴾ ١٩٠ ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ ١٩١ ﴿أَفَيْنَ هَذَا الْمَدِيدِ تَعَجُّبُونَ﴾ ١٩٢ ﴿وَتَضَحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ﴾ ١٩٣ ﴿وَأَنْتُمْ سَيِّدُونَ﴾ ١٩٤ ﴿فَاتَّخِذُوا لِلَّهِ وَاعِبُدُوا﴾ ١٩٥

التفسير: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى﴾ أى أخبرني يا محمد عن هذا الفاجر الأثيم الذى أعرض عن الإيمان واتباع الهدى؟ ﴿وَأَعْطَى قَلِيلاً وَكَذَبَى﴾ أى وأعطى لصاحبه الذى عيرَهُ قليلاً من المال المشروط ثم بخل بالباقي قال مجاهد: نزلت فى الوليد بن المغيرة^(٤) ﴿أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾ أى أعنده علمٌ بالأمور الغيبية حتى يعلم أن صاحبه يتحمل عنه العذاب؟ ﴿أَمْ لَمْ يُبَيِّنْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى﴾ أى لم يُخبر بما فى التوراة المنزلة على موسى ﴿وَابْتَرَاهِمَ الَّذِي وَفَى﴾ أى وبما فى صحف إبراهيم الذى تمم ما أمر به من طاعة الله وتبليغ رسالته، على وجه الكمال والتمام قال الحسن: ما أمره الله بشيء إلا وفى به كقوله تعالى: ﴿وَلِإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾، ﴿أَلَا نَزِرُ وَرَزَى﴾ أى أن لا تحمل نفسٌ ذنب غيرها، ولا يؤاخذ أحدٌ بجريرة غيره، والآية ردٌ على من زعم أنه يتحمل العذاب عن غيره كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ﴾. ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ أى ليس للإنسان إلا عمله وسعيه قال

(٢) البحر المحيط ١٥٥/٨ .

(٤) انظر سبب النزول السابق .

(١) تفسير القرطبي ١١٩/١٧ .

(٣) التفسير الكبير للرازي ٧٦٤/٧ .

ابن كثير: أى كما لا يُحْمَل عليه وزرُّ غيره، كذلك لا يحصل له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه (١) ﴿وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾ أى وأن عمله سيُعرض عليه يوم القيامة، ويراه فى ميزانه قال الخازن: وفى الآية بشاره للمؤمن، وذلك أن الله تعالى يريه أعماله الصالحة ليفرح بها، ويحزن الكافر بأعماله الفاسدة فيزداد غمًا (٢) ﴿ثُمَّ يُجْزَى الْجَزَاءَ الْآوَّلَ﴾ أى ثم يُجزى بعمله الجزاء الأتم الأكمل، وهو وعيدٌ للكافر ووعدٌ للمؤمن ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ أى إليه جل وعلا المرجع والمآب والمصير فيعاقب ويثيب. . ثم شرع تعالى فى بيان آثار قدرته فقال: ﴿وَأَنََّّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ أى هو الذى خلق الفرح والحزن، والسرور والغم، فأضحك فى الدنيا من أضحك، وأبكى من أبكى، قال مجاهد: أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار (٣) ﴿وَأَنََّّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ أى خلق الموت والحياة فهو جل وعلا القادر على الإماتة والإحياء لا غيره، ولهذا كرر الإسناد (هو) لبيان أن هذا من خصائص فعل الله ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ أى أوجد الصنفين الذكر والأنثى من أولاد آدم ومن كل حيوان، قال الخازن: والغرض أنه تعالى هو القادر على إيجاد الضدين فى محل واحد: الضحك والبكاء، والإحياء والإماتة، والذكر والأنثى، وهذا شيء لا يصل إليه فهم العقلاء ولا يعلمونه، وإنما هو بقدرة الله تعالى وخلقها لا بفعل الطبيعة، وفيه تنبيه على كمال قدرته؛ لأن النطفة شيء واحد خلق الله منها أعضاء مختلفة، وطباعًا متباينة، وخلق منها الذكر والأنثى، وهذا من عجيب صنعته وكمال قدرته (٤)، ولهذا قال: ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ أى خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تدفقت من صلب الرجل، وصُبت فى رحم المرأة ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخِرَى﴾ أى وأن عليه جل وعلا إعادة خلق النَّاسِ للحساب والجزاء، وإحياءهم بعد موتهم، قال فى البحر: لما كانت هذه النشأة ينكرها الكفار بولغ فيوا بقوله تعالى ﴿عَلَيْهِ﴾ كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسه (٥) ﴿وَأَنََّّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ﴾ أى أغنى من شاء، وأفقر من شاء (٦)، وقال ابن عباس: أعطى فأرضى، أغنى الإنسان ثم رضاه بما أعطاه ﴿وَأَنََّّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى﴾ أى هو ربُّ الكوكب المضىء المسمى بالشعرى الذى كانوا يعبدونه، قال أبو السعود: أى هو رب معبودهم وكانت خزاعة تعبدها، سنَّ لهم ذلك رجلٌ من أشرافهم هو (أبو كبشة) (٧) ﴿وَأَنََّّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ﴾ أى أهلك قوم عاد القدماء الذين بُعث لهم نبيُّ الله (هود) عليه السلام، وكانوا من أشد الناس وأقواهم، وأعتاهم على الله وأطغاهم، فأهلكهم الله بالريح الصرصر العاتية، قال البيضاوى: سميت عادًا الأولى أى القدماء؛ لأنهم أولى الأمم هلاكًا بعد قوم نوح عليه السلام (٨) ﴿وَتَمُودًا فَآءَ﴾ أى وتمود دمَّهم فلم يُبق منهم أحدًا ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ﴾ أى وقوم نوح قبل عادٍ وتمود

- (١) مختصر تفسير ابن كثير ٤٠٤/٣ .
 (٢) البحر المحيط ١٦٨/٨ .
 (٣) البحر المحيط ١٦٨/٨ .
 (٤) تفسير أبي السعود ١٦٣/٥ .
 (٥) تفسير الخازن ٢٢٣/٤ .
 (٦) هذا قول ابن زيد ثم قرأ ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ .
 (٧) تفسير البيضاوي ١٧٤/٤ .

أهلكناهم ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا أَكْثَرًا ظَالِمًا وَأَطْلَمَ وَأَطْلَمَ﴾ أى كانوا أظلم من الفريقيين، وأشد تمردًا وطغيانًا ممن سبقهم، قال فى البحر: كانوا فى غاية العتو والإيذاء لنوح عليه السلام، يضربونه حتى لا يكاد يتحرك، ولا يتأثرون بشيء مما يدعوهم إليه، قال قتادة: دعاهم ألف سنة إلا خمسين عامًا، كلما هلك قرن نشأ قرن، حتى كان الرجل يأخذ بيد ابنه يتمشى به إلى نوح ليحذره منه ويقول له: يا بنى إن أبى مشى بى إلى هذا وأنا مثلك يومئذ فإياك أن تصدقه، فموت الكبير على الكفر، وينشأ الصغير على بغض نوح^(١) ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى﴾ أى قرى قوم لوط أهواها فأسقطها على الأرض بعد أن انقلبت بهم فصار عاليها سافلها، وذلك أن جبريل رفعها إلى السماء ثم أهوى بها ﴿فَفَشَّنَهَا مَا غَشَّنَى﴾ أى غطّاها من فنون العذاب ما غطّى، وفيه تهويل للعذاب وتعميم لما أصابهم منه، قال فى البحر: والمؤتفكة هى مدائن قوم لوط، سميت بذلك لأنها انقلبت بأهلها، رفعها جبريل عليه السلام ثم أهوى بها إلى الأرض، ثم أمطرت عليهم حجارة من سجيل منضود فذلك قوله: ﴿فَفَشَّنَهَا مَا غَشَّنَى﴾^(٢) ﴿فِي أَيِّ آيَةٍ لِّكَ تَمَّارَى﴾ أى فبأى نعم الله الدالة على وحدانيته وقدرته تتشكك أيها الإنسان وتكذب!! ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ أى هذا هو محمد رسول منذر كسائر الرسل ومن جنس المنذرين الأولين وقد علمتم ما حلّ بالمكذبين ﴿أَزِفَتِ الْأَزْفَةُ﴾ أى دنت الساعة واقتربت القيامة قال القرطبي: سميت أزفة لدنوها وقرب قيامها^(٣) ﴿لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ أى لا يقدر على كشفها وردّها إذا غشيت الخلق بأهوالها وشدائدّها إلا الله تعالى ﴿أَفَرَأَى هَذَا كَلِيدٍ فَعَاجُونَ؟﴾ استفهامٌ للتوبيخ أى أفمن هذا القرآن تعجبون يا معشر المشركين سخرية واستهزاء؟ ﴿وَتَضَحَّكُونَ وَلَا تَبْكُونَ﴾ أى وتضحكون عند سماعه، ولا تبكون من زواجه وآياته؟ وقد كان حقكم أن تبكوا الدم بدل الدمع حزنًا على ما فرطتم ﴿وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ﴾ أى وأنتم لاهون غافلون؟ ﴿فَاتَّجِدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا﴾ أى فاسجدوا لله الذى خلقكم وأفردوه بالعبادة، ولا تعبدوا اللات والعزى، ومناة والشعري، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد، الذى لا يليق السجود والعبادة إلاّ له جل وعلا.

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلى:

١- الإبهام للتعظيم والتهويل ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ عَبْدِيهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ ومثله ﴿إِذْ يَفْشَى السِّدْرَةَ مَا يَفْشَى﴾ وكذلك ﴿فَفَشَّنَهَا مَا غَشَّنَى﴾ .

٢- الجناس ﴿وَالنَّجْوَىٰ إِذَا هُوَ . . وَمَا يَطُوقُ عَنِ الْمُؤَيَّنَىٰ﴾ فالأول هوى بمعنى خراً وسقط، والثانى بمعنى هوى النفس .

٣- الطباق بين ﴿أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ وبين ﴿أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ وبين ﴿ضَلَّ﴾ و﴿أَهْتَدَى﴾ وبين ﴿الْآخِرَةُ﴾ و﴿الْأُولَىٰ﴾ وبين ﴿وَتَضَحَّكُونَ وَلَا تَبْكُونَ﴾ وهى من المحسنات البديعية .

٤- المقابلة ﴿يَجْزَى الَّذِينَ اسْتَفْتُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ كما فيه إطناب فى تكرار لفظ

(٢) نفس المرجع السابق والجزء والصفحة .

(١) البحر المحيط ٨/ ١٧٠ .

(٣) تفسير القرطبي ١٧/ ١٢٢ .

يجزى وكلاهما من المحسنات البديعية .

٥- الاستفهام التوبيخي مع الإزراء بعقولهم ﴿أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾ ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾ .

٦- الجناس الناقص بين ﴿أَغْنَى﴾ . . . ﴿وَأَقْنَى﴾ لتغير بعض الحروف .

٧- جناس الاشتقاق ﴿أَزْفَتِ الْأَرْزَفَةَ﴾ .

٨- عطف العام على الخاص ﴿فَاتَّخِذُوا لِلَّهِ وَاعِبُدُوا﴾ .

٩- مراعاة الفواصل وراءوس الآيات، مما له أجمل الوقع على السمع مثل ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾

﴿وَمَنْزَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَى﴾ ﴿أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾ ؟ ومثله ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾ ﴿وَمَنْزَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَى﴾ ﴿وَتَصْحَكُونَ وَلَا

تَبْكُونَ﴾ ﴿وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ﴾ ؟ ويسمى بالسجع .

تَنْبِيْهٌ: كانت الأصنام التي عبدها المشركون كثيرة تقرب من ثلاثمائة وستين صنماً ومعظمها

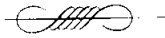
حول الكعبة وقد حطمها ﷺ عند فتحه لمكة، وأشهر هذه الأصنام (اللات، والعزى، ومناة)

وقد أرسل ﷺ عام الفتح خالد بن الوليد ليحطم العزى فحطمها وهو يقول:

يا عزُّ كفرانك لا سبحانك إتى رأيتُ الله قد أهانك

وانتهت بفتح مكة عبادة الأوثان والأصنام، ودخل الناس في دين الإسلام أفواجا أفواجا .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة النجم»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَمَرِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة القمر من السور المكية، وقد عالجت أصول العقيدة الإسلامية، وهى من بدنها إلى نهايتها حملة عنيفة مفزعة على المكذبين بآيات القرآن، وطابع السورة الخاص، هو طابع التهديد والوعيد، والإعذار والإنذار، مع صور شتى من مشاهد العذاب والدمار.

* ابتدأت السورة الكريمة بذكر تلك المعجزة (المعجزة الكونية) معجزة انشقاق القمر، التى هى إحدى المعجزات العديدة لسيد البشر ﷺ، وذلك حين طلب المشركون منه معجزة جلية تدل على صدقه، وخصصوا بالذكر أن يشق لهم القمر ليشهدوا له بالرسالة، ومع ذلك عاندوا وكابروا ﴿ أَفَرَيْتَ السَّاعَةَ وَانْشَقَّ الْقَمَرَ ۝ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَعُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ . . ﴾ الآيات .

* ثم انتقلت للحديث عن أهوال القيامة وشدائدها بأسلوب مخيف يهز المشاعر هزاً، ويحرك فى النفس الرعب والفرع من هول ذلك اليوم العصيب ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ سَعْيٍ وَنُكْرٍ ۝ خُفَّاءً أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۝ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ . . ﴾ .

* وبعد الحديث عن كفار مكة، يأتى الحديث عن مصارع المكذبين، وما نالهم فى الدنيا من ضروب العذاب والدمار بدءاً بقوم نوح ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ . . ﴾ .

* ثم تلاه الحديث عن الطغاة المتجبرين من الأمم السالفة، الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله إهلاكاً فظيماً، ودمرهم عن بكرة أبيهم، وقد تحدثت الآيات عن قوم (عاد، وthumb، وقوم لوط، وقوم فرعون) وغيرهم من الطغاة المتجبرين بشيء من الإسهاب، مع تصوير أنواع العذاب .

* وبعد عرض هذه المشاهد الأليمة- مشاهد العذاب والنكال- الذى حلَّ بالمكذبين لرسول الله صلى الله عليهم وسلم توجهت السورة إلى مخاطبة قريش، وحذرتهم مصرعاً كهذه المصارع بل ما هو أشد وأنكى ﴿ سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ۝ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْخَىٰ وَأَمْرٌ . . ﴾ . الآيات وختمت السورة ببيان مآل السعداء المتقين، بعد ذكر مآل الأشقياء المجرمين، على طريقة القرآن فى الجمع بين الترغيب والترهيب، بأسلوبه العجيب ﴿ إِنَّ الْكٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ وَنَهَرٍ ۝ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقَدِّرٍ ﴾ .

قال الله تعالى: ﴿ أَفَرَيْتَ السَّاعَةَ وَانْشَقَّ الْقَمَرَ . . إلى . . فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ﴾ من آية (١) إلى نهاية آية (٣٢) .

اللُّغَةُ: ﴿ الْأَجْدَاثِ ﴾ جمع جدث وهو القبر ﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ مسرعين يقال: أهرط فى سيره أى أسرع ﴿ مُنْتَهِرٍ ﴾ انهمر الماء نزل بقوة غزيراً «دُسِر» الدُّسْر: المسامير التى تُشدُّ بها السفينة جمع

إسار ككتاب وكتب، قال فى الصحاح: الدُّسار واحد الدُّسْرُ وهى خيوط تشد بها ألواح السفينة ويقال: هى المسامير^(١) ﴿مُذَكِّرٌ﴾ متعظ خائف وأصله مذتكر قلبت التاء دالاً ثم أدغمت الذال فيها فصارت مذكر ﴿صَرَصْرًا﴾ الصرصر: الشديدة الصوت مع البرد مأخوذ من صرير الباب وهو تصويته ﴿أَعْبَازٌ﴾ جمع عجز وهو مؤخر الشيء ﴿مُنْفَعِرٌ﴾ المنقعر: المنقلع من أصله يقال: فمرت الشجرة فعرًا فلعقتها من أصلها فانقعرت ﴿وَسُفْرٌ﴾ جنون من قولهم: ناقة مسعورة كأنها من شدة نشاطها مجنونة قال الشاعر:

تخال بها سُفْرًا إذا السَّفْرُ هَرْهَا^(٢)

﴿أَيْرٌ﴾ الأشر: البطر، ورجلٌ أشر أى بطر أبطرته النعمة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَفْتَرَيَ السَّاعَةَ وَأَشَقَّ الْقَمَرَ ۝ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَمِرٌّ ۝ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۝ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْأَنْذُرُ ۝ قَوْلٌ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكْرٍ ۝ خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ يَتْرَجُونَ مِنَ الْأَعْدَاتِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّتَبَرِّجٌ ۝ مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ ۝ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِ مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ ۝ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّثَمَرٍ ۝ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ فَرِدَ ۝ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَلْوَجِ وُدُسِرٍ ۝ فَجَرَى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كٰفِرٌ ۝ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ ۝ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرٍ ۝ وَلَقَدْ بَشَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ ۝ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرٍ ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَّحِسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۝ تَرَجَّ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْفَعِرٍ ۝ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرٍ ۝ وَلَقَدْ بَشَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۝ فَقَالُوا ابْتِرْنَا وَجِدَا رَبِّنَا إِنَّا إِذَا لَفِئَتِ سَلَابٍ مُّسْعِرٍ ۝ أَلْفَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَيْرٌ ۝ سَبِعَآمُونَ عَدَا مِن الْكذَابِ الْأَيْرُ ۝ إِنَّا مَرْسِلُوا النَّاقَةَ فَبَنَئْتَهُمْ وَأَصْطَرِ ۝ وَبَيْنَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلٌّ شِرْبٌ مُّخْتَصِرٌ ۝ فَادَّأُوا صَاحِبَهُمْ فَطَعْنُوهُ فَعَمَّرَ ۝ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرٍ ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَجِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْحَخِيطِرِ ۝ وَلَقَدْ بَشَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ ۝

من مُذَكِّرٍ

التفسير: ﴿أَفْتَرَيَ السَّاعَةَ وَأَشَقَّ الْقَمَرَ﴾ أى دنت القيامة وقد انشق القمر ﴿وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا﴾ أى وإن ير كفار قريش علامة، واضحة ومعجزة ساطعة، تدل على صدق محمد ﷺ يعرضوا عن الإيمان ﴿وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴾ أى ويقولوا: هذا سحرٌ دائم، سحر به محمدٌ أعيننا قال المفسرون: إن كفار مكة قالوا للرسول ﷺ: إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فرقتين، ووعدهو بالإيمان إن فعل، وكانت ليلة بدر، فسأل رسول الله ﷺ ربه أن يعطيه ما طلبوا، فانشق القمر نصف على جبل الصفا، ونصف على جبل قيعان المقابل له، حتى رأوا حراء بينهما، فقالوا: سحرنا محمد، ثم قالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم!! فقال أبو جهل:

(٢) تفسير القرطبي ١٧/١٣٨ .

(١) الصحاح مادة دسر .

اصبروا حتى تأتينا أهل البوادي فإن أخبروا بانشقاقه فهو صحيح، وإلا فقد سحر محمد أعيننا، فجاءوا فأخبروا بانشقاق القمر فقال أبو جهل والمشركون: هذا سحرٌ مستمر أى دائم فأنزل الله ﴿أَفَرَأَيْتِ السَّاعَةَ وَأَشَقَّ الْقَمَرَ ۖ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُرْسُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعْتَبٌ﴾ قال الخازن: وانشقاق القمر من آيات رسول الله الظاهرة، ومعجزاته الباهرة، يدل عليه ما أخرجه الشيخان عن أنس (أن أهل مكة سألوا رسول الله أنه يُريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين) وما روى عن ابن مسعود قال: (انشق القمر على عهد رسول الله شقتين، فقال رسول الله: (اشهدوا) وما روى عن جبير بن مطعم قال: (انشق القمر على عهد رسول الله فصار فرقتين، فقالت قريش: سحر محمد أعيننا فقال بعضهم: لئن كان سحرنا فما يستطيع أن يسحر الناس كلهم، فكانوا يتلقون الركبان فيخبرونهم بأنهم قد رأوه فيكذبونهم) فهذه الأحاديث الصحيحة قد وردت بهذه المعجزة العظيمة، مع شهادة القرآن العظيم بذلك، فإنه أدل دليل وأقوى مثبت له وإمكانه لا يشك فيه مؤمن، وقيل فى معنى الآية: ينشق القمر يوم القيامة، وهذا قول باطل لا يصح، وشاذ لا يثبت، لإجماع المفسرين على خلافه، ولأن الله ذكره بلفظ الماضى ﴿وَأَشَقَّ الْقَمَرَ﴾ وحمل الماضى على المستقبل بعيداً ﴿وَكَذَّبُوا وَأَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ أى وكذبوا النبى ﷺ وما عاينوه من قدرة الله تعالى فى انشقاق القمر، واتبعوا ما زين لهم الشيطان من الباطل ﴿وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ﴾ أى وكل أمر من الأمور منتهى إلى غاية يستقر عليها لا محالة إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، قال مقاتل: لكل حديث منتهى وحقيقة ينتهى إليها، وقال قتادة: إن الخير يستقر بأهل الخير، والشر يستقر بأهل الشر، وكل أمر مستقر بأهله ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَةٌ﴾ أى ولقد جاء هؤلاء الكفار من أخبار الأمم الماضية المكذبين للرسول، ما فيه واعظ لهم عن التمادى فى الكفر والضلال ﴿حِكْمَةٌ بَلِيغَةٌ﴾ أى هذا القرآن حكمة بالغة، بلغت النهاية فى الهداية والبيان ﴿فَمَا تُغْنِ الْأَنْذَارُ﴾ أى أى شىء تُغنى الأندار عن كتب الله عليه الشقاوة، وختم على سمعه وقلبه؟! قال المفسرون: المعنى لقد جاءهم القرآن وهو حكمة تامة قد بلغت الغاية، فماذا تنفع الإنذارات والمواعيد لقوم أصموا آذانهم عن سماع كلام الله؟ كقوله تعالى: ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿فَقَوْلَ عَنْهُمْ﴾ أى فأعرض يا محمد عن هؤلاء المجرمين وانتظرهم ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكْرٍ﴾ أى يوم يدعوا إسرائييل إلى شىء منكر فطبع، تنكره النفوس لشدته وهوله، وهو يوم القيامة وما فيه من البلاء والأهوال ﴿خُشَعًا أَبْصَرُهُمْ﴾ أى ذليلة أبصارهم لا يستطيعون رفعها من شدة الهول

(١) هذا قول جمهور المفسرين وهو مروى عن ابن عباس وأنس وابن عمر، وذهب بعضهم إلى أن القمر سينشق يوم القيامة، قال ابن الجوزى: وهو قول شاذ لا يقاوم الإجماع.

(٢) رواه البخارى ومسلم .
 (٣) أخرجه الترمذى وغيره .
 (٤) تفسير الخازن ٢٢٦/٤ .
 (٥) تفسير ابن الجوزى ٨٩/٨ .

﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ أى يخرجون من القبور ﴿كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ﴾ أى كأنهم فى انتشارهم وسرعة إجابتهم للداعى جرادٌ منتشر فى الآفاق، لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة، قال ابن الجوزى: وإنما شبههم بالجراد المنتشر؛ لأن الجراد لا جهة له يقصدها، فهم يخرجون من القبور فزعين ليس لأحد منهم جهة يقصدها، والداعى هو إسرافيل ^(١) ﴿مُهَيَّيِّبِينَ إِلَى الدَّاعِ﴾ أى مسرعين ماذى أعناقهم إلى الداعى لا يتلكنون ولا يتأخرون ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾ أى يقول الكافرون هذا يوم صعبٌ شديد، قال الخازن: وفيه إشارة إلى أن ذلك اليوم يومٌ شديد على الكافرين لا على المؤمنين كقوله تعالى: ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَسِيرٌ﴾ . . ثم ذكر تعالى وقائع الأمم المكذبين وما حلَّ بهم من العذاب والنكال تسلياً لرسول الله ﷺ وتحذيراً للكفار مكة فقال: ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ أى كذب قبل قومك يا محمد قومُ نوح ﴿فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا بَحْتُونُ وَآذَجِرَ﴾ أى فكذبوا عبدنا نوحاً وقالوا: إنه مجنون، وانتهروه وزجروه عن دعوى النبوة بالسب والتخويف والوعيد بقولهم: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنْتُحِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ قال فى البحر: لم يقنعوا بتكذيبه حتى نسبوه إلى الجنون أى أنه يقول ما لا يقبله عاقل وذلك مبالغة فى تكذيبهم، وإنما قال: ﴿عَبْدَنَا﴾ تشريفاً له وخصوصية بالعبودية ^(٢) ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ﴾ أى فدعا نوح ربه وقال: يا رب إنى ضعيف عن مقاومة هؤلاء المجرمين، فانتقم لى منهم وانتصر لدينك، قال أبو حيان: وإنما دعا عليهم بعدما يشس منهم وتفاقم أمرهم، وكان الواحد من قومه يخنقه إلى أن يخر مغشياً عليه وهو يقول: اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون ^(٣) ﴿فَفَنَحْنَا السَّمَاءَ بِمَاءٍ مُنْتَهِرٍ﴾ أى فأرسلنا المطر من السماء منصباً بقوة وغزارة، قال أبو السعود: وهو تمثيلٌ لكثرة الأمطار وشدة انصبابها ^(٤) ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ أى جعلنا الأرض كلها عيوناً متفجرة بالماء ﴿فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾ أى فالتقى ماء السماء وماء الأرض على حالٍ قد قدرها الله فى الأزل وقضاها بإهلاك المكذبين غرقاً قال قتادة: قضى عليهم فى أم الكتاب إذا كفروا أن يُغرقوا ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوْجِ وَدُسْرٍ﴾ أى وحملنا نوحاً على السفينة ذات الألواح الخشبية العريضة المشدودة بالمسامير قال فى البحر: وذات الألواح والدُّسر هى السفينة التى أنشأها نوح عليه السلام، ويفهم من هذين الوصفين أنها (السفينة) فهى صفة تقوم مقام الموصوف وتنوب عنه ونحوه: قميصى مسرودة من حديد أى درع، وهذا من فصيح الكلام وبديعه، ولو جمعت بين الصفة والموصوف لم يكن بالفصيح، والدُّسر: المسامير ^(٥) ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ أى تسير على وجه الماء بحفظنا وكلاءتنا وتحت رعايتنا ﴿جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرًا﴾ أى أغرقنا قوم نوح انتصاراً لعبدنا نوح؛ لأنه كان قد كُذِّبَ وجُحِدَ فضله قال الألوسى: أى فعلنا ذلك جزاءً لنوح؛ لأنه كان نعمةً أنعمها الله على قومه فكفروها،

(٢) تفسير الخازن ٤/ ٢٢٨ .

(٤) البحر المحيط ٨/ ١٧٦ .

(٦) البحر المحيط ٨/ ١٧٧ .

(١) تفسير ابن الجوزى ٨/ ٩١ .

(٣) تفسير البحر المحيط ٨/ ١٧٦ .

(٥) تفسير أبى السعود ٧/ ٧٨٦ .

وكذلك كلُّ نبيٍّ نعمةٌ من الله تعالى على أمته^(١) ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَهَا آيَةً﴾ أى تركنا تلك الحادثة (الطوفان) عبرة ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ أى فهل من معتبر ومتعظ؟ ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ استفهام تهويل وتعجيب أى فكيف كان عذابي وإنذارى لمن كذب رسلى، ولم يتعظ بآياتى؟ ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ أى والله لقد سهلنا القرآن للحفظ والتدبر والاعتاظ، لما اشتمل عليه من أنواع المواعظ والعبر ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ أى فهل من متعظٍ بمواعظه، معتبر بقصصه وزواجره؟ قال الخازن: وفيه الحث على تعليم القرآن والاشتغال به؛ لأنه قد يسره الله وسهله على من يشاء من عباده، بحيث يسهل حفظه للصغير والكبير، والعربى والعجمى، قال سعيد بن جبيرة: يسرناه للحفظ والقراءة، وليس شيء من كتب الله تعالى يُقرأ كلُّه ظاهراً إلا القرآن^(٢)، وبالجملة فقد جعل الله القرآن مهيباً ومسهلاً لمن أراد حفظه وفهمه، أو الاعتاظ به، فهو رأس سعادة الدنيا والآخرة ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ أى كذبت عادٌ رسولهم هوداً فكيف كان إنذارى لهم بالعذاب؟ ثم شرع فى بيان ما حلَّ بهم من العذاب الفظيع المدمر: فقال ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ أى أرسلنا عليهم ريحاً عاصفة باردة شديدة الهبوب والصوت، قال ابن عباس: الصرصر: الشديدة البرد وقال السدى: الشديدة الصوت^(٣) ﴿فِي يَوْمٍ نَحِسٍ مُّسْتَمِرٍّ﴾ أى فى يومٍ مشثوم دائم الشؤم، استمر عليهم بشؤمه فلم يبق منهم أحدٌ إلا هلك فيه، قال ابن كثير: استمر عليهم نحسه ودماره؛ لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوى بالأخروى ﴿تَبْرِجُ النَّاسُ﴾ أى تقلع الريح القوم ثم ترمى بهم على رءوسهم فتدقُّ رقابهم وتتركهم ﴿كَانَتْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ تُنْفَعِرُ﴾ أى كأنهم أصول نخلٍ قد انقلعت من مغارسها وسقطت على الأرض، شبهوا بالنخل لطولهم وضخامة أجسامهم، قال الخازن: كانت الريح تقلعهم ثم ترمى بهم على رءوسهم فتدقُّ رقابهم، وتفصل رءوسهم من أجسامهم فتبقى أجسامهم بلا رءوس كعجز النخلة الملقاة على الأرض^(٤) ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ تهويلٌ لما حلَّ بهم من العذاب وتعجيبٌ من أمرهم أى كيف كان عذابي وإنذارى لهم؟ ألم يكن هائلاً فظيماً؟ ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾؟ كرهه للتنبية على فضل الله على المؤمنين بتيسير حفظ القرآن، أى ولقد سهلنا القرآن للحفظ والفهم، فهل من متعظٍ ومعتبر بزواجر القرآن؟! ثم أخبر تعالى عن قوم ثمود المكذبين لرسولهم صالح عليه السلام فقال: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ﴾ أى كذبت ثمود بالإنذارات والمواعظ التى أنذرتهم بها نبيهم صالح ﴿فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثَّا وَجِدًا نَبِّعُهُمْ﴾ أى أنتبِع إنساناً مثلنا من آحاد الناس، ليس من الأشراف ولا العظماء، ونحن جماعة كثيرون؟ قال فى البحر: قالوا ذلك حسداً منهم واستبعاداً أن يكون نوع البشر يفضل

(٢) تفسير الخازن ٤/٢٢٨ .

(١) روح المعانى ٢٧/٨٣ .

(٣) قال ابن كثير بعد أن نقل الأقوال: والحقُّ أنها متصفة بجميع ذلك، فقد كانت ريحاً شديدة قوية، وكانت باردة شديدة البرد، وكانت ذات صوت مزعج. ا.هـ. وهذا القول هو الذى اخترناه .

(٤) تفسير الخازن ٤/٢٢٩ .

بعضه بعضًا هذا الفضل، فقالوا: أنكون جمعًا ونتبع واحدًا منا؟ ولم يعلموا أن الفضل بيد الله يؤتیه من يشاء، ويفيض نور الهدى على من رضيه (١) ﴿إِنَّا إِذَا لَقِينَا صَلْبًا وَسُعْرًا﴾ أى إنا إذا اتبعناه لفى خطأً وذهابٍ عن الحقِّ واضح، وجنون دائم قال ابن عباس: سُعْرُ أى جنون من قولهم: ناقة مسعورة كأنها من شدة نشاطها مجنونة (٢) ﴿أَلْقَى الَّذِينَ كَفَرُوا صَوْتًا وَمِنْ أَلْفِ عَسْكَرٍ كَذِبٍ﴾ أى هل خصَّ بالوحى والرسالة وحده دوننا، وفينا من هو أكثر منه مالاً وأحسن حالاً؟ قال الإمام الفخر: وفى الآية إشارة إلى ما كانوا ينكرونه بطريق المبالغة، وذلك؛ لأن الإلقاء إنزالٌ بسرعة، فكأنهم قالوا: الملك جسيم والسماء بعيدة فكيف ينزل عليه الوحى فى لحظة؟ وقولهم: ﴿عَلَيْهِ﴾ إنكارٌ آخر كأنهم قالوا: ما ألقى عليه ذكرٌ أصلاً، وعلى فرض نزوله فلا يكون عليه من بيننا وفينا من هو فوقه فى الشرف والذكاء؟ وقولهم: ﴿أَلْقَى﴾ بدلاً من قولهم: ألقى الله إشارة إلى أن الإلقاء من السماء غير ممكن فضلاً عن أن يكون من الله تعالى (٣) ﴿بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أى بل هو كاذب فى دعوى النبوة، متجاوز فى حد الكذب، متكبرٌ بطرٍ يريد العلو علينا، وإنما وصفوه بأنه ﴿أَلِيمٌ﴾ مبالغة منهم فى رفض دعواه كأنهم قالوا: إنه كذب لا لضرورةٍ وحاجةٍ إلى الخلاص كما يكذب الضعيف، وإنما تكبرٌ واطرٍ وطلب الرياسة عليكم وأراد أن تتبعوه فكذب على الله، فلا يلتفت إلى كلامه؛ لأنه جمع بين رذيلتين: الكذب والتكبر، وكلٌ منهما مانع من اتباعه، قال تعالى تهديداً لهم ورداً لبهتانهم: ﴿سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْآلِيمُ﴾ أى سيعلمون فى الآخرة من هو الكذاب الأشر، هل هو صالح عليه السلام أم قومه المكذوبون المجرمون؟ قال الألوسى: المراد سيعلمون أنهم هم الكذابين الأشر، لكن أورد ذلك مورد الإبهام إيماءً إلى أنه مما لا يكاد يخفى (٤) ﴿إِنَّا مُرْسَلُوا أُنْفَاقًا فَفِئَةً لَّهُمْ﴾ أى مخرجوا الناقة من الصخرة الصماء محنة لهم واختباراً كما شاءوا وطلبوا قال ابن كثير: أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشاء، من صخرة صماء طبق ما سألوا، لتكون حجة الله عليهم فى تصديق صالح عليه السلام فيما جاءهم به (٥) ﴿فَأَرْزَقْنَهُمْ وَأَنْطَلَقُوا﴾ أى فانظرهم وتبصروا ما يصنعون وما يصنع بهم، واصبر على أذاهم فإن الله ناصرٌ عليهم ﴿وَنَبِّئَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ﴾ أى وأعلمهم أن الماء الذى يمرُّ بواديهم مقسومٌ بين ثمود وبين الناقة كقوله تعالى: ﴿لَمَّا شَرِبُوا وَلَكُرُّ شَرِبُوا يَوْمَ مَلُومٍ﴾، قال ابن عباس: إذا كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيئاً من الماء وتسقيهم لبناً وكانوا فى نعيم، وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله فلم تُبق لهم شيئاً (٦)، وإنما قال تعالى: ﴿يُنَبِّئُهُمْ﴾ تغليباً للعقلاء ﴿كُلُّ شَيْءٍ مُّخَضَّرٌ﴾ أى كل نصيب وحصه من الماء يحضرها من كانت نوبته، فإذا كان يوم الناقة حضرت شربها، وإذا كان يومهم حضروا شربهم ﴿فَأَادُوا صَاحِبَهُمْ فَطَعْنَهُ فَفَمَقَّرَ﴾ أى فنادت قبيلة ثمود أشقى القوم واسمه قدار بن

(٢) تفسير القرطبي ١٧/١٣٨ .

(٤) روح المعاني ٢٧/٨٨ .

(٦) تفسير القرطبي ١٧/١٤٠ .

(١) تفسير البحر المحيط ٨/١٨٠ .

(٣) التفسير الكبير للرازي ٧/٧٩٩ .

(٥) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤١١ .

سالف لقتل الناقة فتناول الناقة بسيفه فقتلها غير مكترث بالأمر العظيم ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ أى فكيف كان عقابي وإنذارى لهم؟ ألم يكن فظيماً شديداً؟! ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَجِدَةً﴾ أى أهلكناهم بصيحة واحدة صاح بها جبريل عليه السلام فلم تبق منهم عين تطرف ﴿فَكَانُوا كَهَشِيرِ الْحُمْطِرِ﴾ أى فصاروا هشيماً متفتتاً كيابس الشجر إذا بلى وتحطّم وداسته الأقدام، قال الإمام الجلال: المحتظر هو الذى يجعل لغنمه حظيرةً من يابس الشجر والشوك يحفظهن فيها من الذئاب والسباع، وما سقط من ذلك فداسته فهو كالهشيم ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ﴾ أى يسرناه للحفظ والاتعاظ فهل من معتبر؟ .

قال الله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذُرِّ . . . إِلَى . . . عِنْدَ مَلِكٍ مُّقَدِّرٍ﴾ من آية (٣٣) إلى آية (٥٥) نهاية السورة .

المذاتبة: لما ذكر تعالى المكذبين من قوم (عاد وثمود) ذكر هنا قوم لوط وقوم فرعون وما حل بهم من العذاب والدمار، تذكيراً لكفار مكة بانتقام الله من أعدائه وأعداء رسله، وختم السورة الكريمة ببيان سنة الله فى عقاب الكفرة المجرمين .

اللغة: ﴿حَاصِبًا﴾ الحاصب: الحجارة وقيل: هى الريح الشديدة التى تثير الحصباء وهى الحصى ﴿بَطَشْنَا﴾ عقابنا الشديد ﴿الزُّبُرِ﴾ الكتب السماوية جمع زبور وهو الكتاب الإلهي ﴿أَذَى﴾ أفضع من الداهية وهى الأمر المنكر العظيم ﴿وَسُعْرٍ﴾ خسران وجنون ﴿سَفَرٍ﴾ اسم من أسماء جهنم أعادنا الله منها .

سبب النزول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ﷺ فى القدر فنزلت ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ دُوفُوا مَسَّ سَفَرٍ﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ^(١) .

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذُرِّ﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا مَالُ لُوطٍ نَّجَيْنَاهُمْ بِسِحْرٍ ﴿١٧﴾ نِعْمَةً مِنَّا عِنْدَ ذَلِكَ كَذَّبَكَ نَجَرِي مَن شَكَرَ ﴿١٨﴾ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالَّذُرِّ ﴿١٩﴾ وَلَقَدْ رَدَدْنَاهُ عَنَّا عَن صَيْفِيهِ فطمسنا أعينهم فدوفاً عذابى ونذير ﴿٢٠﴾ وَلَقَدْ صَيِّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ ﴿٢١﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ جَاءَ مَالُ فِرْعَوْنَ النَّذْرُ ﴿٢٤﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقَدِّرٍ ﴿٢٥﴾ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِن أَوْلِيَاكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٢٦﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٢٧﴾ سِبْهَرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدَّبْرَ ﴿٢٨﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَى وَأَمْرٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي سَلَابٍ وَسُعْرٍ ﴿٣٠﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ دُوفُوا مَسَّ سَفَرٍ ﴿٣١﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ ﴿٣٤﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٣٥﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ ﴿٣٦﴾ إِنَّ اللَّائِقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهْرٍ ﴿٣٧﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقَدِّرٍ ﴿٣٨﴾

(١) أخرجه مسلم والترمذي .

التفسير: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذُرِّ﴾ أي كذبوا بالإشارات التي أنذرهم بها نبيهم لوط عليه السلام ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا﴾ أي أرسلنا عليهم حجارة قذفوا بها من السماء، قال ابن كثير: أمر تعالى جبريل فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماء، ثم قلبها عليهم وأرسلها وأتبعته بحجارة من سجيل منضود، والحاصب هي الحجارة^(١) ﴿إِلَّا ءَالَ لُوطٍ﴾ أي غير لوط وأتباعه المؤمنين ﴿بِحَيْثُهمْ سَحَّرَ﴾ أي نجيناهم من الهلاك قبيل الصبح وقت السحر ﴿يَقَمَّةً مِنَّ عِنْدِنَا﴾ أي إنعاماً منا عليهم نجيناهم من العذاب ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾ أي مثل ذلك الجزاء الكريم، نجزي من شكر نعمتنا بالإيمان والطاعة ﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا﴾ أي ولقد خوفهم لوط عقوبتنا الشديدة، وانتقامنا منهم بالعذاب ﴿فَتَمَارَوْا بِالَّذُرِّ﴾ أي فتشككوا وكذبوا بالإنذار والوعيد ﴿وَلَقَدْ زَادُوهُ عَن ضَيْفِهِ﴾ أي طلبوا منه أن يسلم لهم أضيافه وهم الملائكة ليفجروا بهم بطريق اللواط ﴿فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾ أي أعمينا أعينهم وأزلنا أثرها حتى فقدوا أبصارهم، قال المفسرون: لما جاءت الملائكة إلى لوط في صورة شبابٍ مردٍ حسان، أضافهم لوط عليه السلام، فجاء قومه يُهرعون إليه لقصد الفاحشة بهم، فأغلق لوط دونهم الباب، فجعلوا يحاولون كسر الباب، فخرج عليهم جبريل فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست أعينهم وعموا^(٢) ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ أي ذوقوا عذابي وإنذاري الذي أنذركم به لوط ﴿وَلَقَدْ صَبَّبْهُمْ بِكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ﴾ أي جاءهم وقت الصبح عذابٌ دائم متصل بعذاب الآخرة، قال الصاوي: وذلك أن جبريل قلع بلادهم فرفعها ثم قلبها بهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل، واتصل عذاب الدنيا بعذاب الآخرة فلا يزول عنهم حتى يصلوا إلى النار^(٣) ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ أي ذوقوا أيها المجرمون عذابي الأليم، وإنذاري لكم على لسان رسولي ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ﴾ أي ولقد يسرنا القرآن للحفظ والتدبر فهل من متعظٍ ومعتبر؟ قال المفسرون: حكمة تكرار ذلك في كل قصة، التنبيه على الاتعاظ والتدبر في أبناء الغابرين، وللإشارة إلى أن تكذيب كل رسولٍ مقتضٍ لنزول العذاب كما كرر قوله: ﴿فِي آيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ﴾ تقريراً للنعم المختلفة المعدودة، فكلما ذكر نعمةً وبَّخ على التكذيب بها^(٤) ﴿وَلَقَدْ جَاءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ﴾ أي جاء فرعون وقومه الإنذارات المتكررة فلم يعتبروا، قال أبو السعود: صُدِّرت قصتهم بالقسم المؤكد لإبراز كمال الاعتناء بشأنها، لغاية عظم ما فيها من الآيات وكثرتها، وهول ما لاقوه من العذاب، وفرعون رأس الطغيان^(٥) ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُفَّاهًا﴾ أي كذبوا بالمعجزات التسع التي أعطاها موسى^(٦) ﴿فَأَخَذْنَاهُ أَخَذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ أي فانتقمنا منهم

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٤١٢/٣ .

(٢) انظر تفسير الخازن ٢٣٠/٤ وتفسير الرازي ٨٠٨/٧ .

(٣) حاشية الصاوي ١٥٠/٤ .

(٤) انظر التفسير الكبير للرازي ٨١٠/٧ .

(٥) تفسير أبي السعود ١٧٨/٥ .

(٦) قال القرطبي: المراد: المعجزات الدالة على توحيد الله ونبوة موسى وهي: «العصا، واليد، والسنون، والطمس، والظوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم» .

بإغراقهم في البحر، وأخذناهم بالعذاب أخذ إليه غالب في انتقامه، قادر على إهلاكهم لا يعجزه شيء... ثم خَوْفُ تعالَى كفار مكة فقال: ﴿أَكْفَارُكَ خَيْرٌ مِن أَوْلِيَّتِكَ﴾؟ الاستفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ أي أكفاركم يا معشر العرب خيرٌ من أولئكم الكفار الذين أحللت بهم نعمتي مثل قوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم لوط، وقوم فرعون، حتى لا أعذبهم، قال القرطبي: استفهام إنكار ومعناه النفي أي ليس كفاركم خيراً من كفار من تقدم من الأمم الذين أهلكوا بكفرهم^(١) ﴿أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾ أي أم لكم يا كفار قريش براءة من العذاب في الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء؟ ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ﴾ أي بل يقولون نحن جمعٌ كثير، واثقون بكثرتنا وقوتنا، منتصرون على محمد؟ قال تعالى ردّاً عليهم: ﴿سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الذُّبُرُ﴾ أي سيهزم جمع المشركين ويولون الأدبار منهزمين قال ابن الجوزي: وهذا مما أخبر الله به نبيه من علم الغيب، فكانت الهزيمة يوم بدر^(٢) ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ﴾ أي ليس هذا تمام عقابهم بل القيامة موعد عذابهم ﴿وَالسَّاعَةُ أَذَى وَأَمْرٌ﴾ أي أعظم داهيةً وأشدُّ مرارةً من القتل والأسر ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي صَكَلٍ وَسُعْرٍ﴾ أي إن المجرمين في حيرةٍ وتخبطٍ في الدنيا، وفي نيرانٍ مسعرةٍ في الآخرة قال ابن عباس: في خسرانٍ وجنون^(٣) ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾ أي يوم يُجرؤون في النار على وجوههم عقاباً وإذلاً لهم ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ أي يقال لهم: ذوقوا أيها المكذبون عذاب جهنم قال أبو السعود: وسقر علم لجهنم ولذلك لم يُصرف^(٤) ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ أي إنا خلقنا كل شيءٍ مقدراً مكتوباً في اللوح المحفوظ من الأزل ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ أي وما شأننا في الخلق والإيجاد إلا مرة واحدة كلمح البصر في السرعة نقول للشيء: كن فيكون قال ابن كثير: أي إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى تأكيد بثانية، فيكون ذلك موجوداً كلمح البصر لا يتأخر طرفة عين^(٥) ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ﴾ أي ووالله لقد أهلكنا أشباهكم ونظراءكم في الكفر والضلال من الأمم السالفة ﴿فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ﴾ أي فهل من يتذكر ويتعظ؟ ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ أي وجميع ما فعلته الأمم المكذبة من خير وشر مكتوب عليهم، مسجل في كتب الحفظة التي بأيدي الملائكة قال ابن زيد: ﴿فِي الزُّبُرِ﴾ أي في دواوين الحفظة ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ﴾ أي وكل صغير وكبير من الأعمال مسطور في اللوح المحفوظ، مثبت فيه ﴿إِنَّ الْمَلْفَيْنِ فِي جَنَّتٍ وَنَهْرٍ﴾ أي في جناتٍ وأنهار قال القرطبي: يعني أنهار الماء، والخمر، والعسل واللبن ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ﴾ أي في مكان مرضي، ومقام حسن ﴿عِنْدَ مَلِكٍ مُّقَدِّرٍ﴾ أي عند ربٍ عظيم جليل، قادرٍ في ملكه وسلطانه، لا يعجزه شيء، وهو الله رب العالمين.

البلاغَة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

(٢) تفسير ابن الجوزي ١٠٠/٨ .

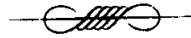
(٤) تفسير أبي السعود ١٧٩/٥ .

(١) تفسير القرطبي ١٧/١٤٥ .

(٣) روح المعاني ٢٧/٩٣ .

(٥) المختصر ٣/٤١٤ .

- ١- الاستعارة التمثيلية ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ﴾ شبه تدفق المطر من السحاب بانصباب أنهار انفتحت بها أبواب السماء، وانشق بها أديم الخضراء بطريق الاستعارة التمثيلية .
- ٢- جناس الاشتقاق ﴿يَدْعُ الدَّاعِ﴾ .
- ٣- الكناية ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ﴾ كناية عن السفينة التي تحوي الأخشاب والمسامير .
- ٤- التشبيه المرسل والمجمل ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ حَاقِبَةٍ﴾ ومثله ﴿فَكَانُوا كَهَشِيرِ الْحُمْطِرِ﴾ .
- ٥- صيغة المبالغة ﴿بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشْرٌ﴾ أي كثير الكذب عظيم البطر؛ لأن فَعَّالٌ وفَعَّلٌ للمبالغة .
- ٦- الإطناب بتكرار اللفظ ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ﴾ لزيادة التخويف والتهويل .
- ٧- المقابلة بين المجرمين والمتقين ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ﴾ و ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ﴾ .
- ٨- الطباق بين ﴿صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ﴾ .
- ٩- السجع المرصع غير المتكلف الذي يزيد في جمال اللفظ وموسيقاه اقرأ مثلاً قوله تعالى : ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿١٠﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿١١﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿١٢﴾﴾ الخ .
- «تم بعونه تعالى تفسير سورة القمر»

تفسير سورة الرحمن

ص: ١٠٠، ١٠١، ١٠٢

سورة الرحمن من السور المدنية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية، وهي كالعروس بين سائر السور الكريمة، ولهذا ورد في الحديث الشريف (لكل شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرحمن).

ابتدأت السورة بتعديد آلاء الله الباهرة، ونعمه الكثيرة الظاهرة على العباد، التي لا يحصيها عد، وفي مقدمتها نعمة «تعليم القرآن» بوصفه المنة الكبرى على الإنسان، تسبق في الذكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه البيان ﴿الرَّحْمَنُ﴾ ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ .

ثم فتحت السورة صحائف الوجود، الناطقة بآلاء الله الجليلة، وآثاره العظيمة التي لا تحصى، الشمس والقمر، والنجم والشجر، والسماء المرفوعة بلا عمد، وما فيها من عجائب القدرة وغرائب الصنعة، والأرض التي بتَّ فيها من أنواع الفواكه، والزروع، والثمار، رزقاً للبشر ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ . . ﴿الآيات﴾ .

وتحدثت السورة عن دلائل القدرة الباهرة في تسيير الأفلاك، وتسخير السفن الكبيرة تمخر عباب البحار وكأنها الجبال الشاهقة عظيمة وضخامة، وهي تجري فوق سطح الماء ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ . . ﴿الآيات﴾ .

ثم بعد ذلك الاستعراض السريع لصفحة الكون المنظور، تطوى صفحات الوجود، وتتلاشى الخلائق بأسرها، فيلفها شبح الموت الرهيب، ويطوبها الفناء، ولا يبقى إلا الحي القيوم متفرداً بالبقاء ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ ﴿وَبَقِيَ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ .

وتناولت السورة أهوال القيامة . فتحدثت عن حال الأشقياء المجرمين، وما يلاقونه من الفزع والشدائد في ذلك اليوم العصيب ﴿يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿يَسْمِعُهُمْ فِيؤْخَذُ بِالنَّوْصَى وَالْأَقْدَامِ﴾ . . ﴿الآيات﴾ .

وبعد الحديث عن مشهد العذاب للمجرمين، تناولت السورة مشهد النعيم للمتقين في شيء من الإسهاب والتفصيل، حيث يكونون في الجنان مع الحور والولدان ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ . . ﴿الآيات﴾ .

وختمت السورة بتمجيد الله جل وعلا والثناء عليه، على ما أنعم على عباده من فنون النعم والإكرام، وهو أنسب ختام لسورة الرحمن ﴿بِئْرَكَ أَنْتُمْ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ وهكذا يتناسق البدء مع الختام في أروع صور البيان!!

قال الله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ إِلَىٰ ۝ فَيَأْتِي ءآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ من آية (١) إلى نهاية آية (٤٥).

الشمس ﴿بِحُسْبَانٍ﴾ الحُسبان بضم الحاء مصدر مثل الغُفران والكُفران ومعناه الحساب «الأنام» الخلق وكلُّ ما دبَّ على وجه الأرض ﴿الْمَصْفَى﴾ ورق الزرع الأخضر إذا يبس ﴿وَالرَّيْحَانُ﴾ كل نبات طيب الريح، سمي ريحاناً لرائحته الطيبة ﴿مَارِجٍ﴾ المارج: اللهب الذي يعلو النار، قال الليث: هو الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد ﴿الْجَوَارِ﴾ جمع جارية وهي السفينة سميت جارية؛ لأنها تمشي على سطح الماء «الأعلام» الجبال جمع علم وهو الجبل الطويل، قال الشاعر: «إذا قطعن علماً بدا علم» ﴿تَفْؤُودًا﴾ النفوذ: الخروج من الشيء بسرعة ﴿شَوَاطِئَ﴾ الشواطئ: اللهب الذي لا دخان له «الدهان» الجلد الأحمر ﴿ءَانٍ﴾ نهاية في الحرارة.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْبَاءِ ۝ فِيهَا فَنَكُهُمُ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ ۝ وَالرَّيْحَانُ ۝ فَيَأْتِي ءآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ۝ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ۝ فَيَأْتِي ءآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ رَبُّ الشَّرِيفِينَ ۝ رَبُّ الْقَرِيْبِينَ ۝ فَيَأْتِي ءآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۝ بَيْنَهُمَا بَرْزُخٌ لَا يُفِيْقَانِ ۝ فَيَأْتِي ءآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ يَمْرُجُ بَيْنَهُمَا الْعُؤُودُ وَالْمَرْجَاتُ ۝ فَيَأْتِي ءآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝ فَيَأْتِي ءآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝ فَيَأْتِي ءآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۝ فَيَأْتِي ءآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ سَنَفَعُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ ۝ فَيَأْتِي ءآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ يَمْعَسِرُ الْجِبْنَ وَالْإِنْسَ إِِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ۝ فَيَأْتِي ءآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاطِئٌ مِنْ نَارٍ وَخَاسِقٌ فَلَا تَنْصِرَانِ ۝ فَيَأْتِي ءآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ إِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۝ فَيَأْتِي ءآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ۝ فَيَأْتِي ءآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسْمِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنُّوَصِي وَالْأَفْئَامِ ۝ فَيَأْتِي ءآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ۝ طُوفُونَ فِيهَا وَيَنَى حَبِيرٌ ءَانٍ ۝ فَيَأْتِي ءآلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

التفسير: ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ أي الله الرحمن علّم القرآن، ويسره للحفظ والفهم قال مقاتل: لما نزل قوله تعالى: ﴿اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾ قال كفار مكة: وما الرحمن؟ فأنكروه وقالوا لا نعرف الرحمن فقال تعالى ﴿الرَّحْمَنُ﴾ الذي أنكروه هو الذي ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾^(٢) وقال الخازن: إن الله عز وجل عدّد نعمه على عباده، فقدّم أعظمها نعمة، وأعلها رتبة، وهو القرآن العزيز؛

لأنه أعظم وحي الله إلى أنبيائه، وأشرفه منزلة عند أوليائه وأصفيائه، وأكثره ذكراً، وأحسنه في أبواب الدين أثراً، وهو سنام الكتب السماوية المنزلة على أفضل البرية (١) ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ أي خلق الإنسان السميع البصير الناطق، والمراد بالإنسان الجنس ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ أي ألهمه النطق الذي يستطيع به أن يُبين عن مقاصده ورغباته، ويتميز به عن سائر الحيوان، قال البيضاوي: والمقصودُ تعداد ما أنعم الله به على نوع الإنسان، حثاً على شكره، وتنبهها على تقصيرهم فيه، وإنما قدّم تعليم القرآن على خلق الإنسان؛ لأنه أصل النعم الدينية فقدّم الأهم (٢) ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ أي الشمس والقمر يجريان بحساب معلوم في بروجهما، ويتنقلان في منازلهما لمصالح العباد قال ابن كثير: أي يجريان متعاقبين بحساب مقنّن لا يختلف ولا يضطرب (٣) ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ أي والنجم والشجر ينقادان للرحمن فيما يريد منهما، هذا بالتنقل بالبروج، وذاك بإخراج الشمار (٤) ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ أي والسماة خلقها عالية محكمة البناء ربيعة القدر والشأن، وأمر بالميزان عند الأخذ والإعطاء لينال الإنسان حقه وافيًا ﴿أَلَّا تَقْوُوا فِي الْمِيزَانِ﴾ أي لئلا تبخسوا في الميزان ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ أي اجعلوا الوزن مستقيماً بالعدل والإنصاف ﴿وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ أي لا تطففوا الوزن ولا تنقصوه كقوله تعالى: ﴿وَيَلِّ لِلْمُظْلَمِينَ﴾ ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْبَارِ﴾ أي والأرض بسطها لأجل الخلق، ليستقروا عليها، ويتنفعوا بما خلق الله على ظهرها، قال ابن كثير: أي أرساها بالجبال الشامخات لتستقر بما على وجهها من الأنام وهم الخلائق، المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم في سائر أرجائها (٥) ﴿فِيهَا فَكِهَةٌ﴾ أي فيها من أنواع الفواكه المختلفة الألوان والطعوم والروائح ﴿وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾ أي وفيها النخل التي يطلع فيها أوعية الثمر قال ابن كثير: أفرد النخل بالذكر لشرفه ونفعه رطباً ويابساً، والأكمام هي أوعية الطلع كما قال ابن عباس، وهو الذي يطلع فيه القنو، ثم ينشق عنه العنقود فيكون بسراً ثم رطباً، ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواؤه (٦) ﴿وَاللَّهُ ذُو الْمَصَافِ﴾ أي وفيها أنواع الحب كالحنطة والشعير وسائر ما يتغذى به، ذو التبن الذي هو غذاء الحيوان ﴿وَالرِّيحَانُ﴾ أي وفيها كل مسموم طيب الريح من النبات كالورد، والفُلّ، والياسمين وما شاكلها قال في البحر: ذكر تعالى الفاكهة أولاً ونكّر لفظها؛ لأن الانتفاع بها نفسها، ثم ثنى بالنخل فذكر الأصل ولم يذكر ثمرها وهو التمر، لكثرة الانتفاع بها من ليف، وسعف، وجريد، وجذوع، وجُمَار،

(١) تفسير الخازن ٢٤٦/٤ .

(٢) حاشية زاده على البيضاوي ٤٢٧/٣ .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٤١٥/٣ .

(٤) الأظهر أن المراد بالنجم هو النجم الذي في السماء، وهو قول مجاهد واختيار ابن كثير، وروي عن ابن عباس أن المراد بالنجم هو كل نبات ينجم من الأرض وليس له ساق لمقابلته بالشجر الذي له ساق، واختار هذا القول ابن جرير، والأول أظهر .

(٦) مختصر تفسير ابن كثير ٤١٦/٣ .

(٥) مختصر تفسير ابن كثير ٤١٦/٣ .

وتمر، ثم ذكر الحب الذي هو قوام عيش الإنسان وهو البر والشعير وكل ما له سنبل وأوراق، ووصفه بقوله: ﴿ذُو الْعَصْفِ﴾ تنبيهاً على إنعامه عليهم بما يقوتهم به من الحب، وما يقوت بهائمهم من ورقه وهو التبنُّ، وبدأ بالفاكهة وختم بالمشموم ليحصل ما به يتفكه، وما به يُقوّت، وما به تقع اللذازة من الرائحة الطيبة^(١) ولما عدّد نعمه خاطب الإنس والجن بقوله: ﴿فِي أَيِّ آيَاتِنَا رَيْبٌ كَمَا تَكْذِبَانِ﴾ أي فبأي نعم الله يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ أليست نعم الله عليكم كثيرة لا تُحصى؟ عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكتوا، فقال: ما لي أسمع الجن أحسن جواباً لربها منكم؟ ما أتيت على قول الله تعالى ﴿فِي أَيِّ آيَاتِنَا رَيْبٌ كَمَا تَكْذِبَانِ﴾ إلا قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد^(٢) . . ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته فقال: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ﴾ أي خلق أباكم آدم من طين يابس يسمع له صلصلة أي صوت إذا نُقر، قال المفسرون: ذكر تعالى في هذه السورة أنه خلق آدم ﴿مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ﴾ وفي سورة الحجر ﴿مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾ أي من طين أسود متغير، وفي الصافات ﴿مِنْ طِينٍ لَّزِيبٍ﴾ أي يلتصق باليد، وفي آل عمران ﴿كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ ولا تنافي بينهما، وذلك؛ لأن الله تعالى أخذه من تراب الأرض، فعجنه بالماء فصار طيناً لازباً أي متلاصقاً يلصق باليد، ثم تركه حتى صار حملاً مسنوناً أي طيناً أسود منتناً، ثم صورته كما تُصوّر الأواني ثم أبيضه حتى صار في غاية الصلابة كالفخار إذا نُقر صوت، فالمذكور هنا آخر الأطوار^(٣) ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ﴾ أي وخلق الجن من لهب خالص لا دخان فيه من النار، قال ابن عباس: ﴿مِنْ مَّارِجٍ﴾ أي لهب خالص لا دخان فيه، وقال مجاهد: هو اللهب المختلط بسواد النار^(٤)، وفي الحديث (خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ)^(٥) ﴿فِي أَيِّ آيَاتِنَا رَيْبٌ كَمَا تَكْذِبَانِ﴾ أي فبأي نعم الله يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ قال أبو حيان: والتكرار في هذه الفواصل للتأكيد والتنبيه والتحريك، وقال ابن قتيبة: إن هذا التكرار إنما هو لاختلاف النعم، فكلما ذكر نعمة كرر قوله: ﴿فِي أَيِّ آيَاتِنَا رَيْبٌ كَمَا تَكْذِبَانِ﴾^(٦) وقد ذُكرت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة، والاستفهام فيها للتقريع والتوبيخ ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ أي هو جل وعلا ربُّ مشرق الشمس والقمر، وربُّ مغربهما، ولما ذكر الشمس والقمر في قوله ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ ذكر هنا أنه ربُّ مشرقهما ومغربهما ﴿فِي أَيِّ آيَاتِنَا رَيْبٌ كَمَا تَكْذِبَانِ﴾ أي فبأي نعم الله التي لا تحصى تكذبان؟ ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ أي أرسل البحر الملح والبحر العذب يتجاوران ويلتقيان ولا يمتزجان ﴿يَنْهَمَا بَرِّحٌ لَّا يَبْيَعَانِ﴾ أي بينهما

(٢) أخرجه الترمذي وصححه الحاكم .

(٣) انظر حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٤٣٠/٣ وحاشية الصاوي على الجلالين ١٥٤/٤ .

(٤) روح المعاني ١٠٥/٢٧ .

(٥) أخرجه مسلم وأحمد .

(٦) البحر المحيط ١٩٠/٨ .

(٦) البحر المحيط ١٩٠/٨ .

حاجزٌ من قدرة الله تعالى لا يطغى أحدهما على الآخر بالممازجة، قال ابن كثير: والمراد بالبحرين: الملح والحلو، فالملح هذه البحار، والحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس، وجعل الله بينهما برزخاً وهو الحاجز من الأرض لئلا يبغى هذا على هذا فيفسد كل واحد منهما الآخر^(١) ﴿فَبِأَيِّ آءِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي فبأي نعم الله تكذبان؟ ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ أي يخرج لكم من الماء اللؤلؤ والمرجان، كما يخرج من التراب الحب والعصف والريحان، قال الألوسي: واللؤلؤ صغار الدر، والمرجان كباره قاله ابن عباس، وعن ابن مسعود أن المرجان العخرز الأحمر^(٢)، والآية بيانٌ لعجائب صنع الله حيث يخرج من الماء المالح أنواع الحلية: كالدُر والياقوت والمرجان، فسبحان الواحد المتَّان ﴿فَبِأَيِّ آءِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي فبأي نعمة من نعم الله تكذبان؟ ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ أي وله جل وعلا السفن المرفوعات الجاريات في البحر كالجبال في العظم والضحامة، قال القرطبي: ﴿كَالْأَعْلَامِ﴾ أي كالجبال، والعلمُ الجبل الطويل، فالسفن في البحر كالجبال في البر^(٣)، ووجه الامتنان بها أن الله تعالى سير هذه السفن الضخمة التي تشبه الجبال على وجه الماء، وهو جسم لطيف مائع يحمل فوقه هذه السفن الكبار المحمَّلة بالأرزاق والمكاسب والمتاجر من قطر إلى قطر، ومن إقليم إلى إقليم، قال شيخ زاده: واعلم أن أصول الأشياء أربعة: التراب، والماء، والهواء، والنار، فبين تعالى بقوله: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ﴾ أن التراب أصلٌ لمخلوق شريف مكرم، وبين بقوله: ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ﴾ أن النار أيضاً أصلٌ لمخلوق آخر عجيب الشأن، وبين بقوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ أن الماء أيضاً أصلٌ لمخلوق آخر له قدرٌ وقيمة، ثم ذكر أن الهواء له تأثير عظيم في جري السفن المشابهة للجبال فقال ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ وخصَّ السفن بالذكر؛ لأن جريها في البحر لا صنع للبشر فيه، وهم معترفون بذلك حيث يقولون: «لك الفلك ولك الملك» وإذا خافوا الغرق دعوا الله تعالى خاصة ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾^(٤) ﴿فَبِأَيِّ آءِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي فبأي نعمة من نعم الله تكذبان؟ ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ أي كل من على وجه الأرض من الإنسان والحيوان هالك وسيموت ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ أي ويبقى ذات الله الواحد الأحد، ذو العظمة والكبرياء والإنعام والإكرام كقوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾، قال ابن عباس: الوجهُ عبارة عن الله جل وعلا الباقي الدائم، قال القرطبي: ووجه النعمة في فناء الخلق التسوية بينهم في الموت ومع الموت تستوي الأقدام، والموت سبب النقلة من دار الفناء إلى دار الثواب والجزاء^(٥) ﴿فَبِأَيِّ آءِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي فبأي نعمة من نعم الله تكذبان ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي يفتقر إليه تعالى كل

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٤١٧/٣ .

(٢) روح المعاني ١٠٦/٢٧ .

(٣) تفسير القرطبي ١٦٤/١٧ .

(٤) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٤٣٠/٣ .

(٥) تفسير القرطبي ١٦٥/١٧ .

من في السموات والأرض، ويطلبون منه العون والرزق بلسان المقال أو بلسان الحال ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ أي كل ساعة ولحظة هو تعالى في شأن من شئون الخلق، يغفر ذنبًا، ويفرّج كربًا، ويرفع قومًا، ويضع آخرين، قال المفسرون: هي شئون يُبديها ولا يبتديها أي يظهرها للخلق ولا ينشئها من جديد؛ لأن القلم جفَّ على ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، فهو تعالى يرفع من يشاء ويضع من يشاء، ويشفي سقيمًا ويمرض سليمًا، ويعز ذليلاً ويذل عزيزًا، ويفقر غنيًا ويغني فقيرًا قال مقاتل: إن الآية نزلت في اليهود قالوا: إن الله تعالى لا يقضي يوم السبت شيئًا، فردَّ الله عليهم بذلك^(١) ﴿فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان أيها الإنس والجان؟ ﴿سَنَفَعُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ﴾ أي سنحاسبكم على أعمالكم يا معشر الإنس والجن قال ابن عباس: هذا وعيدٌ من الله تعالى للعباد، وليس بالله تعالى شغل وهو فارغ^(٢) قال في البحر: أي ننظر في أموركم يوم القيامة، لا أنه تعالى كان له شغل فيفرغ فيه، وجرى هذا على كلام العرب يقول الرجل لمن يتهدده: سأفرغ لك أي سأتجرد للانتقام منك من كل ما شغلني^(٣) وقال البيضاوي: أي سنتجرد لحسابكم وجزائكم يوم القيامة، وفيه تهديد مستعارٌ من قولك لمن تهدده: سأفرغ لك، فإن المتجرد للشيء يكون أقوى عليه، وأجد فيه، والثقلان: الإنس والجن سُميا بذلك لثقلهما على الأرض^(٤) ﴿فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿يَمَعْتَرِ ٱلْجِنُّ وَٱلْإِنسُ إِنَّ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِن أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا﴾ أي إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض هارين من الله، فارين من قضائه فاخرجوا منها، وخلصوا أنفسكم من عقابه، والأمر للتعجيز ﴿لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ أي لا تقدرن على الخروج إلا بقوة وقهر وغلبة، وأنتي لكم ذلك؟ قال ابن كثير: معنى الآية أنكم لا تستطيعون هربًا من أمر الله وقدره، بل هو محيطٌ بكم لا تقدرن على التخلص من حكمه، أينما ذهبتم أحيط بكم، وهذا في مقام الحشر حيث الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسطان أي إلا بأمر الله وإرادته ﴿يَقُولُ ٱلْإِنسُ يُؤَيِّدُ بَيْنَ ٱلْمَرَّةِ﴾^(٥) وهذا إنما يكون في القيامة لا في الدنيا بدليل قوله تعالى بعده: ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاطِئٌ مِّن نَّارٍ﴾^(٦) ﴿فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

(١) تفسير الألوسي ١١١/٢٧ .

(٢) مختصر تفسير ابن كثير ٤١٩/٣ .

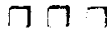
(٣) البحر المحيط ١٩٤/٨ .

(٤) تفسير البيضاوي ٤٣٢/٣ .

(٥) مختصر تفسير ابن كثير ٤١٩/٣ .

(٦) جنح بعض المتأخرين في هذه الأيام إلى تفسير الآية تفسيرًا خاطئًا فزعوا أن الإنسان يمكنه الصعود إلى السموات وإلى الكواكب وفسروا «السلطان» بالعلم وهو مخالف لأقوال المفسرين ويرده سياق الآية وسباقها، فإن الآية سبقت لبيان أهوال الآخرة وشدائدها بدليل قوله تعالى قبلها: ﴿سَنَفَعُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ﴾ وقوله بعدها: ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاطِئٌ مِّن نَّارٍ وَنَحَاسٌ﴾ وقد اتفق المفسرون على أنها في الآخرة، ونحن لا نستنكر إمكان وصول الإنسان -بالصواريخ والمخترعات الحديثة- إلى القمر أو بعض الكواكب، فإن ذلك في مقدور الإنسان ويستطيع بواسطة العلم أن يدور حول الأرض ويعلو في الأجواء ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى السماء، فقد جعلها الله سقفا محفوظًا، أما القمر وسائر الكواكب

تقدم تفسيره ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّن نَّارٍ﴾ أي يرسل عليكم يوم القيامة لهب النار الحامية ﴿وَنَحَّاسٌ﴾ أي ونحاسٌ مذاب يصبُّ فوق رؤوسكم قال مجاهد: هو الصفر المعروف يصب على رؤوسهم يوم القيامة وقال ابن عباس: ﴿وَنَحَّاسٌ﴾ هو الدخان الذي لا لهب فيه، وقول مجاهد أظهر ﴿فَلَا تَنْصِرَانِ﴾ أي فلا ينصر بعضكم بعضاً، ولا يخلصه من عذاب الله قال ابن كثير: ومعنى الآية لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة وزبانية جهنم، بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا فلا تجدون لكم ناصرًا^(١) ﴿فَيَأْتِي آءِآءَ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿فَإِذَا أُنشِقَّتِ السَّمَاءُ﴾ أي فإذا انصدعت يوم القيامة لتنزل الملائكة منها لتحيط بالخلائق من كل جانب ﴿فَكَانَتْ وَّرَدَةً كَالَّذِينَ كَانَتْ مِثْلَ الْوَرْدِ الْأَحْمَرِ مِنْ حَرَارَةِ النَّارِ، وَمِثْلَ الْأَدِيمِ الْأَحْمَرِ أَيْ الْجِلْدِ الْأَحْمَرِ قَالَه ابْن عَبَّاسٍ، وَذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ الْهَوْلِ، وَمِنْ رَهْبَةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿فَيَأْتِي آءِآءَ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ أي ففي ذلك اليوم الرهيب يوم تنشق السماء، لا يُسأل أحد من المذنبين من الإنس والجن عن ذنبه؛ لأن للمذنب علامات تدل على ذنبه كاسوداد الوجوه، وزرقة العيون، قال الإمام الفخر: لا يُسأل أحد عن ذنبه، فلا يقال له: أنت المذنب أو غيرك؟ ولا يقال: من المذنب منكم؟ بل يعرفون بسواد وجوههم وغيره^(٢) ﴿فَيَأْتِي آءِآءَ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ سِيَمَتَهُمْ﴾ أي يُعرف يوم القيامة أهل الإجمام بعلامات تظهر عليهم وهي ما يغشاهم من الكآبة والحزن، قال الحسن: سواد الوجه وزرقة الأعين كقوله تعالى ﴿وَتَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ وقوله ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ ﴿فَيَوْمَئِذٍ يَأْتِيهِمُ وَالْأَقْدَامُ﴾ أي فتأخذ الملائكة بنواصيهم أي بشعور مقدم رؤوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في جهنم، قال ابن عباس: يُؤخذ بناصية المجرم وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب ثم يلقى في النار ﴿فَيَأْتِي آءِآءَ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ أي يقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: هذه النار التي أخبرتم بها فكذبتم، قال ابن كثير: أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها، ها هي حاضرة تشاهدونها عياناً^(٤) ﴿يَطُوفُونَ فِيهَا وَبَيْنَ جَمْعٍ آآِنٍ﴾ أي يترددون بين نار جهنم وبين ماءٍ حار بلغ النهاية في الحرارة قال قتادة: يطوفون مرةً بين الحميم، ومرة بين الجحيم، والجحيم النار، والحميم الشراب الذي انتهى حره ﴿فَيَأْتِي آءِآءَ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ﴾ أي فبأي نعم الله تكذبان يا معشر الإنس والجان؟ .

فهي دون السماء الدنيا ويمكن الوصول إليها، - ولكننا نستنكر ونتعجب عن يتهم على القرآن بدون علم ولا فهم، ويقول في كتاب الله برأيه دون الرجوع إلى أقوال المفسرين المعتمدين، وانظر ما كتبناه في مجلة رابطة العالم الإسلامي

سنة ١٣٨٧ حول الوصول إلى القمر .

١١) مختصر تفسير ابن كثير ٤١٩/٣ .

١٢) تفسير القرطبي ١٧٥/١٧ .

١٣) مختصر ابن كثير ٤٢١/٣ .

١٤) التفسير الكبير للرازي ١١٨/٢٩ .

قال الله تعالى: ﴿وَلَمَنْ حَافٍ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانٍ . . . إِلَى . . . نَزَّلَكَ أَنْتُمْ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ من آية (٤٦) إلى آية (٧٨) نهاية السورة

اللاتينية: لما ذكر تعالى أحوال أهل النار، ذكر ما أعدّه للمؤمنين الأبرار من الجنان والولدان والحدود الحسان، ليميز الفارق الهائل بين منازل المجرمين ومراتب المتقين، على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب.

اللغة: ﴿أَفَانٍ﴾ جمع فنن وهو الغصن قال الشاعر يصف حمامة:

رَبِّ وِرْقَاءٍ هَتُوفٍ فِي الضُّحَى ذَاتِ شِدْوٍ صَدَحَتْ فِي فَنَنِ
ذَكَرْتَ الْفَا وَدَهْرًا خَالِيَا فَبَكَتْ شَوْقًا فَهَاجَتْ حَزْنِي

﴿إِسْتَبْرَقِي﴾ ما غلظ من الديباج وخشن ﴿وَجَعِي﴾ الجني: ما يُجتنى من الشجر ويقطف ﴿يَطْمِئِنُّنَّ﴾ الطمئ: الجماع المؤدي إلى خروج دم البكر ثم أطلق على كل جماع، ومعنى ﴿لَوْ يَطْمِئِنُّنَّ﴾ أي لم يصبهن بالجماع قبل أزواجهن أحد، قال الفراء: الطمئ الاقتضاض وهو النكاح بالتدمية ﴿مُدَاهَمَاتَانِ﴾ سوداوان من شدة الخضرة، والدهمة في اللغة السواد ﴿ضَخَّاتَانِ﴾ فوارتان بالماء لا تنقطعان ﴿وَعَبْقَرِي﴾ طنائف جمع عبقرية أي طنيفة ثخينة فيها أنواع النقوش، قال الفراء: العبقرية الطنائف الثخان منها، وقال أبو عبيد: كل ثوب وشي عند العرب فهو عبقرية منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشي، قال ذو الرمة:

حتى كأن رياض القف ألبسها من وشي عبقر تجليل وتنجيد

﴿وَلَمَنْ حَافٍ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانٍ﴾ ١١ ﴿فِي أَيِّ ءَالَءٍ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ﴾ ١٢ ﴿ذَوَاتَا أَفَانٍ﴾ ١٣ ﴿فِي أَيِّ ءَالَءٍ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ﴾ ١٤ ﴿فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرَبَانِ﴾ ١٥ ﴿فِي أَيِّ ءَالَءٍ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ﴾ ١٦ ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ فِكْمَةٍ رُجَبَانِ﴾ ١٧ ﴿فِي أَيِّ ءَالَءٍ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ﴾ ١٨ ﴿مُتَكَبِّرِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَانِيهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِي وَجَعِي الْجَنَيْنِ دَانٍ﴾ ١٩ ﴿فِي أَيِّ ءَالَءٍ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ﴾ ٢٠ ﴿فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الظَّرْفِ لَوْ يَطْمِئِنُّنَّ إِسْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ﴾ ٢١ ﴿فِي أَيِّ ءَالَءٍ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ﴾ ٢٢ ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ ٢٣ ﴿فِي أَيِّ ءَالَءٍ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ﴾ ٢٤ ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ ٢٥ ﴿فِي أَيِّ ءَالَءٍ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ﴾ ٢٦ ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّانٍ﴾ ٢٧ ﴿فِي أَيِّ ءَالَءٍ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ﴾ ٢٨ ﴿مُدَاهَمَاتَانِ﴾ ٢٩ ﴿فِي أَيِّ ءَالَءٍ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ﴾ ٣٠ ﴿فِيهَا عَيْنَانِ ضَخَّاتَانِ﴾ ٣١ ﴿فِي أَيِّ ءَالَءٍ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ﴾ ٣٢ ﴿فِيهَا فِكْمَةٌ وَخَلٌّ وَرُمَانٌ﴾ ٣٣ ﴿فِي أَيِّ ءَالَءٍ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ﴾ ٣٤ ﴿فِيهِ خَيْرٌ حِسَانٌ﴾ ٣٥ ﴿فِي أَيِّ ءَالَءٍ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ﴾ ٣٦ ﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْغِيَارِ﴾ ٣٧ ﴿فِي أَيِّ ءَالَءٍ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ﴾ ٣٨ ﴿لَوْ يَطْمِئِنُّنَّ إِسْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ﴾ ٣٩ ﴿فِي أَيِّ ءَالَءٍ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ﴾ ٤٠ ﴿مُتَكَبِّرِينَ عَلَى رَفْرَفٍ حُضِرٍ وَعَبْقَرِي حِسَانٍ﴾ ٤١ ﴿فِي أَيِّ ءَالَءٍ رَبِّكَ تُكْذِبَانِ﴾ ٤٢ ﴿نَزَّلَكَ أَنْتُمْ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

التفسير: ﴿وَلَمَنْ حَافٍ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانٍ﴾ أي وللعبد الذي يخاف قيامه بين يدي ربه للحساب جنتان: جنة لسكنه، وجنة لأزواجه وخدمه، كما هي حال ملوك الدنيا حيث يكون له قصر

ولأزواجه قصر^(١)، قال القرطبي: وإنما كانتا اثنتين ليضاعف له السرور بالنقل من جهة إلى جهة، وقال الزمخشري: جنة لفعل الطاعات، وجنة لترك المعاصي وفي الحديث: «جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»^(٢) ﴿فِي أَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ ثم وصف تعالى الجنتين فقال: ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ أي ذواتا أغصان متفرعة وثمار متنوعة، قال في البحر: وخصّ الأفنان - وهي الغصون - بالذكر؛ لأنها التي تورق وتثمر، ومنها تمتد الظلال وتُجنى الثمار ﴿فِي أَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنس والجن ﴿فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ أي في كل واحدة من الجنتين عين جارية. تجري بالماء الزلال كقوله تعالى: ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾، قال ابن كثير: أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان، فتثمر من جميع الألوان^(٣)، قال الحسن: تجريان بالماء الزلال إحداهما التسنيم، والأخرى السلسيل ﴿فِي أَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾ أي فيهما من جميع أنواع الفواكه والثمار صنفان: معروف، وغريب لم يعرفوه في الدنيا، قال ابن عباس: ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل، إلا أنه حلو، وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء ﴿فِي أَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ تقدم تفسيره قال الفخر الرازي: إن قوله تعالى ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ و﴿فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ و﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾ كلها أوصافٌ للجنتين المذكورتين، وإنما فصل بين الأغصان والفواكه بذكر العينين الجاريتين على عادة المتنعمين، فإنهم إذا دخلوا البستان لا يبادرون إلى أكل الثمار، بل يقدمون التفرج على الأكل، مع أن الإنسان في بستان الدنيا لا يأكل حتى يجوع ويشتهي شهوة شديدة فكيف في الجنة!! فذكر تعالى ما يتم به النزهة وهو خضرة الأشجار، وجريان الأنهار، ثم ذكر ما يكون بعد النزهة وهو أكل الثمار، فسبحان من يأتي بالآيات بأحسن المعاني في أبين المباني^(٤) ﴿مُتَّكِبِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ أي مضطجعين في جنان الخلد على فرش وثيرة بطائنها من ديباج - وهو الحرير السميك - المزين بالذهب، وهذا يدل على نهاية شرفها؛ لأن البطانة إذا كانت بهذا الوصف فما بالك بالظاهرة؟، قال ابن مسعود: هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر؟ وقال ابن عباس: لما سئل عن الآية: ذلك مما قال الله تعالى ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾^(٥) و﴿وَجَنَّاتٍ دَانٍ﴾ أي ثمرها قريب

(١) قال الفخر الرازي: لما قال تعالى في حق المجرم، إنه يطوف بين نار، وبين حميم آن، قال في حق المؤمن الخائف: ﴿وَلَمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ وقد ذكر تعالى الجنة، والجنتين والجنات فقال: ﴿إِنَّكَ الْمُنْتَهَى فِي جَنَّاتٍ﴾ وقال: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ﴾ فهي لاتصال أشجارها ومسكنها وعدم وقوع الفاصل بينها كمهامة وقفار صارت كجنة واحدة، ولسعنتها وتنوع أشجارها وكثرة مساكنها كأنها جنتان، ولاشتمالها على ما تلتذ به الروح والجسم كأنها جنتان. انتهى من التفسير الكبير ١٢٣/٢٩.

(٢) أخرجه البخاري . (٣) مختصر ابن كثير ٤٢٢/٣ .

(٤) التفسير الكبير ١٢٥/٢٩ . (٥) روح المعاني ١١٨/٢٧ .

يناله القاعد والقائم والنائم . بخلاف ثمار الدنيا فإنها لا تنال إلا بكيدٍ وتعب ، قال ابن عباس :
تدنو الشجرة حتى يجتنيها وليُّ الله إن شاء قائماً ، وإن شاء قاعداً ، وإن شاء مضطجعاً^(١) ﴿فَيَأْتِي
ءَالَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿فِيهِنَّ قَصْرَاتُ الْأَطْرَفِ﴾ أي في تلك الجنان نساء قاصرات الطرف
قصرن أعينهن على أزواجهن فلا يرين غيرهم ، كما هو حال المخدَّرات العفاف ﴿لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنَّهُنَّ
فِي الْبُيُوتِ وَلَا جَنَّاتٍ﴾ أي لم يمسهنَّ ولم يجامعن أحد قبل أزواجهنَّ لا من الإنس ولا من الجن ، بل
هنَّ أبكار عذارى ، قال الألوسي : وأصل الطمئ خروج الدم ولذلك يقال للحيض : طمئ ، ثم
أطلق على جماع الأبكار لما فيه من خروج الدم ، ثم على كل جماع وإن لم يكن فيه خروج دم^(٢)
﴿فَيَأْتِيءُ ءَالَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنس والجن ؟ ﴿كَأَنَّهُنَّ
الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ أي كأنهن يشبهن الياقوت والمرجان في صفائهن وحمريتهن ، قال قتادة : كأنهن
في صفاء الياقوت وحمرة المرجان ، لو أدخلت في الياقوت سلكاً ثم نظرت إليه لرأيت من
ورائه^(٣) وفي الحديث (إن المرأة من نساء أهل الجنة ليُرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من
حرير ، حتى يُرى مَخُهَا)^(٤) ﴿فَيَأْتِيءُ ءَالَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا
الْإِحْسَانُ﴾ أي ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يُحسن إليه في الآخرة ، قال أبو السعود : أي ما
جزاء الإحسان في العمل ، إلا الإحسان في الثواب^(٥) والغرض أنَّ من قدم المعروف والإحسان
استحق الإنعام والإكرام ﴿فَيَأْتِيءُ ءَالَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ أي ومن
دون تلك الجنتين في الفضيلة والقدر جنتان أخريان قال المفسرون : الجنتان الأوليان للسابقين ،
والأخريان لأصحاب اليمين ولا شك أن مقام السابقين أعظم وأرفع لقوله تعالى : ﴿فَأَصْحَابُ
الَّتِيْمَةِ مِمَّا أَصْحَابُ الَّتِيْمَةِ ۗ وَأَصْحَابُ الشُّعْبَةِ مِمَّا أَصْحَابُ الشُّعْبَةِ ۗ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۗ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾
﴿فَيَأْتِيءُ ءَالَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنس والجن ؟
﴿مُدَاهَنَاتَانِ﴾ أي سوداوان من شدة الخضرة والريِّ ، قال الألوسي : والمراد أنهما شديدتا
الخضرة ، والخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد وذلك من كثرة الريِّ بالماء^(٦) ﴿فَيَأْتِيءُ ءَالَاءَ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّخَاتَانِ﴾ أي فوارتان بالماء لا تنقطعان وقال ابن
مسعود وابن عباس : نَضَّخٌ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنة كزخ
المطر^(٧) ﴿فَيَأْتِيءُ ءَالَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿فِيهِمَا فَكَاهَةٌ وَغُلٌّ وَرُمَّانٌ﴾ أي في الجنتين من
أنواع الفواكه كلها وأنواع النخل والرمان ، وإنما ذكر النخل والرمان تنبيهاً على فضلها وشرفهما
على سائر الفواكه ولأنهما غالب فاكهة العرب ، قال الألوسي : ثم إن نخل الجنة ورماتها وراء ما

(٢) تفسير الألوسي ١١٩/٢٧ .

(١) تفسير الخازن ١٠/٤ .

(٣) البحر المحيط ١٩٨/٨ .

(٤) أخرجه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً ، قال ابن كثير : والموقوف أصح .

(٥) تفسير أبي السعود ١٢٧/٥ .

(٦) روح المعاني ١٢١/٢٧ .

(٧) تفسير القرطبي ١٨٥/١٧ .

نعرفه ^(١) ﴿فَبِأَيِّ آءِآءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿فِيهِنَّ حَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ أي في تلك الجنان نساء صالحات كريمات الأخلاق، حسان الوجوه ﴿فَبِأَيِّ آءِآءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ أي هنَّ الحورُ العين المخدرات المستورات لا يخرجن لكرامتهن وشرفهن قد قصرن في خدروهن في خيام اللؤلؤ المجوف، قال أبو حيان: والنساء تُمدح بذلك إذ ملازمتهن البيوت تدل على صيانتتهن قال الحسن: لسن بطوَاقَات في الطرق، وخيامُ الجنة بيوت اللؤلؤ ^(٢)، وفي الحديث: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خِيْمَةً مِنْ لَوْلُؤَةٍ مَجُوفَةٍ، عَرْضُهَا سِتُونَ مِثْلًا، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرُونَ الْآخِرِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ» ^(٣) ﴿فَبِأَيِّ آءِآءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ تقدم تفسيره ﴿لَمْ يَطْمِئِنَّ لِلْإِنْسِ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ أي لم يجامعهن ولم يغشهن أحد قبل أزواجهن لا من الإنس ولا من الجن قال في التسهيل: الجنان المذكورتان أولاً للسابقين، والجنان المذكورتان ثانيًا لأصحاب اليمين، وانظر كيف جعل أوصاف الجنتين الأوليين أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهما، فقال هناك: ﴿فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ وقال هنا: ﴿فِيهَا عَيْنَانِ فَضَّاحَتَانِ﴾ والجري أشد من النضج، وقال هناك: ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ رَوْحَانٌ﴾ وقال هنا: ﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ والأول أعم وأشمل، وقال في صفه الحور هناك: ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالرَّجَمَانُ﴾ وقال هنا: ﴿فِيهِنَّ حَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ وليس كل حُسنٍ كحسن الياقوت والمرجان فالوصف هناك أبلغ، وقال هناك في وصف الفرش: ﴿مُتَّكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ وهو الديباج وقال هنا: ﴿مُتَّكِنِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ﴾ ولا شك أن الفرش المعدة للاتكاء أفضل من فضل الخباء ^(٤) ﴿فَبِأَيِّ آءِآءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الإنس والجن؟ ﴿مُتَّكِنِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ﴾ أي مستندين على وسائد خضر من وسائد الجنة ^(٥) ﴿وَعَبَقَرِي حِسَانٍ﴾ أي وطنافس ثخينه مزخرفة، محللة بأنواع الصور والزينة قال الصاوي: وهي نسبة إلى «عقبر» قرية بناحية اليمن، يُنسج فيها بسط منقوشة بلغت النهاية في الحسن، فقرب الله لنا فرش الجنتين بتلك البسط المنقوشة ^(٦) ﴿فَبِأَيِّ آءِآءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي فبأي نعمة من نعم الله تعالى تكذبان يا معشر الإنس والجن ﴿بَنَزَكُ أُنْمُ رَبِّكَ﴾ أي تنزهه وتقديسه الله العظيم الجليل، وكثرت خيراته وفاضت بركاته ﴿ذِي الْمَلَكِطِ وَالْإِكْرَامِ﴾ أي صاحب العظمة والكبرياء، والفضل والإنعام قال في البحر: لما ختم تعالى نعم الدنيا بقوله: ﴿وَبَشِّرِ نَجْمَةَ رَبِّكَ ذُو الْمَلَكِطِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ختم نعم الآخرة بقوله: ﴿بَنَزَكُ أُنْمُ رَبِّكَ ذِي الْمَلَكِطِ وَالْإِكْرَامِ﴾ وناسب هناك ذكر البقاء والديمومة له تعالى بعد ذكر فناء العالم، وناسب هنا ذكر البركة وهي النماء والزيادة عقب امتنانه على المؤمنين في دار كرامته وما آتاهم من الخير والفضل في دار النعيم ^(٧).

١) روح المعاني ١٢٢/٢٧ .

٢) البحر المحيط ١٩٨/٨ .

٣) أخرجه البخاري .

٤) التسهيل لعلوم التنزيل ٨٦/٤ والقرطبي ١٨٣/١٧ .

٥) هذا قول الحسن وقال ابن عباس . الرفرف: فضول المحابس وهي ما يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه .

٦) البحر المحيط ٢٠٠/٨ .

٧) حاشية الصاوي ١٦٠/٤ .

- البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:
- ١- المقابلة اللطيفة بين ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا﴾ وبين ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا﴾ وكذلك المقابلة بين ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ﴾ و﴿وَحَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ﴾ .
 - ٢- التشبيه المرسل المجمال ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ أي كالجبال في العظم.
 - ٣- المجاز المرسل ﴿وَيَسْفَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ﴾ أي ذاته المقدسة وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل.
 - ٤- الاستعارة التمثيلية ﴿سَنَفَعُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ﴾ شبه انتهاء الدنيا وما فيها من تدبير شئون الخلق ومجيء الآخرة وبقاء شأن واحد وهو محاسبة الإنسان والجن بفرغ من يشغله أمور فتفرغ لأمر واحد، والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، وإنما هو على سبيل التمثيل.
 - ٥- الأمر التعجيزي ﴿إِنْ أَسْتَفْتَمُ أَنْ تَفْعُدُوا . . . فَأَنْفُدُوا﴾ فالأمر هنا للتعجيز.
 - ٦- التشبيه البليغ ﴿إِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً﴾ أي كالوردة في الحمرة حذف وجه الشبه وأداة التشبيه فصار بليغاً.
 - ٧- الجناس الناقص ﴿وَجَىٰ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾ لتغير الشكل والحروف، ويسمى جناس الاشتقاق.
 - ٨- الإيجاز بحذف الموصوف وإبقاء الصفة ﴿فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْظُرْفِ﴾ أي نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم.
 - ٩- السجع المرصع غير المتكلف كأنه حبات در منظومة في سلك واحد اقرأ قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾ وأمثاله في السورة كثير.
- فائدة: تسمى سورة الرحمن «عروس القرآن» لما ورد «لكل شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرحمن»^(١).

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الرحمن»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* تشتمل هذه السورة الكريمة على أحوال يوم القيامة، وما يكون بين يدي الساعة من أهوال، وانقسام الناس إلى ثلاث طوائف (أصحاب اليمين، أصحاب الشمال، السابقون).
* وقد تحدثت السورة عن مآل كل فريق، وما أعدده الله تعالى لهم من الجزاء العادل يوم الدين، كما أقامت الدلائل على وجود الله ووحدانته، وكمال قدرته في بديع خلقه وصنعه، في خلق الإنسان، وإخراج النبات، وإنزال الماء، وما أودعه الله من القوة في النار. ثم نوّهت بذكر القرآن العظيم، وأنه تنزيل رب العالمين، وما يلقيه الإنسان عند الاحتضار من شذائد وأهوال.

* وختمت السورة بذكر الطوائف الثلاث وهم أهل السعادة، وأهل الشقاوة، والسابقون إلى الخيرات من أهل النعيم، وبيّنت عاقبة كل منهم، فكان ذلك كالتفصيل لما ورد في أول السورة من إجمال، والإشادة بذكر مآثر المقربين في البدء والختام.
فضلها:

أ- عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً»^(١).

ب- وأخرج الحافظ ابن عساكر في ترجمة (عبد الله بن مسعود) بسنده عن أبي ظبية قال: مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه، فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي، قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي، قال: ألا أمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني، قال: ألا أمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه، قال: يكون لبناتك من بعدك، قال: أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً» فكان أبو ظبية لا يدعها^(٢).

قال الله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۗ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۖ ۝٥٦﴾ . . . إلى . . . هَذَا نُزِّلَتْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿ هذا نزلهم يوم الدين من آية (١) إلى نهاية آية (٥٦).

اللغة: ﴿رَجَّتْ﴾ زلزلت وحركت تحريكاً شديداً «بُسَّتْ» فُتَّتْ حتى صارت كالدقيق المبسوس ﴿هَبَاءٌ﴾ الهباء ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة ﴿ثُلَّةٌ﴾ جماعة من ثلثت الشيء أي قطعتة قاله الزجاج فمعنى ثلّة كمعنى فرقة وزناً ومعنى ﴿مَوْضُوعٌ﴾ منسوجة محكمة النسج كأن

(١) أخرجه الحافظ أبو يعلى وابن عساكر . (٢) -تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٨١ .

بعضها أدخل في بعض قال الأعشى :

ومن نسج داود موضونة تُساق مع الحيِّ عيرا فعييرا^(١)
﴿بَصْدَعُونَ﴾ صُدع القوم بالخمير لحقهم الصُداع في رءوسهم منها ﴿يُزْفُونَ﴾ يسكرون فتذهب
عقولهم ﴿مَخْضُورٍ﴾ خُضد شوكة أي قُطع قال أمية بن أبي الصلت :

إن الحدائق في الجنان ظليلةٌ فيها الكواعبُ سِدرها مخضود^(٢)
«طَلح» الطلح : شجر الموز ﴿مَخْضُورٍ﴾ متراكب بعضه فوق بعض ﴿عُرْبًا﴾ جمع عروب وهي
المتحبة إلى زوجها ﴿سُمُورٍ﴾ ريح حارة تدخل في مسام البدن ﴿يَجْمُورُ﴾ اليعقوم الشديد السواد
﴿أَلْحِيمُ﴾ الماء المغلي ﴿أَمِيرٍ﴾ الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لِقَوْمِهَا كَادِبَةٌ ﴿٢﴾ حَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴿٣﴾ إِذَا رَحَّتِ الْأَرْضُ رَحًا ﴿٤﴾ وَبَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴿٦﴾ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحَابُ الْشَّامَةِ مَا أَصْحَابُ
الْشَّامَةِ ﴿٩﴾ وَالسَّفِيرُونَ الْأَسْفِرُونَ ﴿١٠﴾ أُولَئِكَ الْمَعْرُوفُونَ ﴿١١﴾ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾ ثَلَاثَةٌ ﴿١٣﴾ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٤﴾ وَقَبِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿١٥﴾ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ﴿١٦﴾ مُتَكِبِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِّمِينَ ﴿١٧﴾ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَدَّدُونَ ﴿١٨﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿١٩﴾ لَا يَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ ﴿٢٠﴾ وَفَلَكَهَمَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَلَتَجِدَّنَّ أَهْلًا بِشَتْوَىٰ ﴿٢٢﴾ وَخُورٍ عَيْنٍ ﴿٢٣﴾ كَأَمْثَلِ
الذُّلْوِ الْكَاثِرِ ﴿٢٤﴾ جَزَاءً يَأْتُونَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا أَهْلٌ ﴿٢٦﴾ إِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٧﴾ وَأَصْحَابُ
الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ فِي سِدْرٍ مَخْضُورٍ ﴿٢٩﴾ وَطَلْحٍ مَبْضُورٍ ﴿٣٠﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿٣١﴾ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ﴿٣٢﴾ وَفَلَكَهَمَةٍ
كَثِيرَةٍ ﴿٣٣﴾ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ﴿٣٥﴾ إِنَّا أَنشَأْنَهُمْ إِنشَاءً ﴿٣٦﴾ لَجَعَلْنَهُمْ أَتِكًا ﴿٣٧﴾ عُرْبًا أَزْرَابًا ﴿٣٨﴾
لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ ثَلَاثَةٌ ﴿٤٠﴾ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٤١﴾ وَثَلَاثَةٌ ﴿٤٢﴾ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٣﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤٤﴾ فِي سُمُورٍ
وَحِمِيرٍ ﴿٤٥﴾ وَظِلِّ مِنْ يَجْمُورٍ ﴿٤٦﴾ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٧﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٨﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحَنِثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٩﴾
وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيُّدَا مَنَا وَكُنَّا ثَرْبًا وَعِظْلًا إِيَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٥٠﴾ أَوْ أَبَاوُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٥٢﴾
لَمَجْبُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْتَانَا الْمَكِيدُونَ ﴿٥٤﴾ لَأَكُونَنَّ مِنْ سَجَرٍ مِنْ زُفُورٍ ﴿٥٥﴾ فَالِئِذْ مَنَّا
الْبَطُونَ ﴿٥٦﴾ نُنْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّعِيمِ ﴿٥٧﴾ فَسَدِرُونَ شُرْبَ الْهَبِيرِ ﴿٥٨﴾ هَذَا نُزْلُهُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٩﴾

التفسير : ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ أي إذا قامت القيامة التي لا بد من وقوعها، وحدثت الداهية
الطامة التي ينخلع لها قلب الإنسان، كان من الأحوال ما لا يصفه الخيال، قال البيضاوي :
سميت واقعة لتحقق وقوعها^(٣) وقال ابن عباس : الواقعة اسم من أسماء القيامة كالصاخة والآزفة
والطامة، وهذه الأشياء تقتضي عظم شأنها^(٤) ﴿لَيْسَ لِقَوْمِهَا كَادِبَةٌ﴾ أي لا يكون عند وقوعها نفس
كاذبة تكذب بوقوعها كحال المكذبين اليوم ؛ لأن كل نفس تؤمن حينئذ ؛ لأنها ترى العذاب عيانًا

(٢) البحر المحيط ٨ / ٢٠١ .

(١) تفسير القرطبي ١٧ / ٢٠١ .

(٤) تفسير المحيط ٨ / ٢٠٢ .

(٣) تفسير البيضاوي ٣ / ٤٣٧ .

كقوله تعالى ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَاسًا قَالُوا أَمَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾^(١) ﴿خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ﴾ أي هي خافضة لأقوام رافعة لآخرين، تخفض أعداء الله في النار، وترفع أولياء الله في الجنة، قال الحسن: تخفض أقواماً إلى الجحيم وإن كانوا في الدنيا أعزة، وترفع آخرين إلى أعلى عليين وإن كانوا في الدنيا وضعاء^(٢). ثم بيّن تعالى متى يكون ذلك فقال: ﴿إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا﴾ أي زلزلت زلزالاً عنيفاً، واضطربت اضطراباً شديداً، بحيث ينهدم كل ما فوقها من بناء شامخ، وطودٍ راسخ قال المفسرون: تُرَجُّ كما يَرَجُّ الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليها من بناء، وينكسر كل ما فيها من جبال وحصون^(٣) ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا﴾ أي فتتت تفتتاً حتى صارت كالدقيق المبسوس - وهو المبلول - بعد أن كانت شامخة ﴿فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا﴾ أي فصارت غباراً متفرقاً متطيراً في الهواء، كالذي يُرى في شعاع الشمس إذا دخل النافذة فهذا هو الهباء^(٤)، والمنبث المتفرق، وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ﴾ وقوله: ﴿وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ أي وكنتم - أيها الناس - أصنافاً ورفقاً ثلاثة «أهل اليمين، وأهل الشمال، وأهل السبق» فأما السابقون فهم أهل الدرجات العلى في الجنة، وأما أصحاب اليمين فهم سائر أهل الجنة، وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار، وهذه مراتب الناس في الآخرة قال ميمون بن مهران: اثنان في الجنة وواحد في النار^(٥)، ثم فصلهم تعالى بقوله ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾؟ استفهام للتفخيم والتعظيم أي هل تدري أي شيء أصحاب الميمنة؟ من هم وما هي حالهم وصفتهم؟ إنهم الذين يؤتون صحائفهم في أيمانهم، فهو تعجيب لحالهم، وتعظيم لشأنهم في دخولهم الجنة وتنعمهم بها ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾؟ أي هل تدري من هم؟ وما هي حالهم وصفتهم؟ إنهم الذين يؤتون صحائفهم بشمالهم، ففيه تعجيب لحالهم في دخولهم النار وشقائهم قال القرطبي: والتكرير في ﴿مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ و﴿مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾ للتفخيم والتعجيب كقوله: ﴿الْحَافَّةُ مَا الْحَافَةُ﴾ وقوله: ﴿الْفَارِعَةُ مَا الْفَارِعَةُ﴾ وقال الألوسي: والمقصود التفخيم في الأول، والتفطيع في الثاني، وتعجيب السامع من شأن الفريقين في الفخامة والفظاعة كأنه قيل: فأصحاب الميمنة في غاية حسن الحال، وأصحاب المشأمة في غاية سوء الحال^(٦) ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ هذا هو الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة أي والسابقون إلى الخيرات والحسنات، هم السابقون إلى النعيم والجنات، ثم أثنى عليهم بقوله: ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ أي أولئك هم المقربون من الله، في جواره، وفي ظل عرشه، ودار كرامته ﴿فِي

(١) هذا القول هو الأرجح في تفسير الآية الكريمة وهو اختيار البيضاوي وأبي السعود والألوسي، واختيار ابن كثير: أن المعنى: ليس لوقوعها - إذا أراد الله - صارف يصرفها ولا دافع يدفعها، وروي نحو هذا عن الحسن وقتادة، والأول أدق وأظهر والله أعلم .

(٢) تفسير القرطبي ١٧/١٩٦ .

(٣) مختصر ابن كثير ٣/٤٢٨ .

(٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٢٨ .

(٥) هذا قول ابن عباس .

(٦) تفسير الألوسي ٢٧/١٣١ .

(٧) تفسير القرطبي ١٧/١٩٩ .

جَنَّتِ النَّيِّرِ ﴿١﴾ أي هم في جنات الخلد يتنعمون فيها، قال الخازن: فإن قلت: لم أُخَّرَ ذكر السابقين وكانوا أولى بالتقديم على أصحاب اليمين؟ قلت: فيه لطيفة وذلك أنَّ الله ذكر في أول السورة الأمور الهائلة عند قيام الساعة تخويفاً لعباده، فإما محسنٌ فيزداد رغبة في الثواب، وإما مسيء فيرجع عن إساءته خوفاً من العقاب، فلذلك قَدَّمَ أصحاب اليمين ليسمعوا ويرغبوا، ثم ذكر أصحاب الشمال ليرهبوا، ثم ذكر السابقين وهم الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر ليجدوا ويجتهدوا ﴿١﴾ **ثُمَّ لَمَّا مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَآتَى السَّابِقِينَ السَّابِقِينَ** أي السابقون المقربون جماعة كثيرة من الأمم السالفة ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ أي وهم قليل من هذه الأمة قال القرطبي: وسموا قليلاً بالإضافة إلى من كان قبلهم؛ لأن الأنبياء المتقدمين كانوا كثرة، فكثر السابقون إلى الإيمان منهم، فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا، قال الحسن: سابقوا من مضى أكثر من سابقينا ثم تلا الآية ^(٢) وقيل: إن المراد بقوله: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ أول هذه الأمة، والآخرون المتأخرون من هذه الأمة، فيكون كلا الفريقين من أمة محمد ﷺ ^(٣) ﴿عَلَىٰ شُرُرٍ مُّوْضُونَ﴾ أي جالسين على أسرة منسوجة بقضبان الذهب، مرصعة بالدر والياقوت، قال ابن عباس: ﴿مَوْضُونٌ﴾ أي مرمولة بالذهب يعني منسوجة به ^(٤) ﴿مُنْكَيْبِينَ عَلَيَّ﴾ أي حال كونهم مضطجعين على تلك الأسرة شأن المنعمين المترفين ﴿مُنْقَلِبِينَ﴾ أي وجوه بعضهم إلى بعض، ليس أحد وراء أحد، وهذا أدخل في السرور، وأكمل في أدب الجلوس ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾ أي يدور عليهم للخدمة أطفال في نضارة الصبا، لا يموتون ولا يهرمون، قال أبو حيان: وُصفوا بالخلد - وإن كان كل من في الجنة مخلداً - ليدل على أنهم يبقون دائماً في سنِّ ولدان، لا يتحولون ولا يكبرون كما وصفهم جل وعلا ^(٥) ﴿بِأَكْوَابٍ﴾ أي بأقداح كبيرة مستديرة لا عُرى لها ﴿وَأَبَارِقٍ﴾ جمع إبريق أي وبأباريق لها عرى تبرق من صفاء لونها ﴿وَكَأْسٍ مِّن مَّيِّينٍ﴾ أي وكأسٍ من خمرٍ لذة جارية من العيون، قال ابن عباس: لم تعصر كخمر الدنيا بل هي من عيون سارحة، قال القرطبي: والمعين الجاري من ماء أو خمر، غير أن المراد في هذا الموضع الخمر الجارية من العيون، ليست كخمر الدنيا التي تستخرج بعصرٍ وتكلف ومعالجة ^(٦) ﴿لَا يَصُدُّونَ عَنْهَا﴾ أي لا تنصدع رءوسهم من شربها ﴿وَلَا يُزِفُونَ﴾ أي ولا يسكرون فتذهب بعقولهم كخمر الدنيا، قال ابن عباس: في الخمر أربع خصال: السكرُ،

(١) تفسير الخازن ١٥/٤ .

(٢) تفسير القرطبي ٢٠٠/١٧ .

(٣) القول الأول الذي أسلفناه هو اختيار جمهور المفسرين، كابن جرير، وأبي السعود، والقرطبي، والبيضاوي، والألوسي، واختار ابن كثير القول الثاني فقال: القول الذي اختاره ابن جرير فيه نظر بل هو ضعيف؛ لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن، فبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها . . إلخ أقول: قد علمت أن الأنبياء كثرة كثيرة وكلهم من السابقين، فإذا انضم إليهم أتباعهم من الخواص كانوا أكثر من خواص هذه الأمة، وتبقى أمة محمد ﷺ أكثر الأمم دخولاً لجنّة وأفضل الأمم بمجموعها لا بخواصها، فيندفع بذلك الإشكال والله أعلم .

(٤) مختصر ابن كثير ٤٣٠/٣ .

(٥) البحر المحيط ٢٠٥/٨ .

(٦) تفسير القرطبي ٢٠٣/١٧ .

والصُّدَاعِ، والقِيءِ، والبَوْلِ، وقد ذَكَرُ تَعَالَى خَمْرَ الْجَنَّةِ وَنَزَّهَهَا عَنْ هَذِهِ الْخِصَالِ الذَّمِيمَةِ^(١) ﴿وَفَكَهَةً مِمَّا يَتَخَرَّوْنَ﴾ أي ولهم فيها فاكهة كثيرة يختارون ما تشتهيه نفوسهم لكثرتها وتنوعها ﴿وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ أي ولحم طير مما يحبون ويشتهون قال ابن عباس: يخطر على قلب أحدهم لحم الطير فيطير حتى يقع بين يديه على ما اشتهى مقلباً أو مشويّاً وفي الحديث: «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويّاً»^(٢)، قال الرازي: وقدّم الفاكهة على اللحم؛ لأن أهل الجنة يأكلون لا عن جوع بل للتفكّه، فميلهم إلى الفاكهة أكثر كحال الشبعان في الدنيا فلذلك قدمها^(٣) ﴿وَحَوْزٍ عَيْنٍ ﴿١١﴾ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الَّتِي كُنَّ فِيهَا﴾ أي ولهم مع ذلك النعيم نساء من الحور العين، الواسعات العيون، في غاية الجمال والبهاء، كأنهن اللؤلؤ في الصفاء والنقاء، الذي لم تمسه الأيدي، قال في التسهيل: شبههن باللؤلؤ في البياض، ووصفه بالمكنون؛ لأنه أبعد عن تغيير حسنه، وحين سألت «أم سلمة» رسول الله ﷺ عن هذا التشبيه قال: «صفاؤه كصفاء الدر في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي»^(٤) ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي جعلنا لهم ذلك كله جزاءً لعملهم الصالح في الدنيا. ثم أخبر تعالى عن كمال نعيمهم في الجنة فقال: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهِنَّ أَهْوَاءُ مِمَّا يَسْمَعُونَ﴾ أي لا يسمعون باطلاً ولا كذباً^(٥) ﴿إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا﴾ أي إلقاء قول بعضهم لبعض سلاماً سلاماً، يُحْيِي بِهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَفْشُونَ السَّلَامَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، قال في البحر: والظاهر أنه استثناء منقطع؛ لأنه لم يندرج في اللغو ولا التائيم^(٦) وقال أبو السعود: والمعنى أنهم يفسحون السلام فيسلمون سلاماً بعد سلام، أو لا يسمع كل منهم إلا سلام الآخر بدءاً أو ردّاً^(٧). ثم شرع في تفصيل أحوال الصنف الثاني وهم أصحاب اليمين فقال: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾؟ استفهام للتعظيم والتعجيب من حالهم أي ما أدراك من هم، وما هي حالهم؟ ﴿فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ﴾ أي هم تحت أشجار النبق الذي قطع شوكة قال المفسرون: والسدر: شجر النبق، والمخضود الذي خُضِدَ أي قُطِعَ شوكة، وفي الحديث: (أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله: إن الله تعالى ذكر في الجنة شجرة تؤذي صاحبها، فقال: وما هي؟ قال: السدر فإن له شوكة، فقال رسول الله ﷺ: أليس الله يقول ﴿فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ﴾؟ خُضِدَ اللَّهُ شَوْكَهُ فَجَعَلَ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَةٍ ثَمْرَةً، وإن الثمرة من ثمره تفتق عن اثنين وسبعين لوتاً من الطعام، ما فيها لوت يشبه الآخر^(٨) ﴿وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ﴾ هو شجر الموز ومعنى ﴿مَنْضُودٍ﴾ أي متراكم قد نُضِدَ بالحمل من

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم، كذا في ابن كثير ٤٣١/٣ .

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل ٨٩/٤ .

(٦) البحر المحيط ٢٠٦/٨ .

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٤٣٠/٣ .

(٣) التفسير الكبير ١٥٣/٢٩ .

(٥) تفسير القرطبي ٢٠٦/١٧ .

(٧) تفسير أبي السعود ١٣٠/٥ .

(٨) أخرجه الحاكم والبيهقي وانظر روح المعاني ١٤٠/٢٧ .

أسفله إلى أعلاه ﴿وَزَلِّي مَسْدُورٍ﴾ أي وظل دائم باقٍ لا يزول ولا تنسخه الشمس؛ لأن الجنة ظل كلها لا شمس فيها ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ وفي الحديث «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها واقراء وإن شئتم ﴿وَزَلِّي مَسْدُورٍ﴾»^(١) وقال الرازي: ومعنى ﴿مَسْدُورٍ﴾ أي لا زوال له فهو دائم ﴿أَكْثَلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾ أي دائم، والظلُّ ليس ظل الأشجار، بل ظل يخلقه الله تعالى^(٢) ﴿وَمَاءٌ مَّسْكُوبٌ﴾ أي وماء جارٍ دائماً لا ينقطع، يجري في غير أخذود قال القرطبي: كانت العرب أصحاب بادية، والأنهار في بلادهم عزيزة، لا يصلون إلى الماء إلا بالدلو والرشاء، فوعدوا بالجنة بأسباب النزهة وهي الأشجار وظلالها، والمياه والأنهار وجريانها^(٣) ﴿وَفَلَكَهَمٌ كَثِيرٌ ﴿٢٦﴾ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ أي وفاكهة كثيرة متنوعة، ليست بالقليلة العزيزة كما كانت في بلادهم، لا تنقطع كما تنقطع ثمار الدنيا في الشتاء، وليست ممنوعة عن أحد، قال ابن عباس: لا تنقطع إذا جُنبت، ولا تمتنع من أحد إذا أراد أخذها^(٤) وفي الحديث «ما قُطعت ثمرة من ثمار الجنة إلا عاد مكانها أخرى»^(٥) ﴿وَفُرُشٌ مَّرْفُوعَةٌ﴾ أي عالية وطيبة ناعمة وفي الحديث «ارتفاعها كما بين السماء والأرض، ومسيرة ما بينهما خمس مائة عام»^(٦) قال الألوسي: ولا تستبعد هذا من حيث العروج والنزول، فالعالم عالم آخر فوق طور عقلك^(٧) تنخفض للمؤمن إذا أراد الجلوس عليها ثم ترتفع به، والله على كل شيء قدير ﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُمْ إِنشَاءً﴾ أي خلقنا نساء الجنة خلقاً جديداً، وأبدعناهن إبداعاً عجيبيًا، قال في التسهيل: ومعنى إنشاء النساء أن الله تعالى يخلقهن في الجنة خلقاً آخر في غاية الحسن بخلاف الدنيا، فالعجوز ترجع شابة، والقبيحة ترجع جميلة^(٨)، قال ابن عباس: يعني الآدميات العجائز الشمط خلقهن الله بعد الكبر والهرم خلقاً آخر^(٩) ﴿جَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا﴾ أي فجعلناهن عذارى، كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً ﴿عُرْيَاتًا﴾ جمع عروب وهي المتحبية لزوجها العاشقة له، قال مجاهد: هنَّ العاشقات لأزواجهن المتحبات لهن اللواتي يشتهين أزواجهن^(١٠) ﴿أَثَرَابًا﴾ أي مستويات في السن مع أزواجهن، في سنّ أبناء ثلاث وثلاثين، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (سألت النبي ﷺ عن قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُمْ إِنشَاءً﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿جَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿عُرْيَاتًا أَثَرَابًا﴾ فقال يا أم سلمة: هنَّ اللواتي قُبِضن في الدنيا عجائز، شُمطًا، عُمشًا، رُمصًا، جعلهن الله بعد الكبر أترابًا على ميلاد واحد في الاستواء)^(١١) وفي الحديث أن امرأة عجوزًا جاءت النبي ﷺ فقالت يا رسول الله: أدع الله أن يُدخلني الجنة، فقال: يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز، فولّت تبكي، فقال:

- (١) أخرجه البخاري .
 (٢) التفسير الكبير ٢٩/١٦٤ .
 (٣) تفسير القرطبي ١٧/٢٠٩ .
 (٤) تفسير الخازن ٤/١٨ .
 (٥) أخرجه الطبراني .
 (٦) أخرجه النسائي والترمذي .
 (٧) روح المعاني ٢٧/١٤١ .
 (٨) التسهيل ٤/٩٠ .
 (٩) تفسير الخازن ٤/١٨ .
 (١٠) تفسير الألوسي ٢٧/١٤٣ .
 (١١) تفسير القرطبي ١٧/٢١٠ والحديث أخرجه الترمذي عن أنس مرفوعًا .

أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، فإن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنثَاءً ۖ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا﴾^(١) ﴿لَا صَحْبَ لَآلِيَيْنَ﴾ أي أنشأنا هؤلاء النساء الأبقار لأصحاب اليمين ليستمتعنوا بهن في الجنة، ثم قال تعالى: ﴿ثَلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۖ وَثَلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ أي هم جماعة من الأولين من الأمم الماضي، وجماعة من المتأخرين من أمة محمد ﷺ، قال في البحر: ولا تنافي بين هذه الآية ﴿وَثَلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ وبين الآية التي سبقتها وهي قوله: ﴿وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾؛ لأن الثانية في السابقين فلذلك قال ﴿وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ وهذه في أصحاب اليمين ولذلك قال: ﴿وَثَلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾. ثم شرع تعالى في بيان الصنف الثالث وهم أهل النار فقال: ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾ استفهام بمعنى التهويل والتفظيع والتعجيب من حالهم أي وأصحاب الشمال - وهم الذين يعطون كتبهم بشمائهم - ما أصحاب الشمال؟ أي ما حالهم وكيف مالهم؟ ثم فصل تعالى حالهم فقال: ﴿فِي سَوَاءٍ وَجِيمٍ﴾ أي في ربح حارة من النار تنفذ في المسام، وماء شديد الحرارة ﴿وَوَظِلٌّ مِّنْ يَحْمُورٍ﴾ أي وفي ظل من دخان أسود شديد السواد ﴿لَّا بَارِدٌ﴾ أي ليس هذا الظل باردًا يستروح به الإنسان من شدة الحر ﴿وَلَا كَرِيمٍ﴾ أي وليس حسن المنظر يسرُّ به من يستفيء بظله قال الخازن: إن فائدة الظل ترجع إلى أمرين:

أحدهما: دفع الحر. والثاني: حسن المنظر وكون الإنسان فيه مكرمًا، وظل أهل النار بخلاف هذا؛ لأنهم في ظل من دخان أسود حار^(٢). ثم بين تعالى سبب استحقاقهم ذلك فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾ أي؛ لأنهم كانوا في الدنيا منعمين، مقبلين على الشهوات والملاذات ﴿وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحَنِثِ الْعَظِيمِ﴾ أي وكانوا يداومون على الذنب العظيم وهو الشرك بالله، قال المفسرون: لفظ الإصرار يدل على المداومة على المعصية، والحنث هو الذنب الكبير والمراد به هنا الكفر بالله كما قاله ابن عباس ﴿وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيُّدًا مِنَّا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظْمًا ۗ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ أي هل سنبعث بعد أن تصبح أجسادنا ترابًا وعظامًا نخرة؟ وهذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له ﴿أَوَّابًا وَأَنَا الْأَوَّلُونَ﴾؟ تأكيد للإنكار ومبالغة فيه أي وهل سيبعث أبأونا الأوائل بعد أن بليت أجسامهم وتفتت عظامهم؟ ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۖ لَمَجْبُوعُونَ ۗ إِلَىٰ يَوْمِ مَعْلُومٍ﴾ أي قل لهم يا محمد: إن الخلائق جميعًا السابقين منهم واللاحقين، سيجمعون ويحشرون ليوم الحساب الذي حدده الله بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُوَجِّدُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ﴾. ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ إِنَّمَا أَصْأَلُونَ الْمُكَذِبُونَ ۖ لَأَكُونُ مِن سَجَرٍ مِّن رَّؤْمٍ﴾ أي ثم إنكم يا معشر كفار مكة، الضالون عن الهدى، المكذبون بالبعث والنشور، لآكلون من شجر الزقوم الذي ينبت في أصل الجحيم ﴿فَمَالُونَ مِنْهَا الْبَطُونَ﴾ أي فمالثون بطونكم من تلك الشجرة الخبيثة لغلبة الجوع عليكم ﴿فَنَنْزِرُونَ عَلَيْهِ مِن لَّعِيمٍ﴾ أي فشاربون عليه الماء الحار الذي اشتد غليانه

(١) البحر المحيط ٢٠٧/٨ .

(٢) أخرجه الترمذي في الشمائل .

(٣) تفسير الخازن ٢١/٤ .

﴿فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْإِبرِ﴾ أي فشاربون شرب الإبل العطاش قال ابن عباس: الهيمُ الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها^(١) وقال أبو السعود: إنه يسלט على أهل النار من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم الذي هو كالمُهَل، فإذا ملأوا منه بطونهم -وهو في غاية الحرارة والمرارة- سُلِّط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي يقطع أمعاءهم، فيشربونه شرب الهيم وهي الإبل التي بها الهيام وهو داء يصيبها فتشرب ولا تروى^(٢) ﴿هَذَا نُزْلُكُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾ أي هذه ضيافتهم وكرامتهم يوم القيامة، وفيه تهكم بهم قال الصاوي: والنزل في الأصل ما يهيب للضيف أول قدومه من التحف والكرامة، فتسمية الزقوم نُزلاً تهكم بهم.

قال الله تعالى: ﴿وَنَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ . . . إِلَى . . . فَسَيَحِبُّكُمْ رَبُّكَ بِالْعَطِيمِ﴾ من آية (٥٧) إلى آية (٩٦) نهاية السورة

المناسبات: لما ذكر تعالى الأشقياء المجرمين وأحوالهم في نار جهنم، ذكر هنا الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته في بديع خلقه وصنعه، لتقوم الحجة على المنكر المكذب بوجود الله، وختم السورة الكريمة بالتنويه بذكر أهل السعادة، وأهل الشقاوة، والسابقين إلى الخيرات، ليكون ذلك كالتفصيل لما ورد في أول السورة من الإجمال، والإشادة بذكر مآثر المقربين في البدء والمآل.

اللغة: ﴿تَفَكَّهُونَ﴾ تفكَّه بالشيء تمتع به، ورجل فكه منبسط النفس غير مكترث بشيء ﴿الْمُزَنَ﴾ السحاب جمع مُزنة قال الشاعر:

ونحن كماء المُزن ما في نصابنا كَهَامٌ ولا فينا يُعدُّ بخيل^(٣)

﴿تُورُونَ﴾ أورى النار من الزناد قدحها «المُقَوِّينَ» المسافرين يقال: أقوى الرجل إذا دخل القواء وهو القفر، والقوى الجوع قال الشاعر:

وإني لأختار القوى طاوي الحشا محافظةً من أن يُقال لثيم^(٤)

﴿مُدَّهونَ﴾ المدهن: الذي ظاهره خلاف باطنه، كأنه شُبَّه بالدهن في سهولة ظاهره ومنه المداهنة ﴿مَدِينِينَ﴾ مجزيين ومحاسبين من الدين بمعنى الجزاء ﴿فَرَّوْحَ﴾ الرِّوْح بفتح الراء الاستراحة ﴿وَرِيحَانَ﴾ الريحان: كل مشموم طيب الريح من النبات.

﴿وَنَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ أفرَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَيَّ أَنْ نَبْدِلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أفرَيْتُمْ مَا تَحْرُوثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَرْزَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الرَّزَّاعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَلًا فَلَا تَنْتَهُونَ تَفَكَّهُونَ

(٢) تفسير أبي السعود ١٣٢/٥ .
(٤) نفس المرجع السابق ٢٢٢/١٧ .

(١) تفسير القرطبي ٢١٥/٧ .
(٣) تفسير القرطبي ٢٢٠/١٧ .

﴿ إِنَّا لَعَلَّمُونُ ﴿٦٦﴾ بَلْ تَحْنُ تَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾ أَوَءَيْتُهُ الْمَاءَ الَّتِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ تَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ أَوَءَيْتُهُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَهَا أَمْ تَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٧٢﴾ تَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً وَنَسِيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ فَلَا أُقْسِدُ بِمَوْعِجِ الشُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكذِّبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ ﴿٨٨﴾ فَوَجَّعْهُ وَرِيحًا وَجَعَتْ بَعِيرٌ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَّهْ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنَزَّلْنَا مِنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصَلَّيْنَاهُ حَمِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَذَا لَهَوٌ حَقٌّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

التفسير: ﴿تَحْنُ خَلَقْتَكُمْ فَلَوْلَا تَصَدِّقُونَ﴾ أي نحن خلقناكم أيها الناس من العدم، فهلاً تصدقون بالبعث؟ فإن من قدر على البدء قادرٌ على الإعادة ﴿أَوَءَيْتُمْ مَا تُنْتُونَ﴾ أي أخبروني عما تصبونه من المنى في أرحام النساء ﴿ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ ^(١)؟ أي هل أنتم تخلقون هذا المنى بشراً سوياً، أم نحن بقدرتنا خلقناه وصورناه؟! قال القرطبي: وهذا احتجاج على المشركين وبياناً للآية الأولى، والمعنى إذا أقررتم بأنا خالقوه لا غيرنا فاعترفوا بالبعث ^(٢) ﴿تَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ أَلْمُونَ﴾ أي نحن قضينا وحكمنا عليكم بالموت وساوينا بينكم فيه، قال الضحاك: ساوى فيه بين أهل السماء والأرض ^(٣)، سواء فيه الشريف والوضيع، والأمير والضعفوك ﴿وَمَا تَحْنُ بِسَبْرِينَ﴾ أي وما نحن بعاجزين ﴿عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ﴾ أي على أن نهلككم ونستبدل قوماً غيرك يكونون أطوع لله منكم كقوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ ﴿وَنُنشِئْكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي

(١) يقول شهيد الدعوة (سيد قطب) في تفسيره الظلال ما نصه: «هذه هي الحقيقة الهائلة المتكررة في كل لحظة، ينساها الإنسان لتكرارها أمام عينيه، وهي أعجب من كل عجب تبدها شطحات الخيال!! نطفة تُمنى وتراق وهي من إفرازات هذا الجسد الإنساني الكثيرة كالعرق، والدمع، والمخاط، فإذا هي بعد فترة من الزمن إنسان سميع بصير، وإذا هذا الإنسان ذكرٌ وأُنثى!! كيف تمت هذه العجيبة التي لم تكن -لولا وقوعها- تحظر على الخيال؟! أين كان هذا الإنسان كامناً بعظمه ولحمه وجلده، وعروقه وشعره وأظافره، وخالقه وطباعه؟ أي قلب بشري يقف أمام هذه الحقيقة الهائلة العجيبة، ثم يتمالك أو يتماسك -فضلاً عن أن يمجذ ويتبجح- ويقول: إنها وقعت هكذا والسلام! إن دور البشر في أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يُمني رحم امرأة، ثم ينقطع عمله وعملها، وتأخذ يد القدرة في العمل وحدها في هذا الماء المهيّن، تعمل وحدها في خلقه وتنميته، وبناء هيكله ونفخ الروح فيه، ومنذ اللحظة الأولى تتم المعجزة وتقع الحارقة التي لا يصنعها إلا الله، وهذا القدر من التأمل يدركه كل إنسان، وهذا يكفي لتقدير هذه المعجزة والتأثر بها، ولكن قصة هذه الخلية الواحدة منذ أن تُمنى قصة أغرب من الخيال، هذه الخلية الواحدة تبدأ في الانقسام والتكاثر، فإذا هي بعد فترة ملايين الملايين من الخلايا، كل مجموعة من هذه الخلايا ذات خصائص عجيبة، فهذه خلايا عظام، وهذه خلايا عضلات، وهذه خلايا جلد، وهذه خلايا أعصاب... ثم هذه خلايا لعمل عين، وهذه لعمل لسان، وهذه لعمل أذن، وكل منها تعرف مكان عملها، فلا تحطى خلايا العين مثلاً فتقطع في البطن أو القدم، فسبحان العظيم القدير القائل: ﴿ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾.

(٢) تفسير القرطبي ١٧/٢١٦ . (٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٣٦ .

ولسنا بعاجزين أيضًا أن نعيدكم يوم القيامة في خلقٍ لا تعلمونها ولا تصل إليها عقولكم، والغرض أن الله قادر على أن يهلكهم وأن يعيدهم وأن يبعثهم يوم القيامة، ففي الآية تهديد واحتجاج على البعث^(١) ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشَأَ الْأُولَىٰ﴾ أي ولقد عرفتم أن الله أنشأكم من العدم بعد أن لم تكونوا شيئًا مذكورًا، فخلقكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ﴿فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي فهلا تتذكرون بأن الله قادر على إعادتكم كما قدر على خلقكم أول مرة؟ ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْتُهُ مِن قَبْلُ وَلَقَدْ يَكُ شَيْئًا﴾؟! ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُوتُونَ﴾ هذه حجة أخرى على وحدانية الله وقدرته أي أخبروني عن البذر الذي تلقونه في الطين ﴿ءَأَنْتُمْ زَرْعُونَهُ؟ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾؟ أي أنتم تنبتونه وتنشئونه حتى يكون فيه السنبل والحب أم نحن الفاعلون لذلك؟ فإذا أقررتم أن الله هو الذي يخرج الحب وينبت الزرع، فكيف تنكرون إخراج الأموات من الأرض؟ ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾ أي لو أردنا لجعلنا هذا الزرع هشيما متكسرا لا ينتفع به في طعام ولا غيره، قال القرطبي: والحطام الهشيم الهالك الذي لا يُنتفع به في مطعم ولا غذاء، فنبههم بذلك على أمرين: أحدهما: ما أولاهم به من النعم في زرعهم ليشكروه الثاني: ليعتبروا في أنفسهم فكما أنه تعالى يجعل الزرع حطامًا إذا شاء، كذلك يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزعوا^(٢) ﴿فَطَلَّغْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ أي فطللتم وبقيتم تتفجعون وتحزنون على الزرع مما حلَّ به وتقولون ﴿إِنَّا لَمَعْرُومُونَ﴾ أي إنا لمحملون الغرم^(٣) في إنفاقنا حيث ذهب زرعنا وغرمننا الحب الذي بذرناه ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ أي بل نحن محرومون الرزق، غرمننا قيمة البذر، وحرمننا خروج الزرع ﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا آتَاكُم مِّنَ الْمَاءِ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ أي أخبروني عن الماء الذي تشربونه عذبًا فراتًا لتدفعوا عنكم شدة العطش ﴿ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ﴾ أي هل أنتم الذين أنزلتموه من السحاب أم نحن المنزلون له بقدرتنا؟ قال الخازن: ذكَّروهم تعالى نعمته عليهم بإنزال المطر الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل^(٤) ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَمْجَاجًا﴾ أي لو شئنا لجعلناه ماءً مالحًا شديد الملوحة لا يصلح لشرب ولا لزرع قال ابن عباس: ﴿أَمْجَاجًا﴾ شديد الملوحة وقال الحسن: مُرًّا زَعَاقًا لا يمكن شربه ﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ أي فهلاً تشكرون ربكم على نعمه الجليلة عليكم؟! وفي الحديث أن النبي ﷺ كان إذا شرب الماء قال: «الحمد لله الذي سقانا عذبًا فراتًا برحمته، ولم يجعله ملحًا أجاجًا بذنوبنا»^(٥) ﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا آتَاكُم مِّنَ النَّارِ الَّتِي تُورُونَ﴾ أي أخبروني عن النار التي تقدحونها وتستخرجونها من الشجر الرطب ﴿ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ﴾ أي هل أنتم الذين خلقتهم شجرها أم نحن الخالقون المخترعون؟ قال ابن كثير: وللعرب شجرتان: إحدهما المرخ،

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٩١/٤ .

(٢) تفسير القرطبي ٢١٨/١٧ .

(٣) قال الضحاك: «مغرمون» من الغرم، والمغرم: الذي ذهب ماله بغير عوض، وقال ابن عباس: معذبون والغرام: العذاب.

(٥) أخرجه ابن أبي حاتم .

(٤) تفسير الخازن ٢٣/٤ .

والأخرى العُقار، إذا أخذ منهما غصنان أخضران، فحُك أحدهما بالآخر تناثر من بينهما شرر النار^(١)، وقيل: أراد جميع الشجر الذي توقد منه النار، لما روي عن ابن عباس أنه قال: ما من شجرة ولا عود إلا وفيه النار سوى العُتاب^(٢) ﴿تَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذَكْرَةً﴾ أي جعلنا نار الدنيا تذكيراً للنار الكبرى «نار جهنم» إذا رآها الرائي ذكر بها نار جهنم، فيخشى الله ويخاف عقابه وفي الحديث: «ناركم هذه التي توقدون جزءاً من سبعين جزءاً من نار جهنم، فقالوا يا رسول الله: إن كانت لكافية!! فقال: والذي نفسي بيده لقد فضّلت عليها بتسعة وسبعين جزءاً، كلهن مثل حرها»^(٣) ﴿وَمَتَعًا لِلْمُقِيمِينَ﴾ أي ومنفعةً للمسافرين، قال ابن عباس: «المقيمون» المسافرون، وقال مجاهد: للحاضر والمسافر، المستمتعين بالنار من الناس أجمعين^(٤) قال الخازن: والمقوي النازل في الأرض القواء - وهي الأرض الخالية البعيدة عن العمران - والمعنى أنه ينتفع بها أهل البوادي والسُّقار، فإن منفعتهم أكثر من المقيم، فإنهم يوقدون النار بالليل لتهرب السباع ويهتدي بها الضال إلى غير ذلك من المنافع وهو قول أكثر المفسرين^(٥). . . ولما ذكر دلائل القدرة والوحدانية في الإنسان، والنبات، والماء، والنار، أمر رسوله بتسييح الله الواحد القهار فقال: ﴿فَسَيِّحْ بِأَسْرِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ أي فزده يا محمد ربك عما أضافه إليه المشركون من صفات العجز والنقص وقل: سبحان من خلق هذه الأشياء بقدرته، وسخرها لنا بحكمته، سبحانه ما أعظم شأنه، وأكبر سلطانه!! عدّد سبحانه وتعالى نعمه على عباده، فبدأ بذكر خلق الإنسان فقال ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ ثم بما به قوامه ومعيشته وهو الزرع فقال: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُوثُونَ﴾ ثم بما به حياته وبقاؤه وهو الماء فقال: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ أَلْمَاءَ الَّتِي تَشْرَبُونَ﴾ ثم بما يصنع به طعامه، ويصلح به اللحوم والخضار وهو النار فقال: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ فيا له من إله كريم، ومنعم عظيم!! ثم شرع بالقسم على جلال القرآن ورفعته، وعلو شأنه ومنزلته، وأنه تنزيل العزيز الحكيم فقال ﴿فَلَا أُفْسِرُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ اللام لتأكيد الكلام وتقويته، وزيادة «لا» كثير في كلام العرب ومشهور قال الشاعر:

تذكرتُ ليلي فاعترتني صباية وكادَ نياطُ القلب لا يتقطعَ

أي كاد يتقطع قال القرطبي: «لا» صلة في قول أكثر المفسرين، والمعنى (فأقسم) بدليل قوله بعده: ﴿وَإِنَّهُ لَفَسْرٌ﴾ أي فأقسم بمنازل النجوم وأماكن دورانها في أفلاكها وبروجها ﴿وَإِنَّهُ لَفَسْرٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ أي وإن هذا القسم العظيم جليل، لو عرفتم عظمته لآمنتم وانتفعتم

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/١٦٦ .

مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٣٨ .

(٢) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٣٨ .

أخرجه الشيخان ومالك .

تفسير الخازن ٤/٢٤ .

تفسير القرطبي ١٧/٢٢٣ وانظر تفصيل الأقوال وأرجحها في كتابنا «تفسير آيات الأحكام» الجزء الثاني

به^(١)، لما في المقسم به من الدلالة على عظيم القدرة، وكمال الحكمة، وفرط الرحمة، ومن مقتضيات رحمته تعالى أن لا يترك عباده سُدى ﴿إِنَّهُ لَقَرَّأَنُ كَرِيمٌ﴾ هذا هو المقسم عليه، والمعنى أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن كريم، ليس بسحر ولا كهانة وليس بمفترى، بل هو قرآن كريم مجيد، جعله الله معجزةً لنبيه محمد ﷺ وهو كثير المنافع والخيرات والبركات ﴿فِي كِتَابٍ مَّكُونٍ﴾ أي في كتاب مصونٍ عند الله تعالى، محفوظ عن الباطل وعن التبديل والتغيير، قال ابن عباس: هو اللوح المحفوظ، وقال مجاهد: هو المصحف الذي بأيدينا^(٢) ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْأَمْطَرُونَ﴾ أي لا يمس ذلك الكتاب المكنون إلا المطهرون، وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة من الشرك والذنوب والأحداث، أو لا يمسُّه إلا من كان متوضئاً طاهراً، قال القرطبي: المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا وهو الأظهر لقول ابن عمر: لا تمسُّ القرآن إلا وأنت طاهر؛ ولكتاب رسول الله ﷺ لعمر بن حزم «وَأَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»^(٣) ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي منزل من عند الله جل وعلا. ثم لما عظم أمر القرآن ومجد شأنه وبخ الكفار فقال: ﴿أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ﴾ أي أفبهذا القرآن يا معشر الكفار تكذبون وتكفرون؟ ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تَكْذِبُونَ﴾ أي وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون برازقكم، وهو المنعم المتفضل عليكم؟ ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ أي فهلاً إذا بلغت الروح الحلقوم عند معالجة سكرات الموت ﴿وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ﴾ أي وأنتم في ذلك الوقت تنظرون إلى المحتضر وما يكابده من شدائد وأهوال ﴿وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ أي ونحن بعلمنا واطلاعنا أقرب إلى الميت منكم ولكن لا تعلمون ذلك، ولا تبصرون ملائكتنا الذين حضروه لقبض روحه، قال ابن كثير: ومعنى الآية ملائكتنا أقرب إليه منكم ولكن لا ترونهم كما قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْعِلُونَ﴾^(٤) ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ أي فهلاً إن كنتم غير مجزيين بأعمالكم كما تزعمون ﴿تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي تردون نفس هذا الميت إلى جسده بعد ما بلغت الحلقوم، قال ابن عباس: ﴿غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ أي غير محاسبين ولا مجزيين، قال الخازن: أجاب عن قوله: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ وعن قوله ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ بجواب واحد وهو قوله ﴿تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ومعنى الآية: إن كان الأمر كما تقولون أنه لا بعث ولا حساب، ولا إله يجازي،

(١) لم يكن المخاطبون يعلمون عن مواقع النجوم إلا القليل، أما في هذا العصر فقد ظهرت معجزة القرآن، يقول الفلكيون: إن مجموعة واحدة من المجموعات التي لا تحصى في الفضاء الهائل، الذي لا نعرف له حدوداً، مجموعة واحدة هي «المجرة» التي تنتسب إليها أسرتنا الشمسية - تبلغ ألف مليون نجم، وإن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة «بلايين» نجم، منها ما يمكن رؤيته بالعين المجردة، ومنها ما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة، هذه كلها تسبح في الفلك الغامض، ولا يوجد أي احتمال أن يقترب نجم من مجال نجم آخر، أو يصطدم بكوكب آخر، إلا كما يحدث تصادم مركب في البحر الأبيض بأخر في المحيط الهادي، يسيران باتجاه واحد بسرعة واحدة وهو احتمال بعيد جداً إن لم يكن مستحيلًا!! نقلاً عن كتاب «الله والعلم الحديث» ص ٣٣.

(٢) نفس المصدر والجزء والصفحة .

(٣) تفسير القرطبي ١٧/ ٢٢٥ .

(٤) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٤٤٠ .

فهلاً تردون نفس من يعزُّ عليكم إذا بلغت الحلقوم؟ وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وهو الله تعالى فآمنوا به^(١). ثم ذكر تعالى طبقات الناس عند الموت وعند البعث، وبين درجاتهم في الآخرة فقال ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ ﴿١٥﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ ﴿١٦﴾ أَي فَمَا إِنْ كَانَ هَذَا الْمَيِّتُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ السَّابِقِينَ بِالدرجات العلاء، فله عند ربه استراحة ورزق حسن وجنة واسعة يتنعم فيها قال القرطبي: والمراد بالمقربين السابقون المذكورون في أول السورة^(٢) ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿١٧﴾ أَي فَمَا إِنْ كَانَ الْمُحْتَضِرُ مِنَ السَّعْدَاءِ أَهْلُ الْجَنَّةِ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ كِتَابَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ ﴿١٨﴾ فَسَلَّمَ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿١٩﴾ أَي فَسَلَامٌ لَكَ يَا مُحَمَّدٌ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ فِي رَاحَةٍ وَسَعَادَةٍ وَنَعِيمٍ ﴿٢٠﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكْذِبِينَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٢١﴾ أَي وَأَمَا إِنْ كَانَ الْمُحْتَضِرُ مِنَ الْمُنْكَرِينَ لِلْبَعْثِ، الضَّالِّينَ عَنِ الْهُدَى وَالْحَقِّ ﴿٢٢﴾ فَتُرْزَلُ مِنْ حِمْرٍ ﴿٢٣﴾ أَي فَضِيافَتُهُمْ الَّتِي يُكْرَمُونَ بِهَا أَوَّلَ قُدُومِهِمْ، الْحَمِيمُ الَّذِي يَصْهَرُ الْبَطُونُ لِشِدَّةِ حَرَارَتِهِ قَالَ فِي التَّسْهِيلِ: التُّرْلُ أَوَّلُ شَيْءٍ يُقَدَّمُ لِلضَّيْفِ^(٣) ﴿وَتَصْلِيَةُ حِمْرٍ ﴿٢٤﴾ أَي وَلَهُمْ إِصْلَاءٌ بِنَارِ جَهَنَّمَ وَإِذَاقَةٌ لَهُمْ مِنْ حَرِّهَا ﴿٢٥﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٢٦﴾ أَي إِنْ هَذَا الَّذِي قَصَصْنَاهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَزَاءِ السَّابِقِينَ، وَالسَّعْدَاءِ، وَالْأَشْقِيَاءِ لَهُوَ الْحَقُّ الثَّابِتُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا رَيْبَ، وَهُوَ عَيْنُ الْيَقِينِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ إِنْكَارُهُ ﴿سَبَّحَ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٢٧﴾ أَي فَتَرَهُ رَبُّكَ عَنِ النِّقْصِ وَالسُّوءِ، وَعَمَّا يَصِفُهُ بِهِ الظَّالِمُونَ، لَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ»، وَلَمَا نَزَلَتْ: ﴿سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿٢٨﴾ قَالَ ﷺ: «اجْعَلُوهَا فِي سَجُودِكُمْ»^(٤).

الْبَلَاغَةُ: تَضَمَّنَتْ السُّورَةُ الْكَرِيمَةُ وَجُوهًا مِنَ الْبَيَانِ وَالْبَدِيعِ نَوْجِزَهَا فِيمَا يَلِي:

- ١- جناس الاشتقاق ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٠﴾ وَالْجِنَاسُ النَّاقِصُ فِي قَوْلِهِ: «رُوحٌ وَرَيْحَانٌ».
- ٢- الطباق بين ﴿الْمَيْمَنَةِ . . وَالنَّعْمَةِ ﴿١١﴾ وَبَيْنَ ﴿الْأُولَى . . وَالْآخِرِينَ ﴿١٢﴾ وَبَيْنَ ﴿خَافِضَةٌ . . رَافِعَةٌ ﴿١٣﴾ وَفِي إِسْنَادِ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ إِلَى الْقِيَامَةِ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ؛ لِأَنَّ الْخَافِضَ وَالرَّافِعَ عَلَى الْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ، يَرْفَعُ أَوْلِيَاءَهُ وَيَخْفِضُ أَعْدَاءَهُ، وَنَسَبَ إِلَى الْقِيَامَةِ مَجَازًا كَقَوْلِهِمْ: «نَهَارُهُ صَائِمٌ».
- ٣- التشبيه المرسل المجمل ﴿وَحُورٌ عِينٌ ﴿١٤﴾ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكُونِ ﴿١٥﴾ أَي كَأَمْثَالِ اللَّوْلُؤِ فِي بَيَاضِهِ وَصَفَائِهِ، حَذَفَ مِنْهُ وَجْهَ الشَّبْهِ فَهُوَ مَرْسَلٌ مَجْمَلٌ.
- ٤- التفخيم والتعظيم ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿١٧﴾ كَرَّرَهُ بِطَرِيقِ الاسْتِفْهَامِ تَفْخِيمًا.
- ٥- التفتن بذكر أصحاب الميمنة ثم بذكر أصحاب اليمين، وكذلك بذكر أصحاب المشأمة وذكر أصحاب الشمال ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿١٧﴾.
- ٦- تأكيد المدح بما يشبه الذم ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لِقَاءً وَلَا تَأْنِيماً ﴿١٦﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَكْنَا سَلَكَنَا ﴿١٧﴾؛ لِأَنَّ السَّلَامَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ اللَّغْوِ وَالتَّأْنِيمِ، فَهُوَ مَدْحٌ لَهُمْ بِإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَهَذَا كَقَوْلِ الْقَائِلِ: «لَا ذَنْبَ لِي إِلَّا مَحَبَّتُكَ».

(١) تفسير الخازن ٢٧/٤ .

(٢) تفسير القرطبي ١٧/٢٣٢ .

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ٩٤/٤ .

(٤) أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم .

٧- التهكم والاستهزاء ﴿هَذَا نُزِّلَتْ يَوْمَ الْبَيْنِ﴾ أي هذا العذاب أول ضيافتهم يوم القيامة ففيه سخرية وتهكم بهم؛ لأن النزول هو أول ما يقدم للضيف من الكرامة.

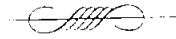
٨- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ أَصْلَ الْكَاذِبِينَ﴾ - ثم قال بعد ذلك ملتفتاً عن خطابهم: ﴿هَذَا نُزِّلَتْ يَوْمَ الْبَيْنِ﴾ وذلك للتحقير من شأنهم، والأصل هذا نزلكم.

٩- الجملة الاعتراضية وفائدتها لفت الأنظار إلى أهمية القسم ﴿وَإِنَّهُ لَقَسْرٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ جاءت الجملة الاعتراضية ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ﴾ بين الصفة والموصوف للتهويل من شأن القسم.

١٠- توافق الفواصل في الحرف الأخير مما يزيد في رونق الكلام وجماله مثل ﴿فِي سِدْرٍ مَّخْضُورٍ ﴿٧٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُورٍ ﴿٧٩﴾ وَظِلِّ تَمْدُودٍ ﴿٨٠﴾ ومثل ﴿فَسَرُّونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٨١﴾ فَسَرُّونَ شَرْبَ الْخَمِيرِ ﴿٨٢﴾ ويسمى هذا بالسجع المرصع، وهو من المحسنات البديعية.

لطيفة: المناسبة بين المقسم به وهو النجوم وبين المقسم عليه وهو القرآن ﴿فَلَا أُقْسِرُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسْرٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُمْ لَقَرَاءٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ أن النجوم جعلها الله ليهدى بها الناس في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهدى بها في ظلمات الجهل والضلالة، وتلك ظلمات حسية، وهذه ظلمات معنوية، فالقسم هنا جاء جامعاً بين الهدايتين: الحسية للنجوم، والمعنوية للقرآن، فهذا وجه المناسبة والله أعلم.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الواقعة»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْحَدِيدِ

تَبْنِيْنَ يَدِي السُّورَةَ

* هذه السورة الكريمة من السور المدنية، التي تعنى بالتشريع والتربية والتوجيه، وتبني المجتمع الإسلامي على أساس العقيدة الصافية، والخلق الكريم، والتشريع الحكيم.

* وقد تناولت السورة الكريمة «سورة الحديد» ثلاثة مواضيع رئيسية وهي:

أولاً: أن الكون كله لله جل وعلا، هو خالقه ومبدعه، والمتصرف فيه بما يشاء.

ثانياً: وجوب التضحية بالنفس والنفس لإعزاز دين الله، ورفع منار الإسلام.

ثالثاً: تصوير حقيقة الدنيا بما فيها من بهرج ومتاع خادع حتى لا يغتر بها الإنسان.

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن عظمة الخالق جلّ وعلا الذي سبّح له كل ما في الكون من شجرٍ وحجر، ومدر، وإنسان، وحيوان، وجماد؛ فالكل ناطق بعظمته شاهد بوحدانيته.

* ثم ذكرت صفات الله الحسنی، وأسماء العلیا، فهو الأول بلا بداية، والآخر بلا نهاية، والظاهر بأثار مخلوقاته، والباطن الذي لا يعرف كنه حقيقته أحد، وهو الخالق للإنسان والمدبر للأكوان.

* ثم تلتها الآيات التي تدعو المسلمين إلى البذل والسخاء والإنفاق في سبيل الله بما يحقق عزة الإسلام ورفع شأنه، فلا بدّ للمؤمن من الجهاد بالنفس والمال لينال السعادة في الدنيا والمثوبة في الآخرة.

* وتحدثت السورة عن أهل الإيمان، وأهل النفاق، فالؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والمنافقون يتخبطون في الظلمات، كما كانوا في الدنيا يعيشون كالبهائم في ظلمات الجهل والغبي والضلال.

* وتحدثت السورة عن حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، وصورتهما أدقّ تصوير، فالدنيا دار الفناء، فهي زائلة فانية، كمثل الزرع الخصيب الذي ينبت بقوة بنزول الغيث، ثم يصفر ويذبل حتى يصير هشيمًا وحطامًا تذرّوه الرياح، بينما الآخرة دار الخلود والبقاء، التي لا نصب فيها ولا تعب، ولا همّ ولا شقاء.

* وختمت السورة الكريمة بالغاية من بعثة الرسل الكرام، والأمر بتقوى الله عز وجل، والافتداء بهدي رسله وأنبيائه.

* سميت السورة «سورة الحديد» لذكر الحديد فيها، وهو قوة الإنسان في السلم والحرب، وعدّته في البنیان وال عمران، فمن الحديد تبني الجسور الضخمة، وتشاد العماثر،

وتصنع الدروع والسيوف والرماح ، وتكون الدبابات والغواصات والمدافع الثقيلة . . . إلى غير ما هنالك من منافع .

قال الله تعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . . . إِلَى . . . هِيَ مَوْلَانَكُمْ وَيَسَّ الْمَصِيدُ﴾ من آية (١) إلى نهاية آية (١٥) .

اللغة: ﴿سَبَّحَ﴾ نزه الله ومجده وقده ﴿الْعَزِيزُ﴾ القوي الغالب على كل شيء ﴿الْأَوَّلُ﴾ السابق على جميع الموجودات ﴿وَالْآخِرُ﴾ الباقي بعد فنائها ﴿يَلِيحُ﴾ يدخل ﴿يَعْرُجُ﴾ يصعد ﴿وَالظَّاهِرُ﴾ بوجوده ومصنوعاته وآثاره ﴿وَالْبَاطِنُ﴾ بكنه ذاته عن إدراك الأبصار له ﴿الْحَسْبُ﴾ المثوبة الحسنة والمراد بها الجنة ﴿أَنْظَرُونَا﴾ انتظرونا ﴿تَقْنِيسُ﴾ تستضيء ونهتدي بنوركم ﴿سُورٍ﴾ حاجز بين الجنة والنار ﴿الْعُرُورُ﴾ الشيطان وكل من خدع غيره فهو غار وغرور .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ١ لَمْ تَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ نَجْمًا وَبُيُوتٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِيحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٤ لَمْ تَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَمْوَارَ ٥ يُوَلِّحُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّحُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٦ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٧ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨ هُوَ الَّذِي يُزِيلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ يَبَيِّنُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ٩ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَمِزُكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيَاءِكِ أَكْثَرَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلُوا وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسْبُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ مَنْ ذَا الَّذِي يُرْضِ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فُضِّلَ عَلَيْهِ لَمْ يَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَنْبَاطِهِمْ بِشَرِيكِكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٢ يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقِينَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْظَرُونَا تَقْنِيسَ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضَرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَمْ يَأْتِ بِطِلْمٍ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ١٣ يُادُّوهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَعَزَّيْتُمْ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَزَّيْتُمْ بِاللَّهِ الْعُرُورُ ١٤ فَالْيَوْمَ لَا يُؤَخِّدُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَانِكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَانِكُمْ وَيَسَّ الْمَصِيدُ ١٥

التفسير: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي مجد الله ونزهه عن السوء كل ما في الكون من إنسان، وحيوان، ونبات، قال الصاوي: والتسبيح تنزيه المولى عن كل ما لا يليق به قولاً، وفعلاً، واعتقاداً، من سبح في الأرض والماء إذا ذهب وأبعد فيهما، وتسبيح العقلاء بلسان

المقال، وتسييح الجماد بلسان الحال أي أن ذاتها دالة على تنزيه صانعها عن كل نقص، وقيل: بلسان المقال أيضًا ﴿وَلَكِنْ لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾^(١) وقال الخازن: تسييحُ العقلاء تنزيهُ الله عز وجل عن كل سوء، وعمّا لا يليقُ بجلاله، وتسييحُ غير العقلاء من ناطقٍ وجمادٍ اختلفوا فيه، فقيل: تسييحه: دلالة على صانعه، فكأنه ناطقٌ بتسييحه، وقيل: تسييحه: بالقول ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِخُ بِحَمْدِهِ. وَلَكِنْ لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ أي قولهم، والحقُّ أن التسييح هو القولُ الذي لا يصدر إلا من العاقل العارف بالله تعالى، وما سوى العاقل ففي تسييحه وجهان: أحدهما: أنها تدل على تعظيمه وتنزيهه والثاني: أن جميع الموجودات بأسرها منقادَةٌ له يتصرف فيها كيف يشاء، فإن حملنا التسييح على القول كان المراد بقوله: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الملائكةُ والمؤمنون العارفون بالله، وإن حملنا التسييح على التسييح المعنوي، فجميع أجزاء السموات وما فيها من شمس، وقمر، ونجوم وغير ذلك وجميع ذرات الأرضين وما فيها من جبال، وبحار، وشجر، ودواب وغير ذلك كلها مسبحة خاشعة خاضعة لجلال عظمة الله، منقادَةٌ له يتصرف فيها كيف يشاء، فإن قيل: قد جاء في بعض فواتح السور ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ﴾ بلفظ الماضي، وفي بعضها ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ﴾ بلفظ المضارع فما المراد؟ قلت: فيه إشارة إلى كون جميع الأشياء مسبحةً لله أبدًا، غير مختص بوقت دون وقت، بل هي كانت مسبحةً أبدًا في الماضي، وستكون مسبحةً أبدًا في المستقبل^(٢) ﴿وَهُوَ الْقَرِيرُ الْكَرِيمُ﴾ أي وهو الغالب على أمره الذي لا يمانعه ولا ينازعه شيء، الحكيمُ في أفعاله الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. . ثم ذكر تعالى عظمته وقدرته فقال: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ أي هو جل وعلا المالك المتصرف في خلقه، يحيي من يشاء، ويميت من يشاء، قال القرطبي: يميتُ الأحياء في الدنيا، ويحيي الأموات للبعث والنشور^(٣) ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولفظُ ﴿قَدِيرٌ﴾ مبالغة في القادر؛ لأن «فعليل» من صيغ المبالغة ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ أي ليس لوجوده بداية، ولا لبقائه نهايةٌ ﴿وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ أي الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين الدالة على وجوده، الباطنُ الذي لا تدركه الأبصار، ولا تصلُ العقولُ إلى معرفة كنه ذاته^(٤) وفي الحديث: «أنت الأولُ فليس قبلك شيء، وأنت الآخرُ فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء»^(٥) قال شيخ زاده: وقد فسّر صاحب الكشاف «الباطن» بأنه غير المدرك بالحواس وهو تفسير بحسب التشهي يؤيد مذهبه من استحالة رؤية الله في الآخرة، والحقُّ أنه تعالى ظاهرٌ بوجوده، باطنٌ بكنهه، وأنه تعالى جامعٌ

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ١٦٨/٤ . (٢) تفسير الخازن ٢٩/٤ .

(٣) تفسير القرطبي ٢٣٦/١٧ .

(٤) هذا أرجح الأقوال في تفسير «الظاهر والباطن» وقد اختاره أبو السعود والألوسي .

(٥) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم وأحمد .

بين الوصفين أولاً وأبداً^(١) ﴿وَهُوَ يَكْلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي هو تعالى عالم بكل ذرة في الكون، لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ أي خلقهما في مقدار ستة أيام ولو شاء لخلقهما بلمح البصر، وهو تحقيق لعزته، وكمال قدرته، كما أن قوله: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ﴾ تحقيق لحكمته، وكمال علمه ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ استواء يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تكييف^(٢) ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ أي يعلم ما يدخل في الأرض من مطر وأموات، وما يخرج منها من معادن ونبات وغير ذلك ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجُ فِيهَا﴾ أي وما ينزل من السماء من الأرزاق، والملائكة، والرحمة، والعذاب، وما يصعد فيها من الملائكة والأعمال الصالحة كقوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ أي هو جل وعلا حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطته قال ابن عباس: هو عالم بكم أينما كنتم قال ابن كثير: أي هو رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم، حيث كنتم وأين كنتم، من بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو القفار، الجميع في علمه على السواء، يسمع كلامكم ويرى مكانكم، ويعلم سرّكم ونجواكم^(٣) ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي رقيب على أعمال العباد، مطلع على كل صغيرة وكبيرة ﴿لَهُمْ مَثَلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ كرره للتأكيد والتمهيد لإثبات الحشر والنشر أي هو المعبود على الحقيقة، المتصرف في الخلق كيف يشاء ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ أي إليه وحده مرجع أمور الخلائق في الآخرة فيجازيهم على أعمالهم ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ أي هو المتصرف في الكون كيف يشاء، يقلب الليل والنهار بحكمته وتقديره، ويدخل كلاً منهما في الآخر، فتارة يطول الليل ويقصر النهار، وأخرى بالعكس ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي هو العالم بالسرائر والضمائر، وما فيها من النيات والخفايا، ومن كانت هذه صفته فلا يجوز أن يُعبد سواه. . ثم لما ذكر دلائل عظمتهم وقدرته، أمر بتوحيده وطاعته فقال: ﴿ءَاءَمُّوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي صدّقوا بأن الله واحد وأن محمداً عبده ورسوله ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ﴾ أي وتصدّقوا من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في التصرف فيها، فهي في الحقيقة لله لا لكم، قال في التسهيل: يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال الله؛ لأنه خلقها، ولكنه متّعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيها، فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء فلا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم

(١) حاشية زاده على البيضاوي ٤٤٨/٣ . (٢) انظر تفصيل معنى الاستواء في سورة الأعراف .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٤٤٥/٣ قال في البحر: أجمعت الأمة على تأويل هذه الآية وأنها لا تحمل على ظاهرها من المعية بالذات ثم قال: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾ أي بالعلم والقدرة. ا.هـ. وقال القرطبي: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾ أي بقدرته وسلطانه وعلمه، وقال البيضاوي: أي لا ينفك علمه وقدرته عنكم، وقال الألوسي: والآية تمثيل لإحاطة علم الله بهم، وتصوير لعدم خروجهم عنه أينما كانوا. ا.هـ. أقول: وهذه الأقوال عن السلف والخلف ترد على من منع التأويل في كتاب الله تعالى مطلقاً إذ كيف يمكن أن نفهم قوله تعالى عن سفينة نوح: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ وقوله لموسى: ﴿وَلِنُصَنَعَ عَلَيْكَ عَيْنِي﴾ وقوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ وقوله عليه السلام: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض»!!

مالكها أن تنفقوها فيه ، والمقصود التحريضُ على الإنفاق والتزهيد في الدنيا؛ ولهذا قال بعده: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَكُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ أي فالذين جمعوا بين الإيمان الصادق والإنفاق في سبيل الله ابتغاء وجهه الكريم - لهم أجر عظيم وهو الجنة قال أبو السعود: وفي الآية من المبالغات ما لا يخفى، حيث جعل الجملة اسمية ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ وأعيد ذكر الإيمان والإنفاق ﴿آمَنُوا... وَأَنفَقُوا﴾ وكرر الإسناد ﴿لَهُمْ﴾ وفحَّم الأجر بالتنكير ووصفه بالكبير ﴿لَكُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ﴿وَمَا لَكُمْ لَأَ تَأْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ استفهام للإنكار والتوبيخ أي أيُّ عذرٍ لكم في ترك الإيمان بالله؟ ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ﴾ أي والحالُ أن الرسول يدعوكم للإيمان بربكم وخالفكم، بالبراهين القاطعة، والحجج الدامغة ﴿وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ﴾ أي وقد أخذ الله ميثاقكم - وهو العهد المؤكد - بما ركز في العقول من الأدلة الدالة على وجود الله قال أبو السعود: وذلك بنصب الأدلة والتمكين من النظر وقال الخازن: أخذ ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم وأعلمكم بأن الله ربكم لا إله لكم سواه، وقيل: أخذ ميثاقكم حيث ركب فيكم العقول، ونصب لكم الأدلة والبراهين والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول ﴿إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ شرطٌ حذف جوابه أي إن كنتم مؤمنين في وقت من الأوقات فالآن أحرى الأوقات لقيام الحجج والبراهين عليكم . . ثم ذكر تعالى بعض الأدلة الدالة على وجوب الإيمان به فقال ﴿هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَأَيَّتٍ يَبْتَدِيءُ﴾ أي هو تعالى الذي ينزل على محمد القرآن العظيم، المعجز في بيانه، الواضح في أحكامه، قال القرطبي: يريد بالآيات البينات: القرآن وقيل: المعجزات أي لزمتكم الإيمان بمحمد لما معه من المعجزات، والقرآن أكبرها وأعظمها ﴿يُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أي ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ﴿وَإِنَّ اللَّهَ يَكُونُ لَكُمْ رَوْفٌ رَّحِيمٌ﴾ أي مبالغ في الرأفة والرحمة بكم، حيث أنزل الكتب وأرسل الرسل لهدايتكم، ولم يقتصر على ما نصب لكم من الحجج العقلية ﴿وَمَا لَكُمْ لَأَ تَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؟ أي أيُّ شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله، وفيما يقربكم من ربكم، وأنتم تموتون وتخلفون أموالكم وهي صائرة إلى الله تعالى؟ قال الإمام الفخر: المعنى: إنكم ستموتون فتورثون، فهلاً قدمتموه في الإنفاق في طاعة الله !! وهذا من أبلغ الحث على الإنفاق في سبيل الله ﴿لَا يَسْتَوِي مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلًا﴾ أي لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل الأعداء مع رسول الله قبل فتح مكة، مع من أنفق ماله وقاتل بعد فتح مكة، قال المفسرون: وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم؛ لأن حاجة الإسلام إلى الجهاد والإنفاق كانت أشد، ثم أعز الله الإسلام بعد الفتح وكثر ناصريه، ودخل الناس في دين الله أفواجا ﴿أُولَئِكَ أَعْطَاهُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ

التسهيل لعلوم التنزيل ٩٥/٤ وقيل: المعنى: مما جعلكم خلفاء عنكم كان قبلكم فيما كان بأيديهم فانتقل لكم بالإرث وسيخلفكم فيه من بعدكم. والأول أظهر .

تفسير الخازن ٣١/٤ .

تفسير أبي السعود ١٣٧/٥ .

التفسير الكبير ٢١٨/٢٩ .

تفسير القرطبي ٢٣٩/١٧ .

وَقَتَلُوا ﴿١﴾ أي أعظم أجراً، وأرفع منزلة من الذين أنفقوا من بعد فتح مكة وقاتلوا لإعلاء كلمة الله، قال الكلبي: نزلت في «أبي بكر»؛ لأنه أول من أسلم، وأول من أنفق ماله في سبيل الله، وذُبح عن رسول الله ﷺ ﴿٢﴾ ﴿وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْمُحْسِنَ﴾ أي وكلاً ممن آمن وأنفق قبل الفتح، ومن آمن وأنفق بعد الفتح، وعده الله الجنة مع تفاوت الدرجات ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ أي عالمٌ بأعمالكم، مطلع على خفاياكم ونياتكم، ومجازيكم عليه، وفي الآية وعدٌ ووعدٌ مَنْ دَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا ﴿٣﴾ أي من ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله ابتغاء رضوانه ﴿فِيضَعِفُهُ لَكُمْ﴾ أي يعطيه أجره على إنفاقه مضاعفاً ﴿وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ أي وله مع المضاعفة ثواب عظيم كريم وهو الجنة، قال ابن كثير: أي جزاء جميل ورزق باهر وهو الجنة، ولما نزلت هذه الآية قال «أبو الدحداح الأنصاري»: يا رسول الله وإنَّ الله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح»، قال: أرني يدك يا رسول الله، فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي -أي بستاني- وله فيه ستمائة نخلة، وأم الدحداح فيه هي وعيالها، فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح قالت: لبيك، قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل، فقالت: ربح بيعك يا أبا الدحداح! ونقلت منه متاعها وصبيانها ﴿٤﴾. ثم أخبر تعالى عن المؤمنين الأبرار، وما يتقدمهم من الأنوار وهم على الصراط فقال: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ أي اذكر يوم ترى أنوار المؤمنين والمؤمنات تتلألأ من أمامهم ومن جميع جهاتهم ليستضيئوا بها على الصراط، وتكون وجوههم مضيئة كإضاءة القمر في سواد الليل ﴿بِشْرِكُمْ أَلْيَوْمَ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي ويقال لهم: أبشروا اليوم بجنات الخلد والنعيم، التي تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي ماكثين فيها أبداً ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ أي الفوز الذي لا فوز بعده؛ لأنه سبب السعادة الأبدية، روي أن نور كل أحد على قدر إيمانه، وأنهم متفاوتون في النور، فمنهم من يضيء نوره ما قرب من قدميه، ومنهم من يُطفأ نوره مرة ويظهر مرة، قال الزمخشري: وإنما قال: ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين، كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم ﴿٥﴾. ولما شرح حال المؤمنين يوم القيامة، أتبع ذلك بشرح حال المنافقين فقال: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَسِبْ مِنْ نُورِكُمْ﴾ أي انتظرونا لنستضيء من نوركم، قال المفسرون: إن الله تعالى يعطي المؤمنين نوراً يوم القيامة على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط المستقيم، ويترك الكافرين والمنافقين بلا نور، فيستضيء المنافقون بنور المؤمنين، فبينما هم يمشون إذ بعث الله فيهم ريحاً وظلمة، فبقوا في الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم فيقولون للمؤمنين: انتظرونا لنستضيء بنوركم ﴿قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ أي فيقول لهم المؤمنون سخريةً واستهزاءً بهم: ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا هذه

١) تفسير ابن كثير المختصر ٤٤٨/٣ .

(١) تفسير الخازن ٣٢/٤ .

(٣) تفسير الكشاف ٣٤٢/٤ .

الأنوار هناك، قال أبو حيان: وقد علموا أن لا نور وراءهم، وإنما هو إقناط لهم ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ سُبُورًا لَّهُمْ بَابٌ﴾ أي فضرِبَ بين المؤمنين والمنافقين بحاجزٍ له باب، يحجز بين أهل الجنة وأهل النار ﴿بَابُهُمْ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَهْرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ أي في باطن السور الذي هو جهة المؤمنين الرحمة وهي الجنة، وفي ظاهره وهو جهة الكافرين العذاب وهو النار، قال ابن كثير: هو سور يضرِب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه، فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب ﴿يُنَادُوهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ أي ينادي المنافقون المؤمنين: ألم نكن معكم في الدنيا، نصلي كما تصلون، ونصوم كما تصومون، ونحضر الجمعة والجماعات، ونقاتل معكم في الغزوات؟ ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ أي قال لهم المؤمنون: نعم كنتم معنا في الظاهر ولكنكم أهلكم أنفسكم بالنفاق ﴿وَتَرَبَّصْتُمْ﴾ أي انتظرتم بالمؤمنين الدوائر ﴿وَأَرْبَبْتُمْ﴾ أي شككتم في أمر الدين ﴿وَعَزَّزْتُمُ الْأَمَانَةَ﴾ أي خدعتكم الأمانى الفارغة بسعة رحمة الله ﴿حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ أي حتى جاءكم الموت ﴿وَعَزَّزَكُمْ بِاللَّهِ الْعُرُوزَ﴾ أي وخذعكم الشيطان الماكر بقوله: إن الله عفو كريم لا يعذبكم، قال قتادة: ما زالوا على خُدعة من الشيطان حتى قذفهم الله في نار جهنم (٣) قال المفسرون: الغرور (بفتح الغين) الشيطان؛ لأنه يغر ويخدع الإنسان قال تعالى: ﴿فَلَا تَعَزَّزْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَفْرَقَكُم بِاللَّهِ الْفَرُودُ ۗ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُذَّابٌ فَاحْذَرُوهُ عَدُوًّا ۗ﴾ ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤَخِّدُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي ففي هذا اليوم العصيب لا يقبل منكم بدل ولا عوض يا معشر المنافقين، ولا من الكافرين الجاحدين بالله وآياته وفي الحديث: «إن الله تعالى يقول للكافر: أرأيتك لو كان لك أضعاف الدنيا أكنت تفتدي بجميع ذلك من عذاب النار؟ فيقول: نعم يارب، فيقول الله تبارك وتعالى: قد سألتك ما هو أيسرُ من ذلك وأنت في ظهر أبليك آدم، أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك» (٤) ﴿مَأْوَنَكُمْ أُنْزَرُ﴾ أي مقامكم ومنزلكم نار جهنم ﴿هِيَ مَوْلَانَكُمْ﴾ أي هي عونكم وسندكم وناصركم لا ناصر لكم غيرها، وهو تهكم بهم ﴿وَيَسَّ الْأَعْيُنَ﴾ أي وبس المرجع والمنقلب نار جهنم.

قال بعض العلماء: «السعيد من لا يغتر بالطمع ولا يركن إلى الخدع، ومن أطال الأمل نسي العمل، وغفل عن الأجل» (٥).

قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ . . . إِلَى . . . وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ من آية (١٦) إلى آية (٢٩) نهاية السورة.

(٢) مختصر تفسير ابن كثير ٤٥٠/٣.

(٤) تفسير الألويسي ١٧٨/٢٧ والحديث في الصحاح .

(١) البحر المحيط ٢٢١/٨.

(٣) تفسير الخازن ٣٤/٤.

(٥) تفسير القرطبي ٢٤٧/١٧.

المناسبة: لما ذكر تعالى اغترار المنافقين والكافرين بالحياة الدنيا. نبه المؤمنين ألا يكونوا مثلهم، أو مثل أهل الكتاب بالاغترار بدار الفناء. ثم ضرب مثلاً للحياة الدنيا وبهرجها الخادع الكاذب، وختم السورة الكريمة ببيان فضيلة التقوى والعمل الصالح، وأرشد المؤمنين إلى مضاعفة الأجر والنور باتباعهم هدي الرسول ﷺ.

اللغة: ﴿يَأْنِي﴾ يَجْنُ يقال: أنى يأني مثل رمى يرمى أي حان، قال الشاعر:

ألم يَأْنِ لي يا قلب أن أترك الجهلا وأن يُحدث الشيب الميئُ لنا عقلا ؟
﴿تَحَسَّعَ﴾ تَذَلُّ وتَلِينُ ﴿الْأَمَدُ﴾ الأجل أو الزمان ﴿يَهِيحُ﴾ هاج الزرع إذا جف وبيس بعد خضرته ونضارته ﴿حُطَمًا﴾ فُتَاتًا يتلاشى بالرياح ﴿فَقَيْنًا﴾ ألحقنا وأتبعنا ﴿كَهْلَيْنِ﴾ منى كفل وهو النصيب.

سَبَبُ الْغَزْوِ: لما قدم المؤمنون المدينة، أصابوا من لين العيش ورفاهيته، ففتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا ونزلت هذه الآية ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَحَسَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ قال ابن مسعود: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنوات» (١).

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَحَسَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَيَسْقُوتُ ﴿١٦﴾ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّ الْمُضِدِّقِينَ وَالْمُضِدَّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْحَجِيرِ ﴿١٩﴾ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَفَاحِشٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاهُهُ ثُمَّ يَهِيحُ فَتَرَهُ مَضْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعُرُورِ ﴿٢٠﴾ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ الَّذِينَ يَسْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَغْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ ﴿٢٤﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَرْسَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَرْسَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَضُرُّهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيمٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِثْمٌ مُثَبِّتٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَيَسْقُوتُ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَانْدَرِهِمْ رُسُلَنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابِنَةٌ اتَّبَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفُسًا وَاللَّهُ وَءَامَنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَهْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦١﴾ إِنَّمَا يَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا يَتَذَكَّرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٦٢﴾

التفسير: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي أما حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ ﴿وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ أي ولما نزل من آيات القرآن المبين؟ ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ﴾ أي ولا يكونوا كاليهود والنصارى الذين أعطاهم الله التوراة والإنجيل ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ أي فطال عليهم الزمن الذي بينهم وبين أنبيائهم حتى صلبت قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة قال ابن عباس: ﴿فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعد القرآن، وقال أبو حيان: أي صلبت بحيث لا تنفعل للخير والطاعة والغرض أن الله يحذر المؤمنين أن يكونوا مع القرآن كاليهود والنصارى حين قست قلوبهم لما طال عليهم الزمان ﴿وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُوتٌ﴾ أي وكثير من أهل الكتاب خارجون عن طاعة الله، رافضون لتعاليم دينهم؛ من فرط قسوة القلب قال ابن كثير: نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى، لما تطاول عليهم الزمن بدّلوا كتاب الله الذي بأيديهم، ونبذوه وراء ظهورهم، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة، ولا تلين قلوبهم بوعده ولا وعيد^(١) ﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي السَّمَاءِ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةُ سَائِمَةٌ عَلَى الْعِبَادِ﴾ أي اعلموا يا معشر المؤمنين أن الله يحيي الأرض القاحلة المجذبة بالمطر، ويخرج منها النبات بعد يبسها، وهو تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر وتلاوة القرآن، كما تحيا الأرض المجذبة بالغيث الهتان، قال ابن عباس: يُلين القلوب بعد قسوتها فيجعلها مخبئة منية، وكذلك يحيي القلوب الميتة بالعلم والحكمة^(٢)، قال في البحر: ويظهر أنه تمثيل لتلين القلوب بعد قسوتها، ولتأثير ذكر الله فيها، فكما يؤثر الغيث في الأرض فتعود بعد إجدابها مخصبة، كذلك تعود القلوب النافرة مقبلة يظهر فيها أثر الخشوع والطاعات^(٣) ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ أي وضحنا لكم الحجج والبراهين الدالة على كمال قدرتنا ووحدانيتنا ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي لكي تعقلوا وتدبروا ما أنزل الله في القرآن ﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ أي الذين تصدقوا بأموالهم على الفقراء ابتغاء وجه الله، والذين أنفقوا في سبيل الله وفي وجوه البر والإحسان طيبة بها نفوسهم ﴿يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ أي يضاعف لهم ثوابهم بأن تكتب الحسنه بعشر أمثالها، ولهم فوق ذلك ثواب حسن جزيل وهو الجنة، قال المفسرون: أصل ﴿الْمُصَّدِّقِينَ﴾ المتصدقين أدغمت التاء في الصاد فصارت الْمُصَّدِّقِينَ، ومعنى القرض الحسن هو التصدق عن طيب النفس، وخلوص النية للفقير، فكان الإنسان بإحسانه إلى الفقير قد أقرض الله قرضاً يستحق عليه الوفاء في دار الجزاء ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ أي صدّقوا

(١) تفسير مختصر ابن كثير ٤٥١/٣ .

(٢) تفسير البحر المحيط ٢٢٣/٨ .

(٣) تفسير البحر المحيط ٢٢٣/٨ .

(٤) تفسير الخازن ٣٥/٤ .

بوحداية الله ووجوده، وآمنوا برسله إيماناً راسخاً كاملاً، لا يخالجه شك ولا ارتياب ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي أولئك الموصوفون بالإيمان بالله ورسله، هم الذين جمعوا أعلى المراتب فحازوا درجة الصديقية والشهادة في سبيل الله، قال مجاهد: كل من آمن بالله ورسله فهو صديق وشهيد^(١) ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ أي لهم في الآخرة الثواب الجزيل، والنور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْحَجِيرِ﴾ أي والذين جحدوا بوحداية الله وكذبوا بآياته أولئك هم المخلدون في دار الجحيم، قال البيضاوي: فيه دليل على أن الخلود في النار مخصوص بالكفار، من حيث إن الصيغة تشعر بالاختصاص ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْحَجِيرِ﴾ والصحبة تدل على الملازمة^(٢) . . . ولما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين، ذكر بعده ما يدل على حقارة الدنيا وكمال حال الآخرة فقال: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ﴾ أي اعلموا يا معشر السامعين أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا لعبٌ يُتعب الناس فيها أنفسهم كإتباع الصبيان أنفسهم باللعب ﴿وَهُوَ﴾ أي وشغل للإنسان يشغله عن الآخرة وطاعة الله ﴿وَزِينَةٌ﴾ أي وزينة يتزين بها الجهلاء كالملابس الحسنة، والمراكب البهية، والمنازل الرفيعة ﴿وَتَفَاخُرٌ يَنْتَكُمُ﴾ أي ومباهاة وافتخار بالأحساب والأنساب والمال والولد كما قال القائل:

أرى أهل القصور إذا أميتوا بنوا فوق المقابر بالصخور

أبوا إلا مباهاةً وفخراً على الفقراء حتى في القبور^(٣)

﴿وَتَكَاتُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ أي مباهاة بكثرة الأموال والأولاد، قال ابن عباس: يجمع المال من سخط الله، ويتباهى به على أولياء الله، ويصرفه في مساخط الله، فهو ظلمات بعضها فوق بعض^(٤) ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ﴾ أي كمثل مطرٍ غزير أصاب أرضاً. فأعجب الزُّرَّاعُ نباته الناشئ عنه ﴿ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتْرَتَهُ مُمْسِكًا﴾ أي ثم يبسس بعد خضرته وتُضْرَتُهُ فتراه مصفر اللون بعد أن كان زاهياً ناضراً ﴿ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا﴾ أي ثم يتحطم ويتكسر بعد يبسه وجفافه فيصبح هشيمًا تذروه الرياح كذلك حال الدنيا، قال القرطبي: والمراد بالكفار هنا الزُّرَّاعُ؛ لأنهم يغطون البذر، ومعنى الآية أن الحياة الدنيا كالزراع يعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة الأمطار، ثم لا يلبث أن يصير هشيمًا كأن لم يكن، وإذا أعجب الزراع فهو في غاية الحسن^(٥) ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾ أي والجزاء في الآخرة إما عذاب شديد للفقار، وإما مغفرة من الله ورضوان للأبرار ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعُرُورِ﴾ أي وليست الحياة الدنيا في حقارتها وسرعة انقضائها إلا متاعٌ زائل، ينخدع بها الغافل، ويغتر بها الجاهل، قال سعيد بن جبير: الدنيا متاع العُرُور إن ألهتك عن طلب الآخرة، فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب

(١) التفسير الكبير للرازي ٢٩/٢٣٢ . (٢) تفسير البيضاوي ٣/٤٥٣ .

(٣) كنت سمعت هذين البيتين من شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عالم الشهاب، أمد الله في عمره .

(٤) التفسير الكبير للرازي ٢٩/٢٣٣ . (٥) تفسير القرطبي ١٧/٢٥٥ .

الآخرة، فنعم المتاع ونعم الوسيلة^(١) . . ولما حَقَّرَ الدنيا وصَغَّرَ أمرها، وعظَّمَ الآخرة وفخِّمَ شأنها، حَتَّ على المسارعة إلى نيل مرضاة الله، التي هي سبب للسعادة الأبدية في دار الخلود والجزاء فقال: ﴿سَاقِبُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي تسابقوا أيها الناس وسارعوا بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم، قال أبو حيان: وجاء التعبير بلفظ ﴿سَاقِبُوا﴾ كأنهم في ميدان سباق يجرون إلى غاية مسابقين إليها، والمعنى: ساقبوا إلى سبب مغفرة وهو الإيمان، وعملُ الطاعات^(٢) ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي وسارعوا إلى جنةٍ واسعة فسيحة، عرضها كعرض السموات السبع مع الأرض مجتمعة، قال السدي: إن الله تعالى شَبَّهَ عرض الجنة بعرض السموات السبع والأرضين السبع، ولا شك أن طولها أزيد من عرضها، فذكر العرض تنبيهًا على أن طولها أضعاف ذلك^(٣) وقال البيضاوي: إذا كان العرض كذلك فما ظنك بالطول^(٤) ﴿أَعَدَّتْ لِلذَّبِيعِ ءَأَمْنًا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ أي هيأها الله وأعدّها للمؤمنين المصدِّقين بالله ورسله قال المفسرون: وفي الآية دلالة على أن الجنة مخلوقة وموجودة؛ لأن ما لم يُخلق بعد لا يوصف بأنه أَعَدَّ وهَيَّئَ ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ أي ذلك الموعود به من المغفرة والجنة هو عطاء الله الواسع، يتفضل به على من يشاء من عباده من غير إيجاب ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ أي ذو العطاء الواسع والإحسان الجليل ﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ أي ما يحدث في الأرض مصيبةٌ من المصائب كقحط، وزلزلة، وعاهة في الزروع، ونقص في الثمار ﴿وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ أي من الأمراض، والأوصاب، والفقر، وذهاب الأولاد ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلُ أَن تَبَرَّاهَا﴾ أي إلا وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلقها ونوجدتها، قال في التسهيل: المعنى أن الأمور كلها مقدّرة في الأزل، مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تكون، وفي الحديث: «إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء»^(٥) ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ أي إن إثبات ذلك على كثرتة سهلٌ هيِّنٌ على الله عز وجل وإن كان عسيرًا على العباد . . ثم بيَّن تعالى لنا الحكمة في إعلامنا عن كون هذه الأشياء واقعة بالقضاء والقدر فقال: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾ أي أثبت وكتب ذلك كي لا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنيا ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ أي ولكي لا تبطروا بما أعطاكم الله من زهرة الدنيا ونعيمها، قال المفسرون: والمراد بالحزن: الحزنُ الذي يوجب القنوط، وبالفرح، الفرحُ الذي يورث الأشر والبطر، ولهذا قال ابن عباس: ليس من أحدٍ إلا وهو يحزن ويفرح، ولكنَّ المؤمن يجعل مصيبتَه صبرًا، وغنيمته شكرًا^(٦) ومعنى الآية: لا تحزنوا حزنًا يخرجكم إلى أن تهلكوا أنفسكم، ولا تفرحوا فرحًا شديدًا يطغىكم حتى تأشروا فيه وتبطروا، ولهذا قال بعض

(٢) البحر المحيط ٢٢٥/٨

(٤) تفسير البيضاوي ٤٥٤/٣

(٦) تفسير القرطبي ٢٥٨/١٧

(١) التفسير الكبير ٢٣٤/٢٩

(٣) التفسير الكبير ٢٣٤/٢٩

(٥) التسهيل لعلوم التنزيل ٩٩/٤

العارفين: من عرف سرَّ الله في القدر هانت عليه المصائب»^(١) وقال عمر رضي الله عنه: ما أصابتنى مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم: الأولى: أنها لم تكن في ديني، الثانية: أنها لم تكن أعظم مما كانت، الثالثة: أن الله يعطي عليها الثواب العظيم والأجر الكبير ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾^(٢) أَوْلَيْتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَيْتِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ أي لا يحب كل متكبر معجب بما أعطاه الله من حظوظ الدنيا، فخور به على الناس. . ثم بيَّن تعالى أوصاف هؤلاء المذمومين فقال: ﴿الَّذِينَ يَبْطَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ أي يبخلون بالإنفاق في سبيل الله، ولا يكفهم ذلك حتى يأمروا الناس بالبخل ويرغبوهم في الإمسك ﴿وَمَن يَتَوَلَّ﴾ أي ومن يعرض عن الإنفاق ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ أي فإن الله مستغن عنه وعن إنفاقه، محمودٌ في ذاته وصفاته، لا يضره الإعراض عن شكره، ولا تنفعه طاعة الطائعين، وفيه وعيدٌ وتهديد ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ اللام موطئة لقسم محذوف أي والله لقد بعثنا رسلنا بالحجج القواطع والمعجزات البينات ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ أي وأنزلنا معهم الكتب السماوية التي فيها سعادة البشرية، وأنزلنا القانون الذي يحكم به بين الناس، وفسَّر بعضهم الميزان بأنه العدلُ وقال ابن زيد: هو ما يُوزن به ويُعامل ﴿يَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ أي ليقوم الناس بالحق والعدل في معاملاتهم ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ أي وخلقنا وأوجدنا الحديد فيه بَأْسٌ شديد؛ لأن آلات الحرب تُتخذ منه، كالدرع، والرماح، والتروس، والدبابات. . . وغير ذلك ﴿وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ أي وفيه منافع كثيرة للناس كسكك الحرائث، والسكين، والفأس وغير ذلك وما من صناعة إلا والحديد آلة فيها قال أبو حيان: وعبرَ تعالى عن إيجاده بالإنزال كما قال: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَائِدَةً تَنْبِيءًا أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَائِدَةً﴾ لأن الأوامر وجميع القضايا والأحكام لما كانت تُلقى من السماء جعل الكل نزولاً منها، وأراد بالحديد جنسه من المعادن، قاله الجمهور^(٣) ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ﴾ عطف على محذوف مقدر أي وأنزلنا الحديد ليقاتل به المؤمنون أعداءهم ويجاهدوا لإعلاء كلمة الله، وليعلم الله من ينصر دينه ورسله باستعمال السيوف والرماح وسائر الأسلحة مؤمناً بالغيب، قال ابن عباس: ينصرونه ولا يبصرونه^(٣)، ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ أي قادر على الانتقام من أعدائه بنفسه، عزيزٌ أي غالب لا يُغالب فهو غني بقدرته وعزته عن كل أحد، قال البيضاوي: أي قويٌّ على إهلاك من أراد إهلاكه، عزيزٌ لا يفتقر إلى نصره أحد، وإنما أمرهم بالجهاد لينتفعوا به ويستوجبوا الثواب^(٤) وقال ابن كثير: معنى الآية أنه جعل الحديد رادعاً لمن أبى الحقَّ وعانده بعد قيام الحجة عليه، ولهذا أقام رسول الله ﷺ بمكة ثلاث عشرة سنة تُوحى إليه

(٢) البحر المحيط ٢٢٦/٨ .

(١) التفسير الكبير ٢٩/٢٣٩ .

(٣) تفسير الجلالين ٤/١٧٦ .

(٤) تفسير البيضاوي ٣/٤٥٦ .

السور، ويقارعهم بالحجة والبرهان، فلما قامت الحجة على من خالف أمر الله، شرع الله الهجرة وأمر المؤمنين بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب، ولهذا قال عليه السلام: «بُعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجُعل رزقي تحت ظل رُمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم»^(١) ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ أي هو قوي عزيز ينصر من شاء من غير احتياج منه إلى الناس، وإنما شرع الجهاد ليلبو بعضهم ببعض^(٢) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ لما ذكر بعثة الرسل ذكر هنا شيخ الأنبياء نوحًا عليه السلام، وأبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام ويبيّن أنه جعل في نسلهما النبوة والكتب السماوية أي وباللّه لقد أرسلنا نوحًا وإبراهيم وجعلنا النبوة في نسلهما، كما أنزلنا الكتب الأربعة وهي «التوراة والزبور والإنجيل والقرآن» على ذريتهما، وإنما خصّ نوحًا وإبراهيم بالذكر تشريفًا لهما وتخليدًا لمآثرهما الحميدة ﴿فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ﴾ أي فمن ذرية نوح وإبراهيم أناس مهتدون، وكثيرٌ منهم عصاةٌ خارجون عن الطاعة وعن الطريق المستقيم ﴿ثُمَّ فَقِّنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ بِرُسُلِنَا﴾ أي ثم أتبعنا بعدهم برسولنا الكرام، أرسلناهم رسولاً بعد رسول موسى، وإلياس، وداود، وسليمان، ويونس . . . وغيرهم ﴿وَفَقِّنَا يَعْسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ أي وجعلناه بعد أولئك الرسل؛ لأنه كان آخر الأنبياء من بني إسرائيل ﴿وَأَنزَلْنَا الْإِنجِيلَ﴾ أي وأنزلنا عليه الإنجيل الذي فيه البشارة بمحمد ﷺ ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ أي وجعلنا في قلوب أتباعه الحواريين الشفقة واللين، قال في التسهيل: هذا ثناء من الله عليهم بمحبة بعضهم في بعض كما وصف تعالى أصحاب سيدنا محمد ﷺ بأنهم ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾^(٣) ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ أي ورهبانيةً ابتدعها القسس والرهبان وأحدثوها من تلقاء أنفسهم، ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بها، قال أبو حيان: والرهبانية: رفض النساء وشهوات الدنيا، واتخاذ الصوامع ومعنى ﴿ابْتَدَعُوهَا﴾ أي أحدثوها من عند أنفسهم^(٤) ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ أي ما أمرناهم إلا بما يرضي الله، والاستثناء منقطع والمعنى ما كتبنا عليهم الرهبانية، ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ أي فما قاموا بها حق القيام، ولا حافظوا عليها كما ينبغي، قال ابن كثير: وهذا ذمٌ لهم من وجهين: أحدهما: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قرينة تقربهم إلى الله عز وجل^(٥)، وفي الحديث: «لكل أمة رهبانية، ورهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله»^(٦) ﴿فَقَاتِلْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ﴾ أي فأعطينا الصالحين من أتباع عيسى الذين ثبتوا

(٢) مختصر تفسير ابن كثير ٤٥٥/٣ .

(٤) تفسير البحر المحيط ٢٢٨/٨ .

(١) أخرجه أحمد وأبو داود .

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ١٠٠/٤ .

(٥) مختصر تفسير ابن كثير ٤٥٦/٣ .

(٦) أخرجه الإمام أحمد .

على العهد وآمنوا بمحمد ﷺ ثوابهم مضاعفاً ﴿وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسَقُوا﴾ أي وكثير من النصراري خارجون عن حدود الطاعة منتهكون لمحارم الله كقوله تعالى: ﴿إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْيَارِ وَالرُّهْبَانَ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنقَضُوا اللَّهَ وءَامَنُوا بِرَسُولِهِ﴾ أي يا من صدقتم بالله اتقوا الله بامثال أوامره واجتناب نواهيه، ودوموا واثبتوا على الإيمان ﴿يُؤَيِّدُكُمْ كَفَلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ أي يعطكم ضعفين من رحمته ﴿وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ أي ويجعل لكم في الآخرة نوراً تمشون به على الصراط ﴿وَيَنْفِرَ لَكُمْ﴾ أي ويغفر لكم ما أسلفتم من المعاصي ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ أي عظيم المغفرة واسع الرحمة ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا يَفْقِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ أي إنما بالغنا في هذا البيان ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرُونَ على تخصيص فضل الله بهم، ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة فيهم، (لا) في قوله: ﴿إِنَّمَا﴾ زائدة والمعنى: ليعلم، قال المفسرون: إن أهل الكتاب كانوا يقولون: الوحي والرسالة فينا، والكتاب والشرع ليس إلاننا، والله خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين، فردَّ الله عليهم بهذه الآية الكريمة ﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ أي وأن أمر النبوة والهداية والإيمان بيد الرحمن يعطيه لمن يشاء من خلقه ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ أي والله واسع الفضل والإحسان.

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

- ١- الطباق بين ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ وبين ﴿الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ﴾ وبين ﴿وَالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ﴾ .
- ٢- المقابلة بين ﴿يَعْلَمُ مَا بَلِيحٌ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ وبين ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾ .
- ٣- رد العجز على الصدر ﴿يُورِثُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُورِثُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ﴾ وهو وما سبقه من المحسنات البديعية .

٤- حذف الإيجاز ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلًا﴾ حذف منه جملة «ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» وذلك لدلالة الكلام عليه، ويسمى هذا الحذف بالإيجاز .

٥- الاستعارة اللطيفة ﴿لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أي ليخرجكم من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان، فاستعار لفظ ﴿الظُّلُمَاتِ﴾ للكفر والضلالة ولفظ ﴿النُّورِ﴾ للإيمان والهداية وقد تقدم .

٦- الاستعارة التمثيلية ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ مثل لمن ينفق ماله ابتغاء وجه الله مخلصاً في عمله بمن يُقرض ربه قرضاً واجب الوفاء بطريق الاستعارة التمثيلية .

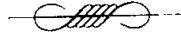
٧- الأسلوب التهكمي ﴿مَأْوَانِكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَانِكُمْ﴾ أي لا ولي لكم ولا ناصر إلا نار جهنم وهو تهكم بهم .

٨- المقابلة اللطيفة بين قوله: ﴿بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾ وقوله: ﴿وَوَظَّاهُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ .

٩- التشبيه التمثيلي ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَحْبَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا﴾ . لأن وجه الشبه منتزع من متعدد .

- ١٠- الجناس الناقص ﴿أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا﴾ لتغير الشكل وبعض الحروف .
- ١١- السجع المرصع كأنه الدر المنظوم ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ وقوله تعالى : ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ يَسُورًا لِّمَنْ بَاطَنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ وهو كثير في القرآن .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الحديد»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمَجَادِلَةِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة المجادلة مدنية، وقد تناولت أحكاماً تشريعية كثيرة كأحكام الظهار، والكفارة التي تجب على المظاهر، وحكم التناجي، وآداب المجالس، وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول ﷺ، وعدم مودة أعداء الله . . . إلى غير ذلك، كما تحدثت عن المنافقين وعن اليهود .

* ابتدأت السورة الكريمة ببيان قصة المجادلة «خولة بنت ثعلبة» التي ظاهر منها زوجها -على عادة أهل الجاهلية في تحريم الزوجة بالظهار- وقد جاءت تلك المرأة رسول الله ﷺ تشكو ظلم زوجها لها وقالت: يا رسول الله «أكل مالي، وأبنى شبابي، ونشرت له بطني حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني . ورسول الله ﷺ يقول لها: «ما أراك إلا قد حرمت عليه» فكانت تجادله وتقول: يا رسول الله ما طلقني ولكنه ظاهر مني، فيرد عليها قوله السابق، ثم قالت: اللهم إني أشكو إليك، فاستجاب الله دعاءها، وفرّج كربتها وشكواها ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ . . .﴾ الآيات .

* ثم تناولت حكم كفارة الظهار ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْتَهُمْ وَإِيَّاهُمْ يَقُولُونَ﴾ مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ . . .﴾ الآيات .

* ثم تحدثت عن موضوع التناجي، وهو الكلام سرّاً بين اثنين فأكثر، وقد كان هذا من دأب اليهود والمنافقين لإيذاء المؤمنين، فبينت حكمه وحذرت المؤمنين من عواقبه ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَقَامُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ . . .﴾ الآيات .

* وتحدثت السورة عن اليهود اللعناء، الذين كانوا يحضرون مجلس الرسول ﷺ فيحيونه بتحية ملغوزة، ظاهرها التحية والسلام . وباطنها الشتيمة والمسبة كقولهم: السام عليك يا محمدا! يعنون الموت ﴿وَإِذَا جَاءَكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ﴾ .

* وتناولت السورة الحديث عن المنافقين بشيء من الإسهاب، فقد اتخذوا اليهود بخاصة أصدقاء، يحبونهم ويوالونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين، فكشفت الستار عن هؤلاء المذبذبين وفضحتهم ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قَالُوا قَوْلًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ . . .﴾ الآيات .

* وختمت السورة الكريمة ببيان حقيقة الحب في الله، والبغض في الله، الذي هو أصل الإيمان وأوثق عرى الدين، ولا بد في اكتمال الإيمان من معاداة أعداء الله ﴿لَا يُحَدِّثُ قَوْلًا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ . . .﴾ إلى آخر السورة الكريمة .

قال الله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا . . . إِلَى . . . وَعَلَى اللَّهِ فليتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ من آية (١) إلى نهاية آية (١٠).

اللغة: ﴿تَحَاوَرَكُمَا﴾ المحاوراة: المراجعة في الكلام من حار الشيء يحور إذا رجع يرجع، ومنه الدعاء المأثور «نعوذ بالله من الحور بعد الكور» قال عنتره في فرسه:

لو كان يدري ما المحاوراة اشتكى
ولكان لو علم الكلام مكلمي
﴿يُظْهِرُونَ﴾ الظهار مشتق من الظهر يقال: ظاهر من امرأته إذا حرّمها على نفسه بقوله: أنت عليّ كظهر أمي ﴿مُنْكَرًا﴾ المنكر: كل ما قبّحه الشرع وحرّمه ونفّر منه، وهو خلاف المعروف ﴿مِحَادَّةً﴾ المحاداة: المعاداة والمخالفة في الحدود والأحكام وهي مثل المشاقفة، قال الزجاج: المحاداة أن تكون في حدّ يخالف حد صاحبك، وأصلها الممانعة ﴿كَيْتًا﴾ الكبت: القهر والإذلال والخزي يقال: كبت أي قهره وأخزاه ﴿تَجَوَّأً﴾ التجوى: الكلام بين اثنين فأكثر سرًا، تناجى القوم: تحدثوا فيما بينهم سرًا ﴿حَسَبُهُمْ﴾ كافهم.

سبب النزول:

أ- روي أن «خولة بنت ثعلبة» امرأة «أوس بن الصامت» أراد زوجها موافقتها يومًا فأبت، فغضب وظاهر منها، فأنت رسول الله ﷺ وقالت: يا رسول الله إن أوسًا ظاهر مني بعد أن كبرت سني، ورقّ عظمي، وإنّ لي منه صبية صغارًا، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إليّ جاعوا فما ترى؟ فقال لها: «ما أراك إلا قد حرمت عليه» فقالت: يا رسول الله والله ما ذكر طلاقًا وهو أبو ولدي وأحبّ الناس إليّ! فجعل رسول الله ﷺ يعيد قوله: «ما أراك إلا قد حرمت عليه» وهي تكرر قولها، فما زالت تراجعته ويراجعها حتى نزل قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ . . .﴾ الآيات.

ب- وروى البخاري عن عائشة أنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة -خولة بنت ثعلبة- فكلمت رسول الله ﷺ وأنا في جانب البيت أسمع كلامها ويخفى عليّ بعضه، وهي تشتكي زوجها وتقول: يا رسول الله أبلى شبابي، ونشرت له بطني، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك!! فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات . . .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوَرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾
الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ عَفُورٌ ﴿١٠﴾ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نَسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَ نُوعُظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا

فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامٌ سِتِينَ مِشْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾
 إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُنُوا كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٢﴾
 يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٣﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكْتُوْنَ مِنْ نَجْوَى تَلْتَمِسُوهُ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا حَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذَنٌ
 مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى
 الَّذِينَ هُوَا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعْوَدُونَ لِمَا هُوَا عَنْهُ وَيَنْجَوْنَ بِالْأَيْمَنِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءَكَ بِمَا لَمْ
 يَجِيكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ بَصُلُونَهَا فَيَنْسِفُ الْمَصِيدَ ﴿٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ
 ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَمِسُوهُ بِالْأَيْمَنِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنْجَوا بِالْأَيْمَنِ وَالْقَوَى وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾
 إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

التفسير: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ «قد» لا تدخل إلا على الأفعال، وإذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق، وإذا دخلت على المضارع أفادت التقليل كقولك: قد يجرود البخيل، وقد ينزل المطر، والمعنى: حقًا لقد سمع الله قول المرأة التي تراجعك وتحاورك في شأن زوجها، قال الزمخشري: ومعنى سماعه تعالى لقولها: إجابة دعائها، لا مجرد علمه تعالى بذلك، وهو كقول المصلي: سمع الله لمن حمده^(١) ﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ أي وتتضرع إلى الله تعالى في تفرج كربتها ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ أي والله جلّ وعلا يسمع حديثكما ومراجعتكما الكلام، ماذا قالت لك، وماذا رددت عليها ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ أي سميع بمن يناجيه ويتضرع إليه، بصير بأعمال العباد، وهو كالتعليل لما قبله، وكلاهما من صيغ المبالغة أي مبالغ في العلم بالمسموعات والمبصرات^(٢). ثم ذمّ تعالى الظهار وبين حكمه وجزاء فاعله فقال: ﴿الَّذِينَ يَطْلَهُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ أي الذين يقولون لنسائهم: أنتن كظهور أمهاتنا يقصدون بذلك تحريمهن عليهم كتحریم أمهاتهن، لسن في الحقيقة أمهاتهن وإنما هن زوجاتهم قال الإمام الفخر: الظهار هو عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، يقصد علوي عليك حرام كعلوي على أمي، والعرب تقول في الطلاق: نزلت عن امرأتي أي طلقتها، فغرضهم من هذه اللفظة تحريم معاشرتها تشبيهاً بالأم وقوله: ﴿مِنْكُمْ﴾ توبيخ للعرب وتهجين لعاداتهم في الظهار لأنه كان من إيمان أهل الجاهلية خاصة دون سائر الأمم^(٣) ﴿إِنَّ هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْتَهُمْ﴾ أي ما أمهاتهم في الحقيقة إلا الوالدات اللاتي ولدنهم من بطونهن وفي المثل «ولدك من دمّي عبيك» وهو تأكيد لقوله: ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ زيادة في التوضيح والبيان ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ مَنْ أَلْفَوْا وَرُؤُوا﴾ أي والحال إن هؤلاء المظاهرين ليقولون كلاماً منكراً

(٢) تفسير أبي السعود ٥/٢٤٣ .

(١) تفسير الكشاف ٤/١٥٠ .

(٣) التفسير الكبير بشيء من الإيجاز ٢٩/٢٥١ .

تنكره الحقيقة وينكره الشرع، وهو كذبٌ وزورٌ وبهتانٌ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ﴾ أي مبالغ في العفو والمغفرة لمن تاب وأتاب، قال في التسهيل: أخبر تعالى أن الظهار منكر وزور، فالمنكر هو الذي لا تعرف له حقيقة، والزور هو الكذب، وإنما جعله كذباً لأن المظاهر يجعل امرأته كأمة، وهي لا تصير كذلك أبداً، والظهار محرم ويدل على تحريمه أربعة أشياء: أحدها: قوله: ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ فإن ذلك تكذيب للمظاهر والثاني: أنه سمّاه منكرًا والثالث: أنه سمّاه زورًا والرابع: قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ﴾ فإن العفو والمغفرة لا تقع إلا عن ذنب، والذنب مع ذلك لازمٌ للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة^(١). ثم بيّن تعالى طريق الكفارة عن هذا القول الشنيع فقال: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ﴾ أي يظهرون من زوجاتهم بتشبيهنَّ بالأمهات ﴿ثُمَّ يُعْوَدُونَ لِمَا قَالُوا﴾ أي يعودون عمّا قالوا، ويندمون على ما فرط منهم، ويرغبون في إعادة أزواجهم إليهم ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا﴾ أي فعليهم إعتاقُ رقبة - عبدًا كان أو أمة - من قبل أن يعاشر زوجته التي ظاهر منها أو يجامعها، والتَّماسُ كنايةٌ عن الجماع ودواعيه من التقبيل واللمس عند الجمهور قال الخازن: المرادُ من التماسٍ: المجامعةُ فلا يحل للمظاهر وطءُ امرأته التي ظاهر منها ما لم يُكفِّر^(٢) وقال القرطبي: لا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير، فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير، وعن مجاهد تلزمه كفارتان^(٣) ﴿ذَلِكَ تَوْعظُونَ بِهِ﴾ أي ذلكم هو حكم الله فيمن ظاهر ليتعظ به المؤمنون، حتى تتركوا الظهار ولا تعودوا إليه ﴿وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ أي عالم بظواهر الأمور وبواطنها ومجازيكم بها، فحافظوا على حدود ما شرع لكم من الأحكام ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا﴾ أي فمن لم يجد الرقبة التي يعتقها فعليه صيام شهرين متواليين من قبل الجماع، قال المفسرون: لو أفطر يوماً منها انقطع التتابع ووجب عليه أن يستأنفها ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ أي فمن لم يستطع الصيام لكبير أو مرض، فعليه أن يطعم ستين مسكيناً ما يشبعهم ﴿ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي ذلك الذي بيناه من أحكام الظهار من أجل أن تصدقوا بالله ورسوله في العمل بشرائعه، ولا تستمروا على أحكام الجاهلية ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ أي وتلك هي أوامرُ الله وحدوده فلا تعتدوها ﴿وَاللَّكْفِيرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي وللجاحدين والمكذابين بهذه الحدود عذاب مؤلم موجه، قال الألوسي: أطلق الكافر على متعدي الحدود تغليظاً وزجراً^(٤). . . ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ﴾ ولما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده، ذكر المحادين المخالفين لها فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي يخالفون أمر الله ورسوله، ويعادون الله ورسوله قال أبو السعود: أي يعادونهما ويشاقونهما لأن كلاً من المتعادين في حدٍّ وجهة غير حدٍّ الآخر وجهته، وإنما ذكرت المحادة هنا دون المعادة والمشاقة لمناسبة ذكر «حدود الله» فكان بينهما من حسن الموقع ما لا غاية

(٢) تفسير الخازن ٤٥/٤ .

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١٠٢/٤ .

(٤) تفسير الألوسي ٢٠/٢٨ .

(٣) تفسير القرطبي ٢٨٣/١٧ .

وراءه (١) ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي خذلوا وأهينوا كما خُذِلَ من قبلهم من المنافقين والكفار الذين حادوا الله ورسله وأذلوا وأهينوا ﴿وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ أي والحال أنا قد أنزلنا آياتٍ واضحات، فيها الحلال والحرام، والفرائض والأحكام ﴿وَاللَّكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِيتٌ﴾ أي وللكافرين الذين جحدوها ولم يعملوا بها عذاب شديد يهينهم ويذهب عزهم، قال الصاوي: وقد نزلت هذه الآية في كفار مكة يوم الأحزاب حين أرادوا التحزب على رسول الله ﷺ والمفضوذُ بها تسليية رسول الله ﷺ وبشارته مع المؤمنين بأن أعداءهم المتحزبين سيذلون ويخذلون ويفرق جمعهم فلا تخشوا بأسهم (٢) ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ أي اذكر ذلك اليوم الرهيب حين يحشر الله المجرمين كلهم في صعيد واحد ﴿فَيُنشِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ أي فيخبرهم بما ارتكبوا في الدنيا من جرائم وآثام ﴿أَخْصَنُ اللَّهُ وَشَوَّءُ﴾ أي ضبطه الله وحفظه عليهم في صحائف أعمالهم، بينما هم نسوا تلك الجرائم لاعتقادهم أن لا حساب ولا جزاء ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ أي وهو جل وعلا مطلع وناظر لا يغيب عنه شيء، ولا يخفى عليه شيء. . . ثم بيّن تعالى سعة علمه، وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه تعالى يرى الخلق ويسمع كلامهم ويرى مكانهم حيث كانوا وأين كانوا فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَايَهُمْ﴾ أي ألم تعلم أيها السامع العاقل أن الله مطلع على كل ذرة في الكون، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه سرٌ ولا علانية، ما يقع من حديثٍ وسر بين ثلاثة أشخاص إلا كان الله رابعهم بعلمه ومشاركاً لهم فيما يتحدثون ويتهامون به في خفية عن الناس. ﴿وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ أي ولا يقع مناجاةٌ وحديثٌ بالسر بين خمسة أشخاص إلا كان الله معهم بعلمه حتى يكون هو سادسهم ﴿وَلَا أَذَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ أي ولا أقل من ذلك العدد ولا أكثر منه إلا والله معهم يعلم ما يجري بينهم من حديثٍ ونجوى، والغرض: أنه تعالى حاضر مع عباده، مطلع على أحوالهم وأعمالهم، وما تهجس به أفئدتهم، لا يخفى عليه شيء من أمور العباد، ولهذا ختم الآية بقوله: ﴿ثُمَّ يُنشِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي ثم يخبرهم تعالى بما عملوا من حسن وسيئ ويجازيهم عليه يوم القيامة؛ لأنه عالم بكل شيء من الأشياء، قال المفسرون: ابتدأ الله هذه الآيات بالعلم بقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ﴾ واختتمها بالعلم بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ لينبه إلى إحاطة علمه جل وعلا بالجزئيات والكليات، وأنه لا يغيب عنه شيء في الكائنات لأنه قد أحاط بكل شيء علمًا، قال ابن كثير: وقد حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بالمعية في هذه الآية ﴿إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾ معية علمه تعالى، ولا شك في إرادة ذلك، فسمعه مع علمه محيط بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء (٣). . . ثم أخبر تعالى عن

(٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/ ١٨١ .

(١) تفسير أبي السعود ٥/ ١٤٤ .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٤٦١ .

أحوال اليهود والمنافقين فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى﴾ قال القرطبي: نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم، وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا فنزلت^(١) ﴿ثُمَّ يَوَدُّونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ أي ثم يرجعون إلى المناجاة التي نهوا عنها، قال أبو السعود: والهمزة ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ للتعجيب من حالهم، وصيغة المضارع ﴿ثُمَّ يَوَدُّونَ﴾ للدلالة على تكرر عودهم وتجدهم واستحضار صورته العجيبة^(٢) ﴿وَيَسْتَجِوْنَ بِالْأَيْدِي وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ﴾ أي ويتحدثون فيما بينهم بما هو إثم وعدوان ومخالفة لأمر الرسول ﷺ لأن حديثهم يدور حول المكر والكيد بالمسلمين، قال أبو حيان: بدأ بالإثم لعمومه، ثم بالعدوان لعظمته في النفوس إذ هي ظلمات العباد، ثم ترقى إلى ما هو أعظم وهو معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي هذا طعن على المنافقين إذ كان تناجيههم في ذلك^(٣) ﴿وَإِذَا جَاءَكَ حَيْوَاكُمَا تَرَىٰ حَيْوَاكَ بِهٖ اللَّهُ﴾ أي وإذا حضروا عندك يا محمد حيوك بتحية ظالمة لم يشرعها الله ولم يأذن فيها، وهي قولهم: «السأم عليكم» أي الموت عليكم، قال المفسرون: كان اليهود يأتون رسول الله ﷺ فيقولون: السأم عليكم بدلاً من السلام عليكم، والسأم: الموت وهو ما أرادوه بقولهم، وكان رسول الله ﷺ يقول لهم: «وعليكم» لا يزيد عليها، فسمعتهم عائشة يوماً فقالت: بل عليكم السأم واللعنة!! فلما انصرفوا قال لها رسول الله ﷺ: «مهلاً يا عائشة! إن الله يكره الفحش والتفحش» فقالت: يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ فقال لها: «أما سمعت ما قلت لهم؟ إنني قلت لهم: وعليكم، فيستجيب الله لي فيهم، ولا يستجيب لهم في» ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ أي ويقولون فيما بينهم: هلا يعذبنا الله بهذا القول لو كان محمد نبياً؟ فلو كان نبياً حقاً لعذبنا الله على هذا الكلام: قال تعالى ردّاً عليهم: ﴿حَسَبُكُمْ جَهَنَّمَ بَصُورًا﴾ أي يكفيهم عذاباً أن يدخلوا نار جهنم ويصلوا حرها ﴿فِيئَسَ الْأَمُورُ﴾ أي بثست جهنم مرجعاً ومستقراً لهم، قال ابن العربي: كانوا يقولون: لو كان محمد نبياً لما أمهلنا الله بسببه والاستخفاف به، وجهلوا أن الباري تعالى حلیم لا يعاجل العقوبة لمن سبّه فكيف من سبّ نبيه!! وقد ثبت في الصحيح «لا أحد أصبر على الأذى من الله، يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيههم ويرزقهم» فأنزل الله تعالى هذا كشفاً لسرائرهم، وفضحاً لبواطنهم، وتكريماً لرسوله ﷺ^(٤)، وأما إمهالهم في الدنيا فمن كراماته ﷺ على ربه لكونه بعث رجماً للعالمين. ثم نهى تعالى المؤمنين عن التناجي بما هو إثم ومعصية فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنَجَّوْا بِالْأَيْدِي وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ﴾ أي إذا تحدثتم فيما بينكم سراً فلا تتحدثوا بما فيه إثم كالقبيح من القول، أو بما هو عدوان على الغير، أو مخالفة ومعصية لأمر الرسول ﷺ ﴿وَتَنَجَّوْا بِاللِّسَانِ وَاللَّقَوَىٰ﴾ أي وتحدثوا بما فيه خير وطاعة وإحسان، قال القرطبي: نهى تعالى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم كفعل المنافقين واليهود، وأمرهم أن يتناجوا بالطاعة والتقوى والعفاف عما

(١) تفسير القرطبي ٢٩١/١٧ .

(٢) تفسير أبي السعود ١٤٥/٥ .

(٣) تفسير البحر المحيط ٢٣٦/٨ .

(٤) نقلاً عن تفسير القرطبي ٢٩٢/١٧ .

نهى الله عنه ^(١) ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا﴾ أي وخافوا الله بامثالكم وأمره واجتنابكم نواهيته، الذي سيجمعكم للحساب، ويجازي كلاً بعمله ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي ليست النجوى بالإثم والعدوان إلا من تزيين الشيطان؛ ليُدخل بها الحزن على المؤمنين، قال ابن كثير: أي إنما يصدر هذا من المتناجين عن تزيين الشيطان وتسويله ^(٢) ﴿وَلَيْسَ بِضَارٍّ لَهُمْ شَيْئًا إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ﴾ أي وليس هذا التناجي بضاراً للمؤمنين شيئاً إلا بمشيئة الله وإرادته ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَيْئَوْنَكُمُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي وعلى الله وحده فليعتمد وليثق المؤمنون، ولا يباليوا بنجوى المنافقين فإن الله يعصمهم من شرهم وكيدهم، وفي الحديث «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه» ^(٣).

قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ فَتَسْحُوا فِي الْمَجْلِسِ . . . إِلَى . . . أَلَّا إِنْ حَزَبَ اللَّهُ هُمْ الْفَافِلُونَ﴾ من آية (١١) إلى آية (٢٢) نهاية السورة .

المُنَاسَبَةُ: لما نهى تعالى عباده المؤمنين عمّا يكون سبباً للتباغض والتنافر، أمرهم بما صير سبباً لزيادة المحبة والموادّة، وهو التوسع في المجالس بأن يفسح بعضهم لبعض، ثم حذر من موالات أعداء الله، وختم السورة الكريمة ببيان أوصاف المؤمنين الكاملين .

اللُّغَةُ: ﴿فَتَسْحُوا﴾ توسّعوا يقال: فسح له في المجلس أي وسّع له، ومنه مكان فسيح أي واسع ﴿أَنْشُرُوا﴾ انهضوا وارتفعوا يقال: نشز ينشز إذا تنحّى من مجلسه وارتفع منه، وأصله من التَّشْر وهو ما ارتفع من الأرض ﴿جُنَّةً﴾ (بضم الجيم) وقاية ﴿أَسْتَحْوِذُ﴾ استولى وغلب على عقولهم ﴿الَّذِينَ﴾ الأذلاء المغمورين في الذل والهوان .

سَبَبُ النُّزُولِ:

١- عن مقاتل قال: كان النبي ﷺ يُكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء ناسٌ من أهل بدر فيهم «ثابت بن قيس» وقد سُبِقوا إلى المجلس، فقاموا حيال النبي ﷺ على أرجلهم ينتظرون أن يُوسّع لهم فلم يفسحوا لهم، فشق ذلك على النبي ﷺ فقال لمن حوله -من غير أهل بدر- قم يا فلان، قم يا فلان، بعدد الواقفين من أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم من مجلسه، وطعن المنافقون في ذلك وقالوا: ما عدل مع هؤلاء، قوم أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب منه فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه!! فأنزل الله تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ فَتَسْحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَاسْحُوا بِسَخِّ اللَّهِ لَكُمْ . . .﴾ ^(٤) الآية .

ب- عن ابن عباس قال: إن الناس سألوا رسول الله ﷺ وأكثروا عليه حتى شق ذلك

(٢) مختصر تفسير ابن كثير ٤٦٣/٣ .

(١) تفسير القرطبي ٢٩٤/١٧ .

(٣) أخرجه البخاري ومسلم .

(٤) انظر القرطبي ٢٩٧/١٧ والتفسير الكبير للرازي ٢٦٨/٢٩ .

عليه ﷺ فأراد الله أن يخفف عن نبيه ويثبطهم عن ذلك فأنزل الله ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرُّسُولَ فَفَعِدُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ صَدَقَةٌ . . .﴾ الآية فلما نزلت جبن كثير من المسلمين وكفؤوا عن المسألة^(١) .

ج- قال السدي: كان «عبد الله بن نبتل» المنافق يجالس رسول الله ﷺ ويرفع حديثه إلى اليهود، فبينما رسول الله ﷺ في حجرة من حجراته إذ قال «يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار، وينظر بعيني شيطان» فدخل عبد الله بن نبتل - وكان أزرق العينين - فقال له النبي ﷺ: «علام تشمتني أنت وأصحابك؟» فحلف بالله ما فعل ذلك، فقال له النبي ﷺ: «بل فعلت» فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه فأنزل الله ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قَالُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٢) .

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾^(٣) يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرُّسُولَ فَفَعِدُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾^(٤) مَا شَفَقْتُمْ أَن تُفَعِدُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ صَدَقَةً فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾^(٥) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قَالُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٦) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٧) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾^(٨) لَنْ نَعْفِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٩) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُمْ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ءَلَا إِنَّمَا هُمُ الكَاذِبُونَ﴾^(١٠) اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ءَلَا إِن حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْفٰئِزُونَ﴾^(١١) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْآذِلِينَ﴾^(١٢) كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلِيكَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّكَ اللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾^(١٣) لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ءَلَا إِن حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(١٤) .

التفسير: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصف والطف عبارة أي يامن صدقتهم الله ورسوله وتحليتهم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا﴾ أي إذا قال لكم أحد: توسعوا في المجالس - سواء كان مجلس الرسول ﷺ أو غيره من المجالس - فتوسعوا وافسحوا له ﴿يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ أي يوسع لكم ربكم في رحمته وجنته قال مجاهد: كانوا يتنافسون في مجلس النبي ﷺ فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض^(١٥) قال الخازن: أمر الله المؤمنين بالتواضع وأن يفسحوا في المجلس لمن أراد الجلوس عند النبي ﷺ .

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٤٦٥/٣ ونفسير الخازن ٥٢/٤ .

(٢) تفسير القرطبي ٣٠٤/١٧ . (٣) القرطبي ٢٩٦/١٧ .

ليتساوى الناس في الأخذ من حظهم من رسول الله ﷺ^(١) وفي الحديث «لا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفصحوا يفسح الله لكم»^(٢) قال الإمام الفخر: وقوله: ﴿يَسَّحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾ مطلق في كل ما يطلب الناس الفسحة فيه: في المكان، والرزق، والصدر، والقبر، والجنة، واعلم أن الآية دلت على أن كل من وسَّع على عباد الله أبواب الخير والراحة وسَّع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة وفي الحديث «لا يزال الله في عون العبد ما زال العبد في عون أخيه»^(٣) ﴿وَإِذَا قِيلَ ائْتُرُوا فَأَنْتُرُوا﴾ أي وإذا قيل لكم أيها المؤمنون: انهضوا من المجلس وقوموا لتوسعوا لغيركم فارتفعوا منه وقوموا^(٤) قال ابن عباس: معناه إذا قيل لكم: ارتفعوا، فارتفعوا قال في البحر: أمروا أولاً بالتفصح في المجلس، ثم ثانياً بامتنال الأمر فيه إذا أمروا^(٥)، وألا يجدوا في ذلك غضاضة ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ أي يرفع الله المؤمنين بامتنال أوامره وأوامر رسوله، والعالمين منهم خاصة أعلى المراتب، ويمنحهم أعلى الدرجات الرفيعة في الجنة، قال ابن مسعود: مدح الله العلماء في هذه الآية ثم قال: يا أيها الناس افهموا هذه الآية ولترغبكم في العلم فإن الله يقول يرفع المؤمن العالم فوق المؤمن الذي ليس بعالم درجات، وقال القرطبي: بيّن في هذه الآية أن الرفعة عند الله بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى صدور المجالس، وفي الحديث «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وعنه ﷺ «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء» فأعظم بمنزلة هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله ﷺ!!^(٦) ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ أي خبير بمن يستحق الفضل والثواب ممن لا يستحقه ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرُّسُولَ﴾ أي إذا أردتم محادثته سرّاً ﴿فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ﴾ أي فقدموا قبلها صدقة تصدقوا بها على الفقراء، قال الألوسي: وفي هذا الأمر تعظيم لمقام الرسول ﷺ، ونفع للفقراء، وتمييز بين المخلص والمنافق، وبين محب الدنيا ومحب الآخرة^(٧) ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ﴾ أي تقديم الصدقات قبل مناجاته أفضل لكم عند الله لما فيه من امتثال أمر الله، وأطهر لذنوبكم ﴿فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله يسامحكم ويعفو عنكم؛ لأنه لم

(١) تفسير الخازن ٤/ ٥٠ .

(٢) تفسير الرازي ٢٩/ ٢٦٩ .

(٤) أورد العلامة ابن كثير عند هذه الآية الكريمة «حكم القيام للقيام» فقال رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال: فمنهم من رخص في ذلك محتجاً بحديث «قوموا إلى سيدكم» ومنهم من منع من ذلك محتجاً بحديث «من أحب أن يمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار» ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من سفر، وللحاكم في ولايته لقصة سعد بن معاذ لما استقدمه النبي ﷺ ليحكم في بني قريظة فلما أقبل قال: «قوموا إلى سيدكم» وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه. ثم قال: وأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجم، وفي السنن أن رسول الله ﷺ كان يجلس حيث انتهى به المجلس، ولكن حيث يجلس ﷺ يكون هو صدر المجلس. اهـ.

(٥) البحر المحيط ٨/ ٢٣٧ .

(٦) تفسير القرطبي ١٧/ ٣٠٠ .

(٧) تفسير الألوسي ٢٨/ ٣٠ .

يكلف بذلك إلا القادر منكم ﴿عَسَفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُوبِكُمْ صَدَقْتُمْ﴾ عتاب للمؤمنين رقيق رفیق
 أي أخفتم أيها المؤمنون الفقر إذا تصدقتم قبل مناجاتكم للرسول ﷺ؟ والغرض: لا تخافوا
 فإن الله يرزقكم لأنه غني بيده خزائن السموات والأرض، وهو عتاب لطيف كما بينا، ثم نسخ
 تعالى الحكم تيسيراً على المؤمنين فقال: ﴿فَإِذَا لَرْتُمْ تَفَعَّلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ أي فإذا لم تفعلوا ما
 أمرتم به وشق ذلك عليكم، وعفا الله عنكم بأن رخص لكم مناجاته من غير تقديم صدقة ﴿فَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي فافتقروا بالمحافظة على الصلاة ودفع الزكاة المفروضة ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ﴾ أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله في جميع أحوالكم ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي محيط
 بأعمالكم ونياتكم، قال المفسرون: نسخ الله ذلك تخفيفاً على العباد حتى قال ابن عباس: ما
 كان ذلك إلا ساعة من نهار ثم نسخ^(١) قال القرطبي: نسخت فرضية الزكاة هذه الصدقة، وهذا
 يدل على جواز النسخ قبل الفعل، وما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «آية في كتاب الله
 لم يعمل بها أحد قبلي ولا بعدي، كان عندي دينار فتصدقت به ثم ناجيت الرسول ﷺ . . . الخ
 فضعيف لأن الله تعالى قال: ﴿فَإِذَا لَرْتُمْ تَفَعَّلُوا﴾ وهذا يدل على أن أحداً لم يتصدق بشيء^(٢) ﴿أَلَمْ تَرَ
 إِلَى الَّذِينَ قَوْلًا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ تعجيب للرسول ﷺ من أمر المنافقين الذين اتخذوا اليهود
 أصدقاء أي ألا تعجب يا محمد من حال هؤلاء المنافقين الذين يزعمون الإيمان، وقد اتخذوا
 اليهود المغضوب عليهم أولياء، يناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين!! قال الإمام الفخر:
 كان المنافقون يتولون اليهود وهم الذين غضب الله عليهم في قوله: ﴿مَنْ لَمَنَّهُ اللَّهُ وَعَظِبَ عَلَيْهِ﴾
 وكانوا ينقلون إليهم أسرار المؤمنين^(٣) ﴿مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ﴾ أي ليس هؤلاء المنافقون من
 المسلمين ولا من اليهود، بل هم مذذبون بين ذلك كقوله تعالى: ﴿مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ
 وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ قال الصاوي: أي ليسوا من المؤمنين الخالص، ولا من الكافرين الخالص، لا
 ينتسبون إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء^(٤) ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أي ويحلفون بالله كاذبين
 يقولون: والله إنا لمسلمون، وهم يعلمون أنهم كذبة فجرة، قال أبو السعود: والصيغة مفيدة
 لكمال شناعة ما فعلوا، فإن الحلف على ما يعلم أنه كذب - في غاية القبح^(٥) ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا
 شَدِيدًا﴾ أي هيأ لهم تعالى - بسبب نفاقهم - عذاباً في نهاية الشدة والألم، وهو الدرك الأسفل في
 جهنم ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ نُصِيرًا﴾ ﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي
 بس ما فعلوا وبس ما صنعوا ﴿أَتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ أي جعلوا أيمانهم الكاذبة الفاجرة وقاية لأنفسهم
 وسترة لها من القتل، قال في التسهيل: أصل الجئة: ما يستتر به ويبتغي به المحذور كالترس، ثم
 استعمل هنا بطريق الاستعارة لأنهم كانوا يظهرن الإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم^(٦) ﴿فَصَدُّوا

(١) تفسير الخازن ٥٣/٤ .

(٣) التفسير الكبير ٢٧٣/٢٩ .

(٥) تفسير أبي السعود ١٤٧/٥ .

(٢) تفسير القرطبي ٣٠٣/١٧ .

(٤) حاشية الصاوي على الجالين ١٨٤/٤ .

(٦) التسهيل لعلوم التنزيل ١٠٥/٤ .

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ أَيْ فَمَنَعُوا النَّاسَ عَنِ الدَّخُولِ فِي الإِسْلَامِ ، بِإِلْقَاءِ الشُّبُهَاتِ فِي قُلُوبِ الضَّعَفَاءِ وَالمَكْرِ وَالخِدَاعِ بِالمُسْلِمِينَ ﴿ فَكَلِمَةُ عَذَابٍ مُّهِينٍ ﴾ أَيْ فَلهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ فِي غَايَةِ الشَّدَةِ وَالإِهَانَةِ ﴿ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ أَيْ لَنْ تَنْفَعَهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ فِي الآخِرَةِ ، وَلَنْ تَدْفَعَ عَنْهُمْ شَيْئًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ﴿ أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ أَيْ هُمْ أَهْلُ النَّارِ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا أَبَدًا ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ﴾ أَيْ يَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَمِيعًا لِلْحِسَابِ وَالجَزَاءِ ﴿ فَيَحْلِفُونَ لَكَ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكَ ﴾ أَيْ فَيَحْلِفُونَ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا يَحْلِفُونَ لَكَ فِي الدُّنْيَا كَذِبًا أَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ قَوْلُهُمْ : ﴿ وَاللَّهُ رَئِيسًا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ ^(١) ﴿ وَتَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ أَيْ يَظُنُّونَ أَنَّ حَلْفَهُمْ فِي الآخِرَةِ يَنْفَعُهُمْ وَيَنْجِيهِمْ مِنْ عَذَابِهَا كَمَا نَفَعَهُمْ فِي الدُّنْيَا بِدَفْعِ القَتْلِ عَنْهُمْ ، قَالَ أَبُو حَيَّانٍ : وَالعَجَبُ مِنْهُمْ كَيْفَ يَعتَقِدُونَ أَنَّ كَفْرَهُمْ يَخْفَى عَلَى عِلَامِ الغُيُوبِ ، وَيُجْرُونَهُ مَجْرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي عَدَمِ اطِّلاعِهِمْ عَلَى كَفْرِهِمْ وَنِفَاقِهِمْ ، وَالمَقْصُودُ أَنَّهُمْ تَعَوَّدُوا الكَذِبَ حَتَّى كَانَ عَلَى ألسِنَتِهِمْ فِي الآخِرَةِ كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا ^(٢) ﴿ آيَاتِهِمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ أَيْ أَلَا فَانْتَبِهُوا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ هُوَ لَمْ يَكُنْ فِي الكَذِبِ الغَايَةَ القُصُوى حَيْثُ تَجَاسَرُوا عَلَى الكَذِبِ بَيْنَ يَدَيْ عِلَامِ الغُيُوبِ ﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ﴾ أَيْ اسْتَوْلَى عَلَى قُلُوبِهِمُ الشَّيْطَانُ وَغَلَبَ عَلَيْهِمْ وَتَمَلَّكَ نَفْسَهُمْ حَتَّى أَنَسَاهُمْ أَنْ يَذْكُرُوا رَبَّهُمْ ﴿ أَوْلَيْكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ﴾ أَيْ أَوْلِيكَ هُمُ اتِّبَاعُ الشَّيْطَانِ وَأَعْوَانُهُ وَأَنْصَارُهُ ﴿ آيَاتُ الْكِتَابِ لَمْ يُؤْتِهِمْ إِلَّا أَنْصَابَ الشَّيْطَانِ وَجُنُودَهُ هُمُ الْكَاْمِلُونَ فِي الخُسْرَانِ وَالضَّلَالَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ فَوَّتُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ النِّعَمَ الدَّائِمَ وَعَرَضُوهَا لِلْعَذَابِ المَقِيمِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ أَيْ يَعَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخَالِفُونَ أَمْرَهُمَا ﴿ أَوْلَيْكَ فِي الْآذَانِ ﴾ أَيْ أَوْلِيكَ فِي جَمَلَةِ الأَذْيَاءِ المَبْعُودِينَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَىٰ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ أَيْ قَضَى اللَّهُ وَحَكَمَ أَنَّ الغَلْبَةَ لِديْنِهِ وَرِسلِهِ وَعِبَادَةِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ أَيْ هُوَ تَعَالَى قَوِيٌّ عَلَى نَصْرِ رِسلِهِ وَأَوْلِيائِهِ ، غَالِبٌ عَلَى أَعْدَائِهِ ، لَا يُقْهَرُ وَلَا يُغْلَبُ ، قَالَ مِقَاتِلٌ : لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ مَكَّةَ وَالمِطَافَ وَخَيْبَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ قَالُوا : نَرْجُو أَنْ يُظْهِرَنَا اللَّهُ عَلَى فَارِسِ وَالرُّومِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلُولٍ : أَتَظُنُّونَ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ كَبِعُضِّ القَرَى الَّتِي غَلِبْتُمْ عَلَيْهَا؟ ! وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَأَكْثَرُ عَدَدًا ، وَأَشَدُّ بَطْشًا مِنْ أَنْ تَظُنُّوا فِيهِمْ ذَلِكَ !! فَنَزَلَتْ ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَىٰ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ ^(٣) ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ أَيْ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَرَى أَيُّهَا السَّامِعُ جَمَاعَةَ يَصْدُقُونَ بِاللَّهِ وَبِاليَوْمِ الآخِرِ يَحِبُّونَ وَيُؤَالُونَ مِنْ عَادِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَخَالَفَ أَمْرَهُمَا ؛ لِأَنَّ مِنْ أَحَبِّ اللَّهِ عَادِي أَعْدَاءِهِ ، وَلَا يَجْتَمِعُ فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ حُبُّ اللَّهِ وَحُبُّ أَعْدَائِهِ ، كَمَا لَا يَجْتَمِعُ النُّورُ وَالمُظْلَمُ ، قَالَ المَفْسُورُونَ : غَرَضُ الآيَةِ النَّهْيُ عَنِ مَصَادِقَةٍ وَمُحَبَّةِ الكُفْرَةِ وَالمُجْرِمِينَ ، وَلَكِنها جَاءَتْ بِصُورَةِ إِخْبَارٍ مَبَالِغَةٍ فِي النَّهْيِ وَالتَّحْذِيرِ قَالَ الإِمَامُ الفَخْرُ : المَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ الإِيمَانُ مَعَ حُبِّ أَعْدَاءِ اللَّهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ أَحَبِّ أَحَدًا أَمْتَنَعَ أَنْ يَحِبَّ عَدُوَّهُ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي القَلْبِ ، فَإِذَا

(٢) تفسير البحر المحيط ٢٣٨/٨ .

(١) تفسير القرطبي ٣٠٥/١٧ .

(٣) انظر البحر المحيط ٢٣٨/٨ وتفسير الألويسي ٣٤/٢٨ .

حصل في القلب مودة أعداء الله لم يحصل فيه الإيمان^(١) ﴿وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ أي ولو كان هؤلاء المحاذئون لله ورسوله أقرب الناس إليهم، كالآباء، والأبناء، والإخوان، والعشيرة، فإن قضية الإيمان بالله تقتضي معاداة أعداء الله، قال في البحر: بدأ بالآباء لأن طاعتهم واجبة على الأولاد، ثم بالأبناء لأنهم أعلق بالقلوب، ثم بالإخوان لأنهم بهم التعاضد، ثم بالعشيرة لأن بهم التناصر والمقاتلة والتغلب على الأعداء كما قال القائل:

لا يسألون أحاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا^(٢)

قال ابن كثير: نزلت ﴿وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ﴾ في «أبي عبيدة» قتل أباه «الجراح» يوم بدر ﴿أَوْ أَبْنَاءَهُمْ﴾ في الصديق هم بقتل ابنه «عبد الرحمن بن أبي بكر» ﴿أَوْ إِخْوَانَهُمْ﴾ في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ ﴿أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ في حمزة، وعلي، وعبيدة بن الحارث، قتلوا عتبة، وشيبة، والوليد بن عتبة يوم بدر^(٣) ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ أي أثبت الإيمان، ومكّنه في قلوبهم، فهي مؤمنة موقنة مخلصه ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ أي وقواهم بنصره وتأييده، قال ابن عباس: نصرهم على عدوهم، وسمى ذلك النصر روحاً لأن به يحيا أمرهم^(٤) ﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي ويدخلهم في الآخرة بساتين فسيحة، تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿حَدِيدِينَ فِيهَا﴾ أي ماكثين فيها أبد الأبدين ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أي قبل الله أعمالهم فرضي عنهم، ونالوا ثوابه فرضوا بما أعطاهم، وإنما ذكر رضوانه عليهم بعد دخولهم الجنة لأنه أعظم النعم، وأجل المراتب، قال ابن كثير: وفي الآية سر بديع وهو أنهم لما سخطوا على الأقارب والعشائر في الله تعالى، عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم بما أعطاهم من النعيم المقيم، والفوز العظيم^(٥) ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ﴾ أي أولئك جماعة الله وخاصته وأولياؤه ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة، وهذا في مقابلة قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْفَاطِرُونَ﴾ .

البلاغية: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

- ١... صيغة المبالغة في ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ وفي ﴿عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وفي ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ .
- ٢... الإطناب بذكر الأمهات ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ زيادة في التقرير والبيان .
- ٣... الطباق ﴿وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ﴾ لأن معنى أدنى: أقل فصار الطباق بينها وبين أكثر .
- ٤... عطف الخاص على العام تنبيهاً على شرفه ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ فإن ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ دخلوا في المؤمنين أولاً ثم خصوا بالذكر ثانياً تعظيماً لهم .
- ٥... الاستعارة ﴿فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جَمْعِكُمْ صَدَقَةً﴾ استعار البدين لمعنى قبل أي قبل نجواكم .

(١) التفسير الكبير ٢٩/٢٧٦ .

(٢) البحر المحيط ٨/٢٣٩ .

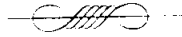
(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٦٧ .

(٤) التفسير الكبير ٢٩/٢٧٧ .

(٥) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٤٦٨ .

- ٦- الاستفهام والمراد منه التعجب ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ...﴾ .
- ٧- الجنس الناقص بين ﴿يَعْلَمُونَ﴾ و ﴿يَعْمَلُونَ﴾ لتغير الرسم .
- ٨- المقابلة بين ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ وبين ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ...﴾ الآية .
- ٩- تحلية الجملة بفنون المؤكدات مثل «ألا، وإن، وهم» في قوله: ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ .
- ١٠- توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل (الخاسرون، الكاذبون، خالدون، يعملون) .
- لطيفة: روى الإمام أحمد عن أبي الطفيل أن «نافع بن عبد الحارث» لقي عمر بن الخطاب بعسفان - وكان عمر استعمله على مكة - فقال عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: استخلفت عليهم «ابن أبزى» فقال: ومن ابن أبزى؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟! فقال: يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض! فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم ﷺ قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا، ويضع به آخرين» .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة المجادلة»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْحَشْرِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الحشر مدنية وهي تعنى بجانب التشريع شأن سائر السور المدنية، والمحور الرئيسي الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث عن «غزوة بني النضير» وهم اليهود الذين نقضوا العهد مع الرسول ﷺ فأجلاهم عن المدينة المنورة، ولهذا كان ابن عباس يسمي هذه السورة «سورة بني النضير» وفي هذه السورة الحديث عن المنافقين الذين تحالفوا مع اليهود، وبإيجاز هي سورة «الغزوات والجهاد والفيء والغنائم».

* ابتدأت السورة الكريمة بتزويه الله وتمجيده، فالكون كله بما فيه من إنسان، وحيوان، ونبات، وجماد شاهد بوحدانية الله وقدرته وجلاله، ناطق بعظمته وسلطانه ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

* ثم ذكرت السورة بعض آثار قدرته، ومظاهر عزته، بإجلاء اليهود من ديارهم وأوطانهم، مع ما كانوا فيه من الحصون والقلاع، وكانوا يعتقدون أنهم في عزة ومنعة لا يستطيع أحد عليهم، فجاءهم بأس الله وعذابه من حيث لم يكن في حسابهم ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ . . .﴾ الآيات.

* ثم تناولت السورة موضوع الفيء والغنيمة، فبينت شروطه وأحكامه، ووضحت الحكمة من تخصيص الفيء بالفقراء؛ لثلا يستأثر به الأغنياء، وليكون هناك بعض التعادل بين طبقات المجتمع، بما فيه خير الفريقين، وبما يحقق المصلحة العامة ﴿مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ . . .﴾ الآيات.

* وتناولت السورة أصحاب رسول الله ﷺ بالثناء العاطر، فنوّت بفضائل المهاجرين ومآثر الأنصار، فالمهاجرون هجروا الديار والأوطان حباً في الله، والأنصار نصرُوا دين الله، وأثروا إخوانهم -المهاجرين- بالأموال والديار على أنفسهم مع فقرهم وحاجتهم ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا . . .﴾ الآيات.

* وفي مقابلة ذكر المهاجرين والأنصار، ذكرت السورة المنافقين الأشرار، الذين تحالفوا مع اليهود ضد الإسلام، وضربت لهم أسوأ الأمثال، فمثلتهم بالشیطان الذي يغري الإنسان بالكفر والضلال ثم يتخلى عنه ويخذله، وهكذا كان شأن المنافقين مع إخوانهم اليهود ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ . . .﴾ الآيات.

* ووعظت السورة المؤمنين بتذكر ذلك اليوم الرهيب، الذي لا ينفع فيه حسب ولا نسب،

ولا يفيد فيه جاه ولا مال، وبينت الفارق الهائل بين أهل الجنة وأهل النار، ومصير السعداء ومصير الأشقياء في دار العدل والجزاء ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُوا اللَّهَ وَتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَيْرِ . . .﴾ الآيات .

* وختمت السورة بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وبتنزيهه عن صفات النقص ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ . . .﴾ الآيات وهكذا يتناسق البدء مع الختام، أبداع تناسقٍ وونام!!

قال الله تعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ . . . إِلَى . . . رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ من آية (١) إلى نهاية آية (١٠) .

اللغة: ﴿الْحَشْرُ﴾ الجمع، وسمي يوم القيامة يوم الحشر لأنه يوم اجتماع الناس للحساب والجزاء ومنه ﴿رَحِيحٌ لِيُثَمِّنَنَّ جُودُودُ﴾ أي جمع له الجنود ﴿وَقَذَفَ﴾ ألقى وأنزل بشدة ﴿الْجَلَآءَ﴾ الخروج من الوطن مع الأهل والولد ﴿شَاقُوا﴾ عادوا وخالفوا ﴿لَيْنَةً﴾ (بكسر اللام) النخلة القريبة من الأرض، الكريمة الطيبة، سميت لينة لجودة ثمرها وأنشد الأخفش:

قد شجاني الحمامُ حين تغنى بفرق الأحباب من فوق لينة^(١)
﴿أَوْجَفْتُهُ﴾ الوجيف: سرعة السير يقال: أوجف البعير إذا حثه وحمله على السير السريع
﴿دَوْلَةً﴾ (بضم الدال) الشيء الذي يتداول من الأموال، وينتقل من يد إلى يد ﴿حَصَاصَةً﴾ فقر واحتياج ﴿عَلًّا﴾ حقدًا وضغينة .

سَبَبُ النَّزُولِ: لما نقض اليهود «بنو النضير» العهد مع رسول الله ﷺ حاصرهم ﷺ وأمر بقطع نخيلهم وإحراقه إهانة لهم وإرعابًا لقلوبهم، فقالوا: يا محمد ألسنت تزعم أنك نبي؟ وأنك تنهى عن الفساد؟ فما بالك تأمر بقطع الأشجار وتحريقها؟! فأنزل الله تعالى ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ أَوْ نَرَكْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ . . .﴾^(٢) الآية .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ① هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَّتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَلْدَتْهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ② وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ النَّارِ ③ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ④ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ أَوْ نَرَكْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِجَ الْأَقْسِيَّةَ ⑤ وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ

وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٠١﴾ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَصْرُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٠٢﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُخْرِجُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٣﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَتِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٤﴾ .

التفسير: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي نزه الله تعالى ومجده وقده جميع ما في السموات والأرض من ملك، وإنسان، وجماد، وشجر كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ﴾ قال ابن كثير: يخبر تعالى أن جميع ما في السموات والأرض يسبح له ويمجده ويقده ويوحده^(١) ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي وهو العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ بيان لبعض آثار قدرته تعالى الباهرة وعزته الظاهرة أي هو جلّ وعلا الذي أخرج يهود بني النضير من مساكنهم بالمدينة المنورة ﴿لأَوَّلِ الْحَشْرِ﴾ أي في أول مرة حُشروا وأخرجوا فيها من جزيرة العرب، إذ لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك، قال البيضاوي: لما قدم ﷺ المدينة صالح «بني النضير» على ألا يكونوا معه ولا عليه، فلما ظهر يوم بدر قالوا: إنه النبي المنعوث في التوراة بالنصرة لا تردُّ له راية، فلما هُزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا، وخرج «كعب بن الأشرف» في أربعين راكباً إلى مكة وحالفوا «أبا سفيان» فأمر رسول الله ﷺ «محمد بن مسلمة» أخوا كعب من الرضاة فقتله غيلةً، ثم صبَّحهم بالكتائب وحاصروهم، حتى صالحوه على الجلاء، فجلا أكثرهم إلى الشام، ولحقت طائفة بخيبر، فذلك قوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ﴾^(٢) قال الألوسي: ومعنى ﴿لأَوَّلِ الْحَشْرِ﴾ أن هذا أول حشرهم إلى الشام أي أول ما حُشروا وأخرجوا، ونبه بلفظ ﴿أَوَّلِ﴾ على أنهم لم يصبهم جلاء قبله^(٣) ﴿مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا﴾ أي ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا من أوطانهم وديارهم بهذا الذل والهوان؛ لعزتهم ومنعتهم، وشدة بأسهم، حيث كانوا أصحاب حصون وعقار، ونخيل وثمار ﴿وَلَطَمُوا أَنفُسَهُمْ مَّا نَعْتَهُمْ حُصُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ أي وظنوا أن حصونهم الحصينة تمنعهم أو مانعهم من بأس الله، وتدفع عنهم عذابه وانتقامه، قال البيضاوي: والأصل أن يقال: وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعهم من بأس الله، وتغيير النظم بتقديم الخبر وإسناد الجملة إلى ضميرهم للدلالة على فرط وثوقهم بكونها حصينة، بحيث ظنوا أنه لا يخرجهم منها أحد لأنهم في عزة ومنعة^(٤) ﴿فَأَنذَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ أي فجاءهم بأس الله وعذابه من

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٤٦٩/٣ .

(٢) تفسير البيضاوي ٤٦٩/٣ .

(٣) تفسير الألوسي ٣٩/٢٨ .

(٤) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٤٧٠/٣ .

حيث لم يكن في حسابهم، ولم يخطر ببالهم ﴿وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ﴾ أي وألقى في قلوب بني النضير الخوف الشديد؛ مما أضعف قوتهم، وسلبهم الأمن والطمأنينة، حتى نزلوا على حكم رسول الله ﷺ وفي الحديث «نصرت بالرعب من مسيرة شهر»^(١) ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي يهدمون بيوتهم بأيديهم من الداخل، وأيدي المؤمنين من الخارج، قال المفسرون: كان بنو النضير قبل إجلائهم عن ديارهم يخربون بيوتهم فيقلعون العمد، وينقضون السقوف، وينقبون الجدران؛ لثلا يسكنها المؤمنون حسداً منهم وبغضاً، وكان المسلمون يخربون سائر الجوانب من ظاهرها ليقترحموا حصونهم ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ أي فاتعظوا بما جرى عليهم يا ذوي العقول والألباب ﴿وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ﴾ أي ولولا أن الله تعالى قضى عليهم بالخروج من أوطانهم مع الأهل والأولاد ﴿لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا﴾ أي لعذبهم في الدنيا بالسيف كما فعل بإخوانهم بني قريظة ﴿وَلَمْ يَكُنْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ﴾ أي ولهم مع عذاب الدنيا عذاب جهنم المؤبد ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي ذلك الجلاء والعذاب بسبب أنهم خالفوا الله وعادوه وعصوا أمره، وارتكبوا ما ارتكبوا من جرائم، ونقض للعهود في حق رسوله ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ أي ومن يخالف أمر الله، ويعاد دينه فالله ينتقم منه لأن عذابه شديد، وعقابه أليم ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظُلُمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ . . ثم أخبر تعالى أن كل ما جرى من المؤمنين من قطع النخيل، وإحراق بعض الأشجار المثمرة، إنما كان بأمر الله وإرادته فقال: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ أَوْ نَكَسْتُمْهَا فَأَيُّمَةٌ عَلَيْهَا فَأِذِنِ اللَّهُ﴾ أي ما قطعتم أيها المؤمنون من شجرة نخيل، أو تركتموها كما كانت قائمة على سوقها فأمر الله وإرادته ورضاه ﴿وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي وليغيظ اليهود ويذلهم بقطع أشجارهم ونخيلهم، قال الرازي: المعنى إنما أذن تعالى في ذلك حتى يزداد غيظ الكفار، وتتضاعف حسرتهم بسبب نفاذ حكم أعدائهم في أعز أموالهم^(٢) قال المفسرون: لما حاصر رسول الله ﷺ بني النضير، كان بعض الصحابة قد شرع يقطع ويحرق في نخيلهم؛ إهانة لهم وإرعاباً لقلوبهم، فقالوا: ما هذا الإفساد يا محمد؟ إنك كنت تنهى عن الفساد، فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟! فأنزل الله هذه الآية الكريمة^(٣) ﴿وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ أي وما أعاد الله وردّه غنيمة على رسوله من أموال يهود بني النضير ﴿فَمَا أَوْحَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ أي لم تسيروا إليه خيلكم ولا ركابكم، ولا تعبتم في تحصيله، قال القرطبي: يقال: وجف البعير وجيفاً إذا أسرع السير، وأوجفه صاحبه إذا حملة على السير السريع، والركاب: ما يُركب من الإبل، والمعنى: لم تقطعوا إليها شقّة، ولا لقيتم بها حرباً ولا مشقة، وإنما كانت من المدينة على ميلين، فافتتحها

(١) أخرجه الشيخان .

(٢) التفسير الكبير للرازي ٢٨٣ / ٢٩ .

(٣) انظر مختصر ابن كثير ٤٧١ / ٣ والبحر المحيط ٢٤٤ / ٨ وانظر سبب النزول السابق .

رسول الله ﷺ صلحًا، وأجلاهم عنها وأخذ أموالهم، فجعلها الله لرسوله ﷺ خاصة يضعها حيث شاء^(١) ﴿وَلِكِنَّ اللَّهَ يَسْطُرُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي ولكنه تعالى من سنته أن ينصر رسله بقذف الرعب في قلوب أعدائه، من غير أن يقاسوا شدائد الحروب ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي هو تعالى قادر على كل شيء، لا يُغالب ولا يُمانع ولا يعجزه شيء. . ثم بيّن تعالى حكم الفيء عامة -وهو ما يغنمه المسلمون بدون حرب- فقال: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾ أي ما جعله الله غنيمَةً لرسوله بدون قتال من أموال الكفار، قال ابن عباس: هي قريظة، والنضير، وفدك، وخيبر^(٢) ﴿فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ أي فحكمها أنها لله تعالى يضعها حيث يشاء، ولرسوله يصرفها على نفسه وعلى مصالح المسلمين ﴿وَلِإِذَى الْقُرُونِ الَّتِي نَمَتْنَ وَالْمَسْكِينِ﴾ أي ولأقرباء الرسول من بني هاشم وعبد المطلب، ولليتامى الذين مات آباؤهم، وللمساكين ذوي الحاجة والفقير ﴿وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾ أي وللغريب المنقطع في سفره، قال في التسهيل: لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال، فإن آية الأنفال في حكم الغنيمه التي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب، فتلك يؤخذ منها الخمس ويقسم الباقي على الغانمين، وأما هذه ففي «حكم الفيء» وهو ما يؤخذ من الكفار من غير قتال فلا تعارض بينهما ولا نسخ، وقد قرر الفقهاء الفرق بين الغنيمه والفيء، وأن حكمهما مختلف، فالغنيمه: ما أخذت بالقتال، والفيء: ما أخذ صلحًا، وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ﴾ وذكر في الأنفال لفظ الغنيمه ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾^(٣)!! ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ أي لئلا ينتفع بهذا المال ويستأثر به الأغنياء دون الفقراء، مع شدة حاجة الفقراء للمال، قال القرطبي: أي فعلنا ذلك كي لا يتقاسمه الرؤساء والأغنياء بينهم دون الفقراء والضعفاء؛ لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه -وهو المربع- ثم يصطفي منها أيضًا ما يشاء^(٤) قال المفسرون: إن رسول الله ﷺ قسم أموال بني النضير على المهاجرين فإنهم كانوا حينئذ فقراء، ولم يُعط الأنصار منها شيئًا فإنهم كانوا أغنياء، فقال بعض الأنصار: لنا سهمنا من هذا الفيء، فأنزل الله هذه الآية ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ أي ما أمركم به الرسول ﷺ فافعلوه، وما نهاكم عنه فاجتنبوه؛ فإنه إنما يأمر بكل خير وصلاح، وينهى عن كل شر وفساد، قال المفسرون: والآية وإن نزلت في أموال الفيء، إلا أنها عامة في كل ما أمر به النبي ﷺ أو نهى عنه من واجب، أو مندوب، أو مستحب، أو محرم، فيدخل فيها الفيء وغيره^(٥)، عن ابن مسعود أنه قال: «لعن اللّه الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله» فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يُقال لها: «أم يعقوب» -وكانت تقرأ القرآن- فأته فقالت:

(٢) تفسير الخازن ٦٠/٤ .

(٤) تفسير القرطبي ١٦/١٨ .

(١) تفسير القرطبي ١٠/١٨ .

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ١٠٨/٤ .

(٥) انظر التفسير الكبير للرازي ٢٨٦/٢٩ .

ما حديثٌ بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا!! وذكرته له، فقال ابن مسعود: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ وهو في كتاب الله تعالى؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوعي المصحف فما وجدته! فقال: إن كنت قرأته لقد وجدته، أما قرأت قول الله عز وجل: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^(١)؟ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي خافوا ربكم بامثال أوامره واجتناب نواهيه ﴿إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ أي فإن عقابه أليم وعذابه شديد لمن عصاه وخالف ما أمره به ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ هذا متعلق بما سبق من حكم الفيء كأنه يقول: الفيء والغنائم لهؤلاء الفقراء المهاجرين الذين ألجأهم كفار مكة إلى الهجرة من أوطانهم، فتركوا الديار والأموال ابتغاء مرضاة الله ورضوانه ﴿وَيَضُرُّونَ اللَّهَ وَيَضُرُّونَ رَسُولَهُ﴾ أي قاصدين بالهجرة إعلاء كلمة الله ونصرة دينه ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ أي هؤلاء الموصوفون بالصفات الحميدة هم الصادقون في إيمانهم، قال قتادة: هؤلاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال، والأهلين والأوطان حباً لله ورسوله، حتى إن الرجل منهم كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع^(٢). . . ثم مدح تعالى الأنصار وبين فضلهم وشرفهم فقال: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي والذين اتخذوا المدينة منزلاً وسكناً وآمنوا قبل كثير من المهاجرين وهم الأنصار قال القرطبي: أي تبوءوا الدار من قبل المهاجرين، واعتقدوا الإيمان وأخلصوه، والتبوء: التمكّن والاستقرار، وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين، بل أراد: آمنوا قبل هجرة النبي ﷺ إليهم^(٣) ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ أي يحبون إخوانهم المهاجرين ويواسونهم بأموالهم قال الخازن: وذلك أنهم أنزلوا المهاجرين في منازلهم، وأشركوهم في أموالهم^(٤) ﴿وَلَا يَحِدُّونَ فِي سُذُورِهِمْ حَاجَكَةً مِمَّا آوَوْا﴾ أي ولا يجد الأنصار حزازةً وغيظاً وحسداً مما أعطي المهاجرون من الغنيمة دونهم قال المفسرون: إن رسول الله ﷺ قسم أموال بني النضير بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة منهم، فطابت أنفس الأنصار بتلك القسمة ﴿وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ أي يفضلون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا في غاية الحاجة والفاقة إليه، فإيثارهم ليس عن غنى عن المال، ولكنه عن حاجة وفقير، وذلك غاية الإيثار ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي ومن حماه الله وسلم من البخل فقد أفلح ونجح، والشحُّ هو البخل الشديد مع الجشع والطمع، وهو غريزة في النفس ولذلك أضيف إليها، قال ابن عمر: ليس الشح أن يمنع الرجل ماله، إنما الشح أن تطمع عينه فيما ليس له^(٥) وفي الحديث «واتقوا الشحَّ فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا

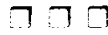
(١) أخرجه البخاري ومسلم، قال العلماء: الوشم: هو غرز العضو من الإنسان بالإبرة ثم يُحشى بكحل، والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك، والثأمة هي التي تنتف الشعر من الوجه، والمتفلجة هي التي تتكلف

تفريغ ما بين أسنانها من أجل الحسن، وكل ذلك منهي عنه لأن فيه تغييراً لخلق الله .

(٢) تفسير القرطبي ١٩/١٨ . (٣) تفسير القرطبي ٢٠/١٨ .

(٤) تفسير الخازن ٦٢/٤ . (٥) حاشية الصاوي ١٩٠/٤ .

دماءهم، واستحلوا محارمهم»^(١) ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين المستحقين للإحسان والفضل، وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ أي يدعون لهم قائلين: يا ربنا اغفر لنا وإخواننا المؤمنين الذين سبقونا بالإيمان، قال أبو السعود: وصفوهم بالسبق بالإيمان اعترافاً بفضلهم؛ لأن أخوة الدين عندهم أعزُّ وأشرف من النسب^(٢) ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي ولا تجعل في قلوبنا بغضاً وحسداً لأحدٍ من المؤمنين ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ أي مبالغٌ في الرأفة والرحمة فاستجب دعاءنا، قال ابن كثير: وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الغنيمة شيء لعدم اتصافه بأوصاف المؤمنين^(٣)، وقال شيخ زاده: بين تعالى أن من شأن من جاء من بعد المهاجرين والأنصار أن يذكر السابقين بالرحمة والدعاء، فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم بسوء فقد كان خارجاً عن جملة أقسام المؤمنين بمقتضى هذه الآيات، وقد روي عن الشعبي أنه قال: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة، سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى! وسئلت النصارى فقالوا: أصحاب عيسى! وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد ﷺ أمروا بالاستغفار لهم فسبُّوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة^(٤). اللهم ارزقنا محبة أصحاب نبيك الكريم.

قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمْ . . . إِلَى . . . وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ من آية (١١) إلى آية (٢٤) نهاية السورة.

المناسنة: لما ذكر تعالى أوصاف المؤمنين الصادقين، أعقبه بذكر أوصاف المنافقين المخادعين، الذين تركوا نصرته المؤمنين وصادقوا اليهود وحالفوهم على حرب المسلمين، ثم ذكر البون الشاسع بين أصحاب النار وأصحاب الجنة، وأنهم لا يستونون في الحال ولا المال، وختم السورة الكريمة بذكر بعض أسماء الله الحسنى، وصفاته العليا.

اللغة: ﴿شَقِيٌّ﴾ متفرقة، تشبَّت جمعهم أي تفرق ﴿خَشِعًا﴾ ذليلاً خاضعاً ﴿مُضْطَرِعًا﴾ متشفقاً تصدع البنيان أي تشقق ﴿الْقُدُّوسُ﴾ المنزه عن كل نقص وعيب ﴿الْمُؤْمِنُ﴾ المصدق لرسله بالمعجزات ﴿الْمُهَيَّبُ﴾ الرقيب على كل شيء ﴿الْعَزِيزُ﴾ القويُّ الغالب ﴿الْجَبَّارُ﴾ العظيم القاهر، صاحب العظمة والجبروت ﴿الْمُتَكَبِّرُ﴾ المبالغ في الكبرياء والعظمة ﴿الْبَارِئُ﴾ المبدع المخترع ﴿الْمُصَوِّرُ﴾ خالق الصور.

(٢) تفسير أبي السعود ١٥٢/٥ .

(١) أخرجه مسلم .

(٤) حاشية زاده على البيضاوي ٤٧٧/٣ .

(٣) مختصر ابن كثير ٤٧٥/٣ .

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ
مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ لَكُم بِأَنَّهُمْ كَاذِبُونَ ﴿١٠﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ
وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولَّيْنَنَّ الْأَافِرِينَ ﴿١١﴾ لَأَنشَأَنَّ أَشَدَّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ
مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢﴾ لَا يُقْبِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ
شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٣﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ
أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا أَنْتَ بَرِيءٌ مِنْهُ
إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا أَنفُسًا وَأَلْفًا مِائَةً وَتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَأَنْفُوا وَاللَّهُ حَبِيبٌ لِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا
اللَّهَ فَأَنسَهُمْ أَنسَهُمْ أُوتِيكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٨﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
الْفَائِزُونَ ﴿١٩﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَسِيعًا مُنْصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَنْشُلُ نَضْرِبُهَا
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٠﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢١﴾
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٣﴾

التفسير: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ تعجب من شأن هؤلاء المنافقين الذين أظهروا خلاف ما أضمروا؟ ﴿يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ أي يقولون لليهود بني قريظة والنضير الذين كفروا برسالة
محمد ﷺ: ﴿لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ﴾ أي لئن أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم منها قال
في التسهيل: نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وقوم من المنافقين، بعثوا إلى بني النضير
وقالوا لهم: اثبتوا في حصونكم؛ فإننا معكم كيف ما تقلبت حالكم^(١)، وإنما جعل المنافقين
إخوانهم لأنهم كفار مثلهم ﴿وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا﴾ أي ولا نطيع أمر محمد في قتالكم، ولا
نسمع من أحد إذا أمرنا بخذلانكم ﴿وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ﴾ أي ولئن قاتلكم أحد لنعاوننكم على
عدوكم ونكون بجانبكم ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ أي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما
قالوه ووعدوهم به... ثم أخبر الله عن حال المنافقين بالتفصيل فقال: ﴿لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ
مَعَهُمْ﴾ أي لئن أخرج اليهود لا يخرج المنافقون معهم ﴿وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ﴾ أي ولئن قاتل
اليهود لا ينصرهم المنافقون ولا يقاتلون معهم قال القرطبي: وفي هذا دليل على صحة نبوة
محمد ﷺ من جهة أمر الغيب؛ لأنهم أخرجوا فلم يخرجوا معهم، وقوتلوا فلم ينصروهم كما
أخبر عنه القرآن^(٢) ﴿وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولَّيْنَنَّ الْأَافِرِينَ﴾ أي ولئن جاءوا لنصرتهم
وقاتلوا معهم -على سبيل الفرض والتقدير- فسوف ينهزمون، ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين قال

(٢) تفسير القرطبي ١٨/٣٤ .

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١١٠ .

الإمام الفخر: أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لئن أخرجوا فإن المنافقين لا يخرجون معهم - وقد كان الأمر كذلك، فإن بني النضير لما أخرجوا لم يخرج معهم المنافقون وقُوتلوا كذلك فما نصرورهم - وأما قوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ نَصْرُوهُمْ﴾ فهذا على سبيل الفرض والتقدير أي بتقدير أنهم أرادوا نصرتهم لا بد وأن يتركوا تلك النصره وينهزموا (١) ﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ﴾ أي لأنتم يا معشر المسلمين أشدُّ خوفاً وخشيةً في قلوب المنافقين من الله، فإنهم يرهبون ويخافون منكم أشد من رهبتهم من الله ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي ذلك الخوف منكم بسبب أنهم لا يعلمون عظمة الله تعالى حتى يخشوه حق خشيته قال القرطبي: أي لا يفقهون قدر عظمة الله وقدرته (٢). ثم أخبر تعالى عن اليهود والمنافقين بأنهم جبناء من شدة الهلع، وأنهم لا يقدرّون على قتال المسلمين إلا إذا كانوا متحصنين في قلاعهم وحصونهم فقال: ﴿لَا يُدْرِكُونَكُم جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ﴾ أي لا يقدرّون على مقاتلتكم مجتمعين إلا إذا كانوا في قرى محصنة بالأسوار والخنادق ﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ﴾ أي أو يكونوا من وراء الحيطان ليتستروا بها؛ لفرط جبنهم وهلعهم ﴿بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ﴾ أي عداوتهم فيما بينهم شديدة ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ أي تظنهم مجتمعين على أمرٍ وراي - في الصورة - ذوي ألفة واتحاد، وهم مختلفون غاية الاختلاف لأن آراءهم مختلفة، وقلوبهم متفرقة قال قتادة: أهل الباطل مختلفة آراؤهم، مختلفة أهواؤهم، مختلفة شهاداتهم، وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق (٣) ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي ذلك التفرق والتشتت بسبب أنهم لا عقل لهم يعقلون به أمر الله قال في البحر: وموجب ذلك التفرق والشقاق هو انتفاء عقولهم، فهم كالبهائم لا تتفق على حالة (٤) ﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا﴾ أي صفة بني النضير فيما وقع لهم من الجلاء والذل كصفة كفار مكة فيما وقع لهم يوم بدر من الهزيمة والأسر قال البيضاوي: أي مثل اليهود كمثل أهل بدر، أو المهلكين من الأمم الماضية في زمان قريب (٥) ﴿ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ﴾ أي ذاقوا سوء عاقبة إجرامهم في الدنيا ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي ولهم عذاب شديد موجع في الآخرة ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ﴾ أي مثل المنافقي في إغراء اليهود على القتال كمثل الشيطان الذي أغرى الإنسان بالكفر ثم تخلى عنه وخذله ﴿فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ﴾ أي فلما كفر الإنسان تبرأ منه الشيطان وقال: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ أي أخاف عذاب الله وانتقامه إن كفرت به قال في التسهيل: هذا مثل، مثل الله للمنافقين - الذين أغروا يهود بني النضير ثم خذلهم بعد ذلك - بالشيطان الذي يُغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه، والمراد بالشيطان والإنسان هنا الجنس (٦)، وقول الشيطان ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ﴾ كذب منه ورياءً لأنه لو خاف الله لامتلأ أمره وما عصاه (٧) ﴿فَكَانَ

(١) التفسير الكبير ٢٩/٢٨٩ .

(٢) تفسير الخازن ٤/٦٦ .

(٣) تفسير البيضاوي ٣/٤٧٨ .

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١١٠ .

(٥) قال ابن كثير: أي مثل هؤلاء اليهود في اغترابهم بالذين وعدهم النصر من المنافقين - كمثل الشيطان إذ سؤل للإنسان الكفر ثم تبرأ منه وتنصل وقال: إني أخاف الله رب العالمين. اختصر ٣/٤٧٦ .

عَقِبَتْهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ﴿١﴾ أي فكان عاقبة المنافقين واليهود- مثل عاقبة الشيطان والإنسان، حيث صارا إلى النار المؤبدة ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ أي وذلك عقاب كل ظالم فاجر، منتهك لحرمات الله والدين . . . ولما ذكر صفات كل من المنافقين واليهود وضرب لهم الأمثال، وعظ المؤمنين بموعظة حسنة؛ تحذيرًا من أن يكونوا مثل من تقدم ذكرهم فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا اللَّهُ﴾ أي خافوا الله واحذروا عقابه، بامتنال أوامره، واجتناب نواهيه ﴿وَلَتَنْظُرَنَّهُمْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ أي ولتنظر كل نفس ما قدمت من الأعمال الصالحة ليوم القيامة قال ابن كثير: انظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم ^(١)، وسمي يوم القيامة غداً لقرب مجيئه ﴿وَمَا أَمُرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَمَجِجِ البَصْرِ﴾ والتنكير فيه للتفخيم والتهويل ^(٢) ﴿وَأَنفَقُوا اللَّهُ﴾ كرره للتأكيد ولبيان منزلة التقوى التي هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ ءَاتُوا الكتابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ سَأُوا اللَّهَ فَأَنسَهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ أي ولا تكونوا يا معشر المؤمنين كالذين تركوا ذكر الله ومراقبته وطاعته، فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر لها بما يصلحها قال أبو حيان: وهذا من المجازاة على الذنب بالذنب، تركوا عبادة الله وامتثال أوامره، فعوقبوا على ذلك بأن أنساهم حظ أنفسهم ^(٣)، حتى لم يقدموا لها خيراً ينفعها ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ أي أولئك هم الفجرة الخارجون عن طاعة الله ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ أي لا يتساوى يوم القيامة الأشقياء والسعداء- أهل النار وأهل الجنة- في الفضل والرتبة ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفٰكِرُونَ﴾ أي أصحاب الجنة هم الفائزون بالسعادة الأبدية في دار النعيم، وذلك هو الفوز العظيم . . . ثم ذكر تعالى روعة القرآن، وتأثيره على الصم الراسيات من الجبال فقال: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خٰشِيَةِ اللَّهِ﴾ أي لو خلقنا في الجبل عقلاً وتمييزاً كما خلقنا للإنسان، وأنزلنا عليه هذا القرآن، بوعده ووعيده، لخشع وخضع وتشقق خوفاً من الله تعالى، ومهابة له، وهذا تصوير لعظمة قدر القرآن، وقوة تأثيره، وأنه بحيث لو خوطب به جبل- على شدته وصلابته- لرأيته ذليلاً متصدعاً من خشية الله، والمراد منه توبيخ الإنسان بأنه لا يتخشع عند تلاوة القرآن، بل يعرض عما فيه من عجائب وعظائم، فهذه الآية في بيان عظمة القرآن، ودناءة حال الإنسان ^(٤) وقال في البحر: والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه، وعدم تأثره بهذا الذي لو أنزل على الجبل لتخشع وتصدع، وإذا كان الجبل على عظمته وتصلبه يعرض له الخشوع والتصدع، فابن آدم كان أولى بذلك، لكنه على حقارته وضعفه لا يتأثر ^(٥) ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ أي

(٢) تفسير أبي السعود ١٥٤/٥ .

(٤) حاشية زاده على البيضاوي ٤٧٩/٣ .

(١) تفسير ابن كثير ٤٧٧/٣ .

(٣) تفسير البحر المحيط ٢٥١/٨ .

(٥) تفسير البحر المحيط ٢٥١/٨ .

وتلك الأمثال نفصلها ونوضحها للناس لعلهم يتفكرون في آثار قدرة الله ووحدانيته فيؤمنون . .
ثم لما وصف القرآن بالرفعة والعظمة، أتبعه بشرح عظمة الله وجلاله فقال: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي هو جلّ وعلا الإله المعبود بحق لا إله ولا رب سواه ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ أي عالم السر والعلن، يعلم ما غاب عن العباد مما لم يبصروه، وما شاهدوه وعلموه ﴿هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ أي هو تعالى ذو الرحمة الواسعة في الدنيا والآخرة ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ كرر اللفظ اعتناءً بأمر التوحيد أي لا معبود ولا رب سواه ﴿الْمَلِكُ﴾ أي المالك لجميع المخلوقات، المتصرف في خلقه بالأمر والنهي، والإيجاد والإعدام ﴿الْقُدُّوسُ﴾ أي المنزه عن القبائح وصفات الحوادث قال في التسهيل: القُدُّوسُ مشتقٌّ من التقديس وهو التنزه عن صفات المخلوقين، وعن كل نقص وعيب، والصيغة للمبالغة كالسُبُوح^(١)، وقد ورد أن الملائكة تقول في تسبيحها: «سُبُوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ» ﴿أَسَلَّمْتُ﴾ أي الذي سلم الخلق من عقابه، وأمنوا من جوره ﴿وَلَا يَطْمِرُ رَيْبُكَ أَحَدًا﴾ وقال البيضاوي: أي ذو السلامة من كل نقص وآفة، وهو مصدر وصف به للمبالغة^(٢) ﴿الْمُؤْمِنُ﴾ أي المصدق لرسله بإظهار المعجزات على أيديهم ﴿الْمُهَيَّمِنُ﴾ أي الرقيب الحافظ لكل شيء وقال ابن عباس: الشهيد على عباده بأعمالهم الذي لا يغيب عنه شيء^(٣) ﴿الْعَزِيزُ﴾ أي القادر القاهر الذي لا يُغلب ولا يُناله ذل ﴿الْجَبَّارُ﴾ أي القهار العالي الجنب الذي يذل له من دونه قال ابن عباس: هو العظيم الذي إذا أراد أمرًا فعله، وجبروتُ الله عظمته^(٤) ﴿الْمُتَكَبِّرُ﴾ أي الذي له الكبرياء حقًا ولا يليق إلا به وفي الحديث القدسي «العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي»^(٥) قال الإمام الفخر: واعلم أن المتكبر في صفة الناس صفة ذم؛ لأن المتكبر هو الذي يُظهر من نفسه الكبر، وذلك نقصٌ في حق الخلق؛ لأنه ليس له كبر ولا علو، بل ليس له إلا الذلة والمسكنة، فإذا أظهر العلو كان كاذبًا فكان مذمومًا في حق الناس، وأما الحقُّ سبحانه فله جميع أنواع العلو والكبرياء، فإذا أظهره فقد أرشد العباد إلى تعريف جلاله وعظمته وعلوه، فكان ذلك في غاية المدح في حقه جل وعلا^(٦)، ولهذا قال في آخر الآية: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي تنزه الله وتقدس في جلاله وعظمته عمّا يلحقون به من الشركاء والأنداد ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ﴾ أي هو جلّ وعلا الإله الخالق لجميع الأشياء، الموجد لها من العدم، المنشئ لها بطريق الاختراع ﴿الْمُصَوِّرُ﴾ أي المبدع للأشكال على حسب إرادته ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ قال الخازن: أي الذي يخلق صورة الخلق على ما يريد^(٧) ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ أي له الأسماء الرفيعة الدالة

(٢) تفسير الخازن ٧٢/٤ .

(٤) تفسير الخازن ٧٢/٤ .

(٦) التفسير الكبير ٢٩٤/٢٩ .

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١١١/٤ .

(٣) تفسير القرطبي ٤٧/١٨ .

(٥) تفسير القرطبي ٤٧/١٨ .

(٧) تفسير الخازن ٧٣/٤ .

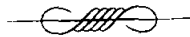
على محاسن المعاني ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي ينزهه تعالى عن صفات العجز والنقص جميع ما في الكون بلسان الحال أو المقال قال الصاوي: ختمت السورة بالتسبيح كما ابتدأها به إشارة إلى أنها المقصود الأعظم، والمبدأ والنهاية، وأن غاية المعرفة بالله تنزيه عظمته عما صورته العقول^(١) ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي العزيز في ملكه، الحكيم في خلقه وصنعه.

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

- ١- طباق السلب ﴿مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرِجُوا وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ .
- ٢- المقابلة اللطيفة بين ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ وبين ﴿وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ .
- ٣- وضع الضمير بين المبتدأ والخبر لإفادة الحصر ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ .
- ٤- الاستعارة اللطيفة ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ شبه الإيمان المتمكن في نفوسهم بمنزلة ومستقر للإنسان نزل فيه وتمكّن منه حتى صار منزلاً له، وهو من لطيف الاستعارة.
- ٥- الاستفهام الذي يراد به الإنكار والتعجيب ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا . . .﴾ الآية .
- ٦- الطباق بين (جميعاً) و(شتى) في قوله ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ .
- ٧- التشبيه التمثيلي ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ﴾ . وجه الشبه منتزع من متعدد.
- ٨- الكتابة اللطيفة ﴿وَلَتَنْظُرَنَّهُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَيْرِهَا﴾ كُتِبَ عن القيامة بالغد لقربها.
- ٩- الطباق بين ﴿الْغَيْبِ . . . وَالشَّهَادَةِ﴾ وبين ﴿الْحَنَّةِ . . . النَّارِ﴾ إلخ.

لطيفة: أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني مجهود - أي اشتد بي الجوع والفاقة - فأرسل إلي بعض نسائه يسألها هل عندك شيء؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، وقلن كلهن مثل ذلك، فقال رسول الله ﷺ: «من يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟» فقام رجل من الأنصار يقال له «أبو طلحة» فقال: أنا يا رسول الله!! فانطلق به إلى رحله - أي إلى منزله - فقال لها: هذا ضيف رسول الله ﷺ لا تدخري عنه شيئاً وأكرميها! فقالت: ما عندي إلا قوت الصبيان، فقال عليهم بشيء ونوّمهم، فإذا دخل ضيفنا فأريه أنا نأكل ثم قومي إلى السراج كي تصلحيه فأطفئيه، ففعلت ففعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين، فلما أصبح غدا على رسول الله ﷺ فلما نظر إليه رسول الله ﷺ تبسم، ثم قال: «لقد عجب الله من صنعكما الليلة بصاحبكما» وأنزل الله ﴿وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ . . .﴾ الآية .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الحشر»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُتَحَنِّةِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* هذه السورة الكريمة من السور المدنية، التي تهتم بجانب التشريع، ومحورُ السورة يدور حول فكرة «الحبِّ والبغض في الله» الذي هو أوثق عُرى الإيمان، وقد نزل صدر السورة عتابًا لحاطب بن أبي بلتعة حين كتب كتابًا لأهل مكة يخبرهم أن الرسول ﷺ قد تجهز لغزوهم، كما ذكر تعالى حكم موالة أعداء الله، وضرب الأمثال في إبراهيم والمؤمنين في تبرئهم من المشركين، وبيّن حكم الذين لم يقاتلوا المسلمين، وحكم المؤمنات المهاجرات وضرورة امتحانهن . . . وغير ذلك من الأحكام التشريعية .

* ابتدأت السورة الكريمة بالتحذير من موالة أعداء الله، الذين آذوا المؤمنين حتى اضطروهم إلى الهجرة وترك الديار والأوطان ﴿يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ . . .﴾ الآيات .

* ثم بينت السورة أنَّ القرابة والنسب والصدقة في هذه الحياة -لن تنفع الإنسان أبدًا يوم القيامة؛ حيث لا ينفع الإنسان إلا الإيمان والعمل الصالح ﴿لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . . .﴾ الآيات .

* ثم ضربت المثل في إيمان إبراهيم عليه السلام وأتباعه المؤمنين، حين تبرءوا من قومهم المشركين؛ ليكون ذلك حافزًا لكل مؤمن على الاقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا . . .﴾ الآيات .

* وتحدثت السورة عن حكم الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ . . .﴾ . وحكم الذين قاتلوا المؤمنين وأذوهم ﴿إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ . . .﴾ الآيات .

* وبينت السورة وجوب امتحان المؤمنات عند الهجرة، وعدم ردهنَّ إلى الكفار إذا ثبت إيمانهن، وقررت عدم الاعتداد بعصمة الكافر، ثم حكم مبايعة النساء للرسول ﷺ وشروط هذه البيعة ﴿يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ . . .﴾ الآيات وقوله: ﴿يَأْتِيَا النَّبِيَّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا . . .﴾ الآيات .

* وختمت السورة بتحذير المؤمنين من موالة أعداء الله الكافرين ﴿يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا قَوْمًا عَصِبَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسْأُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِيسُ الْكُفَّارُ مِن أَحْسَبِ الْقُبُورِ﴾ وهكذا ختمت السورة بمثل ما بدأت به من التحذير من موالة أعداء الله؛ ليتناسق الكلام في البدء والختام .

قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ . . . إِلَى . . . كَمَا يَبْسُ الْكُفَّارُ مِنْ أَحْسَبِ الْقُبُورِ﴾ من آية (١) إلى آية (١٣) نهاية السورة.

اللغة: ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ أصدقاء وأحباء جمع وليّ وهو الصديق والناصر والمعين ﴿يَتَفَوَّكُمُ﴾ يظفروا بكم ويتمكنوا منكم، وأصل الثقف الحذق في إدراك الشيء وفعله، ومنه قولهم «رجلٌ ثقفٌ لفف» ثم استعمل في الظفر والإدراك مطلقاً^(١) ﴿أَسْوَةٌ﴾ قدوة يقتدى به ﴿أَرْحَامُكُمْ﴾ جمع رحم وهو في الأصل رحم المرأة، واشتهر في القرابة حتى صار كالحقيقة فيها ﴿وَأَظْهَرُوا﴾ أعانوا «عِصْمٌ» جمع عِصْمَةٌ وهي ما يعتصم ويتمسك به الإنسان من حبلٍ أو عقد والمراد به هنا عقد النكاح ﴿الْكَافِرِ﴾ جمع كافرة وهي التي لا تؤمن بالله.

سَبَبُ النُّزُولِ: لما تجهز رسول الله ﷺ لفتح مكة، كتب «حاطب بن أبي بلتعة» إلى أهل مكة يخبرهم بذلك وقال لهم: إن رسول الله ﷺ يريد أن يغزوكم فخذوا حذرکم، ثم أرسل الكتاب مع ظعينة -أي امرأة مسافرة- فنزل الوحي على رسول الله ﷺ يخبره بذلك، فبعث رسول الله ﷺ علياً، والزبير، والمقداد وقال: «انطلقوا حتى تأتوا «روضة خاخ»^(٢) فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فأتوني به» فخرجنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة، فقلنا لها: أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي من كتاب، فقلنا لها: لتخرجنَّ الكتاب أو لتلقينَّ الشياب فأخرجته من عِقاصها^(٣)، فأتينا به النبي ﷺ فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ: «ما هذا يا حاطب؟» فقال: يا رسول الله لا تعجل عليّ إني كنت أمراً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قراباتٌ يحمون بها أهلهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ يداً يحمون بها قرابتي، وما فعلتُ ذلك كفراً وارتداداً عن ديني!! فقال عمر: دعني يا رسول الله أضربُ عنق هذا المنافق!! فقال عليه الصلاة والسلام: «إنه شهد بدرًا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم!» فنزلت ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ . . .﴾^(٤) الآية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ثَلُفْتُمْ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾ إِنْ يَتَفَوَّكُمُ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُورُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوَى وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾ لَنْ نَنفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ

(٢) روضة خاخ: مكان على بعد قليل من المدينة .

(١) تفسير الألوسي ٦٨/٢٨ .

(٣) عقاصها: ضفائر شعرها .

(٤) أخرجه الشيخان وانظر روح المعاني ٦٥/٢٨ والقرطبي ٥٠/١٨ .

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٠﴾ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِنِعْمَتِ رَبِّنَا إِنَّهُ إِتَّخَذَ مِنكُمْ وَلَدًا وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَثَرًا بَدًّا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَفْرِرَ لَكَ وَمَا أُمِرْتُ لَكَ مِن اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٦١﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُ رِنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٣﴾ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٤﴾ لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُجْرِحُوا مِن دِينِكُمْ أَن يَتَزَوَّجُوا وَتَتَسَلَطُوا بِإِئْتِمَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٥﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِن دِينِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٦﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَأْتُوهُنَّ مِمَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَانَسُوهُنَّ أُجْرَهُنَّ وَلَا تُنكِحُوا بِعِصْمِ الْكُفَّارِ وَسْتَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَسْتَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الْكُفَّارِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ وَإِن فَاتَكُمْ سُنَّةٌ مِّنْ أَرْزَاقِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَمَا يَقْبَلُوا فَتَأْتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْزَاقُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٦٨﴾ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَأْتِيَنَّكَ عَنْ أَن لَّا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفَنَّ وَلَا يُزَيِّنَنَّ وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبِيحَةٍ وَأَسْتَعْفِفَنَّ لَهِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُؤُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِيسُ الْكُفَّارُ مِنَ الصَّعْبِ الْقَبْرِ ﴿٧٠﴾

التفسير: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ أي يا معشر المؤمنين، يا من صدقتم بالله ورسوله، لا تتخذوا الكفار الذين هم أعدائي وأعداؤكم أصدقاء وأحباء، فإن من علامة الإيمان بغض أعداء الله لا مودتهم وصدقتهم قال في التسهيل: نزلت عتاباً لحاطب وزجراً عن أن يفعل أحد مثل فعله، وفيها مع ذلك تشريف له لأن الله شهد له بالإيمان في قوله: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾^(١) ﴿تَلْقَوْنَ إِيَّاهُم بِالْمُؤَدَّةِ﴾ أي تحبونهم وتودونهم وتصادقونهم مع أنهم أعداء ألداء لكم قال القرطبي: أي تخبرونهم بسرائر المسلمين وتصحون لهم^(٢) ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَهُمْ مِنَ الْحَقِّ﴾ أي والحال أنهم كافرون بدينكم وبقرآنكم الذي أنزله الله عليكم بالحق الواضح ﴿يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾ أي يخرجون محمداً من مكة ظلماً وعدواناً كما يخرجون أيضاً منها المؤمنين قال في البحر: وقدم الرسول تشريعاً له ولأنه الأصل للمؤمنين^(٣)، ومعنى إخراجهم أنهم ضيقوا عليهم وأدوهم حتى خرجوا منها مهاجرين إلى المدينة ﴿أَن تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ﴾ أي من أجل أنكم آمنتم بالله الواحد الأحد كقوله: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ﴿إِن كُنتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَآيَاتِي مَرْضَاتِي﴾ شرط حذف جوابه أي إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيل الله طلباً لرضوانه فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء قال الألوسي: وجواب الشرط

(٢) تفسير القرطبي ٥٢/١٨ .

(١) التسهيل ١١٢/٤ .

(٣) تفسير البحر المحيط ٢٥٣/٨ .

محذوف دلّ عليه ما تقدم كأنه قال: لا تتخذوا أعدائي إن كنتم أوليائي^(١) ﴿سُرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ﴾ أي تسرون إليهم بالنصيحة وأنا العالم بسريرتكم وعلايتكم، لا يخفى عليّ شيء من أحوالكم! والغرض منه التوبيخ والعتاب ﴿وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ أي ومن يصادق أعداء الله، ويفش أسرار الرسول، فقد حاد عن طريق الحق والصواب. ثم أخبر تعالى المؤمنين بعداوة الكفار الشديدة لهم، المستحكمة في قلوبهم فقال: ﴿إِنْ يَشْفَوْكُمْ يُكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً﴾ أي إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم، يُظهروا ما في قلوبهم من العداوة الشديدة لكم ﴿وَيَسْطُرُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَسْنُنُهُمْ بِالسُّوَى﴾ أي يمدوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل، وألسنتهم بالشتيم والسبّ ﴿وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ أي وقد تمنوا أن تكفروا لتكونوا مثلهم قال الزمخشري: وإنما أورده بذكر الماضي ﴿وَوَدُّوا﴾ بعد أن ذكر جواب الشرط بلفظ المضارع ﴿لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ لأنهم أرادوا كفرهم قبل كل شيء^(٢) كقوله تعالى: ﴿وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ ﴿لَنْ تَفْعَلَكَمْ أَرْحَامَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ﴾ أي لن تفيدكم قراباتكم ولا أولادكم الذين تولون الكفار من أجلهم يوم القيامة شيئاً، فلن يجلبوا لكم نفعاً، ولن يدفعوا عنكم ضرراً قال الصاوي: هذا تخطئة لحاطب في رأيه كأنه قال: لا تحملكم قراباتكم وأولادكم الذين بمكة على خيانة رسول الله ﷺ والمؤمنين، ونقل أخبارهم وموالاته أعدائهم؛ فإنه لا تنفعكم الأرحام ولا الأولاد الذين عصيتهم الله من أجلهم^(٣) ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقْضِلُ بَيْنَكُمْ﴾ أي في ذلك اليوم العصيب، يحكم الله بين المؤمنين والكافرين، فيدخل المؤمنين جنات النعيم، ويدخل المجرمين دركات الجحيم ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي مطلع على جميع أعمالكم فيجازيكم عليها ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ أي قد كان لكم يا معشر المؤمنين قدوة حسنة في الخليل إبراهيم ومن معه من المؤمنين ﴿إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُوكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي حين قالوا للكفار: إننا متبرئون منكم ومن الأصنام التي تعبدونها من دون الله ﴿كُفْرًا يَكُرُّهُ﴾ أي كفرنا بدينكم وطريقتكم ﴿وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا﴾ أي وظهرت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى الأبد ما دمتم على هذه الحالة ﴿حَتَّى تَوَمَّنُوا بِاللَّهِ وَخَدَّهٗ﴾ أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده، وتركوا ما أنتم عليه من الشرك والأوثان قال المفسرون: أمر الله المؤمنين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل عليه السلام وبالذين معه في عداوة المشركين والتبرؤ منهم؛ لأن الإيمان يقتضي مقاطعة أعداء الله وبغضهم ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ أي إلا في استغفار إبراهيم لأبيه فلا تقتدوا به، فإنه إنما استغفر لأبيه المشرك رجاء إسلامه ﴿فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ ﴿وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ هذا من تممة كلام إبراهيم لأبيه أي ما أذع عنك من عذاب الله شيئاً إن أشركت به، ولا أملك لك شيئاً غير الاستغفار ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا﴾ أي عليك اعتمادنا في جميع أمورنا ﴿وَالِإِلَهِكَ أَنْبَأْنَا﴾ أي

(٢) الكشاف ٤/ ٢٩٥ .

(١) تفسير الألوسي ٦٧/ ٢٨ .

(٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/ ١٩٥ .

وإليك رجعنا وتبنا ﴿وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ أي وإليك المرجع والمعاد في الدار الآخرة قال المفسرون: إن إبراهيم وعد أباه بالاستغفار كما في سورة مريم قال: ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ واستغفر له بالقول فعلاً كما في سورة الشعراء ﴿وَاعْفِرْ لِأَيِّئِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ وكل هذا كان رجاء إسلامه، ثم رجع عن ذلك لما تيقن كفره كما في سورة التوبة ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِتْيَاءَهُ فَمَا بَيِّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرًّا مِنْهُ﴾ ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي لا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديننا بعذاب لا نطقه^(١) وقال مجاهد: أي لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا: لو كان هؤلاء على الحق لما أصابهم ذلك ﴿وَاعْفِرْ لَنَا﴾ أي اغفر لنا ما فرط من الذنوب ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي أنت يا الله الغالب الذي لا يذل من التجأ إليه، الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه الخير والمصلحة، وتكرار النداء للمبالغة في التضرع والجوار ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ أي لقد كان لكم في إبراهيم ومن معه من المؤمنين قدوة حسنة في التبرؤ من الكفار قال أبو السعود: والتكرير للمبالغة في الحث على الاقتداء به عليه السلام ولذلك صُدِّرَ بالقسم^(٢) ﴿لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ أي لمن كان يرجو ثواب الله تعالى، ويخاف عقابه في الآخرة ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ أي ومن يُعرض عن الإيمان وطاعة الرحمن، فإن الله مستغن عن أمثاله وعن الخلق أجمعين، وهو المحمود في ذاته وصفاته ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَيْنًا مَّوَدَّةً﴾ أي لعل الله جل وعلا يجعل بينكم وبين الذين عاديتموهم من أقاربكم المشركين محبة ومودة، محبة بعد البغضاء، وألفة بعد الشحناء قال في التسهيل: لما أمر الله المسلمين بعداوة الكفار ومقاطعتهم، على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابة والمودة، وعلم الله صدقهم، آتسهم بهذه الآية، ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة أي محبة، وهذه المودة كملت في فتح مكة فإنه أسلم حينئذ سائر قريش^(٣)، وجمع الله الشمل بعد التفرق وقال الرازي: و(عسى) وعد من الله تعالى وقد حقق تعالى ما وعدهم به من اجتماع كفار مكة بالمسلمين، ومخالطتهم لهم حين فتح مكة^(٤) ﴿وَاللَّهُ فَعِيدٌ﴾ أي قادر لا يعجزه شيء، يقدر على قلب القلوب وتغيير الأحوال ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ أي مبالغ في المغفرة والرحمة لمن تاب إليه وأتاب ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ﴾ أي لا ينهاكم عن البر بهؤلاء الذين لم يحاربوكم لأجل دينكم، ولم يخرجوكم من أوطانكم كالنساء والصبيان، ولفظة ﴿أَنْ تَبَرُّوهُمْ﴾ في موضع جر به «عن» أي لا ينهاكم جل وعلا عن البر والإحسان لهؤلاء ﴿وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ أي تعدلوا معهم ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

(١) القول الأول مروى عن ابن عباس، والثاني قول مجاهد والأول هو الأرجح لأنه دعاء لأنفسهم بعدم تمكين الكفار

من رقايم، وهو اختيار ابن عطية .

(٢) تفسير أبي السعود ١٥٧/٥ .

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ١١٤/٤ .

(٤) التفسير الكبير ٣٠٣/٢٩ .

الْمُفْسِدِينَ ﴿١﴾ أي يحب العادلين في جميع أمورهم وأحكامهم قال ابن عباس: نزلت في خزاعة، وذلك أنهم صالحوا رسول الله ﷺ على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدًا، فرخص الله في برهم والإحسان إليهم^(١). . . وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: قدمت أمي -وهي مشركة- في عهد قريش حين عاهدوا رسول الله ﷺ -تعني في صلح الحديبية- فأتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفصلها؟ قال: «نعم صلي أمك»^(٢)، فأنزل الله ﴿لَا يَنْهَكُوكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ . . .﴾ الآية ﴿إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ﴾ أي إنما ينهاكم الله عن صداقة ومودة الذين ناصبوكم العداوة، وقاتلوكم لأجل دينكم، وأعانوا أعداءكم على إخراجكم من دياركم، أن تتولَّهم فتتخذوهم أولياء وأنصارًا وأحبابًا ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰلِقُونَ﴾ أي ومن يصادق أعداء الله ويجعلهم أنصارًا وأحبابًا، فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاْتَمَّتْهُنَّ﴾ أي اخترنوهن لتعلموا صدق إيمانهن قال المفسرون: كان صلح الحديبية الذي جرى بين رسول الله ﷺ وكفار مكة قد تضمن أن من أتى أهل مكة من المسلمين لم يُردَّ إليهم، ومن أتى المسلمين من أهل مكة -يعني المشركين- رُدَّ إليهم، فجاءت «أم كلثوم» بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة إلى رسول الله ﷺ، فخرج في أثرها أخواها «عمارة» و«الوليد» فقالوا للنبي ﷺ: رُدَّها علينا بالشرط، فقال ﷺ: «كان الشرط في الرجال لا في النساء»، فأنزل الله الآية، قال ابن عباس: كانت المرأة تُستحلف أنها ما هاجرت بغضًا لزوجها، ولا طمعًا في الدنيا، وأنها ما خرجت إلا حبًّا لله ورسوله، ورغبة في دين الإسلام^(٣) ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِنَّ﴾ أي والله أعلم بصدقهن في دعوى الإيمان؛ لأنه تعالى المطلع على قلوبهن، والجملة اعتراضية لبيان أن هذا الامتحان بالنسبة للمؤمنين، وإلا فالله عالم بالسرائر لا تخفى عليه خافية ﴿إِن عَمَّتُّهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا يَرْحُمُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ أي فإن تحققتن إيمانهن بعد امتحانهن فلا تردوهن إلى أزواجهن الكفار ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ أي لا تحل المؤمنة للمشرك، ولا يحل للمؤمن نكاح المشركة قال الألويسي: والتكرير للتأكيد والمبالغة في الحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك^(٤) ﴿وَأَتَوْهُم مَّا أَنْفَقُوا﴾ أي أعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من المهور قال في البحر: أمر أن يُعطى الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت، فلا يجمع عليه خسران الزوجة والمالية^(٥) ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ﴾ أي ولا حرج ولا إثم عليكم أن تتزوجوا هؤلاء المهاجرات إذا دفعتم لهن مهرهن قال الخازن: أباح الله للمسلمين نكاح المهاجرات من دار الحرب إلى دار الإسلام وإن كان لهن أزواج كفار

(٢) أخرجه الشيخان وأحمد .

(٤) تفسير الألويسي ٧٦/٢٨ .

(١) التفسير الكبير للرازي ٣٠٤/٢٩ .

(٣) تفسير البحر المحيط ٢٥٦/٨ .

(٥) البحر المحيط ٢٥٧/٨ .

لأن الإسلام فرّق بينهن وبين أزواجهنّ الكفار، وتقع الفرقة بانقضاء عدتها^(١) ﴿وَلَا تُنِكَوْا بِعَصَمِ الْكُفَّارِ﴾ أي ولا تتمسكوا بعقود زوجاتكم الكافرات، فليس بينكم وبينهن عصمة ولا علاقة زوجية قال القرطبي: المراد بالعصمة هنا النكاح، يقول: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتد بها فليست امرأته، فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارين^(٢) ﴿وَسَلُّوْا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَلُّوْا مَا أَنْفَقُوْا﴾ أي اطلبوا يا أيها المؤمنون ما أنفقتم من المهر إذا لحقت أزواجكم بالكفار، وليطلبوا هم - أي المشركون - ما أنفقوا على أزواجهم المهاجرات قال ابن العربي: كان من ذهب من المسلمات مرتدات إلى الكفار يقال للكفار: هاتوا مهرها، ويقال للمسلمين إذا جاءت إحدى الكافرات مسلمة مهاجرة: ردّوا إلى الكفار مهرها، وكان ذلك نصفاً وعدلاً بين الحالتين^(٣) ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ أي ذلكم هو شرع الله وحكمه العادل بينكم وبين أعدائكم ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ أي عليم بمصالح العباد، حكيم في تشريعه لهم، يشرع ما تقتضيه الحكمة البالغة ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ أي وإن فرّت زوجة أحد من المسلمين ولحقت بالكفار ﴿فَعَاقِبْتُمْ﴾ أي فغزوتهم وغنمتم وأصبتم من الكفار غنيمة ﴿فَتَأْتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ أي فأعطوا لمن فرّت زوجته مثل ما أنفق عليها من المهر، من الغنيمة التي بأيديكم قال ابن عباس: يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار، أمر له رسول الله ﷺ أن يعطى مثل ما أنفق من الغنيمة^(٤) قال القرطبي: لما نزلت الآية السابقة ﴿وَسَلُّوْا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَلُّوْا مَا أَنْفَقُوْا﴾ قال المسلمون: رضينا بما حكم الله، وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فنزلت هذه الآية^(٥) ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ﴾ أي وراقبوا الله في أفعالكم وأفعالكم، واحذروا عذابه وانتقامه إن خالفتم أو امره ﴿الَّذِي أَنْشُرَ بِهِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي الذي آمنتم وصدقتم بوجوده، فإن من مستلزمات الإيمان تقوى الرحمن . . . ولما فتح رسول الله ﷺ مكة جاء نساء أهل مكة يُبايعنه على الإسلام، كما بايعه الرجال فنزلت ﴿يَأْتِيَنَّكَ النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعَنَّكَ عَلَيَّ أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ أي إذا جاء إليك النساء المؤمنات للبيعة فبايعهنّ على هذه الأمور الستة الهامة، وفي مقدمتها عدم الإشراك بالله جلّ وعلا ﴿وَلَا يَتَرَفَّنَّ وَلَا يَزِينْنَ﴾ أي ولا يرتكبن جريمة السرقة ولا جريمة الزنى، التي هي من أفحش الفواحش ﴿وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ﴾ أي ولا يئدن البنات كما كان يفعله أهل الجاهلية خوف العار أو خشية الفقر، قال ابن كثير: وهذا يشمل قتله بعد وجوده، كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق أو العار، ويعمّ قتله وهو جنين كما يفعله بعض النساء الجاهلات، تُطرح نفسها لثلاث تحبل، إمّا لغرض فاسد أو ما أشبهه^(٦) ﴿وَلَا يَأْيَنَّ بِيْهْتَنِّ بِفَرْيَتِهِ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ أي لا تنسب إلى زوجها ولداً لقيطاً ليس

(١) تفسير الخازن ٧٩/٤ .

(٢) تفسير القرطبي ٦٥/١٨ .

(٣) تفسير القرطبي ٦٨/١٨ .

(٤) مختصر تفسير ابن كثير ٤٨٦/٣ .

(٥) تفسير القرطبي ٦٨/١٨ ثم نقل القرطبي عن قتادة أن هذا الحكم قد نسخ بسورة «براءة» .

(٦) مختصر تفسير ابن كثير ٤٨٩/٣ .

منه تقول له : هذا ولدي منك قال المفسرون : كانت المرأة إذا خافت مفارقة زوجها لها لعدم الحمل ، التقطت ولداً ونسبته له ليبقيها عنده ، فالمراد بالآية اللقيط ، وليس المراد الزنى لتقدمه في النهي صريحاً^(١) قال ابن عباس : لا تُلحق بزوجها ولداً ليس منه ، وقال الفراء : كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها : هذا ولدي منك ، وإنما قال : ﴿ يَفْرِيئُهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ ﴾ لأن الولد إذا وضعت الأم سقط بين يديها ورجليها^(٢) ﴿ وَلَا يَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ أي ولا يخالفن أمرك فيما أمرتهن به من معروف ، أو نهيتهن عنه من منكر ، بل يسمعن ويطعن ﴿ فَبَايَعَهُنَّ وَأَسْتَعْفَرَ لهنَّ اللَّهُ ﴾ أي فبايعهن يا محمد على ما تقدم من الشروط ، واطلب لهن من الله الصفح والغفران لما سلف من الذنوب ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي واسع المغفرة عظيم الرحمة قال أبو حيان : كانت «بيعة النساء» في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا ، بعدما فرغ من بيعة الرجال ، وكان رسول الله ﷺ على الصفا وعمر أسفل منه ، يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه ، وما مست يده عليه الصلاة والسلام يد امرأة أجنبية قط ، وقالت «أسماء بنت السكن» : كنت في النسوة المبايعات ، فقلت : يا رسول الله أبسط يدك نبايعك ، فقال لي عليه الصلاة والسلام : «إني لا أصافح النساء ، لكن أخذ عليهن ما أخذ الله عليهن» وكانت «هند بنت عتبة» -وهي التي شقت بطن حمزة يوم أحد- متكرة في النساء ، فلما قرأ عليهن الآية ﴿ عَلَّقَ أَنْ لَا يَشْرَكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَتَرَفَّنَ ﴾ قالت وهي متكرة : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وإني لأصيب الهنة -أي القليل وبعض الشيء- من ماله ، لا أدري أيحل لي ذلك أم لا؟ فقال أبو سفيان : ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو حلال ، فضحك رسول الله ﷺ وعرفها فقال لها : «وإنك لهند بنت عتبة؟» قالت : نعم فاعف عما سلف يا نبي الله ، عفا الله عنك ، فلما قرأ ﴿ وَلَا يَزِينَنَّ ﴾ قالت : أوتزني الحرة؟! فلما قرأ ﴿ وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ ﴾ قالت : ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً فأنتم وهم أعلم -وكان ابنها حنظلة قد قُتل يوم بدر- فضحك عمر حتى استلقى ، وتبسم رسول الله ﷺ فلما قرأ ﴿ وَلَا يَأْتِينَ بِيْهْتِنَ يَفْرِيئُهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ ﴾ قالت هند : والله إن البهتان لأمر قبيح ، ولا يأمر الله إلا بالرشد ومكارم الأخلاق ، فلما قرأ ﴿ وَلَا يَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ قالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء^(٣) وأخرج الإمام أحمد عن «أميمة بنت رقيقة» -أخت السيدة خديجة وخالة فاطمة الزهراء- قالت : أتيت رسول الله ﷺ في نساء لنبايعه ، فأخذ علينا ما في القرآن ﴿ أَنْ لَا يَشْرَكَ بِاللَّهِ شَيْئًا ﴾ الآية وقال : «فيما استطعتن وأطقنتن» قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ، قلنا : يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال : «إني لا أصافح النساء ، إنما قولني لامرأة واحدة قولني لمائة امرأة»^(٤) ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي لا تصادقوا يا

(١) انظر حاشية الصاوي على الجلالين ٤/ ٢٠٠ وتفسير أبي السعود ٥/ ١٥٨ وتفسير الرازي ٢٩/ ٣٠٨ .

(٢) روح المعاني للألوسي ٢٨/ ٨٠ .

(٣) تفسير البحر المحيط ٨/ ٢٥٨ وانظر التفسير الكبير للرازي ٢٩/ ٣٠٧ .

(٤) أخرجه أحمد والترمذي والنسائي .

معشر المؤمنين الكفرة أعداء الدين، ولا تتخذوهم أصدقاء وأصدقاء توالونهم وتأخذون بأرائهم؛ فإنهم قوم غضب الله عليهم ولعنهم قال الحسن البصري: هم اليهود لقوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ وقال ابن عباس: هم كفار قريش لأن كل كافر عليه غضب من الله^(١)، والظاهر أن الآية عامة كما قال ابن كثير: يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار، ممن غضب الله عليه ولعنه^(٢) ﴿قَدْ يَسُؤُوا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ أي أولئك الفجار الذين يشسوا من ثواب الآخرة ونعيمها ﴿كَمَا يَسُؤُا الْكُفَّارُ مِنَ أَحْصَابِ الْقُبُورِ﴾ أي كما يشس الكفار المكذبون بالبعث والنشور من أمواتهم أن يعودوا إلى الحياة مرة ثانية بعد أن يموتوا، فقد كانوا يقولون إذا مات لهم قريب أو صديق: هذا آخر العهد به، ولن يبعث أبداً^(٣). . . ختم تعالى السورة الكريمة بمثل ما فتحها به وهو النهي عن موالاة الكفار أعداء الله، وهو بمثابة التأكيد للكلام، وتناسق الآيات في البدء والختام، وهو من البلاغة في مكان.

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

- ١- الطباق في قوله: ﴿وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ﴾ لأن الإخفاء يطابق الإعلان.
- ٢- العتاب والتوبيخ ﴿تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ . . .﴾ الآية.
- ٣- تقديم ما حقه التأخير لإفادة الصيغة للحصر ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾، والأصل توكلنا عليك، وأنبنا إليك . . . إلخ.
- ٤- صيغة المبالغة ﴿قَدِيرٌ﴾ ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وهو كثير في القرآن ومثله ﴿عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.
- ٥- طباق السلب ﴿لَا يَهْتَكِرُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقِنَّا قُلُوبَهُمْ﴾ ثم قال: ﴿إِنَّمَا يَهْتَكِرُ اللَّهُ . . .﴾ الآية.
- ٦- الجملة الاعتراضية ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾ للإشارة إلى أن للإنسان الظاهر والله يتولى السرائر.

- ٧- العكس والتبديل ﴿لَا هُنَّ حُلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لِهِنَّ﴾ وهو من أنواع البديع.
- ٨- الكناية اللطيفة ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِنُهْنَيْنِ يَقْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَيْهِنَّ﴾ كنى بذلك عن اللقيط، وهي من لطائف الكنايات.
- ٩- التشبيه المرسل المجمل ﴿قَدْ يَسُؤُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَسُؤُا الْكُفَّارُ مِنَ أَحْصَابِ الْقُبُورِ﴾ كما أن فيه من المحسنات البديعية ما يسمى رد العجز على الصدر، حيث ختم السورة بمثل ما ابتدأها ليتناسق البدء مع الختام.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الممتحنة»

(١) البحر المحيط ٢٥٩/٨.

(٢) مختصر تفسير ابن كثير ٤٩٠/٣.

(٣) هذا هو الراجح في تفسير الآية الكريمة وهو خلاصة قول ابن عباس وقتادة والحسن، وقال مجاهد: معناه: أنهم يشسوا من نعيم الآخرة كما يشس الكفار الذين هم في القبور من كل خير. والأول أظهر والله أعلم.

تَفْسِيرُ سُورَةِ الصَّفِّ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الصف هي إحدى السور المدنية، التي تُعنى بالأحكام التشريعية، وهذه السورة تتحدث عن موضوع «القتال» وجهاد أعداء الله، والتضحية في سبيل الله لإعزاز دينه، وإعلاء كلمته، وعن التجارة الرباحة التي بها سعادة المؤمن في الدنيا والآخرة، ولكن المحور الذي تدور عليه السورة هو «القتال»، ولهذا سميت سورة الصف.

* ابتدأت السورة الكريمة -بعد تسبيح الله وتمجيده- بتحذير المؤمنين من إخلاف الوعد، وعدم الوفاء بما التزموا به ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَمْ يَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ .

* ثم تحدثت عن قتال أعداء الله بشجاعة المؤمن وبسالته؛ لأنه يقاتل من أجل غرض نبيل، وهو رفع منار الحق، وإعلاء كلمة الله ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانْتَهُم بَيْنًا مَّرْصُوصًا﴾ .

* وتناولت السورة بعد ذلك موقف اليهود من دعوة موسى وعيسى عليهما السلام، وما أصابهما من الأذى في سبيل الله، وذلك تسلية لرسول الله ﷺ فيما ناله من كفار مكة ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَقُولُونَ لِمَ تَقُولُونَ﴾ . الآيات .

* وتحدثت السورة عن سنة الله في نصره دينه، وأنبيائه، وأوليائه، وضربت المثل للمشركين في عزمهم على محاربة دين الله، بمن يريد إطفاء نور الشمس بقمه الحقيقير ﴿يُرِيدُونَ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ .

* ودعت السورة المؤمنين إلى التجارة الرباحة، وحرصتهم على الجهاد في سبيل الله بالنفس والنفس لينالوا السعادة الدائمة الكبيرة مع النصر العاجلة في الدنيا، وخاطبتهم بأسلوب الترغيب والتشويق ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكَّرُ عَلَىٰ نَجْوِكُم مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُحِبُّهُمْ وَنُحِبُّهُمْ﴾ . الآيات .

* وختمت السورة بدعوة أهل الإيمان إلى نصره دين الرحمن، كما فعل الحواريون أصحاب عيسى حين دعاهم إلى نصره دين الله فاستجابوا ونصروا الحق والرسول ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتُوبًا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ . . .﴾ . وهكذا يتناسق البدع مع الختام في أبداع بيان وإحكام .

قال الله تعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ . . . إِلَى . . . وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ من آية (٩) إلى نهاية آية (٩).

اللغة: ﴿سَبَّحَ﴾ التسبيح: تمجيد الله وتنزيهه عما لا يليق به من صفات النقص ﴿الْعَزِيزُ﴾ الغالب الذي لا يُغلب ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي يضع الأشياء في مواضعها ويفعل ما تقتضيه الحكمة ﴿مَقْتًا﴾ بغضًا قال الزمخشري: المقت: أشدُّ البغض وأبلغه وأفحشه^(١) ﴿مَرْضُوضٌ﴾ المتماسك المتلاصق ببعضه ببعض قال الفراء: رصصتُ البناء إذا لائمتُ بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة^(٢) ﴿زَاعُوا﴾ مالوا عن الهدى والحق ﴿الْبَينَتِ﴾ المعجزات الواضحات.

سَبَّبَ الْفَزُولَ: روي أن المسلمين قالوا: لو علمنا أحبَّ الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا!! فلما فرض الله الجهاد كرهه بعضهم فأنزل الله ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون^(٣).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُفْعَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ يُبَيِّنُونَ مَرْضُوضٌ﴾ وإذ قال موسى لِقَوْمِهِ يَفْعَلُونَ لِمَ تَقُولُونَ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّورَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُنِيرٌ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٥﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾.

التفسير: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي نزهه الله وقُدَّسه ومجَّده جميع ما في السموات والأرض من ملك، وإنسان، ونبات، وجماد ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ قال الإمام الفخر: أي شهد له بالربوبية والوحدانية وغيرهما من الصفات الحميدة جميع ما في السموات والأرض^(٤) ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي وهو الغالب في ملكه، الحكيم في صنعه، الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ أي يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله لم تقولون بألسنتكم شيئًا ولا تفعلونه؟ ولأي شيء تقولون نفل ما لا تفعلونه من الخير والمعروف؟ وهو استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ قال ابن كثير: هذا إنكارٌ على من يعد وعدًا، أو يقول قولاً لا يفِي به، وفي الصحيحين «آية المنافق ثلاث: إذا وعد

(٢) التفسير الكبير ٣١١/٢٩

(١) تفسير الكشاف ٣١٤/٤

(٤) التفسير الكبير ٣١٠/٢٩

(٣) تفسير أبي السعود ١٥٩/٥

أخلف ، وإذا حدّث كذب ، وإذا ائتمن خان»^(١) ثم أكّد الإنكار عليهم بقوله : ﴿كَرِهَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي عظم فعلكم هذا بغضًا عند ربكم ﴿أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَعْمَلُونَ﴾ أي أن تقولوا شيئًا ثم لا تفعلونه ، وأن تعدوا بشيء ثم لا تفنن به قال ابن عباس : كان ناسٌ من المؤمنين - قبل أن يفرض الجهاد - يقولون : لوددنا أنّ الله عز وجل دلنا على أحبّ الأعمال إليه فنعمل به ، فأخبر الله نبيه أن أحبّ الأعمال إيمان بالله لا شك فيه ، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به ، فلما نزل الجهاد كره ذلك ناسٌ من المؤمنين وشقَّ عليهم أمره فنزلت الآية^(٢) وقيل : هو أن يأمر الإنسان أخاه بالمعروف ولا يأتمر به ، وينهاه عن المنكر ولا ينتهي عنه كقوله تعالى : ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ ؟ ثم أخبرهم تعالى بفضيلة الجهاد في سبيل الله فقال : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ أي يحب المجاهدين الذين يصفون أنفسهم عند القتال صفاً ، ويثبتون في أماكنهم عند لقاء العدو ﴿كَأَنَّهُمْ بَيْنَ رَمْرَمٍ﴾ أي كأنهم في تراصهم وثبوتهم في المعركة - بناءً قد رصَّ بعضه ببعض ، وألصق وأحكم حتى صار شيئاً واحداً قال القرطبي : ومعنى الآية أنه تعالى يحب من ثبت في الجهاد في سبيل الله ويلزم مكانه كثبوت البناء ، وهذا تعليمٌ من الله تعالى للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهم^(٣) . . ولما ذكر تعالى أمر الجهاد ، بيّن أنّ موسى وعيسى أمرا بالتوحيد ، وجهادا في سبيل الله وأوذيا بسبب ذلك فقال : ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي بِآيَاتٍ أَنْبَأْتُكُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَفَأَنْتُمْ تُؤْتُونَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْكَافِرَ مَقْعَدًا تَحْتَ الْوَعْدِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ أي واذكر يا محمد لقومك قصة عبده وكليمه «موسى بن عمران» حين قال لقومه بني إسرائيل : لِمَ تَفْعَلُونَ مَا يُؤْدِينِي^(٤) ؟ ﴿وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ أي والحال أنكم تعلمون علماً قطعياً - بما شاهدتموه من المعجزات الباهرة - أنني رسول الله إليكم ، وتعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة؟ وفي هذا تسليةٌ لرسول الله ﷺ فيما أصابه من كفار مكة ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ أي فلما مالوا عن الحق ، آمال الله قلوبهم عن الهدى ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي والله لا يوفق للخير والهدى من كان فاسقاً خارجاً عن طاعة الله قال الرازي : وفي هذا تنبيهٌ على عظم إيذاء الرسل ، حتى إنه يؤدي إلى الكفر وزيف القلوب عن الهدى^(٥) . . ثم ذكر تعالى قصة عيسى عليه السلام فقال : ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ أي واذكر يا محمد لقومك هذه القصة أيضاً حين قال عيسى لبني إسرائيل : إني رسول الله أرسلت إليكم بالوصف المذكور في التوراة ، قال القرطبي :

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٤٩١ / ٣ .

(٢) المختصر ٤٩٢ / ٣ . وهذا القول هو اختيار الطبري .

(٣) تفسير القرطبي ٨٢ / ١٨ .

(٤) قال القرطبي : وإذائته عليه السلام : حين رموه بالأدرة - وهو انتفاخ الخصية - ومن الأذى : أنهم دسوا امرأة تدعى عليه الفجور ، ومن الأذى : قولهم : ﴿أَجْعَلْنَا آلَهَا كَمَا هُمْ آلَهُ﴾ وقولهم : ﴿فَأَذْهَبَ آتٌ وَرَبُّكَ فَتَنِيلاً﴾ .

(٥) التفسير الكبير ٣١٣ / ٢٩ .

ولم يقل: «يا قوم» كما قال موسى؛ لأنه لا نسب له فيهم فيكونون قومه^(١) فإنه لم يكن له فيهم أب ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ أي حال كوني مصدقًا ومعترفًا بأحكام التوراة، وكُتِبَ اللّٰهُ وأنبيائه جميعًا، ولم آتكم بشيء يخالف التوراة حتى تنفروا عني ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ: أَحْمَدٌ﴾ أي وجئت لأبشركم ببعثة رسول يأتي بعدي يسمى «أحمد» قال الألوسي: وهذا الاسم الكريم علّم لنبينا محمد ﷺ كما قال حسان:

صَلَّى الْإِلَهَ وَمَنْ يَحْفُ بِعَرْشِهِ وَالطَّيْبُونَ عَلَى الْمَبَارِكِ «أحمد»^(٢)

وفي الحديث «لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب»^(٣) ومعنى العاقب: الذي لا نبي بعده، وروي أن الصحابة قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك! فقال: «دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نورٌ أضاءت له قصور الشام»^(٤) ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي فلما جاءهم عيسى بالمعجزات الواضحات، من إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، ونحو ذلك من المعجزات الدالة على صدقه في دعوى الرسالة^(٥) ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ أي قالوا عن عيسى: هذا ساحرٌ جاءنا بهذا السحر الواضح، والإشارة بقولهم: «سحر» إلى المعجزات التي ظهرت على يديه عليه السلام، قال المفسرون: بشر كل نبي قومه بنبينا محمد ﷺ، وإنما أفرد تعالى ذكر عيسى بالبشارة في هذا الموضوع لأنه آخر نبي قبل نبينا ﷺ، فبيّن تعالى أن البشارة به عمّت جميع الأنبياء واحدًا بعد واحد حتى انتهت إلى عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ﴾ استفهام بمعنى النفي أي لا أحد أظلم ممن يدعوه ربه إلى الإسلام على لسان نبيه، فيجعل مكان إجابته افتراء الكذب على الله بتسمية نبيه ساحرًا، وتسمية آيات الله المنزلة سحرًا ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أي لا يوفق ولا يرشد إلى الفلاح والهدى من كان فاجرًا ظالمًا ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ أي يريد المشركون بأن يطفئوا دين الله وشرعه المنير بأفواههم قال الفخر الرازي: وإطفاء نور الله تعالى تهكمٌ بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القرآن: إنه سحر، شُبِّهت حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه^(٦)، وفيه تهكم وسخريةٌ بهم ﴿وَاللَّهُ مِيمٌ نُورٍ﴾ أي واللّه مظهرٌ دينه، بنشره في الآفاق، وإعلانه على الأديان، كما جاء في الحديث «إنّ الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإنّ ملك أمتي سيبليغ ما زوى لي منها..» الحديث^(٧) والمراد أنّ هذا الدين سينتشر في

(١) تفسير القرطبي ٨٣/١٨ .

(٢) تفسير الألوسي ٨٦/٢٨ .

(٣) أخرجه البخاري ومسلم .

(٤) سيرة ابن إسحاق قال ابن كثير: إسناده جيد .

(٥) هذا هو الظاهر أنّ الضمير يعود إلى «عيسى» لأنه المحدث عنه، وقيل: يعود إلى «أحمد» الذي بشروا به، والأول اختيار البيضاوي والألوسي وصاحب المحيط، وهو الأظهر .

(٦) التفسير الكبير ٣١٤/٢٩ .

(٧) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم، ومعنى «زوى الأرض» أي جمعها حتى رآها صلوات الله عليه .

مشارك الدنيا ومغاريبها ﴿وَلَوْ كَفَرَ الْكَافِرُونَ﴾ أي ولو كره ذلك الكافرون المجرمون، فإنَّ الله سيعز شأن هذا الدين رغم أنف الكافرين قال في حاشية البيضاوي: كان كفار مكة يكرهون هذا الدين الحق، من أجل توغلبهم في الشرك والضلال، فكان المناسب إذلالهم وإرغامهم بإظهار ما يكرهونه من الحق، وليس المراد من إظهاره ألا يبقى في العالم من يكفر بهذا الدين، بل المراد أن يكون أهله عالين غالبين على سائر أهل الأديان بالحجة والبرهان، والسيف واللسان إلى آخر الزمان^(١) ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ أي هو جلَّ وعلا بقدرته وحكمته بعث رسوله محمداً ﷺ بالقرآن الواضح، والدين الساطع ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ أي ليعليه على سائر الأديان الكخالفه له من يهودية ونصرانية وغيرهما ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ أي ولو كره ذلك أعداء الله، المشركون بالله غيره قال أبو السعود: ولقد أنجز الله وعده بإعزاز دين الإسلام، حيث جعله بحيث لم يبق دين من الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام^(٢).

قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُّوْا عَلَىٰ حَزْرٍ . . . إِلَى . . . فَاصْبِرُوا طَاهِرِينَ﴾ من آية (١٠) إلى آية (١٤) نهاية السورة.

المناسبة: لما بينَّ تعالى أن المشركين يريدون إطفاء نور الله، أمر المؤمنين بمجاهدة أعداء الدين، ودعاهم إلى التضحية بالمال والنفس والجهاد في سبيل الله، وبيَّن لهم أنها التجارة الرباحة لمن أراد سعادة الدارين.

اللغة: ﴿شِجْرًا﴾ تخلصكم وتنقذكم ﴿الْحَوَارِثُونَ﴾ الأصفياء والخواص من أتباع عيسى، وهم الذين ناصروا المسيح عليه السلام ﴿فَأَيُّدُنَا﴾ قويننا وساندنا ﴿طَاهِرِينَ﴾ غالبين بالحجة والبرهان. سبب النزول: روي أن بعض الصحابة قالوا: يا نبيَّ الله: لو ددنا أن نعلم أيَّ التجارات أحبَّ إلى الله فنتجر فيها! فنزلت ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُّوْا عَلَىٰ حَزْرٍ شِجْرًا مِّنْ عَذَابِ إِلِيمٍ﴾^(٣) الآيات.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُّوْا عَلَىٰ حَزْرٍ شِجْرًا مِّنْ عَذَابِ إِلِيمٍ﴾ ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُحَدِّثُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿يَقِفِر لَكُمْ دُونَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿وَأخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَيَسِّرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِثُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَاَمْنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيُّدُنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ فَاصْبِرُوا طَاهِرِينَ﴾.

التفسير: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُّوْا عَلَىٰ حَزْرٍ﴾ أي يا من صدقتم الله ورسوله وآمنتم بربكم حقَّ الإيمان، هل أذلكم على تجارة رابحة جليلة الشأن؟ والاستفهام للتشويق ﴿شِجْرًا مِّنْ عَذَابِ إِلِيمٍ﴾ أي تخلصكم وتنقذكم من عذاب شديد مؤلم. ثم بيَّن تلك التجارة ووضحها فقال: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

(١) حاشية زاده على البيضاوي ٤٩٠/٣ . (٢) تفسير أبي السعود ١٦١/٥ .

(٣) تفسير القرطبي ٨٧/١٨ .

وَرَسُولِهِ ﴿إِيمَانًا صَادِقًا، لَا يَشُوبُهُ شَكٌّ وَلَا نِفَاقٌ﴾ ﴿وَيُحْيِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ أي وتجاهدون أعداء الدين بالمال والنفس، لإعلاء كلمة الله قال المفسرون: جعل الإيمان والجهاد في سبيله «تجارة» تشبيهاً لهما بالتجارة، فإنها عبارة عن مبادلة شيء بشيء، طمعاً في الربح، ومن آمن وجاهد بماله ونفسه فقد بذل ما عنده وما في وسعه، لنيل ما عند ربه من جزيل ثوابه، والنجاة من أليم عقابه، فشبّه هذا الثواب والنجاة من العذاب بالتجارة لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ قال الإمام الفخر: والجهاد ثلاثة أنواع:

١- جهادٌ فيما بينه وبين نفسه، وهو قهرُ النفس ومنعُها عن اللذات والشهوات.

٢- جهادٌ فيما بينه وبين الخلق، وهو أن يدع الطمع منهم ويشفق عليهم ويرحمهم.

٣- وجهادٌ أعداء الله بالنفس والمال نصرته لدين الله ^(١) ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

أي ما أمرتكم به من الإيمان والجهاد في سبيل الله - خيرٌ لكم من كل شيء في هذه الحياة، إن كان عندكم فهمٌ وعلمٌ ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ هذا جواب الجملة الخبرية ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ لأن معناها معنى الأمر أي آمنوا بالله وجاهدوا في سبيله فإذا فعلتم ذلك يغفر لكم ذنوبكم أي يسترها عليكم، ويمحها بفضله عنكم ﴿وَيَدْخُلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي ويدخلكم حدائق وبساتين، تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿وَمَسْكِنٌ كَرِيمٌ﴾ أي ويسكنكم في قصور رفيعة في جنات الإقامة ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ أي ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا فوز وراءه، والسعادة الدائمة الكبيرة التي لا سعادة بعدها ﴿وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا﴾ أي ويمنُّ عليكم بخصلةٍ أخرى تحبونها وهي ﴿نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾ أي أن ينصركم على أعدائكم، ويفتح لكم مكة وقال ابن عباس: يريد فتح فارس والروم ﴿وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي وبشّر يا محمد المؤمنين، بهذا الفضل المبين قال في البحر: لما ذكر تعالى ما يمنحهم من الثواب في الآخرة، ذكر لهم ما يسرهم في العاجلة، وهي ما يفتح الله عليهم من البلاد ^(٢)، فهذه هي خير الدنيا موصولٌ بنعيم الآخرة ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارًا لِلَّهِ﴾ أي انصروا دين الله وأعلوا مناره ﴿كَذَلِكَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ﴾ أي كما نصر الحواريون دين الله حين قال لهم عيسى بن مريم: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ أي من ينصروني ويكون عوني لتبليغ دعوة الله، ونصرة دينه؟ ﴿قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ أي قال أتباع عيسى - وهم المؤمنون الخُلص من خاصته المستجيبون لدعوته - نحن أنصار دين الله قال البيضاوي: والحواريون: أصفياءه وهم أول من آمن به، مشتقٌ من الحور وهو البياض، وكانوا اثني عشر رجلاً ^(٣) وقال الرازي: والتشبيه في الآية محمول على المعنى أي كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار الله ^(٤) ﴿فَأَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَرَّتْ طَائِفَةٌ﴾ أي فانقسم بنو إسرائيل إلى جماعتين: جماعة آمنّت به وصدّقته، وجماعة كفرت وكذبت برسالة

(٢) تفسير البحر المحيط ٢٦٣/٨ .

(٤) التفسير الكبير ٣١٩/٢٩ .

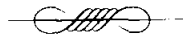
(١) التفسير الكبير ٣١٦/٢٩ .

(٣) حاشية البيضاوي ٤٩٢/٣ .

عيسى ﴿فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ﴾ أي فقومنا المؤمنين على أعدائهم الكافرين ﴿فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ أي حتى صاروا غالبين عليهم بالحجة والبرهان قال ابن كثير: لما بلغ عيسى بن مريم رسالة ربه، اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به، وضلَّت طائفة فوجدوا نبوته، ورموه وأمه بالعظائم، وهم اليهود عليهم لعنة الله، وغلت فيه طائفة من أتباعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة، وافترقوا فيه فرقاً وشيعاً، فمنهم من زعم أنه ابنُ الله، ومنهم من قال: إنه ثالث ثلاثة «الأب والابن وروح القدس» ومنهم من قال: إنه اللهُ -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً- فنصر الله المؤمنين على من عاداهم من فرق النصارى (١).

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

- ١- أسلوب التوبيخ ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾؟ وهي «ما» الاستفهامية حذفت ألفها تخفيفاً، والغرض من الاستفهام: التوبيخ.
 - ٢- الإطناب بتكرار ذكر اللفظ لبيان غاية قبح ما فعلوه ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ وبين ﴿تَقُولُوا﴾ .. ﴿تَفْعَلُونَ﴾ طباق.
 - ٣- التشبيه المرسل المفصل ﴿كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ﴾ أي في المتانة والترصص.
 - ٤- الاستعارة اللطيفة ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ﴾ استعار نور الله لدينه وشرعه المنير، وشبهه من أراد إبطال الدين بمن أراد إطفاء الشمس بغمه الحقيق، على طريق الاستعارة التمثيلية، وهذا من لطيف الاستعارات.
 - ٥- الاستفهام للترغيب والتشويق ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَجْرَمٍ﴾.
 - ٦- الطباق ﴿فَأَمَّنتَ طَائِفَةٌ .. وَكَفَرَتَ طَائِفَةٌ﴾.
 - ٧- السجع المرصع كأنه حبات در منظومة في سلك واحد مثل ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وهو من المحسنات البديعية.
- تفسيه: إنما قرنت قصة موسى وعيسى في هذه السورة لأنهما من أنبياء بني إسرائيل، وهما من أعظم أنبيائهم ومن أولي العزم الذين ذكرهم الله في كتابه العزيز بالثناء والتبجيل.
- «تم بعونه تعالى تفسير سورة الصف»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْجُمُعَةِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* هذه السورة الكريمة مدنية وهي تتناول جانب التشريع، والمحور الذي تدور عليه السورة هو بيان أحكام «صلاة الجمعة» التي فرضها الله على المؤمنين.

* تناولت السورة الكريمة بعثة خاتم الرسل محمد بن عبد الله ﷺ وبيّنت أنه الرحمة المهداة، أنقذ الله به العرب من ظلام الشرك والضلال، وأكرم به الإنسانية، فكانت رسالته بلسماً لأمراض المجتمع البشري، بعد أن كان يتخبط في الظلام.

* ثم تحدثت السورة عن اليهود، وانحرفهم عن شريعة الله، حيث كُلفوا العمل بأحكام التوراة، ولكنهم أعرضوا عنها ونبذوها وراء ظهورهم، وضربت مثلاً لهم بالحمار، الذي يحمل على ظهره الكتب الكبيرة النافعة، ولكنه لا يناله منها إلا العناء والتعب، وذلك نهاية الشقاء والتعاسة.

* ثم تناولت أحكام «صلاة الجمعة» فدعت المؤمنين إلى المسارعة لأداء الصلاة، وحرمت عليهم البيع وقت الأذان ووقت النداء لها، وختمت بالتحذير من الانشغال عن الصلاة بالتجارة والله كحال المنافقين، الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متناقلين.

قال الله تعالى: ﴿يَسْتَحِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ . . . إِلَى . . . وَاللَّهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ﴾ من آية (١) إلى آية (١١) نهاية السورة.

اللغة: ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ العرب المعاصرين للنبي ﷺ سُموا بذلك لاشتغالهم بالأمية وهي عدم القراءة والكتابة ﴿يُزَكِّيهِمْ﴾ من التزكية وهي التطهير من دنس الشرك والمعاصي ﴿أَسْفَارًا﴾ جمع سفر وهو الكتاب الكبير قال الشاعر:

زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر

لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر^(١)

﴿هَادُوا﴾ تدينوا باليهودية ﴿أَنْفَضُوا﴾ تفرقوا وانصرفوا.

سَبَبُ النَّزُولِ: عن جابر رضي الله عنه قال: «بينما النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة قائماً، إذ قدمت غير من المدينة، فابتدراها أصحاب رسول الله ﷺ حتى لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلاً أنا فيهم وأبو بكر وعمر، فأنزل الله تعالى ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا . . .﴾ الآية .

(١) تفسير البحر المحیط ٢٦٦/٨ .

(٢) أخرجه البخاري ومسلم وانظر تفسير «روح المعاني» للألوسي ١٠٤/٢٨ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَسْبِغْ لِيهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّةِ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَيْ سَلْبِلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٤﴾ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْبَةَ ثُمَّ لَمْ يُحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦﴾ وَلَا يَمَتُّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ قُلْ إِنْ الْمَوْتُ الَّذِي تُفْرَوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْفِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْبِ الْعَقِيبِ وَالشَّهَادَةُ فَبَيْنَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّعْتُمْ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَبِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ النَّجْوَىٰ وَاللَّهُ خَيْرٌ الرَّزِيقِينَ ﴿١١﴾ .

التفسير: ﴿يَسْبِغْ لِيهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي ينزّه الله ويمجده ويقدّسه كل شيء في الكون من إنسان، وحيوان، ونبات، وجماد، وصيغة المضارع ﴿يَسْبِغْ﴾ لإفادة التجدد والاستمرار، فهو تسبيح دائم على الدوام ﴿الْمَلِكِ﴾ أي هو الإله المالك لكل شيء، المتصرف في خلقه بالإيجاد والإعدام ﴿الْقُدُّوسِ﴾ أي المقدّس والمنزه عن النقائص، المتصف بصفات الكمال ﴿الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ أي العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّةِ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ﴾ أي هو جل وعلا برحمته وحكمته الذي بعث في العرب رسولا من جملتهم، أميا مثلهم لا يقرأ ولا يكتب قال المفسرون: سُمي العرب أميين لأنهم لا يقرءون ولا يكتبون، فقد اشتهرت فيهم الأمية كما قال عليه الصلاة والسلام: «نحن أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب . . .»^(١) الحديث والحكمة في اقتضاره على ذكر الأميين، مع أنه رسول إلى كافة الخلق: تشریف العرب حيث أضيف صلوات الله عليه إليهم، وكفى بذلك شرفا للعرب ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ أي يقرأ عليهم آيات القرآن ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ أي يطهرهم من دنس الكفر والذنوب قال ابن عباس: أي يجعلهم أذكيا القلوب بالإيمان^(٢) ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ أي ويعلمهم ما يتلى من الآيات والسنة النبوية المطهرة ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَيْ سَلْبِلٍ مُّبِينٍ﴾ أي وإن الحال والشأن أنهم كانوا من قبل إرسال محمد ﷺ إليهم لفي ضلال واضح عن النهج القويم، والصرط المستقيم قال ابن كثير: بعث الله محمدا ﷺ على حين فترة من الرسل، وطموس من السبل، وقد اشتدت الحاجة إليه، فقد كان العرب متمسكين بدين إبراهيم الخليل فبدلوه وغيروه، واستبدلوا بالتوحيد شركا، وباليقين شكًا، وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله، وكذلك كان أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم

(١) أخرجه البخاري ومسلم .

(٢) تفسير القرطبي ٩٢/١٨ .

وحرّفوها، فبعث الله محمداً ﷺ بشرع عظيم، شامل كامل، فيه الهداية والبيان لكل ما يحتاج الناس إليه من أمر معاشهم ومعادهم، وجمع له تعالى جميع المحاسن، وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين والآخرين^(١) ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ أي وبعث الرسول إلى قوم آخرين، لم يكونوا في زمانهم وسيجيئون بعدهم، وهم جميع من أسلم إلى يوم القيامة قال الصاوي: والمعنى أنه بعث إلى المؤمنين الموجودين في زمانه، وإلى الآتين منهم بعدهم، فليست رسالته خاصة بمن كان موجوداً في زمانه، بل هي عامة لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة^(٢)، وفي الحديث عن أبي هريرة قال: كنا جلوساً عند النبي ﷺ فأنزلت عليه سورة الجمعة ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: وفينا سلمان الفارسي، فوضع رسول الله ﷺ يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجالٌ من هؤلاء»^(٣) قال مجاهد في تفسير الآية: هم الأعاجم وكلٌّ من صدّق النبي ﷺ من غير العرب^(٤) ﴿وَهُوَ الْعَرَبِيُّ الْحَكِيمُ﴾ أي القويُّ الغالب في ملكه، الحكيم في صنعه ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي ذلك الشرف الذي امتاز به سيد البشر، وهو كونه مبعوثاً إلى كافة الناس، وما شرف الله به العرب من نزول القرآن بلغتهم، وإرسال خاتم الرسل إليهم - هو فضلُ الله يعطيه من يشاء من خلقه ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ أي هو جل وعلا ذو الفضل الواسع على جميع خلقه في الدنيا والآخرة. . ثم شرع تعالى في ذم اليهود الذين أكرمهم الله بالتوراة، فلم ينتفعوا بها ولم يطبقوها، وشبههم بالحمار الذي يحمل الأسفار فقال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ﴾ أي مثل اليهود الذين أعطوا التوراة، وكلفوا العمل بما فيها ﴿ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا﴾ أي ثم لم يعملوا بها، ولم ينتفعوا بهديها ونورها ﴿كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ أي مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل الكتب النافعة الضخمة، ولا يناله منها إلا التعب والعناء قال القرطبي: شبههم تعالى - والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون بها - بالحمار يحمل كتباً، وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة، فهو يتعب في حملها ولا ينتفع بما فيها^(٥) وقال في حاشية البيضاوي: ذمّ تعالى اليهود بأنهم قراء التوراة، عالمون بما فيها، وفيها آيات دالة على صحة نبوة محمد ﷺ ووجوب الإيمان به، ولكنهم لم ينتفعوا بها مما ينجيهم من شقاوة الدارين، وشبههم بالحمار الذي يحمل أسفار العلم والحكمة ولا ينتفع بها، ووجه التشبيه حرمان الانتفاع بما هو أبلغ شيء في الانتفاع، مع الكد والتعب^(٦) ﴿بَشَسْ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ أي بشس هذا المثل الذي ضربناه لليهود مثلاً للقوم الذين كذبوا بآيات الله، الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام^(٧) ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أي لا يوفق للخير، ولا

(١) مختصر ابن كثير ٤٩٧/٣ .

(٢) أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم . (٤) مختصر ابن كثير ٤٩٨/٣ .

(٥) تفسير القرطبي ٩٥/١٨ . (٦) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٤٩٤/٣ .

(٧) أقول: هذه الآية الكريمة فيها تعريضٌ بنا معشر المسلمين إن لم نطبق أحكام القرآن ونعمل بمقتضاه وهو على حد قولهم: إياك أعني واسمعي يا جارة .

يرشد للإيمان من كان ظالماً فاسقاً قال عطاء: هم الذين ظلموا أنفسهم بتكذيبهم للأنبياء^(١) ثم كذب تعالى اليهود في دعوى أنهم أحببوا الله فقال: ﴿قُلْ يَتَأْتِيَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء الذين تهودوا وتمسكوا بملمة اليهودية: ﴿إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ﴾ أي إن كنتم أولياء الله وأحباءه حقاً كما تدعون ﴿فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي فتمنوا من الله أن يميتكم لتنتقلوا سريعاً إلى دار كرامته المعدة لأوليائه، إن كنتم صادقين في هذه الدعوى قال أبو السعود: كان اليهود يقولون: ﴿حَسْبُ آبَتُوا اللَّهَ وَأَجَبْتُوهُ﴾ ويدعون أن الدار الآخرة لهم عند الله خالصة، ويقولون: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا﴾ فأمر الله رسوله أن يقول لهم إظهاراً لكذبهم: إن زعمتم ذلك فتمنوا الموت لتنتقلوا من داء البلاء إلى دار الكرامة، فإن من أيقن بأنه من أهل الجنة، أحب أن يتخلص إليها من هذه الدار التي هي مقر الأقدار^(٢)، قال تعالى فاضحاً لهم، ومبيناً كذبهم: ﴿وَلَا يَمْتَنُونَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ﴾ أي ولا يتمنون الموت بحال من الأحوال بسبب ما أسلفوه من الكفر والمعاصي وتكذيب محمد عليه السلام وفي الحديث «والذي نفسي بيده لو تمنوا الموت ما بقى على ظهرها يهودي إلا مات»^(٣) قال الألوسي: لم يتمن أحد الموت منهم لأنهم كانوا موقنين بصدقه عليه السلام، فعلموا أنهم لو تمنوه لमतوا من ساعتهم، وهذه إحدى المعجزات، وجاء في سورة البقرة نفي هذا التمني بلفظ ﴿وَلَنْ﴾ وهو من باب التفنن على القول المشهور^(٤) ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ أي عالم بهم وما صدر عنهم من فنون الظلم والمعاصي، وإنما وضع الظاهر موضع الضمير «عليهم بهم» ذمًا لهم، وتسجيلاً عليهم بأنهم ظالمون^(٥) ﴿قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ﴾ أي قل لهم يا محمد: إن هذا الموت الذي تهربون منه، وتخافون أن تمنوه حتى بلسانكم ﴿فَأَنَّهُ مُلْقِيكُمْ﴾ أي فإنه آتيكم لا محالة، لا ينفعكم الفرار منه كقوله تعالى: ﴿أَتَيْنَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ﴾ لأنه قدر محتوم، ولا يغني حذر عن قدر ﴿فَتُمْ تَرُدُّونَ إِلَىٰ عِلْبِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ أي ثم ترجعون إلى الله الذي لا تخفى عليه خافية ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي فيجازيكم على أعمالكم، وفيه وعيد وتهديد. ثم شرع تعالى في بيان أحكام الجمعة فقال: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ثُودَىٰ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ أي يا معشر المؤمنين المصدقين بالله ورسوله، إذا سمعتم المؤذن ينادي لصلاة الجمعة ويؤذن لها ﴿فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ أي فامضوا إلى سماع خطبة الجمعة وأداء الصلاة، واتركوا البيع والشراء، اتركوا التجارة الخاسرة واسعوا إلى التجارة الرباحة قال في التسهيل: والسعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري^(٦) لحديث «إذا أقيمت الصلاة فلا

(٢) تفسير أبي السعود ٥/١٦٣ .

(٤) روح المعاني ٢٨/٩٦ .

(١) التفسير الكبير للرازي ٥/٢٩ .

(٣) تفسير القرطبي ١٨/٩٦ .

(٥) تفسير أبي السعود ٥/١٦٣ .

(٦) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١١٩ .

تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة»^(١) . . وقال الحسن: واللهم ما هو بالسعي على الأقدام، ولقد نُهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكنه سعي بالقلوب، والنية، والخشوع^(٢) ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي ذلك السعي إلى مرضاة الله، وترك البيع والشراء - خيرٌ لكم وأنفع من تجارة الدنيا، فإن نفع الآخرة أجل وأبقى ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي إن كنتم من أهل العلم القويم، والفهم السليم ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ أي فإذا أديتم الصلاة وفرغتم منها ﴿فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي فتفرقوا في الأرض وانبثوا فيها للتجارة وقضاء مصالحكم ﴿وَأَنْتَعُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ أي واطلبوا من فضل الله وإنعامه، فإن الرزق بيده جلّ وعلا وهو المنعم المتفضل، الذي لا يُضيع عمل العامل، ولا يخيب أمل السائل ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ أي واذكروا ربكم ذكرًا كثيرًا، باللسان والجان، لا وقت الصلاة فحسب ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ أي كي تفوزوا بخير الدارين قال سعيد بن جبير: ذكرُ الله: طاعته، فمن أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بذاكرٍ ولو كان كثير التسيب^(٣) . . ثم أخبر تعالى أن فريقًا من الناس يؤثرون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، ويفضلون العاجل على الآجل فقال: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا﴾ هذا عتابٌ لبعض الصحابة الذين انصرفوا عن رسول الله ﷺ وتركوه قائمًا يخطب يوم الجمعة، والمعنى: إذا سمعوا بتجارة رابحة، أو صفقة قادمة، أو شيء من لهو الدنيا وزينتها، تفرقوا عنك يا محمد وانصرفوا إليها، وأعاد الضمير إلى التجارة دون اللهو ﴿أَنْفَضُوا إِلَيْهَا﴾ لأنها المقصود الأهم ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ أي وتركوا الرسول قائمًا على المنبر يخطب قال المفسرون: كان رسول الله ﷺ قائمًا على المنبر يخطب يوم الجمعة، فأقبلت عيرٌ من الشام بطعام، قدم بها «دحية الكلبي» - وكان أصاب أهل المدينة جوعٌ وغلاء سعر - وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والصياح سرورًا بها، فلما دخلت العير كذلك انفضَّ أهل المسجد إليها، وتركوا رسول الله ﷺ قائمًا على المنبر، ولم يبق معه إلا اثني عشر رجلًا قال جابر بن عبد الله: أنا أحدهم، فنزلت الآية^(٤) قال ابن كثير: وينبغي أن يعلم أن هذه القصة كانت لما كان رسول الله ﷺ يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة كما هو الحال في العيدين، كما روى ذلك أبو داود^(٥) ﴿قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ النَّجْوَى﴾ أي قل لهم يا محمد: إنَّ ما عند الله من الثواب والنعيم - خير مما أصبتموه من اللهو والتجارة ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ الرَّزِيقِينَ﴾ أي خير من رزق وأعطى، فاطلبوا منه الرزق، وبه استعينوا لنيل فضله وإنعامه .

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

١ - التشبيه التمثيلي ﴿مَثَلُ الَّذِينَ خُمِلُوا الثَّورَةَ﴾ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ لأن

(١) أخرجه الستة . (٢) تفسير القرطبي ١٨/١٠٣ .

(٣) حاشية زاده على البيضاوي ٣/٤٩٦ . (٤) انظر سبب النزول المتقدم .

(٥) مختصر تفسير ابن كثير ٣/٥٠٢ .

وجه الشبه منتزع من متعدد أي مثلهم في عدم الانتفاع بالثوراة كمثل الحمار الذي يحمل على ظهره الكتب العظيمة ولا يكون له منها إلا التعب والعناء .

٢- طباق السلب ﴿فَتَمَنَّا الْمَوْتَ . . وَلَا يَمْنُونَهُ أَبَدًا﴾ .

٣- الطباق بين ﴿الْقَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ وهو من المحسنات البديعية .

٤- التفتن بتقديم الأهم في الذكر ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا﴾ لأن المقصود الأساسي هو التجارة فقدمها ثم قال : ﴿قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ الْتِجَارَةِ﴾ فقدم اللهو على التجارة لأن الخسارة بما لا نفع فيه أعظم ، فقدم ما هو أهم في الموضوعين .

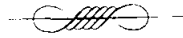
٥- المجاز المرسل ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ أطلق البيع وقصد جميع أنواع المعاملة من بيع وشراء وإجارة وغيرها .

تنبيهه: يوم الجمعة سمي بذلك لاجتماع المسلمين فيه للصلاة، وقد كان يسمى في الجاهلية «يوم العروبة» ومعناه الرحمة كما قال السهيلي، وأول من سمّاه جمعة «كعب بن لؤي» وأول من صلى بالمسلمين الجمعة «أسعد بن زرارة» صلى بهم ركعتين وذكّرهم، فسميت الجمعة حين اجتمعوا إليه، فهي أول جمعة في الإسلام^(١) .

فائدة: كان «عراك بن مالك» إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: «اللهم إني أجيئُ دعوتك، وصليتُ فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين»^(٢) .

لطيفة: التعبير بقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ فيه لطيفة، وهي أنه ينبغي للمسلم أن يقوم إلى صلاة الجمعة بعزيمة وهمة، وجد ونشاط؛ لأن لفظ السعي يفيد الجهد والعزم، ولهذا قال الحسن البصري: والله ما هو سعيٌّ على الأقدام، ولكنه سعيٌّ بالنية والقلوب .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الجمعة»

(١) روح المعاني ٢٨/١٠٠ .

(٢) تفسير القرطبي ١٨/١٠٣ .

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة «المنافقون» مدنية، شأنها شأن سائر السور المدنية، التي تعالج «التشريعات والأحكام» وتحدث عن الإسلام من زاويته العملية وهي القضايا التشريعية.

* والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث بإسهاب عن النفاق والمنافقين، حتى سميت السورة بهذا الاسم الفاضح، الكاشف لأستار النفاق «سورة المنافقون».

* تناولت السورة الكريمة في البدء أخلاق المنافقين، وصفاتهم الذميمة التي من أظهرها الكذب، ومخالفة الظاهر للباطن، فإنهم يقولون بألسنتهم ما لا تعتقده قلوبهم، ثم تأمرهم على الرسول ﷺ وعلى المسلمين، وقد فضحتهم السورة وكشفت عن مخازيهم وإجرامهم، فهم يتظاهرون بالإسلام يصدون الناس عن دين الله وينالون من دعوة الإسلام ما لا يناله الكافر المعلن لكفره، ولذلك كان خطرهم أعظم، وضررهم أكبر وأجسم ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾.

* كما تحدثت السورة الكريمة عن مقالاتهم الشنيعة في حق الرسول ﷺ، واعتقادهم بأن دعوتهم ستضمحل وتلاشى، وأنهم بعد عودتهم من «غزوة بني المصطلق» سيتردون الرسول والمؤمنين من المدينة المنورة، إلى غير ما هنالك من أقوال شنيعة.

* وختمت السورة الكريمة بتحذير المؤمنين من أن ينشغلوا بزينة الدنيا ولهوها ومتاعها عن طاعة الله وعبادته شأن المنافقين، وبيّنت أن ذلك طريق الخسران، وأمرت بالإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله قبل أن يفوت الأوان بانتهاء الأجل، فيتحسر الإنسان ويندم حيث لا تنفع الحسرة والندم.

اللغة: ﴿جَنَّةٌ﴾ وقاية وسُترة يحفظون بها أنفسهم وأموالهم وفي الحديث «الصوم جَنَّةٌ» أي وقاية من عذاب الله ﴿طَبَعٌ﴾ ختم عليها بالكفر، والطبع: الختم ﴿يُؤَفِّكُونَ﴾ يصرفون عن الحق إلى الضلال، من الإفك وهو الصِّرف ﴿لَوْأًا﴾ عطفوا وحرّكوا يقال: لَوَّى رأسه إذا حرّكه وأداره ﴿يَنْفَضُّوهُ﴾ يتفروقه ﴿نَلَّهَكُمْ﴾ تشغلكم، واللّهو: ما لا خير فيه ولا فائدة من القول أو العمل.

سبب النزول: روي أن النبي ﷺ غزا «بني المصطلق» فازدحم الناس على ماء فيه، فكان ممن ازدحم عليه «جهجاه بن سعيد» أجير لعمر بن الخطاب، و«سنان الجهني» حليف لعبد الله بن سلول -رأس المنافقين- فلطم الجهجاه سناناً، فغضب سنان وصرخ: يالأنصار!! وصرخ جهجاه: ياللمهاجرين!! فقال «عبد الله بن سلول»: أوقد فعلوها!! والله ما مثلنا ومثل هؤلاء -يعني المهاجرين- إلا كما قال الأول: «سَمَّنْ كَلْبَكَ يَا كَلْبَكَ»، أما والله لئن رجعنا إلى

المدينة ليخرجنَّ الأعزُّ منها الأذل - يعني بالأعز نفسه، وبالأذل رسول الله ﷺ وصحبه - ثم قال لقومه: إنما يقيم هؤلاء المهاجرون بالمدينة بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم، ولو قطعتم ذلك عنهم لفروا عن بلدكم، فسمعه «زيد بن أرقم» فآخبر بذلك رسول الله ﷺ، وبلغ ذلك ابن سلول فحلف أنه ما قال من ذلك شيئاً وكذب زيذاً، فنزلت السورة إلى قوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ . الآيات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ كَذِبُونَ﴾ (١) أَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْمَعْدُورُ فَأَخَذَهُمُ فَتْلَهُمُ اللَّهُ أَنْ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَاللَّهُ خَرَابِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَاللَّهُ الْعِزَّةُ وَالرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْفِكَ أَحَدُكُمْ أَلْمُوتَ يَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

التفسير: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ أي إذا أتاك يا محمد المنافقون وحضروا مجلسك كعبد الله بن سلول وأصحابه ﴿قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ أي قالوا بألسنتهم نفاقاً ورياءً: نشهد بأنك يا محمد رسول الله، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قال أبو السعود: أكدوا كلامهم بياناً واللام ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ للإيدان بأنَّ شهادتهم هذه صادرة عن صميم قلوبهم، وخلص اعتقادهم، ووفور رغبتهم ونشاطهم^(٢) ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾ أي والله جل وعلا يعلم أنك يا محمد رسوله حقاً؛ لأنه هو الذي أرسلك، والجملة اعتراضية جيء بها لدفع توهم تكذيبهم في دعوى رسالته ﷺ لثلاث يتوهم السامع أن قولهم: ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ كذب في حد ذاته، قال في التسهيل: وقوله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾ ليس من كلام المنافقين، وإنما هو من كلام الله تعالى، ولو لم يذكره لكان يوهم أن قوله: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ كَذِبُونَ﴾ إبطال للرسالة، فوسَّطه بين حكاية المنافقين وبين تكذيبهم ليزيل هذا الوهم وليحقق الرسالة^(٣) ثم قال

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١٢٢/٤ وانظر البخاري .

(٢) تفسير أبي السعود ١٦٤/٥ .

(٣) التسهيل ٢١٢/٤ .

تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ كَذِبُونَ﴾ أي يشهد بكذب المنافقين فيما أظهروه من شهادتهم وحلفهم بألسنتهم؛ لأن من قال بلسانه شيئاً واعتقد خلافه فهو كاذب، والإظهار في موضع الإضمار ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ لدمهم وتسجيل هذه الصفة القبيحة عليهم، كما جاءت الصيغة مؤكدة بإِنَّ واللام زيادةً في التقرير والبيان ﴿أَتَّخَذُوا آيَاتِنَا جُنَّةً﴾ أي اتخذوا آياناتهم الفاجرة وقايةً وسُترةً يستترون بها من القتل قال الضحاك: هي حلفهم بالله إنهم مسلمون ﴿فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي فمنعوا الناس عن الجهاد، وعن الإيمان بمحمد ﷺ قال الطبري: أي عرضوا عن دين الله الذي بعث به نبيه ﷺ وشريعته التي شرعها لخلقه^(١) وقال ابن كثير: إن المنافقين اتقوا الناس بالآيمان الكاذبة، فاعتزَّ بهم من لا يعرف جليَّة أمرهم، فاعتقدوا أنهم مسلمون، وهم في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالاً، فحصل بذلك ضرراً كبيراً على كثير من الناس^(٢) ﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي قبح عملهم وصنيعهم لأنهم يظهرون بمظهر الإيمان، وهم من أهل النفاق والعصيان، فبُست أعمالهم الخبيثة من نفاقهم وآياناتهم الكاذبة قال الصاوي: (وَسَاءَ) كـ(بِئْسَ) في إرادة الذم، وفيها معنى التعجب^(٣) وتعظيم أمرهم عند السامعين ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ أي ذلك الحلف الكاذب والصدُّ عن سبيل الله - بسبب أنهم آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم قال أبو السعود: أي نطقوا بكلمة الشهادة عند المؤمنين، ثم نطقوا بالكفر عند شياطينهم المجرمين، وما فيه من الإشارة بالبعيد «ذلك» للإشعار ببعده منزلته في الشر^(٤) ﴿فَطَعَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ أي ختم على قلوبهم فلا يصل إليها هدى ولا نور ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي فهم لا يعرفون الخير والإيمان، ولا يفرقون بين الحسن والقبيح؛ لختم الله على قلوبهم ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَانُهُمْ﴾ أي وإذا رأيت هؤلاء المنافقين، أعجبتك هيئاتهم ومناظرهم؛ لحسنها ونضارتها وضخامتها ﴿وَإِنْ يَتَوَلَّوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ﴾ أي وإن يتكلموا تُصغ لكلامهم؛ لفصاحتهم وذلاقة لسانهم قال ابن عباس: كان ابن سلول - رأس المنافقين - جسيماً، فصيحاً، ذلق اللسان، فإذا قال سمع النبي ﷺ قوله، وكذلك كان أصحابه إذا حضروا مجلس النبي ﷺ يعجب الناس بهياكلهم^(٥) ﴿كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُّسْنَدَةٌ﴾ أي يشبهون الأخشاب المسنَّدة إلى الحائط في كونهم صوراً خالية عن العلم والنظر، فهم أشباح بلا أرواح، وأجسام بلا أحلام قال أبو حيان: شُبِّهُوا بالخشب لعزوب أفهامهم، وفراغ قلوبهم من الإيمان، والجملة التشبيهية وصف لهم بالجبن والخور^(٦)، ولهذا قال: ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ أي يظنون -لجبنهم وهلعهم- كل نداء وكل صوت، أنهم يرادون بذلك، فهم دائماً في خوفٍ ووجلٍ من أن يهتك الله أستارهم، ويكشف أسرارهم قال ابن كثير:

(٢) مختصر تفسير ابن كثير ٥٠٣/٣ .

(٤) تفسير أبي السعود ١٦٥/٥ .

(٦) البحر المحيط ٢٧٢/٨ .

(١) تفسير الطبري ٦٩/٢٨ .

(٣) حاشية الصاوي ٢٠٨/٤ .

(٥) حاشية الصاوي ٢٠٨/٤ .

كلما وقع أمر أو خوف يعتقدون لجنبتهم أنه نازل بهم^(١) قال مقاتل: إذا سمعوا نشدان ضالة، أو صباحاً بأي وجه كان، طارت عقولهم، وظنوا ذلك إيقاعاً بهم^(٢) ﴿هُرُّ الْعَدُوِّ فَاحْذَرْتُمْ﴾ أي هم الأعداء الكاملون في العداوة لك وللمؤمنين وإن أظهروا الإسلام، فاحذروهم ولا تأمنهم على سر؛ فإنهم عيون لأعدائك ﴿فَنَلَّهُمُ اللَّهُ﴾ جملة دعائية أي أخزاهم الله ولعنهم، وأبعدهم عن رحمته ﴿أَنْ يُؤَفِّكُوكَ﴾ أي كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال؟ وكيف تضل عقولهم مع وضوح الدلائل والبراهين؟! وفيه تعجيب من جهلهم وضلالهم، وانصرافهم عن الإيمان بعد قيام البرهان، روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ لِلْمُنَافِقِينَ عِلَامَاتٍ يُعْرِفُونَ بِهَا: تَحِيَّتُهُمْ لَعْنَةٌ، وَطَعَامُهُمْ نُهْبَةٌ، وَغَنِيمَتُهُمْ غُلُولٌ، لَا يَقْرِبُونَ الْمَسَاجِدَ إِلَّا هُجْرًا، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا دُبْرًا، مُسْتَكْبِرِينَ لَا يَأْلَفُونَ وَلَا يُؤْلَفُونَ، خَشِبٌ بِاللَّيْلِ، صُخْبٌ بِالنَّهَارِ»^(٣) ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾ أي وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: هلُموا إلى رسول الله حتى يطلب لكم المغفرة من الله ﴿لَوْأَ رَأَوْسُهُمْ﴾ أي حركوها وهزوها استهزاءً واستكباراً ﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ أي وتراهم يعرضون عمّا دُعوا إليه، وهم متكبرون عن استغفار رسول الله ﷺ لهم، وجيء بصيغة المضارع ليدل على استمرارهم على الإعراض والعداوة^(٤) قال المفسرون: لما نزلت الآيات تفضح المنافقين وتكشف الأستار عنهم، مشى إليهم أقرباؤهم من المؤمنين، وقالوا لهم: ويلكم لقد افتضحتم بالنفاق وأهلكتم أنفسكم، فأتوا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق واسبأوه يستغفر لكم!! فأبوا وحركوا رءوسهم سخرياً واستهزاءً فنزلت الآية، ثم جاءوا إلى «ابن سلول» وقالوا له: امض إلى رسول الله ﷺ واعترف بذنبك يستغفر لك، فلوى رأسه إنكاراً لهذا الرأي ثم قال لهم: لقد أشرتم عليّ بالإيمان فأمنت، وأشرتم عليّ بأن أعطي زكاة مالي ففعلت، ولم يبق لكم إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد!! ثم بين تعالى عدم فائدة الاستغفار لهم، لأنهم مردوا على النفاق فقال: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ أي يتساوى الأمر بالنسبة لهم فإنه لا ينفع استغفارك لهم شيئاً؛ لفسقهم وخروجهم عن طاعة الله ورسوله قال الصاوي: والآية للتيتيس من إيمانهم أي إن استغفارك يا محمد وعدمه سواء؛ فهم لا يؤمنون لسبق الشقاوة لهم^(٥) ﴿لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ أي لن يصفح الله عنهم لرسوخهم في الكفر، وإصرارهم على العصيان، ثم علله بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي لا يوفق للإيمان من كان فاسقاً خارجاً عن طاعة الرحمن.. ثم زاد تعالى في بيان قبائحهم وجرائمهم فقال: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مَنَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا﴾ أي

(١) مختصر ابن كثير ٥٠٤/٣ .

(٢) تفسير الألوسي ١١١/٢٨ .

(٣) أخرجه أحمد، كذا في ابن كثير ٥٠٤/٣ . (٤) تفسير البحر المحيط ٢٧٣/٨ .

(٥) حاشية الصاوي على الجلالين ٢٠٩/٤ .

هم الفجرة الذين قالوا لا تنفقوا على المهاجرين حتى يتفرقوا عن محمد! قال في البحر: والإشارة إلى ابن سلول ومن وافقه من قومه، سقّه أحلامهم في أنهم ظنوا أن رزق المهاجرين بأيديهم، وما علموا أن ذلك بيد الله تعالى، وقولهم: ﴿عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ هو على سبيل الهزء، إذ لو كانوا مقرين برسالته ما صدر منهم ما صدر، والظاهر أنهم لم ينطقوا بنفس ذلك اللفظ، ولكنه تعالى عبّر به عن رسوله إكرامًا له وإجلالاً^(١) ﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي هو تعالى بيده مفاتيح الرزق يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا يملك أحد أن يمنعه فضل الله عن عباده ﴿وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَقْفَهُونَ﴾ أي ولكن المنافقين لا يفهمون حكمة الله وتدبيره، فلذلك يقولون ما يقولون من مقالات الكفر والضلال. ثم عدّد تعالى بعض قبائحهم وأقوالهم الشنيعة فقال: ﴿يَتُولُونَ لِبَن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ أي يقولون: لئن رجعنا من هذه الغزوة - غزوة بني المصطلق - وعُدنا إلى بلدنا «المدينة المنورة» ﴿يُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ أي لنخرجن منها محمدًا وصحبه، والقائل هو ابن سلول، وعنى بالأعز نفسه وأتباعه، وبالأذل رسول الله ﷺ ومن معه^(٢) قال المفسرون: لما قال ابن سلول ما قال ورجع إلى المدينة، وقف له ولده «عبد الله» على باب المدينة واستلّ سيفه، فجعل الناس يَمرون به، فلما جاء أبوه قال له ابنة: وراءك، والله لا تدخل المدينة أبدًا حتى تقول: إنَّ رسول الله هو الأعزُّ، وأنا الأذل!! فقالها، ثم جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله بلغني أنك تريد أن تقتل أبي، فإن كنت فاعلاً فمُرني فأنا أحمل إليك رأسه!! فقال له رسول الله ﷺ: «بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا»^(٣) ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي لله جل وعلا القوة والغلبة ولمن أعزه وأيده من رسوله والمؤمنين لا لغيرهم، والصيغة تفيد الحصر قال القرطبي: توهموا أنَّ العزة بكثرة الأموال والأتباع، فبيّن الله أن العزة والمنعة لله ولرسوله وللمؤمنين^(٤) ﴿وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي ولكن المنافقين لفرط جهلهم وغرورهم لا يعلمون أن العزة والغلبة لأوليائه دون أعدائه ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ لما ذكر قبائح المنافقين، نهى المؤمنين عن التشبه بهم في الاغترار بالأموال والأولاد والمعنى: لا تشغلكم أيها المؤمنون الأموال والأولاد عن طاعة الله وعبادته، وعن أداء ما افترضه عليكم من الصلاة، والزكاة، والحج، كما شغلت المنافقين، قال أبو حيان: أي لا تشغلكم أموالكم بالسعي في نمائها، والتلذذ بجمعها، ولا أولادكم بسروركم بهم، وبالنظر في مصالحهم، عن ذكر الله وهو عام في الصلاة، والتسبيح، والتحميد، وسائر الطاعات^(٥) ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ﴾ أي ومن

(١) تفسير البحر المحيط ٢٧٤/٨ . (٢) انظر سبب النزول المتقدم .

(٣) يستحسن الرجوع إلى سيرة ابن إسحاق فيها تفصيل للقصة وتوضيح .

(٤) تفسير القرطبي ١٢٩/١٨ . (٥) البحر المحيط ٢٧٤/٨ .

تشغله الدنيا عن طاعة الله وعبادته، فأولئك هم الكاملون في الخسران، حيث آثروا الحقير الفاني على العظيم الباقي، وفضلوا العاجل على الآجل ﴿وَأَنْفَقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَكُمْ﴾ أي وأنفقوا في مرضاة الله من بعض ما أعطيناكم وتفضلنا به عليكم من الأموال ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِكَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ﴾ أي قبل أن يحلَّ الموت بالإنسان، ويصبح في حالة الاحتضار ﴿فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ أي فيقول عند تيقنه بالموت: ياربِّ هلاً أهلنتني وأخرت موتي إلى زمنٍ قليل!! ﴿فَأَصْدَقَ وَأَكْنَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي فأصدق وأحسن عملي، وأصبح تقيًا صالحًا قال!! ابن كثير: كلُّ مفرطٍ يندم عند الاحتضار، ويسأل طول المدة ليستدرك ما فات، ولكن هيهات^(١) ﴿وَلَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾ أي ولن يمهل الله أحدًا أيًا كان إذا انتهى أجله، ولن يزيد في عمره، وفيه تحريضٌ على المبادرة بأعمال الطاعات؛ حذرًا أن يجيء الأجل وقد فرط ولم يستعد للقاء ربه ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي مطلع وعالم بأعمالكم من خير أو شر، ومجازيكم عليها.

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من الفصاحة والبيان نوجزها فيما يلي:

- ١- التأكيد بالقسم وإنَّ واللام ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ زيادة في التقرير والبيان.
- ٢- الجملة الاعتراضية ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾ جاءت معترضة بين الشرط وجوابه لبيان أنهم ما قالوا ذلك عن اعتقاد، ولدفع توهم تكذيبهم في دعواهم الشهادة بالرسالة، والأصل ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ . . وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ فجاءت الجملة اعتراضية بينهما.
- ٣- الاستعارة ﴿أَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ فإن أصل الجُنَّة ما يُستتر به ويُتقى به المحذور كالترس، ثم استعمل هنا استعارة لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم.
- ٤- الطباق بين ﴿ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ وبين ﴿أَلَعَزَّ مِنْهَا الْأَدْلُ﴾ وهو من المحسنات البديعية.
- ٥- التشبيه المرسل المجمل ﴿وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسْنَدَةٌ﴾ وهو من روائع التشبيه.

- ٦- طباق السلب ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾.
 - ٧- الجملة الدعائية ﴿فَتَلَاهُمُ اللَّهُ﴾ وهي دعاء عليهم باللعنة والخزي والهلاك.
 - ٨- توافق الفواصل مراعاة لراءوس الآيات، وهو كثير في القرآن يزيد في رونق الكلام.
- تفصيلاً: النفاق لم يكن بمكة وإنما كان بها الكفر، ولم يظهر النفاق إلا بالمدينة المنورة حين عزَّ الإسلام وكثر أنصاره، وقد كان المنافقون يظهرون الإسلام لصون دمائهم وأموالهم كما قال الشاعر:

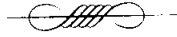
وما انتسبوا إلى الإسلام إلا لصون دمائهم أن لا تُسالوا

(١) مختصر تفسير ابن كثير ٥٠٦/٣ .

فأئدة: العزة غير الكبر، ولا يحل للمسلم أن يُذلَّ نفسه، فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه، والكبر جهل الإنسان بنفسه، قيل للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن الناس يزعمون أن فيك كبراً وتيهاً فقال: ليس بتيه ولكنه عزة المسلم! ثم تلا الآية ﴿وَاللَّهُ الْعِزَّةُ وَالرَّسُولُ﴾ وَلِلْمُؤْمِنِينَ .

لطيفة: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من كان له مال يبلغه حج بيت ربه، أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل، سأل الرجعة عند الموت، فقال رجل: يابن عباس اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكفار!! فقال: سأتلو عليكم بذلك قرآنا ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِكُمْ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ . . ﴾ الآية.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة المنافقون»

تَفْسِيرُ سُورَةِ التَّغَابِنِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة التغابن من السور المدنية التي تعنى بالتشريع ، ولكنَّ جوَّها جو السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية .

✽ تحدثت السورة الكريمة عن جلال الله وعظمته وآثار قدرته ، ثم تناولت موضوع الإنسان المعترف بربه ، والإنسان الكافر الجاحد بآلاء الله .

✽ وضربت الأمثال بالقرون الماضية ، والأمم الخالية ، التي كذبت رسل الله ، وما حلَّ بهم من العذاب والدمار نتيجةً لكفرهم وعنادهم وضلالهم .

✽ وأقسمت السورة على أن البعث حقٌّ لا بدَّ منه ، أقرَّ به المشركون أو أنكروه .

✽ وأمرت بطاعة الله وطاعة رسوله ، وحذَّرت من الإعراض عن دعوة الله .

✽ كما حذَّرت من عداوة بعض الزوجات والأولاد ، فإنهم كثيرًا ما يمنعون الإنسان عن الجهاد والهجرة .

✽ وختمت السورة بالأمر بالإنفاق في سبيل الله لإعلاء دينه ، وحذرت من الشح والبخل ، فإن من صفات المؤمن الإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضاته ، وهو شرط الجهاد في سبيل الله .

اللغة: «صَوْرَكُمْ» التصوير: التخطيط والتشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يتميز بها عن غيره ﴿ نَبَأًا ﴾ النبأ: الخبر الهام ﴿ وَبَالَ ﴾ الوبال: العقوبة والنكال ﴿ زَعَمَ ﴾ ظنَّ ، والزعمُ هو القول بالظن ومنه قولهم «زعموا: مطيةُ الكذب» قال شريح: «لكل شيء كنيةٌ، وكنيةُ الكذب زعموا»^(١) ﴿ التَّغَابُنِ ﴾ الغبنُ ومعناه: النقص يقال: غبنه غبنًا إذا أخذ الشيء منه بدون قيمته ، وسمي يوم القيامة يوم التغابن لأنه يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان ، وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان .

سَبَبُ النُّزُولِ: روي أن رجالاً من أهل مكة أسلموا ، وأرادوا أن يهاجروا إلى النبي ﷺ فمنعهم أزواجهم وأولادهم ، وقالوا: صبرنا على إسلامكم ولا صبر لنا على فراقكم فأطاعوهم وتركوا الهجرة فأنزل الله تعالى ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عُدُوَّكُمْ لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ . . . ﴾^(٢) الآية .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ يَسْخَرُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ

(٢) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/ ٢١٢ .

(١) تفسير القرطبي ١٨/ ١٣٥ .

فَإِنَّكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ
وَالْيَوْمَ الْمَصِيرِ ﴿٢﴾ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلَنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ
نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَعَالُوا أَكْثَرَ
بُهْدُونَ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَأَسْتَفَعَى اللَّهُ وَاللَّهُ عِنْدَ حَيْدٍ ﴿٥﴾ نَعَمْ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعْمَلُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُعَذِّبُنَّكُمْ ثُمَّ لَتُبْتَلُنَّ بِمَا
عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٦﴾ فَاتَمُّوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّوْنِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٧﴾ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ
الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ النَّعَابِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيَذِخْهُ حَنَّتِ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
خَالِدِينَ فِيهَا وَيَسَّ الْوَصِيرُ ﴿٩﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿١٠﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوَّلَادِكُمْ عُدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ
وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٣﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فَتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ
عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥﴾ إِنْ تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ قَرَّبْنَا وَسَبَّحُوا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٦﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهِدَةُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

التفسير: ﴿يَسْبُحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي ينزه الله تعالى ويمجده جميع ما في
السموات والأرض من مخلوقات، تنزيها دائما مستمرا بدون انقطاع، وصيغة المضارع تفيد
التجدد والاستمرار ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ أي له جل وعلا الملك التام والتصرف الكامل في
خلقه، وهو المستحق للثناء وحده؛ لأن جميع النعم منه سبحانه وتعالى، وقدم الجار والمجرور
فيهما لإفادة حصر الملك والحمد فيه سبحانه ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي قادر على كل شيء،
يغني ويفقر، ويعز ويذل، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له: كن فيكون، وهو كالدليل لما تقدم من
أن الملك والحمد له سبحانه ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ هذا تفصيل لبعض آثار
قدرته أي هو الذي خلقكم أيها الناس بهذا الشكل البديع المحكم، فكان يجب على كل واحد
منكم الإيمان به، لكن منكم من كفر بربه، ومنكم من آمن وصدق بخالقه قال الطبري: أي منكم
كافر بخالقه وأنه هو الذي خلقه، ومنكم مصدق به موقن أنه خالقه وبارئته^(١)، وقدم الكافر على
المؤمن؛ لكثرة الكفار وقلة المؤمنين ﴿وَإِنْ تَطَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾
﴿وَقِيلَ مَنْ عِبَادِي الشَّاكِرُونَ﴾ ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي عالم بأحوالكم، مطلع على أعمالكم،
لا تخفى عليه خافية من شئونكم وسيجازيكم عليها. ثم فصل تعالى آثار قدرته ودلائل
وحدانيته فقال: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ أي خلقهما بالحكمة البالغة، المتضمنة لمصالح

(١) تفسير الطبري ٧٨/٢٨ .

الدنيا والدين، لا عبثًا ولا لهوًا ﴿وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ أي خلقكم في أحسن صورة وأجمل شكل، فأتقن وأحكم خلقكم وتصويركم كقوله تعالى ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيرٍ﴾ فإن من نظر في شكل الإنسان وهيئته وتناسب أعضائه، علم أن صورته أحسن صورة بالنسبة لسائر أنواع الحيوان، ومن حسن صورته أنه خلق منتصبًا غير منكب على وجهه^(١) ﴿وَأَلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ أي وإليه تعالى وحده المرجع والمآب، فيجازي كلًّا بعمله ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي يعلم ما في السموات والأرض من أجرام ومخلوقات ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُبْرُونَ وَمَا تُكَلِّمُونَ﴾ أي ويعلم ما تخفونه وما تظهرونه من نياتكم وأعمالكم ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي عالم بما في الصدور من الأسرار والخفايا، فكيف تخفى عليه أعمالكم الظاهرة؟ قال في البحر: نبه تعالى بعلمه بما في السموات والأرض، ثم بعلمه بما يخفيه العباد وما يعلنونه، ثم بعلمه بما أكتنه الصدور، على أنه تعالى لا يغيب عن علمه شيء، لا من الكلليات ولا من الجزئيات، فابتدأ بالعلم الشامل، ثم بسر العباد وعلانيتهم، ثم بما تنطوي عليه صدورهم، وهذا كله في معنى الوعيد، إذ هو تعالى المجازي عليه بالثواب والعقاب^(٢). . ثم ذكّرهم تعالى بما حلّ بالكفار قبلهم فقال: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ أي ألم يأتكم يا معشر قريش خبر كفار الأمم الماضية كقوم عاد وثمود، ماذا حلّ بهم من العذاب والنكال!! ﴿فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ﴾ أي فذاقوا العقوبة الوخيمة على كفرهم في الدنيا ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي ولهم في الآخرة عذاب شديد موجه ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي ذلك العذاب الذي ذاقوه في الدنيا وما سيدوقونه في الآخرة - بسبب أنه جاءتهم رسلهم بالمعجزات الواضحات، والبراهين الساطعات، الدالة على صدقهم ﴿فَقَالُوا أَبَشْرٌ مِثْلُكُمْ بَلْ يُرْسِلُكُمْ رَبُّكُمْ بِالرُّسُلِ﴾ أي فقالوا على سبيل الاستغراب والتعجب: أرسل من البشر يصيرون هداة لنا قال الرازي: أنكروا أن يكون الرسول بشرًا، ولم ينكروا أن يكون معبودهم حجرًا^(٣)، وذلك لقلّة عقولهم وسخافة أحلامهم ﴿فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا﴾ أي فكفروا بالرسول، وأعرضوا عن الإيمان واتباع هدى الرحمن ﴿وَأَسْتَعْنَى اللَّهُ﴾ أي استغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم قال الطبري: أي استغنى الله عنهم، وعن إيمانهم به وبرسله^(٤) ﴿وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ أي غني عن خلقه، محمود في ذاته وصفاته، لا تنفعه طاعة، ولا تضره معصية؛ لأنه مستغن عن العالمين. . ثم أخبر تعالى عن إنكارهم للبعث بعد تكذيبهم للرسالة فقال ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا﴾ أي ادّعى كفار مكة وظنوا أن الله لن يبعثهم من قبورهم بعد موتهم أبدًا ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ أي قل لهم يا محمد: ليس الأمر كما زعمتم، وأقسم بربي لتخرجن من قبوركم أحياء ولتبعثنَّ ﴿ثُمَّ لَنُنبِّئَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ﴾ أي ثم لتخبرنَّ بجميع

(١) فإن قيل: إن بعض الناس قبيح المنظر والشكل، فالجواب: أن ذلك لا يخرجهم عن حسن الصورة الإنسانية، وإنما

هو قبيح بالنظر إلى من هو أحسن منه .

(٢) تفسير الفخر الرازي ٢٣ / ٣٠ .

(٣) تفسير البحر المحيط ٢٧٧ / ٨ .

(٤) تفسير الطبري ٧٨ / ٢٨ .

أعمالكم، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، وتُجزون بها ﴿وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ أي وذلك البعث والجزاء، سهلٌ هينٌ على الله؛ لأن الإعادة أسهل من الابتداء قال الرازي: أنكروا البعث بعد أن يصيروا ترابًا، فأخبر تعالى أن إعادتهم أهون في العقول من إنشائهم^(١). . . ولما بالغ في الإخبار عن البعث، وذكر أحوال الأمم المكذبة، أمر بالاعتصام بالإيمان والتمسك بالقرآن فقال: ﴿فَقَامُوا بِاللَّهِ وِرْسُولِهِ وَأَلَّوْا الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ أي فصدّقوا بالله وبرسوله وبهذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد ﷺ فإنه النور الوضاء، المبدد للشبهات، كما يبدد النور الظلمات ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ أي لا تخفى عليه خافية من أعمالكم ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ يَوْمَ الْجَمْعِ﴾ أي واذكروا ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة - الذي يجمع الله فيه الخلائق كلها في صعيد واحد للحساب والجزاء قال ابن كثير: سُمي (يوم الجمع) لأن الله تعالى يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يَوْمَ تَجْمَعُ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمَ مَسْهُودٌ﴾^(٢) ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ﴾ أي ذلك هو اليوم الذي يظهر فيه غبن الكافر وخسارته بتركه الإيمان، وذلك أن المؤمنين اشتروا الجنة بترك الدنيا، واشترى الكفار النار بترك الآخرة، فظهر غبن الكافرين قال الخازن: وأصله من الغبن وهو أخذ الشيء بدون قيمته، والمغبون من غبن أهله ومنازله في الجنة، وذلك لأن كل كافر له أهلٌ ومنزل في الجنة لو أسلم، فيظهر يومئذ غبن كل كافر بتركه الإيمان، ويظهر غبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان^(٣) ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَعَمَلْ صَالِحًا يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾ أي ومن يصدّق بالله ويعمل عملاً صالحاً، يمح الله تعالى عنه ذنوبه ﴿وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي ويدخله جنات النعيم، التي تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهارُ الجنة ﴿حَدِيدٍ فِيهَا أَبْدًا﴾ أي مقيمين في تلك الجنات أبد الحياة، لا يموتون ولا يُخرجون منها ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ أي ذلك هو الفوز الذي لا فوز وراءه، والسعادة التي لا سعادة بعدها ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي والذين جحدوا بوحدانية الله وقدرته، وكذبوا بالدلائل الدالة على البعث وبآيات القرآن الكريم ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ حَرِيدِينَ فِيهَا﴾ أي أولئك مآلهم جهنم، ماكثين فيها أبدًا ﴿وَيَسَّ السَّعِيرُ﴾ أي وبثت النار مرجعاً ومستقرًا لأهل الكفر والضلال. . . ثم أخبر تعالى بأن كل ما يحدث في الكون بقضائه وإرادته فقال ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي ما أصاب أحدًا مصيبةٌ في نفسه أو ماله أو ولده، إلا بقضاء الله وقدره ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ أي ومن يصدّق بالله ويعلم أن كل حادثةٍ بقضائه وقدره، يهد قلبه للصبر والرضا ويشبته على الإيمان قال ابن عباس: يهد قلبه لليقين، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه^(٤) وقال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى

(٢) مختصر تفسير ابن كثير ٥٠٩/٣ .

(٤) تفسير الطبري ٨٠/٢٨ .

(١) تفسير الفخر الرازي ٢٣/٣٠ .

(٣) تفسير الخازن ١٠٤/٤ .

بها ويُسلم لقضاء الله ^(١) ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي هو تعالى عالمٌ بكل الأشياء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قال القرطبي: أي لا يخفى عليه تسليم من انقاد وسلّم لأمره، ولا كراهة من كرهه ^(٢) ولم يرض بقضائه ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله في كل ما شرع لكم من الأوامر والنواهي، وكرّر الأمر للتأكيد ولبيان أن طاعة الرسول واجبة كطاعة الله ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ أي فإن عرضتم عن إجابة الرسول فيما دعاكم إليه من الهداية والإيمان، فليس عليه ضرر إنما ضرر ذلك عليكم، إذ ليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة وقد أدى ما عليه، والله ينتقم ممن عصاه وخالف أمره ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي الله جل وعلا لا معبود سواه، ولا خالق غيره - عليه الاعتماد وإليه المرجع والمآب ﴿وَعَلَىٰ اللَّهِ فليتوكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي فعلية وحده توكلوا أيها المؤمنون في جميع أموركم قال الصاوي: وهو تحريضٌ وحثٌ للنبي ﷺ على التوكّل على الله، والالتجاء إليه، وفيه تعليمٌ للأمة ذلك ^(٣)، بأن يلتجئوا إلى الله ويشقوا بنصره وتأييده ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ أي يا معشر المؤمنين إن بعض الزوجات والأولاد أعداء لكم، يصدونكم عن سبيل الله، ويشيطونكم عن طاعة الله، فاحذروا أن تستجيبوا لهم وتطيعوهم قال المفسرون: إن قومًا أسلموا وأرادوا الهجرة، فشبّطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة، فلم يهاجروا إلا بعد مدة، فلما أتوا رسول الله ﷺ رأوا الناس قد فقهاوا في الدين، فندموا وأسفوا وهموا بمعاقبة أزواجهم وأولادهم فنزلت الآية الكريمة ^(٤)، والآية تعم كل من انشغل عن طاعة الله بالأزواج والأولاد ﴿وإن تَعَفُّوْا وَنَصَفَحُوا وَتَغَفَّرُوا﴾ أي وإن عفوتم عنهم في تشبيطكم عن الخير، وصفحتم عما صدر منهم، وغفرتم لهم زلاتهم ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ﴾ أي فإن الله واسع المغفرة عظيم الرحمة، يعاملكم بمثل ما عاملتم ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ أي ليست الأموال والأولاد إلا اختبارًا وابتلاءً من الله تعالى لخلقه؛ ليعلم من يطيعه ومن يعصيه، وقدم المال لأن فتنته أشد ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ أي وما عند الله من الأجر والثواب أعظم من متاع الدنيا، فلا تشغلكم الأموال والأولاد عن طاعة الله، والآية ترغيبٌ في الآخرة وتزهيدٌ في الدنيا، وفي الأموال والأولاد التي فتن الناس بها ﴿فَأَنفِقُوا لِلَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ أي ابدلوا أيها المؤمنون في طاعة الله جهدكم وطاقتكم، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون قال المفسرون: هذا في المأمورات وفضائل الأعمال يأتي الإنسان منها بقدر طاقته، وأما في المحظورات فلا بد من اجتنابها بالكليّة ويدل عليه ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه ما

(٢) تفسير القرطبي ١٨/١٤٠ .

(١) مختصر ابن كثير ٣/٥١٠ .

(٤) انظر سبب النزول المتقدم .

(٣) حاشية الصاوي على الجلالين ٤/٢١٢ .

استطعتم ، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» ^(١) ﴿وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا﴾ أي واسمعوا ما توعظون به ، وأطيعوا فيما تؤمرون به وتنهون عنه ﴿وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ﴾ أي وأنفقوا في سبيل الله من أموالكم ، يكن خيرا لأنفسكم ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي ومن سلم من البخل والطمع الذي تدعو إليه النفس ، فقد فاز بكل مطلوب ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفْهُ لَكُمْ﴾ أي إذا تصدقتم في سبيل الله عن طيب نفس ، فإن الله يضاعف لكم الأجر والثواب ، وفي تصوير الصدقة بصورة القرض تلتطف بليغ في الإحسان إلى الفقراء ﴿وَيَعْفِرْ لَكُمْ﴾ أي ويمحُ عنكم سيئاتكم ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ أي شاكراً للمحسن إحسانه ، حلماً بالعباد حيث لا يعاجلهم بالعقوبة مع كثرة ذنوبهم ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ أي هو تعالى العالم بما غاب وحضر ، لا تخفى عليه خافية ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي الغالب في ملكه الحكيم في صنعه .

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

- ١- الطباق في الاسم مثل ﴿فِيكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ وكذلك بين ﴿الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ والطاق في الفعل مثل ﴿يَعْلَمُ مَا تُسْرَوْنَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ وهو من المحسنات البديعية .
- ٢- تقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ أي له وحده الملك والحمد .
- ٣- الاستعارة اللطيفة ﴿وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ أطلق على القرآن النور بطريق الاستعارة ، فإن القرآن يزيل الشبهات ، كما يزيل النور الظلمات .
- ٤- المقابلة بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَعَمَلْ صَالِحًا . . .﴾ الآية وبين ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ الآية .
- ٥- الجناس الناقص ﴿وَصُورَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ لاختلاف الحركات في الشكل .
- ٦- جناس الاشتقاق ﴿أَصَابَ . . . مُصِيبَةً﴾ و ﴿يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ الْجَمْعِ﴾ .
- ٧- الإطناب بتكرار الفعل زيادة واعتناء بشأن الطاعة ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ .
- ٨- صيغة المبالغة ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ لأن (فعول) و(فعليل) من صيغ المبالغة .
- ٩- الاستعارة التمثيلية ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفْهُ لَكُمْ﴾ شبه الإنفاق في سبيل الله والتصدق على الفقراء بمن يُقرض الله قرضاً واجب الوفاء وذلك بطريق التمثيل ، وهو من لطيف الاستعارة وبدیع العبارة .
- ١٠- السجع المرصع لتوافق الفواصل مثل ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة التغابن»

(١) أخرجه الشيخان .

سورة الطلاق مدنية وآياتها اثنتا عشرة

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الطلاق مدنية وقد تناولت بعض الأحكام التشريعية المتعلقة بأحوال الزوجين، كبيان أحكام الطلاق السني وكيفيته، وما يترتب على الطلاق من العدة، والنفقة، والسكنى، وأجر المرضع . . . إلى غير ما هنالك من أحكام.

* وتناولت السورة الكريمة في البدء أحكام الطلاق -الطلاق السني، والطلاق البدعي- فأمرت المؤمنين بسلوك أفضل الطرق عند تعذر استمرار الحياة الزوجية، ودعت إلى تطلق الزوجة في الوقت المناسب وعلى الوجه المشروع، وهو أن يطلقها طاهراً من غير جماع، ثم يتركها إلى انقضاء عدتها.

* وفي هذا التوجيه الإلهي دعوة للرجال أن يتمهلوا ولا تسرعوا في فصل عرى الزوجية؛ فإن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، ولولا الضرورات القسرية لما أبيح الطلاق لأنه هدم للأسرة.

* ودعت السورة إلى إحصاء العدة لضبط انتهائها؛ لئلا تختلط الأنساب، ولئلا يطول الأمد على المطلقة فيلحقها الضرر ودعت إلى الوقوف عند حدود الله، وعدم عصيان أوامره.

* وتناولت السورة أحكام العدة، فبينت عدة اليائس التي انقطع عنها دم الحيض لكبير أو مرض، وكذلك عدة الصغيرة، وعدة الحامل فبينته أوضح بيان مع التوجيه والإرشاد.

* وفي خلال تلك الأحكام التشريعية تكررت الدعوة إلى «تقوى الله» بالترغيب تارة، وبالترهيب أخرى، لئلا يقع حيف أو ظلم من أحد الزوجين، كما وضحت أحكام السكنى والنفقة.

* وختمت السورة بالتحذير من تعدي حدود الله، وضربت الأمثلة بالأمم الباغية التي عنت عن أمر الله، وما ذاق من الوبال والدمار، ثم أشارت إلى قدرة الله في خلق سبع سموات طباق، وخلق الأرضين، وكلها براهين على وحدانية رب العالمين.

قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ . . . إِلَى . . . وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ من بداية السورة الكريمة إلى نهايتها.

اللِّغَةِ: ﴿الْعِدَّةُ﴾ المدة التي تحتبس فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها ﴿وَأَحْصُوا﴾ اضبطوا بطريق العَدَدِ ﴿حَسْبُهُ﴾ كافيهِ ﴿وُجِدْكُمْ﴾ طاقتكم ووسعكم ﴿أَزْتَبْتُمْ﴾ شككتم ﴿وَكَايُنْ﴾ كثير عنت ﴿تكبرت وتجبرت وأعرضت ﴿نُكْرًا﴾ منكرًا شنيعًا وفظيعة ﴿خُسْرًا﴾ خسارًا وهلاكًا.

سَبَبُ النُّزُولِ:

١- روى البخاري أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر

لرسول الله ﷺ فَنَغِيظُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «لِيرَاجِعَهَا ثُمَّ يَمْسُكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطْهَرُ، فَإِنْ بَدَأَ لَهَا أَنْ يَطْلُقَهَا فَلْيَطْلُقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمْسُهَا، فَتَلِكُ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» (١).

ب- وروى عن أنس قال: طلق رسول الله ﷺ حفصة فأنت أهلها فأنزل الله تعالى ﴿يَأْتِيهَا النَّيُّ إِذَا طَلَقَتْهُ النِّسَاءُ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة (٢).

ج- وروى أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿وَالطَّلَقُتُ يَرِيضُكَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ قال جماعة من الصحابة: يا رسول الله فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر؟ فنزلت ﴿وَالَّتِي يَبَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ...﴾ (٣) الآية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَأْتِيهَا النَّيُّ إِذَا طَلَقَتْهُ النِّسَاءُ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفِدْحَةٍ مُنِيئَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدَ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْرِجُكَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (١) فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروفٍ أو فارقوهن بمعروفٍ وأشهدوا ذوى عدلٍ منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم بوعظٍ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله يبلغ أمره ما يشاء ولا يقدر على شيءٍ قَدْرًا (٢) والَّتِي يَبَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِيضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٣) ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً (٤) أمسكوهن من حيث سكتن من وجوهكم ولا تضاروهن ليضيقن عليهن وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروفٍ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (٥) لئنفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسرٍ يسراً (٦) وكأين من قرية عنت عن أمر ربها ورسلها فحاسبناها حساباً شديداً وعددنا عذاباً نكراً (٧) فذات وأبال أمرها وكان عقبة أمرها خسراً (٨) أعد الله لهم عذاباً شديداً فاتقوا الله يتأولوا الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً (٩) رسولا يبلووا عليكم آيات الله مبینة ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله لهم رزقاً (١٠) الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلها ينزل الأمز بينهن ليعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً (١١).

التفسير: ﴿يَأْتِيهَا النَّيُّ إِذَا طَلَقَتْهُ النِّسَاءُ﴾ الخطاب للنبي ﷺ والحكم عام له ولأمته، وخص هو بالنداء ﷺ تعظيماً له، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا أي افعل أنت وقومك،

(٢) مختصر تفسير ابن كثير ٥١٢/٣ .

(١) أخرجه البخاري ومسلم .

(٣) روح المعاني ١٣٧/٢٨ .

فهو نداء على سبيل التكريم والتعظيم قال القرطبي: الخطاب للنبي ﷺ خوطب بلفظ الجماعة ﴿طَلَّقْتُمْ﴾ تعظيماً وتفخيماً^(١) والمعنى: يا أيها النبي ويا أيها المؤمنون إذا أردتم تطليق النساء ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ عِدَّتِهِنَّ﴾ أي فطلقوهن مستقبلياتٍ لعدتهن، وذلك في الطهر، ولا تطلقوهن في الحيض قال مجاهد: أي طاهراً من غير جماع لقوله ﷺ: «فليطلقها طاهراً قبل أن يمسه، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يُطَلَّقَ لها النساء»^(٢) قال المفسرون: وإنما نُهي عن طلاق المرأة وقت الحيض لئلا تطول عليها العدة فتتضرر، ولأن حالة الحيض منفرة للزوج، تجعله يتسرع في طلاقها بخلاف ما إذا كانت طاهراً، وكونه لم يجامعها في ذلك الطهر؛ لئلا يحصل من ذلك الوطاء حمل^(٣)، فتنقل العدة من الحيض لوضع الحمل وفي ذلك ضرر ظاهر ﴿وَأَحْضُوا أَعِدَّةَ﴾ أي اضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء كاملة لئلا تختلط الأنساب ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ أي خافوا الله رب العالمين بامثال أوامره واجتناب نواهيه ﴿لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ أي لا تخرجوهن من مساكنهن بعد فراقكم لهن إلى أن تنقضي عدتهن ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ﴾ أي ولا يخرجن من البيوت حتى تنقضي عدتهن، إلا إذا قارفت المطلقة عملاً قبيحاً كالزنى فتخرج لإقامة الحد عليها^(٤) قال في التسهيل: نهى الله سبحانه وتعالى أن يُخرج الرجل المرأة المطلقة من المسكن الذي طلقها فيه، ونهاها هي أن تخرج باختيارها، فلا يجوز لها المبيت خارجاً عن بيتها، ولا أن تغيب عنه نهاراً إلا لضرورة التصرف، وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة، واختلف في الفاحشة التي تبيح خروج المعتدة فقيل: إنها الزنى فتخرج لإقامة الحد عليها، وقيل: إنه سوء الكلام مع الأصهار وبذاءة اللسان فتخرج ويسقط حقها من السكنى، ويؤيده قراءة «إلا أن يفحشن عليكم»^(٥) ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ أي وهذه الأحكام هي شرائع الله ومحارمه ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ أي ومن يخرج عن هذه الأحكام، ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها، فقد ظلم نفسه بتعريضها للعقاب، وأضر بها حيث فوت على نفسه إمكان إرجاع زوجته إليه قال الرازي: وهذا تشديداً فيمن يتعدى طلاق السنة، ومن يطلق لغير العدة ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ أي لا تعرف أيها السامع ماذا يحدث الله بعد ذلك الطلاق من الأمر، فلعل الله يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، فيجعله راغباً في زوجته بعدما كان كارهاً لها، قال ابن عباس: يريد الندم على

(١) تفسير القرطبي ١٨/١٤٨ .

(٢) الحديث في الصحيحين وانظر سبب النزول المتقدم .

(٣) انظر حكمة التشريع في كتابنا «روائع البيان» ٢/٦٠٤ .

(٤) تفسير الفاحشة بالزنى هو قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعكرمة، وروي عن ابن عباس أيضاً أنه البذاء باللسان على الأحماء، وهو قول أبي بن كعب .

(٥) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/١٢٦ .

طلاقها، والمحبة لرجعتها في العدة^(١) ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي فإذا شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي فراجعوهن إلى عصمة النكاح مع الإحسان في صحبتهن كما أمر الله، أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن قال المفسرون: الإمساك بالمعروف هو إحسان العشرة وتوفية النفقة، من غير قصد المضارة في الرجعة لتطول عليها العدة، والفراق بالمعروف هو أداء الصداق، والمتعة عند الطلاق، والوفاء بالشروط مع توفية جميع حقوقها ﴿وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ أي وأشهدوا عند الطلاق أو الرجعة شخصين من أهل العدالة والاستقامة ممن تثقون في دينهما وأمانتهما قال في البحر: وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله تعالى: ﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ وعند الشافعية واجب في الرجعة، مندوب إليه في الفرقة^(٢) ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ أي اشهدوا بالحق دون تحيز لأحد، خالصاً لوجه الله تعالى من غير تبديل ولا تغيير، ودون مراعاة للمشهود له أو المشهود عليه ﴿ذَلِكَ لِيُعْظَ بِهٖ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي هذا الذي شرعناه من الأحكام إنما ينتفع ويتعظ به المؤمن الذي يخشى الله، ويخاف الحساب والعقاب في الدار الآخرة ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿١﴾ وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ أي ومن يراقب الله ويقف عند حدوده، يجعل له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ويرزقه من وجه لا يخطر بباله ولا يعلمه قال مجاهد: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثاً، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب أحموقة ثم يقول: يا بن عباس!! والله تعالى يقول: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿١﴾ وَإِنك لَم تَتَّقِ اللَّهَ فَلَا أَجْدَ لَكَ مَخْرَجًا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك^(٣) وقال المفسرون: الآية عامة وقد نزلت في «عوف بن مالك الأشجعي» أسر المشركون ابنه، فأتى رسول الله ﷺ وشكا إليه الفاقة وقال: إن العدو أسر ابني وجزعت أمه فما تأمرني؟ فقال ﷺ له: «اتق الله واصبر، وأمرك وإياها أن تستكثرا من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» ففعل هو وامراته، فبينما هو في بيته إذ قرع ابنه الباب، ومعه مائة من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها فنزلت ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿١﴾ وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾^(٤) ﴿وَمَن يَتَّكِلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ أي ومن يعتمد على الله، ويثق به فيما أصابه ونابه، فإن الله كافيه قال الصاوي: أي من فوض إليه

(١) قال ابن القيم: «إن الله تعالى لما كان يبغض الطلاق لما فيه من انفصام عرى الزوجية، وموافقة عدوه إبليس حيث يفرح بافتراق الزوجين، وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو الزوجة، شرع على وجه تحصل به المصلحة، وتندفع به المفسدة وحرمه على غير ذلك الوجه، فشرع له أن يطلقها ظاهراً من غير جماع طلقة واحدة، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، فإن زالت أسباب الخلاف وحصلت الموافقة كان له سبيل إلى إعادتها، وجعل العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختيار، فهذا هو الذي شرعه وأذن فيه» نقلاً عن محاسن التأويل ١٦ / ٥٨٣٢ .

(٢) البحر المحيط ٨ / ٢٨٢ . (٣) عن محاسن التأويل ١٦ / ٥٨٣٨ .

(٤) انظر القرطبي ١٨ / ١٦٠ والطبري ٢٨ / ٩٠ .

أمره كفاه ما أهمه، والأخذُ بالأسباب لا ينافي التوكل؛ لأنه مأمور به ولكن لا يعتمد على تلك الأسباب^(١)، وفي الحديث «لو توكلتم على الله حقَّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصًا وتروح بطانًا»^(٢) ﴿إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ﴾ أي نافذُ أمره في جميع خلقه، يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء قال في التسهيل: وهذا حُضٌّ على التوكل وتأكيدُه؛ لأن العبد إذا تحقق أن الأمور كلها بيد الله، توكل على الله وحده ولم يعوّل على سواه^(٣) ﴿فَدَّ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ أي قد جعل الله لكل أمرٍ من الأمور مقدارًا معلومًا ووقتًا محدودًا، حسب الحكمة الأزلية قال القرطبي: أي جعل لكل شيء من الشدة والرخاء أجلًا ينتهي إليه^(٤). . . ثم بيّن سبحانه حكم المطلقة التي لا تحيض لصغرها أو لكبر سنّها فقال: ﴿وَالَّتِي يَبْسُنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ أَيِ وَالنِّسْوَةِ اللَّوَاتِي انْقَطَعَ حَيْضُهُنَّ لِكَبَرِ سِنِهِنَّ، إِنْ شَكِكْتُمْ وَجَهَلْتُمْ كَيْفَ عَدْتَهُنَّ فَهَذَا حُكْمُهُنَّ﴾ ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ أي فعدة الواحدة منهن ثلاثة أشهر، كل شهرٍ يقوم مقام حيضة ﴿وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ﴾ أي وكذلك اللواتي لم يحضن لصغرهن عدتهن ثلاثة أشهر ﴿وَأُولَئِكَ أَلْحَمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ أي والمرأة الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل، سواء كانت مطلقة، أو متوفى عنها زوجها ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ أي ومن يخش الله في أقواله وأفعاله، ويجتنب ما حرّم الله عليه، يسهّل عليه أمره ويوفقه لكل خير ﴿ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ لِئَلَّا يَكُونَ﴾ أي ذلك هو حكم الله وشرعه الحكيم، أنزله عليكم أيها المؤمنون لتأتمروا به، وتعملوا بمقتضاه ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ أي ومن يتق ربّه يمح عنه ذنوبه، ويضاعف له الأجر والشواب قال الصاوي: كرر التقوى لعلمه سبحانه وتعالى أن النساء ناقصات عقلٍ ودين، فلا يصبر على أمورهن إلا أهل التقوى^(٥) وقال في البحر: لما كان الكلام في أمر المطلقات، وكنّ لا يطلّقن إلا عن بغض أزواجهنّ لهنّ، وقد ينسب الزوج إليها ما يشينها وينقّر الخطأب عنها، فلذلك تكرر الأمر بالتقوى، وجاء مبررًا في صورة شرط وجزاء ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ...﴾^(٦) الآية ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ﴾ أي أسكنوا هؤلاء المطلقات في بعض مساكنكم التي تسكنونها، على قدر طاقتكم ومقدرتكم، فإن كان موسرًا وسّع عليها في المسكن والنفقة، وإن كان فقيرًا فعلى قدر الطاقة ﴿وَلَا تُضَارِرْنَ وَلَا يُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ أي ولا تضيقوا عليهن في السكنى والنفقة حتى تضطروهن إلى الخروج أو الافتداء ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا﴾ أي وإن كانت المطلقة حاملاً ﴿فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ أي فعلى الزوج أن ينفق عليها -ولو طالّت مدة الحمل- حتى تضع حملها ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ أي فإذا ولدت ورضيت أن ترضع له ولده ﴿فَاتَّوَهُنَّ أَجْرَهُنَّ﴾ أي

(١) حاشية الصاوي على الجلالين ٤ / ٢١٥ .

(٢) أخرجه الترمذي .

(٣) التسهيل ٤ / ١٢٨ .

(٤) القرطبي ١٨ / ١٦٨ .

(٥) حاشية الصاوي ٤ / ٢١٧ .

(٦) البحر المحيط ٨ / ٢٨٤ .

فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة؛ لأن الأولاد ينسبون إلى الآباء قال في التسهيل: والمعنى إن أَرْضِعْهُنَّ هُوَ لاء الزوجات المطلقات أولادكم، فأتوهنَّ أجره الرضاع وهي النفقة وسائر المؤمن^(١) ﴿وَأْتِمُرُوا بِبَنَاتِكُمْ مِمَّنْ بَعْرُوهِنَّ﴾ أي وليأمر كلُّ منهما صاحبه بالخير، من المسامحة والرفق والإحسان، قال القرطبي: أي وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل، والمعروف منها: إرضاع الولد من غير أجره، والمعروف منه: توفير الأجرة عليها للإرضاع^(٢) ﴿وَإِنْ تَعَاوَنْتُمْ﴾ أي تضايقتم وتشددتم، وعسر الاتفاق بين الزوجين، فأبى الزوج أن يدفع لها ما تطلب، وأبت الزوجة أن ترضعه بأنقص من ذلك الأجر ﴿فَمَتْرُضِعْ لَهُ﴾ أي فليستأجر لولده مرضعةً غيرها، وهو خبرٌ بمعنى الأمر أي فليسترضع لولده مرضعةً أخرى قال أبو حيان: وفيه عتابٌ للأم لطيف كما تقول لمن تطلب منه حاجة فيتوانى عنها: سيقضيها غيرك، تريد أنها لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم^(٣) قال الضحاك: إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى، فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر^(٤) ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ هذا بيانٌ لقدر الإنفاق والمعنى: لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير، على قدر وسعه وطاقته، قال في التسهيل: وهو أمرٌ بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله، فلا يكلف الزوج ما لا يطيق، ولا تُضَيِّع الزوجة بل يكون الحال معتدلاً، وفي الآية دليلٌ على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس^(٥) يسراً وعسراً ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ أي ومن ضيق عليه رزقه فكان دون الكفاية ﴿فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ أي فلينفق على مقدار طاقته، وعلى قدر ما آتاه الله من المال ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ أي لا يكلف الله أحداً إلا بقدر طاقته واستطاعته، فلا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني قال أبو السعود: وفيه تطييبٌ لقلب المعسر، وترغيبٌ له في بذل مجهوده^(٦)، وقد أكد ذلك الوعد بقوله: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ أي سيجعل الله بعد الضيق الغنى، وبعد الشدة السعة والرخاء، وفيه بشارة للفقراء بفتح أبواب الرزق عليهم. ثم حذر تعالى من عصيانه وتعدي حدوده، وضرب الأمثال بالأمم السابقة فقال: ﴿وَكَايِنٍ مِّن قَرْيَةٍ﴾ أي وكثير من أهل قرية من الأمم السالفة ﴿عَنَّتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ﴾ أي طغت وتمردت على أوامر الله وأوامر رسله ﴿فَحَاسَبُنَّهَا حِسَابًا شَدِيدًا﴾ أي فجازيناهها على عصيانها وطغيانها بأنواع العذاب الأليم من الجوع والقحط وعذاب الاستئصال ﴿وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا﴾ أي عذاباً منكرًا عظيمًا يفوق التصور ﴿فَدَاقَّتْ وَبَالَ أَمْرِهَا﴾ أي فذاقت عقاب كفرها وطغيانها وتمردها على أوامر الله ﴿وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا﴾ أي وكانت نتيجة بغيتها الهلاك والدمار، والخسران الذي ما بعده خسران. . . ولمَّا ذكر ما حلَّ بالأمم الطاغية، أمر المؤمنين بتقوى الله، تحذيرًا من عقابه لئلا يصيبهم ما أصاب أولئك المجرمين فقال: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ

(٢) تفسير القرطبي ١٦٩/١٨ .

(٤) تفسير القرطبي ١٦٩/١٨ .

(٦) تفسير أبي السعود ١٧٢/٥ .

(١) التسهيل ١٢٩/٤ .

(٣) تفسير البحر المحيط ٢٨٥/٨ .

(٥) التسهيل لعلوم التنزيل ١٢٩/٤ .

هُمَّ عَذَابًا سَدِيدًا ﴿١﴾ أَي هِيَ اللَّهُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ جَهَنَّمَ الشَّدِيدِ الْمُؤِيدِ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾
 أَي فَخَافُوا اللَّهَ وَاحذَرُوا بَطْشَهُ وَانْتَقَامَهُ يَا أَصْحَابَ الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أَي أَنْتُمْ يَا مُعْشَرَ
 الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ صَدَقْتُمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ أَي قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَحْيًا يَتْلَى
 وَهُوَ الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ ﴿رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ﴾ أَي وَأَرْسَلَ إِلَيْكُمْ رَسُولًا وَهُوَ
 مُحَمَّدٌ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَاضْحَاتِ جَلِيَّاتٍ، تَبَيَّنَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَمَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنَ
 الْأَحْكَامِ قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الذِّكْرَ هُوَ الْقُرْآنُ، وَأَنَّ الرَّسُولَ هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ ﴿لِيُخْرِجَ الَّذِينَ
 ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أَي لِيُخْرِجَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ مِنَ الضَّلَالَةِ إِلَى الْهُدَى،
 وَمَنْ ظَلَمَ الْكُفْرَ وَالْجَهْلَ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أَي وَمَنْ يُصَدِّقْ
 بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ بِطَاعَتِهِ ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أَي يَدْخُلُهُ فِي الْآخِرَةِ جَنَّاتِ
 النَّعِيمِ، تَجْرِي مِنْ تَحْتِ قُصُورِهَا أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ أَي مَآكِثِينَ فِي تِلْكَ الْجَنَّاتِ -
 جَنَّاتِ الْخُلْدِ- أَبَدًا لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا يَمُوتُونَ ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكُمْ رِزْقًا﴾ أَي قَدْ طَيَّبَ اللَّهُ رِزْقَهُمْ فِي
 الْجَنَّةِ وَسَّعَهُ لَهُمْ؛ لِأَنَّ نَعِيمَهَا دَائِمٌ لَا يَنْقُطُ قَالَ الطَّبْرِيُّ: أَي وَسَّعَ لَهُمْ فِي الْجَنَّاتِ الرِّزْقَ،
 وَهُوَ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ وَسَائِرِ مَا أَعَدَّ لِأَوْلِيَائِهِ فِيهَا فَطَيَّبَهُ لَهُمْ ﴿٣﴾، وَفِي الْآيَةِ مَعْنَى
 التَّعْجِبِ وَالتَّعْظِيمِ لِمَا رَزَقَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الثَّوَابِ. . ثُمَّ أَشَارَ تَعَالَى إِلَى آثَارِ قُدْرَتِهِ، وَعَظِيمِ
 سُلْطَانِهِ وَجَلَالِهِ فَقَالَ: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ أَي اللَّهُ الْعَظِيمُ الْكَبِيرُ هُوَ الَّذِي
 خَلَقَ بِقُدْرَتِهِ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقًا ﴿٤﴾، وَمِنَ الْأَرْضِ كَذَلِكَ خَلَقَ سَبْعَ أَرْضِينَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ
 بَدُونَ فَتَوْقٌ بِخِلَافِ السَّمَاوَاتِ ﴿يَنْزِلُ الْأَمْزُ بَيْنَهُنَّ﴾ أَي يَنْزِلُ وَحْيُ اللَّهِ وَيَجْرِي أَمْرُهُ وَقَضَاؤُهُ بَيْنَ
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ ﴿لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أَي لِتَعْلَمُوا أَنَّ مِنْ قُدْرِ عَلَى خَلْقِ ذَلِكَ قَادِرٌ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ أَي لِتَعْلَمُوا أَنَّهُ تَعَالَى عَالَمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَا تَخْفَى
 عَلَيْهِ خَافِيَةٌ.

الْبَلَاغَةُ: تَضَمَّنَتِ السُّورَةُ الْكَرِيمَةَ وَجُوهًا مِنَ الْبَيَانِ وَالْبَدِيعِ نَوَاجِزَهَا فِيمَا يَلِي:

- ١- الطَّبَاقُ: ﴿فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُمْ﴾ وَكَذَلِكَ ﴿بَعْدَ عَسْرِ يُسْرًا﴾ .
- ٢- الإِظْهَارُ فِي مَوْضِعِ الإِضْمَارِ لِلتَّهْوِيلِ ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾ .
- ٣- الِاتِّفَاتُ لِمَزِيدِ الْإِهْتِمَامِ ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ وَرَدَّ بِطَرِيقِ الْخُطَابِ

(١) اخْتَارَ بَعْضُ الْمَفْسُرِينَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّكْرِ: هُوَ الرَّسُولُ ﷺ بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَبْدَلَ مِنْهُ قَوْلَهُ: ﴿رَسُولًا يَتْلُوا﴾ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
 الطَّبْرِيُّ وَأَبُو السَّعُودِ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ أَرْجَحُ الْأَقْوَالِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّكْرِ: «الْقُرْآنُ» وَبِالرَّسُولِ: مُحَمَّدٌ ﷺ وَهُوَ مَنْصُوبٌ
 بِفِعْلِ مَحذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَأَرْسَلَ رَسُولًا، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ عَطِيَّةٍ وَصَاحِبِ الْبَحْرِ الْمَحِيطِ .
 (٢) الْبَحْرُ الْمَحِيطُ ٢٨٦/٨ . (٣) تَفْسِيرُ الطَّبْرِيِّ ٩٨/٢٨ .

(٤) لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ السَّمَاوَاتِ سَبْعٌ، وَأَمَّا الْأَرْضُ فَاخْتَلَفَ فِيهَا: فَقِيلَ: إِنَّهَا سَبْعُ أَرْضِينَ لظَاهِرِ الْآيَةِ
 وَلِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ أَرْضٍ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ» وَقِيلَ: إِنَّهَا أَرْضٌ وَاحِدَةٌ وَإِنَّ الْمِثْلَةَ لَيْسَتْ فِي
 الْعِدَّةِ وَإِنَّمَا هِيَ فِي الْخَلْقِ وَالْإِبْدَاعِ أَي مِثْلُهُنَّ فِي الْإِبْدَاعِ وَالْإِحْكَامِ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

والأصل أن يكون بطريق الغائب «لا يدري» .

٤- إيجاز الحذف ﴿وَأَلَّتِي لَمْ يَحْضَنْ﴾ حذف منه الخبر أي فعدتهن ثلاثة أشهر أيضًا .

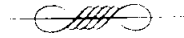
٥- تكرار الوعيد للتفطيع والترهيب ﴿فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا ﴿١٦﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا﴾ الآية .

٦- المجاز المرسل ﴿وَكَايُنٍ مِّن قَرْيَةٍ﴾ يراد بها أهل القرية من باب تسمية الحال باسم المحل .

٧- الاستعارة اللطيفة ﴿لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ استعارة الظلمات للضلال والكفر، واستعارة النور للهدى والإيمان، وهو من روائع البيان، وجلال تعبیر القرآن .

٨- السجع المرصع كأنه الدر والياقوت مثل ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ . . ﴿يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ . . ﴿وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا﴾ . . ﴿وَكَانَ عَنَقِبَهُ أَمْرٌ خُسْرًا﴾ إلخ وهو من المحسنات البديعية .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الطلاق»

(٦٦) سورة التحريم مدنية وآياتها اثنتا عشرة

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة التحريم من السور المدنية التي تتناول الشؤون التشريعية، وهي هنا تعالج قضايا وأحكامًا تتعلق «ببيت النبوة» وبأمهات المؤمنين أزواج رسول الله ﷺ الطاهرات، وذلك في إطار تهئية البيت المسلم، والنموذج الأكمل للأسرة السعيدة.

* تناولت السورة الكريمة في البدء الحديث عن تحريم الرسول ﷺ لجاريته ومملوكته «مارية القبطية» على نفسه، وامتناعه عن معاشرتها إرضاءً لرغبة بعض زوجاته الطاهرات، وجاء العتاب له لطيفاً رقيقاً، يشف عن عناية الله بعبده ورسوله محمد ﷺ أن يضيّق على نفسه ما وسّعه الله له ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمَ حُرْمٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَلَّغِي مَرَضَاتَ أَرْوَاجِكَ . . .﴾ الآية.

* ثم تناولت السورة أمراً على جانب كبير من الخطورة ألا وهو «إفشاء السر» الذي يكون بين الزوجين، والذي يهدّد الحياة الزوجية، وضربت المثل على ذلك برسول الله ﷺ حين أسرّ إلى حفصة بسرّاً واستكتمها إياه، فأفشته إلى عائشة حتى شاع الأمر وذاع؛ مما أغضب الرسول حتى همّ بتطليق أزواجه ﴿وَإِذْ أَسْرَأْتُ إِلَيْكَ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا . . .﴾ الآية.

* وحملت السورة الكريمة حملة شديدة عنيفة؛ على أزواج النبي ﷺ حين حدث ما حدث بينهن من التنافس، وغيره بعضهن من بعض لأمر يسيرة، وتوعدتهن بإبدال الله لرسوله عليه السلام بنساء خير منهن؛ انتصاراً لرسول الله ﷺ ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يَبْدُلَهُ أَرْوَاجًا خَيْرًا مِمَّنْ تُكْنُ مُسَلِّمَتٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمُنَّتْ قَبْلَكَ تَبَيَّنَتْ . . .﴾ الآية

* وختمت السورة بضرب مثلين: مثل للزوجة الكافرة في عصمة الرجل الصالح المؤمن، ومثلاً للزوجة المؤمنة في عصمة الرجل الفاجر الكافر؛ تنبيهاً للعباد على أنه لا يغني في الآخرة أحد عن أحد، ولا ينفع حسب ولا نسب، إذا لم يكن عمل الإنسان صالحاً ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَاتَ نُوحَ وَامْرَأَاتَ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَاتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ . . .﴾ الآيات. وهو ختم رائع يتناسق مع جو السورة وهدفها في ترسيخ دعائم الفضيلة والإيمان.

قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمَ حُرْمٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ . . . إلى . . . وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِنِينَ﴾ من آية (١) إلى آية (١٢) نهاية السورة.

اللغة: ﴿تَحَلَّى﴾ تحليل اليمين بالكفارة ﴿صَعَتَ﴾ مالت عن الحق وزاغت، وأصغى الإناء

أماله ﴿فَنَزَلَتْ﴾ مطيعات من القنوت وهو ملازمة الطاعة مع الخضوع ﴿نُصُوحًا﴾ خالصة صادقة، والتوبة النَّصُوح هي التي لا عودة بعدها إلى الذنب، سميت نصحًا لما فيها من الصدق والإخلاص يقال: هذا عسلٌ ناصح إذا خلص من الشمع^(١) ﴿غَلَاظٌ﴾ من الغلظة وهي الشدة ﴿أَحْصَنَتْ﴾ عَفَّتْ وصانت نفسها عن مقارفة الفاحشة .

سَبَبُ النُّزُولِ :

أ- روي أَنَّ النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه، فلما كان يوم حفصة استأذنت رسول الله ﷺ في زيارة أبيها فأذن لها، فلما خرجت أرسل إلى جاريته «مارية القبطية» فعاشرها في بيت حفصة، فرجعت فوجدتها في بيتها، فغارت غيرة شديدة، وقالت: أدخلتها بيتي في غيابي وعاشرتها على فراشي؟! ما أراك فعلت هذا إلا لهواني عليك! فقال لها رسول الله ﷺ مسترضيًا لها: «إني حرمتها علي ولا تخبري بذلك أحدًا»، فلما خرج من عندها قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة - وكانتا متصافيتين - وأخبرتها بسر النبي ﷺ فغضب رسول الله وحلف ألا يدخل على نسائه شهرًا واعتزلهن فأنزل الله ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ . . .﴾^(٢) الآية .

ب- وروي أن رسول الله ﷺ كان يدخل على زوجته «زينب» رضي الله عنها فيشرب عندها عسلًا، فاتفقت عائشة وحفصة على أن تقول له كل واحدة إذا دنا منها: أكلت مغاير - وهو طعام حلو كريبه الريح - فلما مرَّ على حفصة قالت له ذلك، ثم دخل على عائشة فقالت له مثل ذلك - وكان ﷺ يكره أن توجد منه رائحة كريهة - فقال عليه السلام: (لا ولكنني شربت عسلًا عند زينب ولن أعود له وحلف) فنزلت ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ . . .﴾^(٣) الآيات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَلَّغِي مَرَضَاتِ أَرْوَاجِكِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلَةَ أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ^(٢) وَإِذَا أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ^(٣) إِنْ نُبُؤًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمُ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَلِحَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ^(٤)

(١) القرطبي ١٩٩/١٨ . (٢) انظر تفسير الطبري ١٠١/٢٨ وحاشية الصاوي ٢١٩/٤ .

(٣) الرواية الأولى عند المفسرين أشهر في سبب النزول، وهي أن الرسول ﷺ حرَّم عليه «مارية القبطية» وقد أخرجها الدارقطني عن ابن عباس، والرواية الثانية ذكرت في الصحيحين بأوسع من هذا وهي أصح إسنادًا من الأولى، ولكن كونها سببًا للنزول مستبعد، والذي يرجح الرواية الأولى أمور: أن مثل تحريم بعض النساء مما يتغنى به مرضاة بعض الزوجات لا شرب العسل أو عدمه. ثانيًا: أن الاهتمام بإنزال سورة فيها الوعيد والتهديد لأزواج رسول الله ﷺ بالطلاق واستبدالهن بنساء غير منهن، وأن الله وملائكته وصالح المؤمنين عونٌ لرسول الله ﷺ يدل على وجود تنافس بينهن وغيره بعضهن من بعض، مما أدى إلى إيذاء رسول الله ﷺ فعلاً حتى حرَّم بعض جواربه إرضاءً لهن، واستكتم البعض منهن الأمر فأفشين السر، وهذا يرجح ما ذكرناه، وقد قال العلامة ابن كثير: وكون قضية شرب العسل سببًا للنزول فيه نظر، والله أعلم .

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَ مُسَلِّمًا مِّنْكَ مُّسَلِّمًا تَبَسَّتِ تَبَسَّتِ عِدَدًا سَبَّحْتَ تُبَسِّتِ وَأَنْكَارًا ﴿١﴾
يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُرْآنًا فَؤُودًا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَمْسُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٢﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَتَذَرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا نُحَزُّونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا نُورًا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نُّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا
نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جِهَادَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَطُ عَلَيْهِمْ
وَمَا وَرَهُمْ جَهَنَّمَ وَيَسَّ الْمَصِيرُ ﴿٥﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتٌ تُوْجِحُ وَامْرَأَتٌ لُّوطٍ كَانَتَا تَحْتَ
عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَاتَمَاهُمَا فَلَمْ يَغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿٦﴾
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتٌ فِرْعَوْنُ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِجَنِّي مِنْ فِرْعَوْنَ
وَعَمَلِهِ وَبِجَنِّي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ وَرَمَىٰ ابْنَتَ عِمْرَانَ النَّارَ أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا
وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتِ مِنَ الْقَنِينِ ﴿٨﴾ .

التفسير: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِرَ حُرْمٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ الخطاب بلفظ النبوة مشعرٌ بالتوقير والتعظيم،
والتنويه بمقامه الرفيع الشريف، فلم يخاطبه باسمه العلم كما خاطب سائر الرسل بقوله: «يا
إبراهيم، يا نوح، يا عيسى بن مريم» وإنما خاطبه بلفظ النبوة أو الرسالة، وذلك أعظم دليل
وبرهان على أنه -صلوات الله عليه- أفضل الأنبياء والمرسلين ومعنى الآية: يا أيها الموحى إليه
من السماء، المنبأ بواسطة الأمين جبريل عليه السلام، لماذا تمنع نفسك ما أحلَّ الله لك من
النساء؟! قال المفسرون: إن رسول الله ﷺ خلا بأُم ولده «مارية» في بيت حفصة وعلمت بذلك
فقال لها: «اكتمي عليّ وقد حرمت مارية على نفسي» فنزلت الآية ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِرَ حُرْمٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ
لَكَ﴾^(١) وفي افتتاح العتاب من حسن التلطف ما لا يخفى، فقد عاتبه على إعتاب نفسه والتضييق
عليها من أجل مرضاة أزواجه، كأنه يقول: لا تتعب نفسك في سبيل أزواجك، وأزواجك
يسعين في مرضاتك، فأرح نفسك من هذا العناء ﴿تَبَغَّى مَرَضَاتِ أَزْوَاجِكَ﴾ أي تطلب رضا أزواجك
بتحريم ما أحلَّ الله لك؟ قال في التسهيل: يعني تحريمه للجارية ابتغاء رضا حفصة، وهذا يدل
على أنها نزلت في تحريم الجارية، وأما تحريم العسل فلم يقصد فيه رضا أزواجه وإنما تركه
لرائحته^(٢) ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ أي والله واسع المغفرة، عظيم الرحمة، حيث سامحك في
امتناعك عن مارية، وإنما عاتبك رحمة بك، وفي هذا إشارة إلى أن عتابه في ذلك إنما كان كرامة
له، وإنما وقع العتاب لتضييقه عليه السلام على نفسه، وامتناعه مما كان له فيه أنس ومتعة،
وبئس ما قاله الزمخشري في أن هذا كان منه ﷺ زلة لأنه حرّم ما أحلَّ الله له... إلخ فإن هذا
القول قلة أدب مع مقام النبوة، وجهل بصفات المعصوم، فلم يكن منه صلوات الله عليه تحريمٌ

(١) انظر سبب النزول المتقدم ففيه توضيح وتفصيل للقصة .

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل ١٣٠/٤ .

للحلال كما زعم حتى تعتبر مخالفة ومعصية، وإنما امتنع عن بعض إيمانه تطييباً لخاطر بعض أزواجه، فعاتبه الله تعالى عليه رفقا به، وتنويهاً بقدره، وإجلالاً لمنصبه عليه السلام أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه، جرياً على ما ألف من لطف الله تعالى به^(١) ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ أي قد شرع الله لكم يا معشر المؤمنين ما تحللون به من أيمانكم وذلك بالكفارة ﴿وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾ أي والله وليكم وناصركم ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ أي وهو العليم بخلقه الحكيم في صنعه، فلا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه الحكمة والمصلحة. ثم شرع تعالى في بيان القصة التي حدثت لرسول الله ﷺ مع بعض زوجاته فقال: ﴿وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَيْثُ﴾ أي واذكر حين أسر النبي محمد ﷺ إلى زوجته حفصة خيراً واستكتمها إياه قال ابن عباس: هو ما أسر إلى حفصة من تحريم الجارية على نفسه، كما أخبرها بأن الخلافة بعده تكون في أبي بكر وعمر^(٢)، وطلب منها ألا تخبر بذلك أحداً ﴿فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ﴾ أي فلما أخبرت بذلك السر عائشة وأفشته لها ﴿وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا﴾ أي وأطلع الله نبيه بواسطة جبريل الأمين على إفشائها للسر ﴿عَرَفَ بَعْضُهُمْ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾ أي أعلمها وأخبرها رسول الله ﷺ ببعض الحديث الذي أفشته معاتباً لها، ولم يخبرها بجميع ما حصل منها حياة منه وكرماً، فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات، والتقصير في اللوم والعتاب قال الحسن: ما استقصى كريم قط، وقال سفيان: ما زال التغافل من شيم الكرام^(٣) قال الخازن: المعنى أن النبي ﷺ أخبر حفصة ببعض ما أخبرت به عائشة وهو تحريم مارية على نفسه، وأعرض عن ذكر الخلافة لأنه ﷺ كره أن ينتشر ذلك في الناس^(٤) ﴿فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ﴾ أي فلما أخبر الرسول حفصة بأنها قد أفشيت سره ﴿قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا﴾ أي قالت: من أخبرك يا رسول الله ﷺ بأنني أفشيت سره؟ قال أبو حيان: ظنت حفصة أن عائشة فضحتها - وكانت قد استكتمتها - فقالت: من أنباك هذا؟! على سبيل التثبيت، فأخبرها أن الله جل وعلا هو الذي نبأه به فسكتت وسلّمت^(٥) ﴿قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيُّ الْخَيْرُ﴾ أي فقال عليه السلام: أخبرني بذلك رب العزة، العليم بسرائر العباد، الخبير الذي لا تخفى عليه خافية ﴿إِنْ نُؤَبَّأَ إِلَى اللَّهِ﴾ الخطاب لحفصة وعائشة، خاطبهما بطريق الالتفات ليكون أبلغ في معاتبتهما وحملهما على التوبة مما بدر منهما من الإيذاء لسيد الأنبياء، وجوابه محذوف تقديره أي إن تبتما كان خيراً لكما من التعاون على النبي ﷺ بالإيذاء ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ أي فقد زاغت ومالت قلوبكما عما يجب

(١) شَنَّ صاحب «الانتصاف على الكشاف» الغارة على الزمخشري وشَنَّ عليه وهو محق في ذلك؛ لأن من نظر إلى لطف العتاب عرف حقيقة الأمر والصواب.

(٢) قال الرازي: لما رأى النبي ﷺ الغيرة في وجه حفصة أراد أن يرضأها، فأسر إليها بشيئين: تحريم الأمة على نفسه، والبشارة بأن الخلافة بعده في أبي بكر وعمر. ١هـ. التفسير الكبير ٤٣/٣٠.

(٣) روح المعاني ١٥٠/٢٨.

(٤) تفسير الخازن ١١٧/٤.

(٥) البحر المحيط ٢٩٠/٨.

عليكما من الإخلاص لرسول الله، بحب ما يحبه، وكراهة ما يكرهه^(١) ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ أي وإن تتعاوننا على النبي ﷺ بما يسوءه من الوقعة بينه وبين سائر نسائه ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكَ﴾ أي فإن الله تعالى هو وليه وناصره، فلا يضره ذلك التظاهر منكما ﴿وَجِبْرِيلُ وَمَصْلِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي وجبريل كذلك وولي وناصره، والصالحون من المؤمنين قال ابن عباس: أراد بصالح المؤمنين أبا بكر وعمر فقد كانا عوناً له عليه الصلاة والسلام عليهما قال في التسهيل: معنى الآية: إن تعاونتما عليه ﷺ بما يسوءه من إفراط الغيرة، وإفشاء سره ونحو ذلك، فإن له من ينصره ويتولاه، وقد ورد في الصحيح أنه لما وقع ذلك جاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك! وملائكته وجبريل، وأبو بكر وعمر معك فنزلت الآية موافقة لقول عمر^(٢) ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ أي والملائكة الأبرار بعد حضرة الله، وجبريل، وصالح المؤمنين أعواناً لرسول الله ﷺ على من عاداه، فماذا يفيد تظاهر امرأتين على من هؤلاء أعوانه وأنصاره؟! أفرد «جبريل» بالذكر تعظيماً له، وإظهاراً لمكانته عند الله تعالى فيكون قد ذكر مرتين: مرة بالإنفراد، ومرة في العموم، ووسط «صالح المؤمنين» بين جبريل والملائكة تشريفاً لهم، واعتناءً بهم، وإشادةً بفضل الصلاح، وختم الآية بذكر «الملائكة» أعظم المخلوقات وجعلهم ظهراء للنبي عليه السلام ليكون أفخم بالنبي صلوات الله عليه، وعظم مكانته، والانتصار له، إذ هم بمثابة جيش جرار، يملأ القفار، نصره للنبي المختار، فمن ذا الذي يستطيع أن يناوئ الرسول ﷺ بعد ذلك^(٣)؟ ثم خوف تعالى نساء النبي بقوله: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَنَّكَ﴾ قال المفسرون: ﴿عَسَىٰ﴾ من الله واجب أي حق واجب على الله إن طلقك رسول الله ﷺ ﴿أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ﴾ أي أن يعطيه عليه السلام بدلكن زوجات صالحات خيراً وأفضل منكن قال القرطبي: هذا وعد من الله تعالى لرسوله لو طلقتهن في الدنيا أن يزوجه نساء خيراً منهن، والله عالم بأنه لن يطلقهن، ولكن أخبر عن قدرته على أن رسوله لو طلقهن لأبدله خيراً منهن؛ تخويفاً لهن^(٤). ثم وصف تعالى هؤلاء الزوجات اللواتي سيبدله بهن فقال: ﴿مُتَّعَاتٍ﴾ أي خاضعات مستسلمات لأمر الله تعالى وأمر رسوله ﴿مُؤْمِنَاتٍ﴾ أي مصدقات بالله وبرسوله ﴿قَانِتَاتٍ﴾ أي مطيعات لما يؤمرن به، مواظبات على الطاعة ﴿تَيَبَّاتٍ﴾ أي تائبات من الذنوب، لا يصرن على معصية ﴿عَائِدَاتٍ﴾ أي متعبدات لله تعالى يكثرن العبادة، كأن العبادة امتزجت بقلوبهن حتى صارت سجية لهن ﴿سَاجِدَاتٍ﴾ أي مسافرات مهاجرات إلى الله ورسوله^(٥)

(١) تفسير أبي السعود ١٧٤/٥ . (٢) التسهيل لعلوم التنزيل ١٣١/٤ .

(٣) لا يخفى أن الكلام في الآية مسوق للمبالغة ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ فإن الله هو مَوْلَاكَ وَجِبْرِيلُ وَمَصْلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ وإلا فكفى بالله ولياً، وكفى بالله نصيراً . (٤) تفسير القرطبي ١٨/١٩٣ .

(٥) قال ابن عباس: ﴿سَاجِدَاتٍ﴾ أي صائمات . واستدل بحديث «سباحة هذه الأمة الصيام» وقال زيد بن أسلم: ﴿سَاجِدَاتٍ﴾ أي مهاجرات . وتلا قوله تعالى ﴿النَّسِيْبُونَ الْمَكِيدُونَ الْمُتَعِدُونَ السَّكِينُونَ﴾ أي المهاجرون، ولعل هذا الرأي أرجح لأنه يتفق مع المعنى اللغوي للسباحة وهي السفر في الأرض للاعتبار، وقد رجح ابن كثير الرأي، الأول والله أعلم .

﴿ تَنَبَّتْ وَأَنْبَكَرَا ﴾ أي منهنَّ ثيباتٍ، ومنهنَّ أبكارًا، قال ابن كثير: قسمهن إلى نوعين ليكون ذلك أشهى إلى النفس، فإنَّ التنوع يبسط النفس^(١)، وإنما دخلت واو العطف هنا ﴿ تَنَبَّتْ وَأَنْبَكَرَا ﴾ للتنوع والتقسيم، ولو سقطت لاختل المعنى؛ لأنَّ الثيوبه والبكاره لا يجتمعان، فتدبر سرَّ القرآن . . . ولما وعظ نساء الرسول موعظةً خاصة، أتبع ذلك بموعظةٍ عامةٍ للمؤمنين فقال: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُرًّوًا أَنْفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ أي يا من صدقتم بالله ورسوله وأسلمتم وجوهكم لله، احفظوا أنفسكم، ووصونوا أزواجكم وأولادكم من نارٍ حاميةٍ مستعرة، وذلك بترك المعاصي وفعل الطاعات، وبتأديبهم وتعليمهم قال مجاهد: أي اتقوا الله، وأوصوا أهليكم بتقوى الله وقال الخازن: أي مروهم بالخير، وانهوهم عن الشر، وعلموهم وأدبوهم حتى تقوهم بذلك من النار^(٢)، والمراد بالأهل النساء والأولاد وما ألحق بهما ﴿ وَوُدُّهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ أي حطبها الذي تُسَعَّرُ به نار جهنم هو الخلائق والحجارة قال المفسرون: أراد بالحجارة حجارة الكبريت؛ لأنها أشد الأشياء حرًا، وأسرع اتقادًا، وعنى بذلك أنها مفرطة الحرارة، تتقدم بما ذكر، لا كنار الدنيا تتقدم بالحطب ونحوه قال ابن مسعود: حطبها الذي يلقي فيها بنو آدم، وحجارة من كبريت، أنتن من الجيفة^(٣) ﴿ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ ﴾ أي على هذه النار زبانيةٌ غلاظ القلوب، لا يرحمون أحدًا، مكلفون بتعذيب الكفار قال القرطبي: المراد بالملائكة: الزبانية، وهم غلاظ القلوب لا يرحمون إذا استرحموا؛ لأنهم خلقوا من الغضب، وحُبِّ إليهم عذاب الخلق كما حُبيب لبني آدم أكل الطعام والشراب^(٤) ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ﴾ أي لا يعصون أمر الله بحالٍ من الأحوال ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ أي وينفذون الأوامر بدون إمهال ولا تأخير . . . ثم يقال للكفار عند دخولهم النار: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُعَذِّدُوا آلِيَوْمَ ﴾ أي لا تعتذروا عن ذنوبكم وإجرامكم، فلا ينفعكم اليوم الاعتذار، لأنه قد قُدم إليكم الإنذار والإعذار ﴿ إِنَّمَا تُحْزِنُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أي إنما تنالون جزاء أعمالكم القبيحة، ولا تظلمون شيئًا كقوله تعالى: ﴿ آلِيَوْمَ تُحْزِنُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظَلَمَ آلِيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ ثم دعا المؤمنين إلى التوبة الصادقة الناصحة فقال: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا نُورًا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ﴾ أي توبوا إلى الله من ذنوبكم توبةً صادقةً خالصة، بالغة في النصح الغاية القصوى، سئل عمر عن التوبة النصوح فقال: مي أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب، كما لا يعود اللبن إلى الضرع قال العلماء: التوبة النصوح هي التي جمعت ثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما حدث، والعزم على عدم العودة إليه، وإن كان الحق لآدمي زيد شرط رابع هو: ردُّ المظالم لأصحابها ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ أي لعل الله يرحمكم فيمحو عنكم ذنوبكم قال المفسرون: «عسى» من الله واجبة بمنزلة التحقيق،

(١) ابن كثير ٥٢٢/٣ .

(٢) مختصر تفسير ابن كثير ٥٢٣/٣ .

(٣) تفسير القرطبي ١٩٦/١٨ .

(٤) تفسير الخازن ١٢٢/٤ .

وهذا إطماعٌ من الله لعباده في قبول التوبة تفضلاً منه وتكرماً؛ لأن العظيم إذا وعد وفى، وعادة الملوك أنهم إذا أرادوا فعلاً قالوا: «عسى» فهو بمنزلة المحقق^(١) ﴿وَيَدْخُلْكُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي ويدخلكم في الآخرة حدائق وبساتين ناضرة، تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ أي يوم لا يفضح الله النبي وأتباعه المؤمنين أمام الكفار، بل يعزهم ويكرمهم قال أبو السعود: وفيه تعريضٌ بمن أخزاهم الله تعالى من أهل الكفر والفسوق^(٢) ﴿تُورْهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْتِمْنُهُمْ﴾ أي نور هؤلاء المؤمنين يضيء لهم على الصراط، ويسطع أمامهم وخلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم، كإضاءة القمر في سواد الليل^(٣) ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيْمْنَا لَنَا تُورَنَا﴾ أي يدعون الله قائلين: ياربنا أكمل علينا هذا النور وأدمه لنا، ولا تتركنا نتخبط في الظلمات قال ابن عباس: هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نور المنافقين^(٤)، يدعون ربهم به إشفافاً حتى يصلوا إلى الجنة ﴿وَأَغْفِرْ لَنَا﴾ أي وامح عنا ما فرط من الذنوب ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي إنك أنت القادر على كل شيء، من المغفرة والعقاب، والرحمة والعذاب. ثم أمر تعالى بجهاد أعداء الله من الكفرة والمنافقين فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ أي جاهد الكفار بالسيف والسنان، والمنافقين بالحجة والبرهان؛ لأن المنافقين يظهرون الإيمان، فهم مسلمون ظاهراً فلذلك لم يؤمر عليه الصلاة والسلام بقتالهم ﴿وَأَغْلَظْ عَلَيْهِمْ﴾ أي وشدد عليهم في الخطاب، ولا تعاملهم بالرأفة واللين، إرهاباً وإذلاً لألهم؛ لتتكسر صلابتهم وتلين شكيمتهم ﴿وَمَا أَوْهَنْهُمْ جَهَنَّمَ﴾ أي ومستقرهم في الآخرة جهنم ﴿وَيَسَّ الْمَصِيرُ﴾ أي وبسست جهنم مستقراً ومصيراً للمجرمين. ثم ضرب تعالى مثلاً للكفار في عدم انتفاعهم بصلة القرابة أو المصاهرة أو النكاح؛ لأن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة ولا ينفع إلا العمل الصالح فقال: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتُ نُوحٍ وَامْرَأَتُ لُوطٍ﴾ أي مثل تعالى للكفار في عدم استفادتهم بقرابة المؤمنين، بحال امرأة نوح وامرأة لوط ﴿كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ﴾ أي كانتا في عصمة نبيين عظيمين هما «نوح» و«لوط» عليهما السلام، وإنما وصفهما بالعبودية تشريفاً وتكريماً لهما بإضافتهما إليه تعالى ﴿فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ أي فخانتهما كل واحدة زوجها بالكفر وعدم الإيمان^(٥)، فلم يدفعا عن امرأتيهما - مع نبوتهما - شيئاً من عذاب الله ﴿وَقِيلَ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي وتقول

(١) انظر روح المعاني للألوسي ١٦٠/٢٨ . (٢) تفسير أبي السعود ١٧٥/٥ .

(٣) وفي الحديث أن النبي ﷺ سئل: كيف تعرف أمتك يوم القيامة من بين الأمم؟ فقال: «إنهم يأتون غراً محجلين من آثار الوضوء» أي تسطع جباههم وأيديهم بالنور من آثار الطهور فيعرفهم بذلك رسول الله ﷺ .

(٤) تفسير القرطبي ٢٠١/١٨ .

(٥) الخيانة هنا يراد بها: الخيانة في الدين لا في العرض، وقد أخطأ بعض المفسرين حيث نسب لهما فاحشة الزنى، وهذا لا يجوز لأن الله تعالى أكرم أنبياءه أن تتعاطى واحدة منهن الفجور، بل هنَّ شريفات مصونات لحرمة الأنبياء، وقد قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط، وإنما كانت خيانتها أنها ما كانتا على غير دينهما وكانتا مشركتين. فتدبره فإنه دقيق .

لهما خزنة النار يوم القيامة : ادخلا نار جهنم مع سائر الداخلين من الكفرة المجرمين قال القرطبي : ضرب تعالى هذا المثل تنبيهاً على أنه لا يغني في الآخرة أحد عن قريب ولا نسيب ، إذ فرّق بينهما الدين ، كما لم يدفع نوح و لوط - مع كرامتهما على الله تعالى - عن زوجتيهما لما عصتا شيئاً من عذاب الله ^(١) ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ وهذا مثل آخر للمؤمن في عدم تضرره ببقاء قريبه على الكفر إذا كان هو مؤمناً قال أبو السعود : أي جعل حالها مثلاً لحال المؤمنين في أن وصلة الكفر لا تضرهم ، حيث كانت في الدنيا تحت أعدى أعداء الله «فرعون» وهي في أعلى غرف الجنة ^(٢) قال المفسرون : واسمها «آسية بنت مزاحم» آمنت بموسى عليه السلام ، فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلها ، فنجّأها الله من شره ، فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من أكفر الكافرين ، ولم ينفع امرأة نوح و لوط اتصالهما بهما وهما رسولاً رب العالمين ﴿إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾ أي حين دعت ربها قائلة : يارب اجعل لي قصرًا مشيدًا بجوار رحمتك في جنة النعيم قال بعض العلماء : ما أحسن هذا الكلام فقد اختارت الجار قبل الدار حيث قالت : ﴿ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾ فهي تطمع في جوار الله قبل طمعها في القصور ، وفي الآية دليل على إيمانها وتصديقتها بالبعث ﴿وَنَجَّيْنَا مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ﴾ أي وأنقذني من كفر فرعون وطغيانه ﴿وَنَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ أي وأنقذني من الأقباط ، أتباع فرعون الطاغين ، قال الحسن : لما دعت بالنجاة نجّأها الله تعالى أكرم نجاة ، فرفعها إلى الجنة تأكل وتشرب وتتعمق ^(٣) ﴿وَمَرِيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ﴾ أي ومريم ابنة عمران مثل آخر في الإيمان ﴿الَّتِي أَحْصَيْنَا فَرَجَهَا﴾ أي حفظت فرجها وصانته عن مقارفة الفواحش ، فهي عفيفة شريفة طاهرة ، لا كما زعم اليهود عليهم لعنة الله أنها زنت وأن ولدها عيسى ابن زنى ﴿فَتَفَخَّخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ أي فنفخ رسولنا جبريل في فتحة جيبها ، فوصل أثر ذلك إلى فرجها فحملت بعيسى قال ابن كثير : إن الله بعث جبريل فتمثل لها في صورة بشر ، وأمره أن ينفخ بفيه في جيب درعها ، فنزلت النفخة فولجت في فرجها فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام ^(٤) ﴿وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا﴾ أي وآمنت بشرائع الله القدسية ، وكتبه السماوية ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِنِينَ﴾ أي وكانت من القوم المطيعين ، العابدين لله عز وجل ، وهو ثناء عليها بكثرة العبادة والطاعة ، والخشوع ، وفي الحديث «كامل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ، ومريم ابنة عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» ^(٥) .

البَيَاغَةَ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١- الطباق بين حرّم وأحلّ ﴿لَيْدٌ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ﴾ وبين ﴿عَرَفَ . . وَأَعْرَضَ﴾ وبين ﴿ثَبَّتَتْ وَأَبْكَرَا﴾

(٢) تفسير أبي السعود ١٧٦/٥ .

(٤) مختصر تفسير ابن كثير ٥٢٥/٣ .

(١) تفسير القرطبي ٢٠١/١٨ .

(٣) البحر المحيط ٢٩٥/٨ .

(٥) أخرجه البخاري ومسلم .

وكلها من المحسنات البديعية التي تزيد في جمال الكلام .

٢- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ﴿إِنْ نُؤَبَّأُ إِلَى اللَّهِ﴾ زيادة في اللوم والعتاب .

٣- صيغ المبالغة ﴿أَعْلَمُ الْخَيْرِ﴾ ﴿نُصُومًا﴾ ﴿ظَهِيرٌ﴾ ﴿فَدِيرٌ﴾ إلخ .

٤- ذكر العام بعد الخاص ﴿وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ﴾ فقد خصَّ جبريل بالذكر تشریفًا، ثم ذكره ثانية مع العموم اعتناءً بشأن الرسول ﷺ ووسط صالح المؤمنين بين الملائكة المقربين .

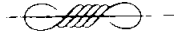
٥- المجاز المرسل ﴿فَوَأْنُفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ ذكر المسبب وأراد السبب أي لازموا على الطاعة لتقوا أنفسكم وأهليكم من عذاب الله .

٦- المقابلة بين مصير أهل الإيمان ومصير أهل الطغيان ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ و﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ .

٧- التغليب ﴿وَكَاثَتْ مِنَ الْقَتِينِينَ﴾ غلبَ الذكور على الإناث .

٨- السجع المرصع كأنه اللؤلؤ والمرجان، وهو كثير في القرآن فتدبره بإمعان .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة التحريم»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُلْكِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة المُلك من السور المكية، شأنها شأن السور المكية، التي تعالج موضوع العقيدة في أصولها الكبرى، وقد تناولت هذه السورة أهدافاً رئيسية ثلاثة وهي «إثبات عظمة الله وقدرته على الإحياء والإماتة . . وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين . . ثم بيان عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث والنشور .

* ابتدأت السورة الكريمة بتوضيح الهدف الأول، فذكرت أن الله جل وعلا بيده المُلك والسلطان، وهو المهيمن على الأكوان، الذي تخضع لعظمته الرقاب وتعنوله الجباه، وهو المتصرف في الكائنات بالخلق والإيجاد، والإحياء والإماتة ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ . .﴾ الآيات .

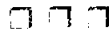
* ثم تحدثت عن خلق السموات السبع، وما زين الله به السماء الدنيا من الكواكب الساطعة، والنجوم اللامعة، وكلها أدلة على قدرة الله ووحدانيته ﴿الَّذِي خَلَقَ سَعَةَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا . .﴾ الآيات .

* ثم تناولت الحديث عن المجرمين بشيء من الإسهاب وهم يرون جهنم تتلظى وتكاد تتقطع من شدة الغضب والغيط على أعداء الله، وقارنت بين مآل الكافرين والمؤمنين، على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب ﴿إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ . .﴾ .

* وبعد أن ساقَت بعض الأدلة والشواهد على عظمة الله وقدرته، حذرت من عذابه وسخطه أن يحل بأولئك الكفرة الجاحدين ﴿أَمْ أُنْمِتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخِفَّ بِكُمْ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ . .﴾ الآيات .

* وختمت السورة الكريمة بالإنذار والتحذير للمكذبين بدعوة الرسول، من حلول العذاب بهم في الوقت الذي كانوا يتمنون فيه موت الرسول ﷺ وهلاك المؤمنين ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي أَلَهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمْنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ الآيات وبإله من وعيد شديد، ترتعد له الفرائص !!

فضلاًها: تسمى هذه السورة «الواقية» و«المنجية» لأنها تقي قارئها من عذاب القبر فقد قال ﷺ «هي المانعة وهي المنجية، تنجي من عذاب القبر» أخرجه الترمذي .

قال الله تعالى: ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ . . إلى . . فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَأْمُوعِينَ﴾ من آية (١) إلى آية (٣٠) نهاية السورة الكريمة .

اللغة: ﴿طِبَاقًا﴾ بعضها فوق بعض، من طابق النعل بالنعل إذا قطعه بقدره وجعله فوقه ﴿فُطُورٍ﴾ شقوق وخروق، من فطر بمعنى شق، قال الشاعر:

بنى لكمو بلا عميد سماء وسواها فما فيها فطور^(١)

﴿حَسِيرٌ﴾ كليل، من الحسور وهو الإنياء يقال: حسر البعير إذا كل وانقطع قال الشاعر:

نظرتُ إليها بالمحصب من منى فعاد إلي الطرف وهو حسير^(٢)

﴿شَهِيقًا﴾ صوتًا منكرا كصوت الحمير ﴿تَمَزُّزٌ﴾ تتقطع وينفصل بعضها من بعض، وأصلها تتميُّزٌ حذفت إحدى التاءين تخفيفًا ﴿مَنَاقِبًا﴾ أطرافها ونواحيها، وأصل المنكب: الجانب ومنه منكب الرجل ﴿لَجُؤًا﴾ تهادوا وأصروا ﴿تَمُورٌ﴾ ترتج وتضطرب ﴿زُلْفَةً﴾ قريبًا منهم ﴿غَوْرًا﴾ غائرا ذاهبا في الأرض.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَبَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ ٢﴾ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ٣﴾ ثُمَّ أَنْبِجِ الْبَصَرَ كَرَيْنًا يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِبًا وَهُوَ حَسِيرٌ ٤﴾ وَقَدْ زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَسَاءَ الْمَصِيرُ ٦﴾ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورٌ ٧﴾ تَكَادُ تَمَزُّزٌ مِنَ الْعَيْظِ كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ٨﴾ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ سَمَاءٍ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ٩﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ١٠﴾ فَأَعْرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَنَسَحُوا فِئْتًا لِيَاصْحَبِ السَّعِيرِ ١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١٢﴾ وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ١٤﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا وَإِلَيْهِ الشُّورُ ١٥﴾ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخِفَّ بِكُمْ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورٌ ١٦﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ١٧﴾ وَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٨﴾ أَوْلَتْ بَرًّا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْوَاتٍ وَيَقِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١٩﴾ أَمِنَ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ٢٠﴾ أَمِنَ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ٢١﴾ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٤﴾ وَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّتَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ٢٧﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٢٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْحَابَ مَاؤُكْرٍ عُورُوا فَمَنْ يَأْتِيكُم بِمَالٍ مَعِينٍ ٣٠﴾

التفسير: ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي يَبْدُو الْمَلِكُ﴾ أي تمجّد وتعالى الله العلي الكبير، المفيض على المخلوقات من فنون الخيرات، الذي بقبضة قدرته ملك السموات والأرض، يتصرف فيها كيف يشاء قال ابن عباس: بيده الملك، يعزُّ من يشاء ويذل من يشاء، ويحيي ويميت، ويغني ويفقر، ويعطي ويمنع (١) ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي وهو القادر على كل شيء له القدرة التامة، والتصرف الكامل في كل الأمور، من غير منازع ولا مدافع. ثم بين تعالى آثار قدرته، وجليل حكمته فقال: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ أي أوجد في الدنيا الحياة والموت، فأحيا من شاء وأمات من شاء، وهو الواحد القهار، وإنما قدم الموت لأنه أهيّب في النفوس وأفزح قال العلماء: ليس الموت فناءً وانقطاعاً بالكلية عن الحياة، وإنما هو انتقال من دار إلى دار، ولهذا ثبت في الصحيح أن الميت يسمع، ويرى، ويحسُّ وهو في قبره كما قال عليه السلام: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ» (٢) الحديث وقال ﷺ: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لكنهم لا يجيبون» فالموت هو انقطاع تعلق الروح بالبدن، ومفارقتها للجسد ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمْ أَكْرَهُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ أي ليمتحنكم ويختبركم -أيها الناس- فيرى المحسن منكم من المسيء قال القرطبي: أي يعاملكم معاملة المختبر، فإن الله تعالى عالم بالمطيع والعاصي أولاً (٣) ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ أي الغالب في انتقامه ممن عصاه ﴿الْعَفُورُ﴾ لذنوب من تاب وأناب إليه ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ أي خلق سبع سموات متطابقة، بعضها فوق بعض، كل سماء كالقبة للأخرى ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ﴾ أي لست ترى أيها السامع في خلق الرحمن البديع من نقص أو خلل، أو اختلاف أو تنافر، بل هي في غاية الإحكام والإتقان، وإنما قال: ﴿فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ﴾ ولم يقل: «فيهن» تعظيماً لخلقهن، وتبنيهاً على باهر قدرة الله ﴿فَأَنْجِجَ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾؟ أي فكّر النظر في السموات وردده في خلقهن المحكم، هل ترى من شقوق وصدوع؟ ﴿ثُمَّ أَنْجِجَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ أي ثم ردّد النظر مرة بعد أخرى، وانظر بعين الاعتبار في هذه السموات العجيبة مرة بعد مرة ﴿يَقَلِّبُ إِلَيْكَ الْبَصَرَ خَاسِئًا﴾ أي يرجع إليك بصرك خاسئاً ذليلاً، لم ير ما تريد ﴿وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ أي وهو كليل متعب قد بلغ الغاية في الإعياء قال الإمام الفخر: المعنى إنك إذا كررت نظرك لم يرجع إليك بصرك بما طلبته من وجود الخلل والعيب بل رجع خاسئاً مبعداً لم ير ما يهوى مع الكلال والإعياء (٤) وقال القرطبي: أي اردد طرفك وقلّب البصر في السماء ﴿كَرَّتَيْنِ﴾ أي مرة بعد أخرى، يرجع إليك البصر خاسئاً صاعراً، متباعداً عن أن يرى شيئاً من ذلك العيب والخلل، وإنما أمر بالنظر كرتين لأن الإنسان إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه ما لم ينظر إليه مرة أخرى، والمراد بالكرتين التكثير بدليل قوله: ﴿يَقَلِّبُ إِلَيْكَ الْبَصَرَ

(١) القرطبي ٢٠٦/١٨ .

(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم .

(٣) تفسير القرطبي ٢٠٧/١٨ .

(٤) التفسير الكبير للرازي ٥٨/٣٠ .

حَاسِبًا وَهُوَ حَسِيبٌ ﴿١﴾ وهو دليلٌ على كثرة النظر (١) . . ثم بيَّن تعالى ما زين به السماء من النجوم الزاهرة والكواكب الساطعة فقال: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ﴿٢﴾ اللام لام القسم و ﴿قَدْ﴾ للتحقيق والمعنى والله لقد زيننا السماء القريبة منكم أيها الناس بكواكب مضيئة ساطعة، هي السماء الأولى أقرب السموات إلى الأرض قال المفسرون: سميت الكواكب مصابيح لإضاءةها بالليل إضاءة السراج ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ ﴿٣﴾ أي وجعلنا لها فائدة أخرى وهي رجم أعدائكم الشياطين، الذين يسترقون السمع قال قتادة: خلق الله تعالى النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجومًا للشياطين وعلامات يُهتدى بها في البر والبحر (٢) وقال الخازن: فإن قيل: كيف تكون زينة للسماء، ورجومًا للشياطين؟ وكونها زينة يقتضي بقاءها، وكونها رجومًا يقتضي زوالها، فكيف الجمع بين هاتين الحالتين؟ فالجواب: أنه ليس المراد أنهم يرمون بأجرام الكواكب، بل يجوز أن تنفصل من الكواكب شعلة وتُرمى الشياطين بتلك الشعلة وهي الشهب، ومثلها كمثل قبسٍ يؤخذ من النار وهي على حالها (٣)، أقول: ويؤيده قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿٤﴾ فعلى هذا، الكواكب لا يرمج بها، وإنما يكون الرجم بالشهب ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ أَلْسِنَةٍ ﴿٥﴾ أي وهبنا وأعدنا للشياطين في الآخرة - بعد الإحراق بالشهب في الدنيا - العذاب المستعر، وهو النار الموقدة ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ﴿٦﴾ أي وللكافرين بربهم عذاب جهنم أيضًا، فليس العذاب مختصًا بالشياطين بل هو لكل كافر بالله من الإنس والجن ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿٧﴾ أي وبشِّر النار مرجعًا ومصيرًا للكافرين . . ثم وصف تعالى جهنم وما فيها من العذاب والأهوال والأغلال فقال: ﴿إِذَا أُلْقُوا فِيهَا ﴿٨﴾ أي إذا قذفوا وطرحوا في جهنم كما يطرح الحطب في النار العظيمة ﴿سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا ﴿٩﴾ أي سمعوا لجهنم صوتًا منكرًا فظيماً كصوت الحمار لشدة توقدها وغلبياتها (٤) قال ابن عباس: الشهيقٌ لجهنم عند إلقاء الكفار فيها، تشهق إليهم شهقة البغلة للشعير، ثم تزفر زفرة لا يبقى أحدٌ إلا خاف (٥) ﴿وَهِيَ تَفُورٌ ﴿١٠﴾ أي وهي تغلي بهم كما يغلي المرجل - القدر - من شدة الغضب ومن شدة الالتهب قال مجاهد: تفور بهم كما يفور الحبُّ القليل في الماء الكثير ﴿تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ﴿١١﴾ أي تكاد جهنم تتقطع وينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها وحنقها على أعداء الله ﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ ﴿١٢﴾ أي كلما طرح فيها جماعةٌ من الكفرة ﴿سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا ﴿١٣﴾ أي سألتهم الملائكة الموكلون على جهنم - وهم الزبانية - سؤال توبيخ وتقريع ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿١٤﴾ أي ألم يأتكم رسولٌ ينذركم ويخوفكم من هذا اليوم الرهيب؟ قال المفسرون:

(٢) البحر المحيط ٢٩٩/٨ .

(١) تفسير القرطبي ٢٠٩/١٨ .

(٣) تفسير الخازن ١٢٥/٤ .

(٤) قال في التسهيل: الشهيق أقبح ما يكون من صوت الحمار، ويعني به ما يسمع من صوت جهنم لشدة غلبياتها وهولها .

(٥) التسهيل ١٣٤/٤، تفسير القرطبي (٢١١/١٨) .

وهذا السؤال زيادة لهم في الإيلام ليزدادوا حسرة فوق حسرتهم، وعذاباً فوق عذابهم ﴿قَالُوا بَلَىٰ قَد جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا﴾ أي أجابوا نعم لقد جاءنا رسول منذر، وتلا علينا آيات الله، ولكننا كذبناه وأنكرنا رسالته ﴿وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ﴾ أي وقلنا إمعاناً في التكذيب وتمادياً في النكير: ما أنزل الله شيئاً من الوحي على أحد قال الرازي: هذا اعتراف منهم بعدل الله، وإقرار بأن الله أراح عليلهم ببعثة الرسل الكرام، ولكنهم كذبوا الرسل وقالوا: ما نزل الله من شيء ﴿إِن أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ هذا من تنمة كلام الكفار أي ما أنتم يا معشر الرسل إلا في بعدٍ عن الحق وضلال واضح عميق ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ﴾ أي وقال الكفار: لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو كنا نسمع سماع طالب للحق، ملتمس للهدى ﴿مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ أي ما كنا نستوجب الخلود في جهنم ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ﴾ أي فأقروا بإجرامهم وتكذيبهم للرسل ﴿فَسُخِّطُوا لِلْأَسْحَابِ﴾ أي فبعدوا وهلكوا لأهل النار، قال ابن كثير: عادوا على أنفسهم بالملامة، وندموا حيث لا تنفعهم الندامة^(١)، والجملة دعائية أي أبعدهم الله من رحمته وسحقهم سحقاً. ثم لما ذكر حال الأشقياء الكفار أتبعه بذكر حال السعداء الأبرار فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ أي يخافون ربهم ولم يروه، ويكفون عن المعاصي طلباً لمرضاة الله ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ أي لهم عند الله مغفرة عظيمة لذنوبهم، وثواب جزيل لا يعلم قدره غير الله تعالى ﴿وَأَيُّرَأَوْ قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ﴾ الخطاب لجميع الخلق أي أخفوا قولكم وكلامكم أيها الناس أو أعلنوه وأظهروه، فسواء أخفيتموه أو أظهرتموه فإن الله يعلمه ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي لأنه تعالى العالم بالخفايا والنيات، يعلم ما يخطر في القلوب، وما توسوس به الصدور قال ابن عباس: نزلت في المشركين كانوا يناولون من رسول الله ﷺ فيخبره جبريل بما قالوا، فقال بعضهم لبعض: أسروا قولكم حتى لا يسمع إله محمد، فأخبر الله أنه لا تخفى عليه خافية^(٢) ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾؟ أي ألا يعلم الخالق مخلوقاته؟ كيف لا يعلم من خلق الأشياء وأوجدها سر المخلوق وجهه؟ ﴿وَهُوَ أَلَطِيفُ الْخَبِيرِ﴾ أي والحال أنه اللطيف بالعباد، الذي يعلم دقائق الأمور وغوامضها، الخبير الذي لا يعزب عن علمه شيء، فلا تتحرك ذرة، ولا تسكن أو تضطرب نفس إلا وعنده خبرها. ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته، وأثار فضله وامتنانه على العباد فقال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا﴾ أي الله جل وعلا جعل لكم الأرض لينة سهلة المسالك ﴿فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ أي فاسلكوا أيها الناس في جوانبها وأطرافها قال ابن كثير: أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمها وأرجائها للمكاسب والتجارات ﴿وَكُلُّوا مِن رِّزْقِهِ﴾ أي وانتفعوا بما أنعم به جل وعلا عليكم من أنواع الكسب والرزق قال الألوسي: كثيراً ما يُعبر عن وجوه الانتفاع بالأكل لأنه الأهم الأعم، وفي الآية دليل على ندب التسبب والكسب، وهو لا ينافي التوكل، فقد مرَّ

(١) مختصر تفسير ابن كثير (٣/٥٢٨).

(٢) التفسير الكبير للرازي (٣٠/٦٤).

(٣) مختصر ابن كثير (٣/٥٢٨).

(٤) (١٢٦/٤) والألوسي (٢٩/١٣).

عمر رضي الله عنه بقوم فقال: من أنتم؟ فقالوا: المتوكلون! فقال: بل أنتم المتواكلون، إنما المتوكل رجل ألقى حبه في بطن الأرض وتوكل على ربه عز وجل^(١) ﴿وَالَّذِي أَلْتَمِسُ أَيُّهُ﴾ أي وإليه تعالى المرجع بعد الموت والفناء، للحساب والجزاء. ثم توعد تعالى كفار مكة المكذبين لرسول الله ﷺ فقال: ﴿أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخِفَّ بِكُمْ الْأَرْضُ﴾ أي هل أمنتم يا معشر الكفار ربكم العليّ الكبير أن يخسف بكم الأرض فيغيبيكم في مجاهلها، بعد ما جعلها لكم ذلولاً تمشون في مناكبها؟ ﴿فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ أي فإذا بها تضطرب وتهتز بكم هزاً شديداً عنيفاً قال الرازي: والمراد أنّ الله تعالى يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تضطرب وتحرك، فتعلو عليهم وهم يخسفون فيها فيذهبون، والأرض فوقهم تمور فتقلبهم إلى أسفل سافلين^(٢) ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ أي أم أمنتم الله العليّ الكبير أن يرسل عليكم حجارة من السماء، كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل؟ ﴿فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ﴾ أي ستعلمون عند معاينة العذاب كيف يكون إنذاري وعقابي للمكذبين!! وفيه وعيد وتهديد شديد، وأصلها «نذيري» و«نكيري» حذفت الياء مراعاةً لرءوس الآيات ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ أي ولقد كذب كفار الأمم السابقة رسلهم، كقوم نوح وعاد وثمود وأمثالهم، وهذا تسليّة للرسول ﷺ وتهديد لقومه المشركين ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ أي فكيف كان إنكاري عليهم بنزول العذاب؟ ألم يكن في غاية الهول والفظاعة؟ ثم لما حدّتهم ما عسى أن يحل بهم من الخسف وإرسال الحاصب، نبّههم على الاعتبار بالطير، وما أحكم الله من خلقها، وعن عجز آلهتهم المزعومة عن خلق شيء من ذلك فقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ وَبَقِيضٌ﴾ أي أولم ينظروا نظر اعتبار إلى الطيور فوقهم، باسقاط أجنحتهن في الجو عند طيرانها وتحليقها ﴿وَبَقِيضٌ﴾ أي ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن وقتاً بعد وقت؟ ولما كان الغالب هو فتح الجناحين فكأنه هو الثابت عبّر عنه بالاسم ﴿صَفَّتْ﴾ وكان القبض متجدداً عبّر عنه بالفعل ﴿وَبَقِيضٌ﴾ قال في التسهيل: فإن قيل: لم لم يقل: «قابضات» على طريقة ﴿صَفَّتْ﴾؟ فالجواب: أن بسط الجناحين هو الأصل في الطيران، كما أن مدّ الأطراف هو الأصل في السباحة، فذكره بصيغة اسم الفاعل ﴿صَفَّتْ﴾ لدوامه وكثرته، وأما قبض الجناحين فإنما يفعله الطائر قليلاً للاستراحة والاستعانة، فلذلك ذكره بلفظ الفعل لقلته^(٣) ﴿مَا يُمسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ﴾ أي ما يمسكهن في الجو عن السقوط في حال البسط والقبض، إلا الخالق الرحمن الذي وسعت رحمته كل ما في الأكوان قال الرازي: وذلك أنها مع ثقلها وضخامة أجسامها لم يكن بقاؤها في جو الهواء إلا بإمساك الله وحفظه، وإلهامها إلى كيفية البسط والقبض المطابق للمنفعة من رحمة الرحمن^(٤) ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ﴾ أي يعلم كيف يخلق، وكيف يبدع العجائب بمقتضى علمه وحكمته. ثم وبّخ تعالى المشركين في

(١) تفسير الألوسي (١٥/٢٩).

(٢) التفسير الكبير (٧٠/٣٠).

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل (١٣٦/٤).

(٤) التفسير الكبير (٧١/٣٠).

عبادتهم لما لا ينفع ولا يسمع فقال: ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُدُّ لَكَوْ يَصْرُكُرْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ﴾؟ أي من هذا الذي يستطيع أن يدفع عنكم عذاب الله من الأنصار والأعوان؟! قال ابن عباس: أي من ينصركم مني إن أردتُ عذابكم^(١)؟ ﴿إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ أي ما الكافرون في اعتقادهم أن آلهتهم تنفع أو تضرُّ إلا في جهل عظيم، وضلال مبين، حيث ظنوا الأوهام حقائق، فاعتزوا بالأوثان والأصنام ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكَ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾؟ أي من هذا الذي يرزقكم غير الله إن منع الله عنكم رزقه؟ والخطاب في الآيتين للكفار على وجه التوبيخ والتهديد، وإقامة الحجة عليهم^(٢) ﴿بَلْ لَّجُوا فِي غُرُورٍ وَنُورٍ﴾ أي بل تمادوا في الطغيان، وأصرُّوا على العصيان، ونفروا عن الحق والإيمان. ثم ضرب تعالى مثلاً للكافر والمؤمن فقال: ﴿أَمَّنْ يَمْشِي مَكْبًا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾؟ أي هل من يمشي منكسًا رأسه، لا يرى طريقه فهو يخطب يخطب عشواء، مثل الأعمى الذي يتعثر كل ساعة فيختر لوجهه، هل هذا أهدى أم من يمشي منتصب القامة، يرى طريقه ولا يتعثر في خطواته؛ لأنه يسير على طريق بين واضح؟ قال المفسرون: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، فالكافر كالأعمى الماشي على غير هدى وبصيرة، لا يهتدي إلى الطريق فيتعسف ولا يزال ينكب على وجهه، والمؤمن كالرجل السوي الصحيح البصر، الماشي على الطريق المستقيم فهو آمن من الخطب والعتار، هذا مثلهما في الدنيا، وكذلك يكون حالهما في الآخرة، المؤمن يحشر فيمشي سويًّا على صراط مستقيم، والكافر يحشر فيمشي على وجهه إلى دركات الجحيم قال قتادة: الكافر أكبَّ على معاصي الله فحشره الله يوم القيامة على وجهه، والمؤمن كان على الدين الواضح فحشره الله على الطريق السوي يوم القيامة وقال ابن عباس: هو مثل لمن سلك طريق الضلالة ولمن سلك طريق الهدى^(٣). ثم ذكَّره تعالى بنعمه الجليلة، ليعرفوا قبح ما هم عليه من الكفر والإشراك فقال ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ أي قل لهم يا محمد: الله جل وعلا وهو الذي أوجدكم من العدم، وأنعم عليكم بهذه النعم «السمع والبصر والعقل» وخصَّ هذه الجوارح بالذكر لأنها أداة العلم والفهم ﴿فَلْيَلَا مَا تَشْكُرُونَ﴾ أي قلِّمًا تشكرون^(٤) ربكم على نعمه التي لا تُحصى قال الطبري: أي قليلاً ما تشكرون ربكم على هذه النعم التي أنعمها عليكم^(٥) ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي خلقكم وكثركم في الأرض ﴿وَالَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ أي وإليه وحده مرجعكم للحساب والجزاء ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا

(١) تفسير الخازن (٤/١٢٦). (٢) التفسير الكبير (٣٠/٧٣).

(٣) قال ابن كثير: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر: فالكافر مثله فيما هو فيه من الضلالة كمثل من يمشي مكبًا على وجهه أي منحنيًا لا مستويًا، لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، فهو تائه حائر ضال، والمؤمن يمشي منتصب القامة على طريق واضح بين، أيما أهدى سبيلاً أم هذا؟ مختصر ابن كثير (٣/٣٠).

(٤) قال ابن عطية: المراد: نفي الشكر، فعبر بالقللة كما تقول العرب: هذه أرض قل ما تنبت كذا، وهي لا تنبت البتة. ا هـ. نقلًا عن البحر (٨/٣٠٣).

(٥) تفسير الطبري (٧/٢٩).

أَلَوْعَدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١﴾ أي متى يكون الحشر والجزاء الذي تعدوننا به؟ إن كنتم صادقين فيما تخبروننا به من مجيء الساعة والحشر، وهذا استهزاء منهم ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي قل لهم يا محمد: علم وقت قيام الساعة ووقت العذاب عند الله تعالى لا يعلمه غيره ﴿وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ أي وما أنا إلا رسولٌ منذرٌ أخوفكم عذاب الله امتثالاً لأمره . . ثم أخبر تعالى عن حال المشركين في ذلك اليوم العصيب فقال: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً﴾ أي فلما رأوا العذاب قريباً منهم، وعانوا أهوال القيامة ﴿سَبَّحَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي ظهرت على وجوههم آثار الاستياء، فعلتها الكآبة والغم والحزن، وغشيتها الذل والانكسار، قال في البحر: أي ساءت رؤية العذاب وجوههم، وظهر فيها السوء والكآبة، كمن يساق إلى القتل^(١) ﴿وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ﴾ أي وقالت لهم الملائكة توبيحاً وتبكيحاً: هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه استهزاءً وتكذيباً ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يتمنون هلاكك: أخبروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين، أو رحمنا بتأخير آجالنا ﴿فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ أي فمن يحميكم من عذاب الله الأليم، ووضع لفظ ﴿الْكَافِرِينَ﴾ عوضاً عن الضمير «يجيركم» تشبيحاً وتسجيلاً عليهم بالكفر قال المفسرون: كان الكفار يتمنون هلاك النبي ﷺ والمسلمين، فأمره الله أن يقول لهم: إن أهلكني الله بالإماتة وأهلك من معي، فأبي راحةً وأي منفعة لكم فيه، ومن الذي يجيركم من عذاب الله إذا نزل بكم؟ هل تظنون أن الأصنام تخلصكم وتنقذكم من العذاب الأليم^(٢)؟ ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ أي قل لهم: أمانا بالله الواحد الأحد، وعليه اعتمدنا في جميع أمورنا لا على الأموال والرجال ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي فسوف تعلمون عن قريب من هو في الضلالة نحن أم أنتم؟ وفيه تهديد للمشركين ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوَاً﴾ أي قل لهم يا محمد: أخبروني إذا صار الماء غائراً ذاهباً في أعماق الأرض بحيث لا يستطيعون إخراجه ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ أي فمن الذي يخرجكم حتى يكون ظاهراً جارياً على وجه الأرض؟ هل يأتيكم غير الله به؟ فلم تشركون مع الخالق الرازق غيره من الأصنام والأوثان؟!

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

- ١- الطباق بين ﴿الْمَوْتِ . . . وَالْحَيَاةِ﴾ وبين ﴿وَأَيُّرُوا . . . أَجْهَرُوا﴾ وبين ﴿صَفَّاتٍ . . . وَيَقْضِينَ﴾ لأن المعنى صافات وقابضات .
- ٢- وضع الموصول للتعظيم والتعظيم ﴿الَّذِي يَدِيهِ الْمُلْكُ﴾ أي له الملك والسلطان، والتصرف في الأكوان .
- ٣- الإطناب بتكرار الجملة مرتين زيادة في التذكير والتنبيه ﴿فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ . . . ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ﴾

(١) البحر (٣٠٧/٨) .

(٢) انظر التفسير الكبير للرازي (٧٦/٣٠) .

وكذلك ﴿ مَا كُنَّا فِي أَحْسَبِ السَّعِيرِ . . فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ .

٤- الاستفهام الإنكاري للتقريع والتوبيخ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴾ ؟

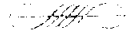
٥- المقابلة ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ﴾ قابله بقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ﴾ وهو من المحسنات البديعية .

٦- الاستعارة المكنية ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ﴾ شبه جهنم في شدة غليانها ولهبها بإنسان شديد الغيظ والحنق على عدوه يكاد يتقطع من شدة الغيظ، وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الغيظ الشديد بطريق الاستعارة المكنية .

٧- الاستعارة التمثيلية ﴿ أَمَّنْ يَمِشُ مِثْلًا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمِشُ سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ هذا بطريق التمثيل للمؤمن والكافر، فالمؤمن يمشي سويًّا على صراط مستقيم، والكافر يمشي مكبًّا على وجهه إلى طريق الجحيم، ويا لها من استعارة رائعة !!

٨- السجع المرصع مراعاة لراءوس الآيات مثل ﴿ فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ ؟ ﴿ إِنَّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾ ومثل ﴿ إِنَّ الْكٰفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ ﴿ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴾ الخ .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الملك»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَلَمِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة القلم من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة والإيمان، وقد تناولت هذه السورة ثلاثة مواضيع أساسية وهي:

أ- موضوع الرسالة، والشبه التي أثارها كفار مكة حول دعوة محمد بن عبد الله ﷺ .

ب- قصة أصحاب الجنة «البيستان»، لبيان نتيجة الكفر بنعم الله تعالى .

ج- الآخرة وأهوالها وشدائدها، وما أعدَّ الله للفريقين: المسلمين والمجرمين .

ولكن المحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو موضوع إثبات نبوة محمد ﷺ .

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على رفعة قدر الرسول ﷺ وشرفه وبراءته مما ألصقه به

المشركون من اتهامه - وحاشاه - بالجنون، وبينت أخلاقه العظيمة، ومناقبه السامية ﴿تَ وَالْقَلَمِ

وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ . .

الآيات .

* ثم تناولت موقف المجرمين من دعوة رسول الله ﷺ وما أعدَّ الله لهم من العذاب والنكال

﴿فَلَا تُطِيعُ الْمُكذِبِينَ ﴿٥﴾ وَذُؤًا لَوْ تَذَهَبُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٦﴾ وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ . . . ﴿٧﴾ الآيات .

* ثم ضربت مثلاً لكفار مكة في كفرانهم نعمة الله العظمى ببعثة خاتم الرسل ﷺ إليهم

وتكذيبهم به بقصة أصحاب الجنة «الحديقة» ذات الأشجار والزروع والثمار، حيث جحدوا

نعمة الله ومنعوا حقوق الفقراء والمساكين، فأحرق الله حديقتهم وجعل قصتهم عبرة للمعتبرين

﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿٨﴾ وَلَا يَسْتَنْتُونَ ﴿٩﴾ فَنُفِثْنَا عَنْهَا طَائِفًا مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ ﴿١٠﴾

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ . . . ﴿١١﴾ الآيات .

* ثم قارنت السورة بين المؤمنين والمجرمين، على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب

والترهيب ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُتَشَابِهِينَ كَالْمُتَجَرِّمِينَ . . . ﴿١٢﴾ . . الآيات .

* وتناولت السورة الكريمة القيامة وأحوالها وأهوالها، وموقف المجرمين في ذلك اليوم

العصيب الذي يكلفون فيه بالسجود لرَبِّ العالمين فلا يقدرون ﴿يَوْمَ يَكْشِفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى

السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿١٣﴾ الآيات .

* وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول ﷺ بالصبر على أذى المشركين، وعدم التبرم

والضجر بما يلقاه في سبيل تبليغ دعوة الله كما حدث من يونس عليه السلام حين ترك قومه

وسارع إلى ركوب البحر ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿١٤﴾ الآيات .

قال الله تعالى: ﴿تَ وَالْقَلْبِ وَمَا يَسْطُرُونَ . . . إِلَى . . . وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ من آية (١) إلى آية (٥٢) نهاية السورة.

اللُّغَةُ: ﴿يَسْطُرُونَ﴾ يكتبون، سَطَرَ العلمَ كتبه بالقلم ﴿مَمْنُونٌ﴾ مقطوع يقال: مننتُ الحبل إذا قطعتهُ ﴿عُتْلٌ﴾ العُتْلُ: الغليظ الجافي، السريع إلى الشر، مأخوذ من العتَل وهو الجر ﴿حُدُوهُ﴾ فَأَعْتَلُوهُ ﴿قال في الصحاح: عتلت الرجل إذا جذبته جذبا عنيفا﴾ (١) ﴿زَيْمٍ﴾ الزَيْمُ: الملتصق بالقوم وليس منهم، وهو الدعوي الذي لا يعرف أبوه قال الشاعر:

زَيْمٌ لَيْسَ يُعْرِفُ مِنْ أَبِيهِ بَغْيُ الْأُمِّ ذُو حَسَبٍ لَيْمٍ (٢)
﴿صَرِيمٍ﴾ صرم الشيء قطعه، وصرم النخلة قطع ثمرها ﴿حَرَبٍ﴾ قصد وعزم ﴿زَعِيمٍ﴾ كفيل وضمين ﴿مَكْظُومٍ﴾ مملوءة غيظًا وغمًا.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَ وَالْقَلْبِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ ١ مَا أَنْتَ بِبِعَمَةٍ رَبِّكَ يَمْجُؤُونَ ٢ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ٤ فَسَتَبْصِرُ وَبَصِيرُونَ ٥ بِأَيْبِكُمُ الْاَلْمُفْتُونَ ٦ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِينَ ٧ فَلَا تُطِيعُ الْمُكذِّبِينَ ٨ وَدُوا لَوْ نُدْهِنُ بَدَنَهُنَّ ٩ وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ١٠ هَمَّازٍ مَشْمَلٍ بِنَيْمٍ ١١ مَنَاجٍ لِلنَّخْرِ مُعْتَدٍ أَنِيبَ ١٢ عُتْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْمٍ ١٣ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَنَبِينٍ ١٤ إِذَا تَكَلَّمَ عَلَيْهِ مَا بَدْنَا قَالَ أَسْطُرُ الْأَوَّلِينَ ١٥ سَتَسْمُ عَلَى الْفَرْطُونَ ١٦ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْبَمُوا بِصُرْمَتِهَا مُضْهِينَ ١٧ وَلَا يَسْتَنْوُونَ ١٨ فَلَمَّا عَلِمَا طَافٍ بَيْنَ رَبِّكَ وَهَرُ تَابُونَ ١٩ فَاصْبَحْتَ كَالصَّرِيمِ ٢٠ فَنَادَا مُضْهِينَ ٢١ أَنْ أَعْدُوا عَلَى حَرْبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَرِيمِينَ ٢٢ فَاطْلُقُوا وَهَرُ يَنْخَفُونَ ٢٣ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكَ مَسْكِينٌ ٢٤ وَعَدُوا عَلَى حَرْبٍ قَدِيدٍ ٢٥ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ٢٦ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ٢٧ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلْزَأْفَلْ لَكُمُ لَوْلَا تَسْتَحُونَ ٢٨ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ٢٩ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْلُونَ ٣٠ قَالُوا يُؤْتِلْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ٣١ عَسَى رَبَّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا حَرْبًا مِنهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ٣٢ كَذَلِكَ الْقَتَابُ وَالْعَنَابُ الْأَجْرُو أَكْثَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٣٣ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ٣٤ أَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ٣٥ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٦ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا نَحْنُزُونَ ٣٨ أَمْ لَكُمْ آيَاتُنْ عَلَيْنَا بَلِغْنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِمَا تَحْكُمُونَ ٣٩ سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ٤٠ أَمْ لَمْ تَرَ شُرَكَاءَ قُلِيَاتُوا شُرَكَاءِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٤١ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٤٢ خَشِيعَةً أَبْصَرُمْ تَرَهْفُهُمْ ذَلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَمَنْ سَلِّتُونَ ٤٣ فَذَرْنِي وَمَنْ يَكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٤٤ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كِبْرِيَّ مَتِينٌ ٤٥ أَمْ سَأَلْتَهُمْ أَجْرًا فَهَمْ مِنْ مَعْرَمٍ مُثْقَلُونَ ٤٦ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهَمْ يَكْتُوبُونَ ٤٧ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُكِنْ كَصَاحِبِ الْوَيْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ٤٨ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُ رَيْعَةً مِنْ رَبِّهِ لَنَبَذَ بِالرَّءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ٤٩ فَاجْبِنَهُ رَبُّهُ فَعَمَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٥٠ وَإِنْ يَكَاذُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَكُرُوا لِبُرْلُوقِكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ لَمَجْنُونٌ ٥١ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ .

التفسير: ﴿تَ وَالْقَلْبِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ نون حرف من الحروف المقطعة، ذكر للتنبية على إعجاز

(١) الصحاح للجوهري مادة عتل .

(٢) تفسير القرطبي (١٨/٢٣٤) .

القرآن^(١). . أقسم تعالى بالقلم الذي يكتب الناس به العلوم والمعارف، فإن القلم أخو اللسان ونعمة من الرحمن على عباده، والمعنى: أقسم بالقلم وما يكتبه الكاتبون على صدق محمد وسلامته مما نسب إليه المجرمون من السفه والجنون، وفي القسم بالقلم والكتابة إشادة بفضل الكتابة والقراءة، فالإنسان من بين سائر المخلوقات خصه الله بمعرفة الكتابة ليفصح عما في ضميره ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۗ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ وحسبك دليلاً على شرف القلم أن الله أقسم به في هذه السورة تمجيذاً لشأن الكاتبين، ورفعاً من قدر أهل العلم، ففي القلم البيان كما في اللسان، وبه قوام العلوم والمعارف، قال ابن كثير: والظاهر من قوله تعالى ﴿وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ أنه جنس القلم الذي يكتب به، وهو قسم منه تعالى لتبنيه خلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم^(٢) ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ أي لست يا محمد بفضل الله وإنعامه عليك بالنبوة بمجنون، كما يقول الجهلة المجرمون، فأنت بحمد الله عاقل لا كما قالوا ﴿يَتَأْتِيَ آلَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْآيَةُ أُولَئِكَ نَزَّلَ عَلَيْهِمُ الذِّكْرَ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ قال ابن عطية: هذا جواب القسم، وقوله ﴿بِنِعْمَةِ رَبِّكَ﴾ اعتراض كما تقول للإنسان: أنت - بحمد الله - فاضل^(٣) ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ أي وإن لك لشواًباً على ما تحملت من الأذى في سبيل تبليغ دعوة الله غير مقطوع ولا منقوص ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ أي وإنك يا محمد لعلى أدب رفيع جم، وخلق فاضل كريم، فقد جمع الله فيك الفضائل والكمالات. . ياله من شرف عظيم، لم يدرك شأوه بشر، فرب العزة جل وعلا يصف محمداً بهذا الوصف الجليل ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ وقد كان من خلقه ﷺ العلم والحلم، وشدة الحياء، وكثرة العبادة والسخاء، والصبر والشكر، والتواضع والزهد، والرحمة والشفقة، وحسن المعاشرة والأدب، إلى غير ذلك من الخلال العلية، والأخلاق المرضية^(٤) ولقد أحسن القائل:

إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليك فما مقدار ما تمدح الورى؟
﴿فَسَبِّحْهُ وَبِحَمْدِهِ﴾ أي فسوف ترى يا محمد، ويرى قومك ومخالفوك - كفار مكة - إذا نزل بهم العذاب ﴿بِآيَاتِكُمْ الْمُفْتُونِ﴾ أي أيكم الذي فتن بالجنون؟ هل أنت كما يفترون، أم هم بكفرهم

(١) انظر التحقيق العلمي الذي كتبناه في أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة .

(٢) مختصر ابن كثير (٣/٥٣٢) .

(٣) البحر المحیط (٨/٣٠٧) قال أبو حيان: والآية كالدليل القاطع على صحة الدعوى لأن النعمة كانت ظاهرة في حقه عليه السلام من كمال الفصاحة والعقل والسيره المرضية والاتصاف بكل مكرمة مما يكذب التهمة .

(٤) أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: «خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين فما قال لي: أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله؟ ألا فعلته؟ وكان النبي ﷺ أحسن الناس خلقاً، وما مسست خبزاً ولا حريزاً ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله ﷺ، ولا شممت مسكاً ولا عطرأ كان أطيب من عرق رسول الله ﷺ» أخرجه البخاري ومسلم، وفي البخاري عن عائشة لما سئلت عن خلقه ﷺ قالت: «كان خلقه القرآن» تعني التأدب بأدابه .

وانصرفهم عن الهدى؟ قال القرطبي: والمفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان، ومعظم السورة نزل في «الوليد بن المغيرة» و«أبي جهل» وقد كان المشركون يقولون: إن بمحمد شيطانًا، وعنوا بالمجنون هذا، فقال الله تعالى سيعلمون غداً بأيهم المجنون أي الشيطان الذي يحصل من مسه الجنون واختلاط العقل^(١) ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ أي هو سبحانه العالم بالشقي المنحرف عن دين الله وطريق الهدى ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ أي وهو العالم بالتقي المهتدي إلى الدين الحق، وهو تعليل لما قبله وتأكيد للوعد والوعيد كأنه يقول: إنهم هم المجانين على الحقيقة لا أنت، حيث كانت لهم عقول لم ينتفعوا بها، ولا استعملوها فيما ينجيهم ويسعدهم ﴿فَلَا تُطِيعُ الْمُكذِّبِينَ﴾ أي فلا تطع رؤساء الكفر والضلال الذين كذبوا برسالتك وبالقرآن، فيما يدعونك إليه، قال الرازي: دعاه رؤساء أهل مكة إلى دين آبائه، فنهاه الله أن يطيعهم، وهذا من الله الإلهاب وتهميج للتشدد في مخالفتهم^(٢) ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ أي تمنوا لو تلين لهم يا محمد، وتترك بعض ما لا يرضونه مصانعة لهم، فيلينوا لك ويفعلوا مثل ذلك، قال في التسهيل: المداهنة: هي الملاينة والمداراة فيما لا ينبغي، روي أن الكفار قالوا للنبي ﷺ: لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك فنزلت الآية^(٣) ﴿وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ﴾ أي ولا تطع يا محمد كثير الحلف بالحق والباطل، الذي يكثر من الحلف مستهينًا بعظمة الله ﴿مَهِينٍ﴾ أي فاجر حقير ﴿هَمَّازٍ﴾ أي مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والعيب ﴿مَشَّاءٍ بَمِيعٍ﴾ أي يمشي بالنميمة بين الناس، وينقل حديثهم ليوقع بينهم وهو الفتان، وفي الحديث الصحيح «لا يدخل الجنة نمام»^(٤) ﴿مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ﴾ أي بخيل ممسك عن الإنفاق في سبيل الله ﴿مُعْتَدٍ أُنْثِيرٍ﴾ أي ظالم متجاوز في الظلم والعدوان، كثير الآثام والإجرام، وجاءت الأوصاف «حلاف، هماز، مشاء، مناع» بصيغة المبالغة للدلالة على الكثرة ﴿عُتْلٍ﴾ أي جاف غليظ، قاسي القلب عديم الفهم ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي بعد تلك الأوصاف الذميمة التي تقدمت ﴿زَنِيرٍ﴾ أي ابن زنا، وهذه أشد معايبه وأقبحها، أنه لصيق دعي ليس له نسب صحيح، قال المفسرون: نزلت في «الوليد بن المغيرة» فقد كان دعياً في قريش وليس منهم، ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة - أي تبناه ونسبه لنفسه بعد أن كان لا يعرف له أب - قال ابن عباس: لا نعلم أحداً وصفه الله بهذه العيوب غير هذا، فألحق به عاراً لا يفارقه أبداً، وإنما دُمَّ بذلك لأن النطفة إذا خبثت خبث الولد، وروي أن الآية لما نزلت جاء الوليد إلى أمه فقال لها: إن محمداً وصفني بتسع صفات، كلها ظاهرة في أعرفها غير التاسع منها يريد أنه ﴿زَنِيرٍ﴾ فإن لم تصدقيني ضربت عنقك بالسيف، فقالت له: إن أباك كان عنيماً - أي لا يستطيع معاشره النساء - فخفت على المال فمكنت راعياً من نفسي فأنت ابن ذلك الراعي، فلم يعرف أنه

(١) تفسير القرطبي (٢٢٩/١٨).

(٢) التفسير الكبير للرازي (٨٣/٣٠).

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل (١٣٨/٤).

(٤) أخرجه مسلم.

ابن زنا حتى نزلت الآية (١) ﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ أي لأن كان ذا مال وبنين قال في القرآن ما قال، وزعم أنه أساطير الأولين (٢)؟ وكان ينبغي أن يقابل النعمة بالشكر لا بالجحود والتكذيب ﴿إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالُوا سَطِيرُ الْأُولِينَ﴾ أي إذا قرئت آيات القرآن على ذلك الفاجر قال مستهزئاً ساخراً: إنها خرافات وأباطيل المتقدمين اختلقها محمد ونسبها إلى الله، قال تعالى ردّاً عليه متوعداً له بالعذاب ﴿سَنَسُفُّ عَلَى الْخُرطومِ﴾ أي سنجعل له علامة على أنفه بالخطم عليه يعرف بها إلى موته، وكنى بالخرطوم عن أنفه على سبيل الاستخفاف به، لأن الخرطوم للفيث والخنزير، فإذا شبه أنف الإنسان به كان ذلك غاية في الإذلال والإهانة كما يعبر عن شفاه الناس بالمشافر، وعن أيديهم وأرجلهم بالأظلاف والحوافر، قال ابن عباس: سنخطم أنفه بالسيف فنجعل ذلك علامة باقية على أنفه ما عاش، وقد خطم يوم بدر بالسيف (٣)، قال الإمام الفخر: لما كان الوجه أكرم موضع في الجسد، والأنف أكرم موضع من الوجه لارتفاعه عليه، ولذلك جعلوه مكان العز والحمية واشتقوا منه الأنفة، وقالوا في الدليل: رغم أنفه، فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة، لأن السمة على الوجه شين، فكيف على أكرم موضع من الوجه (٤)!! ثم ذكر تعالى قصة أصحاب الحديد وما ابتلاهم تعالى به من إتلاف الزروع والثمار وضربه مثلاً لكفار مكة فقال: ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ أي إنا اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع بدعوة رسول الله ﷺ كما اختبرنا أصحاب البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه، وكلفنا أهل مكة أن يشكروا ربهم على النعم، كما كلفنا أصحاب الجنة أن يشكروا ويعطوا الفقراء حقوقهم، قال المفسرون: كان لرجل مسلم بقرب صنعاء بستان فيه من أنواع النخيل والزروع والثمار، وكان إذا حان وقت الحصاد دعا الفقراء فأعطاهم نصيباً وافراً منه وأكرمهم غاية الإكرام فلما مات الأب ورثه أبناؤه الثلاثة فقالوا: عيالنا كثير والمال قليل ولا يمكننا أن نعطي المساكين كما كان يفعل أبونا، فتشاوروا فيما بينهم وعزموا على ألا يعطوا أحداً من الفقراء شيئاً، وأن يجنوا ثمرها وقت الصباح خفية عنهم، وحلفوا على ذلك، فأرسل الله تعالى ناراً على الحديد ليلاً أحرقت الأشجار وأتلفت الثمار، فلما أصبحوا ذهبوا إلى حديقتهم فلم يروا فيها شجراً ولا ثمراً، فظنوا أنهم أخطأوا الطريق، ثم تبين لهم أنها بستانهم وحديقتهم وعرفوا أن الله تعالى عاقبهم فيها بنيتهم السيئة، فندموا وتابوا بعد أن فات الأوان (٥) ﴿إِذْ أَقْبَمُوا لَبَصْرُهَاً مُّصِيبِينَ﴾ أي حين حلفوا ليقطعن ثمرها وقت الصباح، قبل أن يخرج إليهم المساكين ﴿وَلَا يَسْتَوُونَ﴾ أي ولم يقولوا إن

(١) انظر تفسير الجلالين وحاشية الصاوي عليه (٤/٢٣٣).

(٢) اختار الطبري وابن كثير هذا المعنى أن الآية متعلقة بما بعدها أي لأنه ذو مال وبنين يتكبر بماله وبنيه ويقول: إن القرآن خرافات وأباطيل، واختار غيرهما أن الآية متعلقة بما سبق أي لا تطعه بسبب كثرة ماله وولده.

(٣) تفسير الفخر الرازي (٣٠/٨٦).

(٤) تفسير الطبري (٢٩/١٨).

(٥) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي (٣٠/٨٧) والبحر المحيط لأبي حيان (٨/٣١١).

شاء الله حين حلفوا، كأنهم واثقون من الأمر ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ﴾ أي فطرقها طارق من عذاب الله، وهم في غفلة عما حدث لأنهم كانوا نيامًا، قال الكلبي: أرسل الله عليها نارا من السماء فاحترقت وهم نائمون ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ أي فأصبحت كالزرع المحصود إذا أصبح هشيمًا يابسًا، قال ابن عباس: أصبحت كالرماد الأسود، قد حرموا خير جنتهم بذنبهم ﴿فَتَنَادُوا مُضِيِّينَ﴾ أي نادى بعضهم بعضًا حين أصبحوا ليمضوا على الميعاد إلى بستانهم ﴿أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي اذهبوا مبكرين إلى ثماركم وزروعكم وأعنا بكم إن كنتم حاصدين للثمار تريدون قطعها ﴿فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ﴾ أي فانطلقوا نحو البستان وهم يخفون كلامهم خوفًا من أن يشعر بهم المساكين قائلين ﴿أَن لَّا يَدْخُلْنَا إِلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ عَيْتٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي لا تدخلوا في هذا اليوم أحدًا من الفقراء إلى البستان ولا تمكنوه من الدخول ﴿وَعَدُوا عَلَىٰ حَرْثٍ قَدِيرٍ﴾ أي ومضوا على قصد وقدرة في أنفسهم يظنون أنهم تمكنوا من مرادهم، قال ابن عباس: ﴿عَلَىٰ حَرْثٍ﴾ على قدرة وقصد، وقال السدي: على حنق وغضب، وقال الحسن: على فاقة وحاجة (١)، وقول ابن عباس أظهر ﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ﴾ أي فلما رأوا حديقتهن سوداء محترقة، قد استحالت من النضارة والبهجة إلى السواد والظلمة، قالوا: لقد ضللنا الطريق إليها وليست هذه حديقتنا قال أبو حيان: كان قولهم ذلك في أول وصولهم إليها، أنكروا أنها هي واعتقدوا أنهم أخطأوا الطريق، ثم وضع لهم أنها هي وأنه أصابها من عذاب الله ما أذهب خيرها فقالوا عند ذلك (٢) ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ أي لسنا مخطئين للطريق بل نحن محرومون، حرمانا ثمرها وخيرها بجنايتنا على أنفسنا ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾؟ أي قال أعقلهم وأفضلهم رأيًا: هلا تسبحون الله فتقولون «سبحان الله» أو «إن شاء الله» قال في البحر: نبههم ووبخهم على تركهم ما حضهم عليه من التسبيح، ولو ذكروا الله وإحسانه إليهم لامتلوا ما أمر به من مواساة المساكين، واقتفوا سنة أبيهم في ذلك، فلما غفلوا عن ذكر الله وعزموا على منع المساكين ابتلاهم الله (٣) وقال الرازي: إن القوم حين عزموا على منع الزكاة واغتروا بمالهم وقوتهم، قال الأوسط لهم توبوا عن هذه المعصية قبل نزول العذاب، فلما رأوا حالة البستان ذكرهم بالكلام الأول، فاشتغلوا بالتوبة ولكن بعد خراب البصرة (٤) ﴿قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ أي فقالوا حينئذ: تنزه الله ربنا عن الظلم فيما فعل، بل نحن كنا الظالمين لأنفسنا في منعنا حق المساكين ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ﴾ أي يلوم بعضهم بعضًا يقول: هذا أنت أشرت علينا بهذا الرأي، ويقول ذلك: بل أنت، ويقول آخر: أنت الذي خوفتنا

(١) قال الطبري: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: معناه: غدوا على أمر قد قصدوه واعتدوه واستسروه بينهم قادرين عليه وهو ترجيح لقول ابن عباس وهو الذي اخترناه .

(٢) البحر المحيط (٨/٣١٣) .

(٣) التفسير الكبير (٩٠/٣٠) .

(٤) التفسير الكبير (٩٠/٣٠) .

الفقر ورغبتنا في جمع المال، فهذا هو التلاوم^(١) ﴿قَالُوا يَوَيْلًا إِنَّا كُنَّا مُتَعَبِينَ﴾ أي قالوا يا هلاكنا وتعاستنا إن لم يغفر لنا ربنا، فقد كنا عاصين وباغين في منعنا الفقراء، وعدم التوكل على الله، قال الرازي: والمراد أنهم استعظموا جرهم^(٢) ﴿عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا حَيْرًا مِّنْهَا﴾ أي لعل الله يعطينا أفضل منها بسبب توبتنا واعترافنا بخطيئتنا ﴿إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾ أي فنحن راجون لعفوه، طالبون لإحسانه وفضله. ساق تعالى هذه القصة ليعلمنا أن مصير البخيل ومانع الزكاة إلى التلف، وأنه يضمن ببعض ماله في سبيل الله فيهلك كل ماله مصحوبًا بغضب الله، ولذلك عقب تعالى بعد ذكر هذه القصة بقوله ﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَقَدْ آخِرَةٌ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أي مثل هذا العذاب الذي نزل بأهل الجنة ينزل بقريش، ولعذاب الآخرة أعظم وأشد من عذاب الدنيا لو كان عندهم فهم وعلم، قال ابن عباس: هذا مثل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدر، وحلفوا ألا يرجعوا إلى مكة حتى يقتلوا محمدًا ﷺ وأصحابه، ويشربوا الخمر، وتضرب القينات - المغنيات - على رؤوسهم، فأخلف الله ظنهم، فقتلوا وأسرُوا وانهبوا كآهل هذه الجنة لما خرجوا غازمين على الصرام فخابوا^(٣). . ثم أخبر تعالى عن حال المؤمنين المتقين بعد أن ذكر حال المجرمين من كفار مكة فقال ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي إن للمتقين في الآخرة حدائق وبساتين ليس فيها إلا النعيم الخالص، الذي لا يشوبه كدر ولا منغص كما هو حال الدنيا ﴿أَفَنَجِلُّوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ؟ الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي أفنساوي بين المطيع والعاصي، والمحسن والمجرم؟ ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ ؟ تعجب منهم حيث إنهم يسوون المطيع بالعاصي، والمؤمن بالكافر، فإن مثل هذا لا يصدر عن عاقل ﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ﴾ ؟ أي هل عندكم كتاب منزل من السماء تقرءون وتدرسون فيه ﴿إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ﴾ هذه الجملة مفعول لتدرسون أي تدرسون في هذا الكتاب أن لكم ما تشتهون وتطلبون؟ وهذا توبيخ آخر للمشركين فيما كانوا يزعمونه من الباطل حيث قالوا: إن كان ثمة بعث وجزاء، فسنعطي خيرًا من المؤمنين كما أعطينا في الدنيا قال الطبري: وهذا توبيخ لهؤلاء القوم وتقريع لهم فيما كانوا يقولون من الباطل، ويتمنون من الأمانى الكاذبة^(٤) ﴿أَمْ لَكُمْ آيَاتُنَا عَلَيْنَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْأَنْهَارِ﴾ أي هل لكم عهود ومواثيق مؤكدة من جهتنا ثابتة إلى يوم القيامة؟ ﴿إِنَّ لَكُمْ فِيهَا لَمَا تَخْتَارُونَ﴾ هذا جوابه أي إن لكم الذي تريدونه وتحكمون به؟ قال ابن كثير: المعنى أمعكم عهود ومواثيق مؤكدة أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون^(٥) ﴿سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ إِنَّهُمْ بِغَلَّابٍ ذَرْبٍ﴾ أي سل يا محمد هؤلاء المكابرين أيهم كفيل وضامن بهذا الذي يزعمون؟ وفيه نوع من السخرية والتهكم بهم، حيث يحكمون بأمر خارجة عن العقول،

(٢) التفسير الكبير (٩١/٣١).

(٤) تفسير الطبري (٢٣/٢٩).

(١) التفسير الكبير (٩١/٣٠).

(٣) تفسير القرطبي (٢٤٦/١٨).

(٥) مختصر تفسير ابن كثير (٥٣٧/٣).

يرفضها المنطق وتأباها العدالة ﴿أَمْ لَمْ تُشْرِكُوا فَمَا تَوَاتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ أي أم لهم شركاء وأرباب يكفلون لهم بذلك . فليأتوا بهم إن كانوا صادقين في دعواهم، قال في التسهيل : وهذا تعجيز للكفار والمراد إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء، فأتوا بهم وأحضرهم حتى نرى حالهم^(١) . . ولما أبطل مزاعمهم وسفه أحلامهم، شرع في بيان أهوال الآخرة وشدائدها فقال ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَائِي﴾ أي اذكر يا محمد لقومك ذلك اليوم العصيب الذي يكشف فيه عن أمر فظيع شديد في غاية الهول والشدة، قال ابن عباس : هو يوم القيامة يوم كرب وشدة^(٢) قال القرطبي : والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجهد شمر عن ساقه، فاستعير الساق والكشف عنها في موضع الشدة^(٣) كقول الزجر :

قد كشفت عن ساقها فشدوا وجدّت الحرب بكم فجدوا
﴿وَيَدْعُونَ إِلَى الْتُجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ أي ويدعى الكفار لل سجود لرب العالمين فلا يستطيعون لأن ظهر أحدهم يصبح طبقاً واحداً، وفي الحديث «يسجد لله كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً»^(٤) ﴿خَتِيبَةَ أَنْزَرُمُ﴾ أي ذليلة متواضعة أبصارهم لا يستطيعون رفعها ﴿تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ أي تغشاهم وتلحقهم الذلة والهوان ﴿وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى الْتُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ أي والحال أنهم كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود وهم أصحاب الجسم معافون فيأبون، قال الإمام الفخر : لا يدعون إلى السجود تعبداً وتكليفاً، ولكن توبيخاً وتعنيفاً على تركهم السجود في الدنيا، ثم إنه تعالى يسلب عنهم القدرة على السجود ويحول بينهم وبين الاستطاعة حتى تزداد حسرتهم وندامتهم على ما فرطوا فيه، حين دعوا إليه في الدنيا وهم سالموا الأطراف والمفاصل^(٥) ﴿قَدَّرْنَا وَمَنْ يَكْذِبْ يَهْدِنَا الْحَدِيثَ﴾ أي اتركني يا محمد ومن يكذب بهذا القرآن لأكفيك شره وأنتقم لك منه!! وهذا منتهى الوعيد ﴿سَتَسْتَدِيرُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي سناخذهم بطريق الاستدراج بالنعم، إلى الهلاك والدمار، من حيث لا يشعرون، قال الحسن : كم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه^(٦) قال الرازي : الاستدراج أن يستنزه إليه درجة درجة حتى يورطه فيه، فكلما أذنبوا ذنباً جدد الله لهم نعمة وأنساهم الاستغفار، فالاستدراج إنما حصل لهم من الإنعام عليهم، لأنهم يحسبونهم تفضيلاً لهم على المؤمنين، وهو في الحقيقة سبب لهلاكهم^(٧) ﴿وَأَمَلِي لَهُمْ﴾ أي أمهلهم وأطيل في أعمارهم ليزدادوا إثماً ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ أي إن انتقامي من الكافرين قوي شديد، وفي الحديث «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظُلُمَةٌ إِنَّ

(١) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/١٤٠) .

(٢) مختصر ابن كثير (٣/٥٣٨) .

(٣) تفسير القرطبي (١٨/٢٤٩) .

(٤) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم .

(٥) التفسير الكبير (٣٠/٩٦) .

(٦) تفسير القرطبي (١٨/٢٥١) .

(٧) التفسير الكبير (٣٠/٩٦) .

أَخَذَهُ إِلَيْهِ شَدِيدٌ ﴿١﴾ وإنما سُمي إحصانه كيدًا كما سماه استدراجًا لكونه في صورة الكيد، فما وقع لهم من سعة الأرزاق، وطول الأعمار، وعافية الأبدان، إحسانًا في الظاهر، وبلاء في الباطن، لأن المقصود معاقبتهم وتعذيبهم به ﴿أَمْ سَأَلْتَهُمُ أَجْرًا فَهُمْ يَنْفَرُونَ مُتَقَلِّبُونَ﴾ أي أتسألهم يا محمد غرامة مالية على تبليغ الرسالة، فهم معرضون عن الإيمان بسبب ذلك التكليف الثقيل يبذلهم المال؟ والغرض توبيخهم في عدم الإيمان فإن الرسول لا يطلب منهم شيئًا من الأجر، قال الخازن: المعنى أنطلب منهم أجرًا فيثقل عليهم حمل الغرامات في أموالهم فيثبطهم عن الإيمان ﴿٢﴾ ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ﴾ أي أم هل عندهم اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب، فهم ينقلون منه أنهم خير من أهل الإيمان، فلذلك أصروا على الكفر والطغيان؟ وهو استفهام على سبيل الإنكار والتوبيخ ﴿فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ أي فاصبر يا محمد على أذاهم، وامض لما أمرت به من تبليغ رسالة ربك ﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ أي ولا تكن في الضجر والعجلة، كيونس بن متى عليه السلام، لما غضب على قومه لأنهم لم يؤمنوا فتركهم وركب البحر ثم التقمه الحوت، وكان من أمره ما كان ﴿إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ أي حين دعا ربه في بطن الحوت وهو مملوء غمًا وغيظًا بقوله ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿لَوْلَا أَن تَدْرِكُنَّ نِعْمَةً مِّن رَّبِّي﴾ أي لولا أن تداركته رحمة الله ﴿لَنُذِيبَنَّ الْعَرَاءَ وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ أي لطرحت في الفضاء الواسع الخالي من الأشجار والجبال، وهو ملام على ما ارتكبت، ولكن الله أنعم عليه بالتوفيق للتوبة فلم يبق مذمومًا ﴿فَأَجْنِبْنِي رَبِّهِ فَجَعَلَنِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي فاصطفاه ربه واختاره لنفسه فجعله من المقربين، قال ابن عباس: رد الله إليه الوحي وشفعه في قومه ﴿٣﴾ ﴿وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ﴾ أي ولقد كاد الكفار من شدة عداوتهم لك يا محمد أن يصرعوك بأعينهم ويهلكوك، من قولهم: نظر إلى نظرًا كاد يصرعني قال ابن كثير: وفي الآية دليل على أن العين وإصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، ويؤيده حديث «لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين» ﴿٤﴾ ﴿لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَقَالُوا لَوْلَا إِنَّا لَمَجْنُونٌ﴾ أي حين سمعوك تقرأ القرآن، ويقولون من شدة بغضهم وحسدهم لك: إن محمدًا مجنون، قال تعالى ردًا عليهم ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ أي وما هذا القرآن المعجز إلا موعظة وتذكير للإنس والجن، فكيف ينسب من نزل عليه إلى الجنون؟! ختم تعالى السورة ببيان عظمة القرآن، كما بدأها ببيان عظمة الرسول، فيتناسق البدء مع الختام في أروع بيان وأجمل ختام.

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من الفصاحة والبيان نوجزها فيما يلي:

- ١ - الجناس الناقص بين لفظي ﴿مَجْنُونٌ﴾ و ﴿مَمْنُونٌ﴾ لاختلاف الحرف الثاني.
- ٢ - الوعيد والتهديد ﴿فَسَتَيْسَّرُ وَيُيسَّرُونَ﴾ * ﴿بِأَيِّكُمْ أَلْمَفْتُونُ﴾ وحذف المفعول للتهويل.

(١) أخرجه الشيخان .

(٢) تفسير الخازن (٤/١٤٠) .

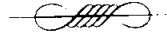
(٣) التفسير الكبير (٩٩/٣٠) .

(٤) الحديث رواه أحمد والترمذي وقال الترمذي: حسن صحيح .

- ٣- صيغ المبالغة في ﴿حَلَّافٍ﴾ ﴿هَمَّازٍ مَشَّامٍ﴾ ﴿مَتَّاعٍ﴾ وكذلك في ﴿أَثِيرٍ﴾ ﴿زَنِيرٍ﴾ .
- ٤- الاستعارة الفائقة ﴿سَيِّمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴾ استعار الخرطوم للأنف لأن أصل الخرطوم للفيل، واستعارته لأنف الإنسان تجعله في غاية الإبداع لأن الغرض الاستهانة به والاستخفاف .
- ٥- الطباق بين ﴿الْتَشْيِينَ كَالْجُرْمِينَ﴾ وبين ﴿صَلَّ . . . بِالْمُهْتَدِينَ﴾ وهو من المحسنات البديعية .
- ٦- جناس الاشتقاق ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَافٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُوَ تَابُوتٌ﴾ .
- ٧- التقرُّيع والتوبيخ ﴿مَا لَكَ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ ﴿أَمْ لَكَ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ﴾ ؟ والجمل التي بعدها .
- ٨- التشبيه المقلوب بجعل المشبه به مشبهاً والعكس ﴿أَفَتَجْمَلُ الْتَشْيِينَ كَالْجُرْمِينَ﴾ ؟ لأن الأصل أفنجعل المجرمين كالمسلمين في الأجر والمثوبة؟ فقلب التشبيه ليكون أبلغ وأروع .
- ٩- الكناية الرائقة الفائقة ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ﴾ كناية عن شدة الهول، وتفاقم الخطب يوم القيامة .

١٠- السجع المرصع المحبوك، كأنه الدر المنظوم اقرأ الآيات الكريمة ﴿تَّوَالَّفَكَ وَوَمَا يَسْطُرُونَ﴾ ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْحُونٍ﴾ ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ . . .﴾ . الخ وتدبر روعة القرآن!!

«تم بعونه تعالى تفسير سورة القلم»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْحَاقَّةِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الحاقة من السور المكية، شأنها شأن سائر السور المكية في تثبيت العقيدة والإيمان، وقد تناولت أمورًا عديدة كالحديث عن القيامة وأحوالها، والساعة وشدائدها، والحديث عن المكذبين وما جرى لهم، مثل قوم عاد، وثمود، وقوم لوط، وفرعون، وقوم نوح، وغيرهم من الطغاة المفسدين في الأرض، كما تناولت ذكر السعداء والأشقياء، ولكنَّ المحور الذي تدور عليه السورة هو إثبات صدق القرآن وأنه كلام الحكيم العليم، وبراءة الرسول ﷺ مما اتهمه به أهل الضلال.

* ابتدأت السورة الكريمة ببيان أهوال القيامة والمكذبين بها، وما عاقب تعالى به أهل الكفر والعناد ﴿ الْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُمْ إِذِ انبَعَثُوا إِفْرًا ﴾ ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُ إِذْ نَسَخْنَا مِنْهُ الْحَدَّ وَجَعَلْنَاهُ أُمَّةً نَبِيًّا ﴾ ﴿ وَأَمَّا عَادُ فَاهْتَكَمُوا بِرِجِّمْ هَاجِلًا ﴾ ﴿ وَالْأَيَاتِ . . . ﴾

* ثم تناولت الوقائع والفجائع التي تكون عند النفخ في الصور، من خراب العالم، وانديكاك الجبال، وانشقاق السموات إلخ ﴿ فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ ﴿ وَجَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّرًا وَوَحْدَةً . . . ﴾ ﴿ وَالْأَيَاتِ . . . ﴾

* ثم ذكرت حال السعداء والأشقياء في ذلك اليوم المفزع، حيث يعطى المؤمن كتابه بيمينه، ويلقى الإكرام والإنعام، ويعطى الكافر كتابه بشماله، ويلقى الذل والهوان ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴾ ﴿ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَهْوَأُ مِنْ كِتَابِي . . . وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ . . . ﴾ ﴿ وَالْأَيَاتِ . . . ﴾

* وبعد هذا العرض لأحوال الأبرار والفجار، جاء القسم البليغ بصدق الرسول ﷺ وصدق ما جاء به من الله، ورد افتراءات المشركين الذين زعموا أن القرآن سحر أو كهانة ﴿ فَلَا أُقِيمُ بِمَا بُصِّرُونَ ﴾ ﴿ وَمَا لَا يُبْصِرُونَ ﴾ ﴿ إِنَّهُمْ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ .

* ثم ذكرت البرهان القاطع على صدق القرآن، وأمانة الرسول ﷺ في تبليغه كما نزل عليه، بذلك التصوير الذي يهز القلب هزاً، ويشير في النفس الخوف والفزع من هول الموضوع ﴿ وَكُلُّ نَفْوَالٍ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقْوَالِ ﴾ ﴿ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴾ ﴿ ثُمَّ لَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ . . . ﴾ ﴿ وَالْأَيَاتِ . . . ﴾

* وختمت السورة بتمجيد القرآن وبيان أنه رحمة للمؤمنين وحسرة على الكافرين ﴿ وَإِنَّهُ لَنذَكُورٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴾ ﴿ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ ﴿ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴾ ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ .

قال الله تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ ۝۱ مَا الْحَاقَّةُ ۝۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝۳﴾ . . إلى . . . فَسَجَّ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٣١﴾ من آية (١) إلى آية (٥٢) نهاية السورة الكريمة .

اللُّغَةُ: ﴿الْحَاقَّةُ﴾ القيامة سميت حاققة لأنها حقتْ مقطوع بوقوعها ﴿صَرَصِرٌ﴾ شديدة الصوت والبرد ﴿حُسُومًا﴾ متتابعة لا تنقطع من الحسم وهو القطع قال الشاعر:
«فدارت عليهم فكانت حُسُومًا»^(١)

﴿رَأْيِيَّةٌ﴾ زائدة في الشدة والعذاب، ﴿وَاهِيَةٌ﴾ ساقطة القوة، ضعيفة متراخية من قولهم: وهي البناء إذا ضعف وتداعى للسقوط ﴿هَائُؤُمٌ﴾ اسم فعل أمر بمعنى خذوا ﴿فَطُوفُهَا﴾ جمع قطف وهو ما يجتنى من الثمر ويقطف، ﴿غَيْلِينَ﴾ صديد أهل النار، قال الكلبي: هو ما يسيل من أهل النار من الفحيح والصديد والدم إذا عذبوا فهو ﴿غَيْلِينَ﴾ فعلين من الغسل^(٢) ﴿الْوَيْتِينَ﴾ عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه ويسمى الأبهري وفي الحديث «ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري»^(٣) «حسرة» ندامة عظيمة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَاقَّةُ ۝۱ مَا الْحَاقَّةُ ۝۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝۳ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالقَارِعَةِ ۝۴ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۝۵ وَأَمَّا عَادٌ فَأهْلِكُوا بِرِيحِ صَرَصِرٍ عَلَيْهِمْ سَعِ لِيَالٍ وَقَمِينَةٍ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازٌ مُخْلِ حَاوِيَةٍ ۝۶ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۝۷ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكِ كُنُ بِالطَّاغِيَةِ ۝۸ فَعَصَا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَأْيِيَّةً ۝۹ إِنَّا لَنَّا طَعَا الْمَاءَ حَمَلَتُكُمُ فِي الْمَارِيَةِ ۝۱۰ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذِكْرًا وَرَبِّهَا أُذُنٌ وَعِيَةٌ ۝۱۱ وَإِذَا يُفِجُ فِي الصُّورِ نَفْعَةٌ وَجِدَةٌ ۝۱۲ وَجَمَلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّا ذِكَّةً وَجِدَةٌ ۝۱۳ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝۱۴ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۝۱۵ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهِمْ وَيَحْمِلُ عَرِشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ۝۱۶ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝۱۷ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِرِسْوَةٍ فَيَقُولُ هَؤُؤُمٌ أَهْرَؤُمٌ كِتَابِيَةٌ ۝۱۸ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْتَقٍ بِحِسَابِيَةٍ ۝۱۹ فَهَوَى فِي عِشْرَةِ رَاضِيَةٍ ۝۲۰ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝۲۱ فَطُوفُهَا دَائِمَةٌ ۝۲۲ كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الخَالِيَةِ ۝۲۳ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَةَ ۝۲۴ وَلَمْ أَدْرُ مَا حِسَابِيَةَ ۝۲۵ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ الْقَاضِيَةَ ۝۲۶ مَا أُغْنَى عَنِّي مَالِيَةَ ۝۲۷ هَلَّاكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةَ ۝۲۸ خَذُوهُ فَعَلُوهُ ۝۲۹ فَرُّ الْجَحِيمِ صَلُّوهُ ۝۳۰ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۝۳۱ إِنَّهُمْ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۝۳۲ وَلَا يَحْضُرُونَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝۳۳ فَلَنْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَّهَا جِجَمٍ ۝۳۴ وَلَا طَعَامٌ إِلا مِنْ غَيْلِينَ ۝۳۵ لَا يَأْكُلُهُمْ إِلا الْخَاطِئُونَ ۝۳۶ فَلَا أَقِيمُ بِمَا بُصِرُونَ ۝۳۷ وَمَا لَا بُصُرُونَ ۝۳۸ إِنَّهُمْ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝۳۹ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ۝۴۰ وَلَا يَقُولُ كَآهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ۝۴۱ نَزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۴۲ وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الأَقَاوِيلِ ۝۴۳ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝۴۴ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝۴۵ فَمَا يَسْكُرُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۝۴۶ وَإِنَّهُمْ لَتَذَكَّرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ۝۴۷ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ۝۴۸ وَإِنَّهُمْ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝۴۹ وَإِنَّهُمْ لَحَقَى الْيَقِينِ ۝۵۰ فَسَجَّ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝۵۱﴾ .

(٢) التفسير الكبير (٣٠/١١٦) .

(١) البحر المحيط (٨/٣١٩) .

(٣) نفس المرجع السابق (٣٠/١١٩) .

التفسير: ﴿الْحَاقَّةُ﴾ اسم للقيامة سميت بذلك لتحقق وقوعها، فهي حَقٌّ قاطع، وأمر واقع، لا شك فيه ولا جدال ﴿مَا الْحَاقَّةُ﴾؟ التكرار لتفخيم شأنها، وتعظيم أمرها، وكان الأصل أن يقال: ما هي؟ ولكنه وضع الظاهر موضع الضمير زيادة في التعظيم والتهويل ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ﴾؟ وما أعلمك يا محمد ما هي القيامة؟ إنك لا تعلمها إذ لم تعانها، ولم تر ما فيها من الأحوال، فإنها من العظم والشدة بحيث لا يحيط بها وصف ولا خيال^(١)، وهذا على طريقة العرب فإنهم إذا أرادوا تشويق المخاطب لأمرٍ أتوا بصيغة الاستفهام يقولون: أتدري ماذا حدث؟ والآية من هذا القبيل زيادة في التعظيم والتهويل كأنه قال: إنها شيء مريع وخطب فظيع. ثم بعد أن عظم أمرها وفخم شأنها، ذكر من كذب بها وما حلَّ بهم بسبب التكذيب، تذكيراً للكفار مكة وتخويفاً لهم؛ فقال ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودٌ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ﴾ أي كذب قوم صالح، وقوم هود بالقيامة، التي تفرع القلوب بأحوالها ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَلَكَوا بِالطَّاغِيَةِ﴾ أي فأما ثمود - قوم صالح - فأهلكوا بالصيحة المدمرة، التي جاوزت الحد في الشدة، قال قتادة: هي الصيحة التي خرجت عن حدِّ كل صيحة^(٢) ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَهَلَكَوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ﴾ أي وأما عاد - قوم هود - فأهلكوا بالريح العاصفة ذات الصوت الشديد وهي الدبور وفي الحديث «نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور»^(٣) ﴿عَائِيَةٍ﴾ أي متجاوزة الحد في الهبوب والبرودة، كأنها عنت على خزانها فلم يتمكنوا من ضبطها^(٤)، قال ابن عباس: ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال، ولا أنزل قطرة قط إلا بمكيال، إلا يوم نوح ويوم عاد، فإن الماء يوم نوح طغى على الخزان فلم يكن لهم عليه سبيل ثم قرأ ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكِ فِي الْبَارِيَةِ﴾ وإن الريح عنت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيل ثم قرأ ﴿بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَائِيَةٍ﴾^(٥) ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَنِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ أي سلطها الله عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام متتابعة لا تفتت ولا تنقطع ﴿فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى﴾ أي فترى أيها المخاطب القوم في منازلهم موتى، لا حراك بهم ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْمَارُ نَحْلِ حَاوِيَةٍ﴾ أي كأنهم أصول نخل متآكلة الأجواف، قال المفسرون: كانت الريح تقطع رءوسهم كما تقطع رءوس النخل، وتدخل من أفواههم وتخرج من أديبارهم حتى تصرعهم، فيصبحوا كالنخلة الخاوية الجوف ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾؟ أي فهل ترى أحداً من بقاياهم؟ أو تجد لهم أثراً؟ لقد هلكوا عن آخرهم كقوله تعالى ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ﴾ ﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ﴾ أي وجاء فرعون الجبار، ومن تقدّمه من

(١) قال أبو السعود: والتكرار تأكيد لهولها وفضاعتها، لبيان خروجها عن دائرة علم المخلوقات، على معنى أن عظم شأنها ومدى هولها لا تكاد تبلغه دراية أحد ولا وهمه. اهـ.

(٢) وروي عن مجاهد أن معنى الآية: أهلكوا بطغيانهم، والأول أرجح لمقابلته بعذاب عاد. أبو السعود (٥/١٨٨).

(٣) أخرجه البخاري ومسلم.

(٤) هذا قول علي وهو مروى عن الكلبي وابن عباس.

(٥) تفسير الطبري (٢٩/٣٢) وقد رفعه القرطبي والصحيح أنه موقوف على ابن عباس.

الأمم الطاغية التي كفرت برسالتها ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ﴾ أي والأمم الذين انقلبتم بهم ديارهم - قرى قوم لوط - حيث جعل الله عاليها سافلها قال الصاوي ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ﴾ أي المنقلبات وهي قرى قوم لوط، التي اقتلعها جبريل ورفعها على جناحه قرب السماء ثم قلبها، وكانت خمس قرى (١) ﴿بِالْحَاطِطِ﴾ أي بالفعللة الخاطئة المنكرة (٢)، وهي الكفر والعصيان ﴿فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾ أي فعصى فرعون رسول الله موسى، وعصى قوم لوط رسولهم لوطاً ﴿فَأَخَذَهُمُ أَخَذَةً رَابِيَةً﴾ أي فأخذهم الله أخذة زائدة في الشدة، على عقوبات من سبقهم، كما أن جرائمهم زادت في القبح والشناعة على سائر الكفار ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلَتُكُمُ فِي الْبَارِيَةِ﴾ أي لما تجاوز الماء حدّه حتى علا كل شيء وارتفع فوقه حملناكم في السفينة ﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً﴾ أي لنجعل تلك الحادثة عظة للناس وعبرة، تدل على انتقام الله ممن كذب رسله ﴿وَقَعِيهَا أَذُنٌ دَابَّةٌ﴾ أي وتحفظها وتذكرها أذن واعية للمواعظ، تنتفع بما تسمع قال القرطبي: والمقصود من قصص هذه الأمم وذكر ما حلّ بهم من العذاب، زجر هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية الرسول ﷺ (٣)، ولهذا ختم الآية بقوله ﴿وَقَعِيهَا أَذُنٌ دَابَّةٌ﴾ قال قتادة: الواعية هي التي عقلت عن الله وانتفعت بما سمعت من كتاب الله عز وجل (٤). . ولما ذكر قصص المكذبين، أتبعه بذكر أهوال القيامة وشدائدها فقال ﴿فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ أي فإذا نفخ إسرافيل في الصور نفخة واحدة لخراب العالم، قال ابن عباس: هي النفخة الأولى التي يحصل عنها خراب الدنيا ﴿وَجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ أي ورفعت الأرض والجبال عن أماكنها، فضرب بعضها ببعض حتى تندق وتفتت وتصير كشيء مهيلاً ﴿فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ أي ففي ذلك الحين قامت القيامة الكبرى، وحدثت الداهية العظمية ﴿وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ﴾ أي وانصدعت السماء فهي يومئذ ضعيفة مسترخية، ليس فيها تماسك ولا صلابة ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ أي والملائكة على أطرافها وجوانبها قال المفسرون: وذلك لأن السماء مسكن الملائكة، فإذا انشقت السماء وقفوا على أطرافها فرعاً مما داخلهم من هول ذلك اليوم، ومن عظمة ذي الجلال، الكبير المتعال ﴿وَيَجْمَلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ أي ويحمل عرش الرحمن ثمانية من الملائكة العظام فوق رؤوسهم، وقال ابن عباس: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله (٥) ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ أي في ذلك اليوم الرهيب، تعرضون على ملك الملوك ذي الجلال للحساب والجزاء، لا يخفى عليه منكم أحد، ولا يغيب عنه سرٌّ من أسراركم، لأنه العالم بالظواهر والسرائر والضمائر. . ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء في ذلك اليوم فقال ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْقَتْ كُنُوبَهُ يَوْمَئِذٍ﴾ أي فأما من أعطي كتاب

(١) حاشية الصاوي (٤/ ٢٤٠).

(٢) وقال مجاهد ﴿بِالْحَاطِطِ﴾ أي بالذنوب والخطايا التي كانوا يفعلونها.

(٣) تفسير القرطبي (١٨/ ٢٦٣). (٤) البحر المحيط (٨/ ٣٢٢).

(٥) القول الأول قول ابن زيد وهو الأظهر، ويؤيده حديث «حلمة العرش اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة آخرين فكانوا ثمانية» وانظر تفسير الطبري (٢٩/ ٣٨).

أعماله بيمينه لأنه من السعداء ﴿فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَمْوَالٌ كَثِيرَةٌ﴾ أي فيقول ابتهاجًا وسرورًا: خذوا اقرأوا كتابي، والهاء في ﴿كَثِيرَةٌ﴾ هاء السكت وكذلك في ﴿حَسَابٍ﴾ و ﴿مَالِيَّةٍ﴾ و ﴿سُلْطَانِيَّةٍ﴾ قال الرازي: ويدل قوله ﴿هَؤُلَاءِ أَمْوَالٌ كَثِيرَةٌ﴾ على أنه بلغ الغاية في السرور، لأنه لما أعطي كتابه بيمينه، علم أنه من الناجين ومن الفائزين بالنعيم، فأحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا بما ناله ^(١) ﴿إِنِّي طَلَنْتُ آبَاءَ مُنَلِّقِي حِسَابٍ﴾ أي إني أيقنت وتحققت بأنني سألقى حسابي وجزائي يوم القيامة، فأعددت له العدة من الإيمان، والعمل الصالح قال الحسن: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل ^(٢) وقال الضحاك: كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين، ومن الكافر فهو شك ^(٣). قال تعالى مبيّنًا جزاءه ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ أي فهو في عيشة هنيئة مرضية، يرضى بها صاحبها، لما ورد في الصحيح أنهم يعيشون فلا يموتون أبدًا، ويصحون فلا يمرضون أبدًا، وينعمون فلا يرون بؤسًا أبدًا ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ أي في جنّة رفيعة القدر، وقصور عالية شاهقة ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ أي ثمارها قريبة، يتناولها القائم، والقاعد، والمضطجع، قال في التسهيل: القُطُوف جمع قطف وهو ما يجتنى من الثمار ويقطف كالعنقود، روي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع ^(٤) ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَهَنِيئًا﴾ أي يقال لهم تفضلًا وإنعامًا: كلوا واشربوا أكلاً وشرابًا هنيئًا، بعيدًا عن كل أذى، سالمًا من كل مكروه ﴿بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْفَالِيَةِ﴾ أي بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الماضية يعني أيام الدنيا. ولما ذكر حال السعداء أعقبه بذكر حال الأشقياء، فقال ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوَفِّي كِتَابًا بِشَمَالِهِ﴾ أي وأما من أعطي كتابه بشماله وهذه علامة الشقاوة والخسران ﴿فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَرَأَيْتُ كِتَابِيَّةً﴾ أي فيقول إذا رأى قبائح أعماله: يا ليتني لم أعط كتابي قال المفسرون: وذلك لما يحصل له من الخجل والافتضاح فيتمنى عندئذ أنه لم يعط كتاب أعماله، ويندم أشد الندم ﴿وَلَرَأَى مَا جَحَابٍ﴾ أي ولم أعرف عظم حسابي وشدته، والاستفهام للتعظيم والتهويل ﴿يَلَيْتَنِي كَانَتْ الْقَاضِيَةَ﴾ أي يا ليت الموتة الأولى التي مئها في الدنيا، كانت القاطعة لحياتي، فلم أبعث بعدها ولم أعذب، قال قتادة: تمنى الموت ولم يكن شيء عنده أكره من الموت ^(٥)، لأنه رأى تلك الحالة أشنع وأمر مِمَّا ذاقه من الموت ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةٌ﴾ أي ما نفعني مالي الذي جمعته ولا دفع عني من عذاب الله شيئًا ﴿هَلَّاكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ﴾ أي زال عني ملكي وسلطاني، ونسبي وجاهي، فلا معين لي ولا مجير، ولا صديق ولا نصير ﴿خُذُوهُ فُلُوقَهُ﴾ أي يقول تعالى لربانية جهنم: خذوا هذا المجرم الأثيم فشدوه بالأغلال، قال القرطبي: فيبتدره مائة ألف ملك، ثم تجمع يده إلى عنقه، فذلك قوله تعالى ﴿فُلُوقَهُ﴾ ^(٦) ﴿فَرُّ لَجِيمٍ صُلُوقَهُ﴾ أي ثم أدخلوه النار العظيمة المتأججة، ليصلى

(٢) تفسير القرطبي (١٨/ ٢٧٠).

(١) التفسير الكبير (٣٠/ ١١١).

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/ ١٤٣).

(٣) نفس المرجع السابق والصفحة.

(٦) تفسير القرطبي (١٨/ ٢٧٢).

(٥) تفسير الطبري (٢٩/ ٣٩).

حرَّها ﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ أي ثم أدخلوه في سلسلة حديدية طولها سبعون ذراعًا، قال ابن عباس: بذراع الملك، تدخل السلسلة من دبره، وتخرج من حلقه، ثم يجمع بين ناصيته وقدميه ^(١) والسلسلة هي حلق منتظمة، كل حلقة منها في حلقة، يلف بها حتى لا يستطيع حراكًا. . . لَمَّا بَيَّنَّ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بَيَّنَّ سَبَبَهُ فَقَالَ ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ أي كان لا يصدق بوحدانية الله وعظمته قال في البحر: بدأ بأقوى أسباب تعذيبه وهو كفره بالله، وهو تعليل مستأنف كأن قائلًا قال: لم يعدَّب هذا العذاب البليغ؟ فأجيب إنه كان لا يؤمن بالله ^(٢) ﴿وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ أي ولا يَحْتُ نفسه ولا غيره على إطعام المسكين، قال المفسرون: ذكر الحَضُّ دون الفعل للتنبية على أن تارك الحَضِّ بهذه المنزلة، فكيف بتارك الإحسان والصدقة؟ ﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ﴾ أي فليس له في الآخرة صديق يدفع عنه العذاب، لأن الأصدقاء يتحاشونه، ويفرون منه ﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَنِيِّنَ﴾ أي وليس له طعام إلا صديق أهل النار، الذي يسيل من جراحاتهم ^(٣) ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾ أي لا يأكله إلا الأثمون المجرمون المرتكبون للخطايا والآثام، قال المفسرون: ﴿الْخَاطِئُونَ﴾ جمع خاطئ وهو الذي يتعمد الذنب، والمخطئ الذي يفعل الشيء خطأ دون قصد، ولهذا قال ﴿الْخَاطِئُونَ﴾ ولم يقل المخطئون. . . ولما ذكر أحوال السعداء من أهل الجنة، ثم أحوال الأشقياء من أهل النار، ختم الكلام بتعظيم القرآن فقال ﴿فَلَا أَقِيمُ بِمَا بُصِّرُونَ ﴿٦٦﴾ وَمَا لَا يُبْصِرُونَ﴾ أي فأقسم بالمشاهدات والمغيبات، أقسم بما ترونه وما لا ترونه، مما هو واقعٌ تحت الأبصار، وما غاب وخفي عن الأنظار، و ﴿لَا﴾ في قوله ﴿فَلَا أَقْسِمُ﴾ لتأكيد القسم وليست نافية ^(٤) قال الإمام الفخر: والآية تدل على العموم والشمول، لأنه لا تخرج عن قسمين: مبصرٍ وغير مبصر، فشملت الخالق والخلق: والدنيا والآخرة، والأجسام والأرواح، والإنس والجن، والنعم الظاهرة والباطنة ^(٥) قال قتادة: هو عام في جميع مخلوقاته جلَّ وعلا، وقال عطاء: ما تبصرون من آثار القدرة، وما لا تبصرون من أسرار القدرة ^(٦) ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ أي إن هذا القرآن لكلام الرحمن، يتلوه ويقراه رسول كريم، هو محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، قال القرطبي: والرسول ههنا محمد ﷺ ونسب القول إليه لأنه تاليه ومبلغه عن الله تعالى ^(٧) ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ﴾ أي وليس القرآن كلام شاعر كما تزعمون، لأنه مباين لأوزان الشعر كلها، فليس شعراً ولا نثراً ﴿قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ﴾ أي قلماً تؤمنون بهذا القرآن،

(١) التفسير الكبير (١١٤/٣٠). وقال الحسن: الله أعلم بأي ذراع هو.

(٢) البحر المحيط (٣٢٦/٨).

(٣) نقله الطبري عن ابن عباس، وقال قتادة: شرُّ الطعام وأخبثه وأبشعه.

(٤) هذا هو القول الراجح بدليل -جواب القسم- ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ وقيل: إنها نافية كأنه قال: لا يحتاج الأمر إلى

قسم لوضوح الحق وسطوعه.

(٥) التفسير الكبير للرازي (١١٦/٣٠).

(٦) تفسير الألوسي (٥٢/٢٩).

(٧) القرطبي (٢٧٤/١٨).

قال مقاتل: يعني بالقليل أنهم لا يصدقون بأن القرآن من الله، بمعنى لا يؤمنون به أصلاً، والعرب تقول: قلماً يأتينا يريدون لا يأتينا^(١) ﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ﴾ أي وليس هو بقول كاهن يدعي معرفة الغيب، لأن القرآن يغير بأسلوبه سجع الكهان ﴿فَلَيْلًا مَا نَذْكُرُونَ﴾ أي قلماً تتذكرون وتعظون ﴿نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي هو تنزيل من رب العزة جل وعلا كقوله تعالى ﴿وَإِنَّهُ لَنَزِيلٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ ﴿عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾ والغرض من الآية تبرة الرسول ﷺ مما نسب إليه المشركون من دعوى السحر والكهانة، ثم أكد ذلك بأعظم برهان على أن القرآن من عند الله فقال ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَابِلِ﴾ أي لو اخترق محمد بعض الأقوال، ونسب إلينا ما لم نقله ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ أي لانتمننا منه بقوتنا وقدرتنا^(٢) ﴿ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ أي ثم لقطنا نياط قلبه حتى يموت قال القرطبي: والوتين عرق يتعلق به القلب، إذا انقطع مات صاحبه^(٣) والغرض أنه تعالى يعاجله بالعقوبة ولا يمهل، لو نسب إلى الله شيئاً ولو قليلاً، فإن تسمية الأقوال بالأقاول للتصغير والتحقير ﴿فَمَا يَنْكُرُ مِنْ أَحدٍ عَنْهُ حَجْرِيْنَ﴾ أي فما يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه، لو أردنا حينئذ عقوبته، ولا أن يدفع عنه عذابنا قال الخازن: المعنى إن محمداً لا يتكلم الكذب علينا لأجلكم، مع علمه أنه لو تكلم لعاقبناه، ولا يقدر أحد على دفع عقوبتنا عنه^(٤) ﴿وَإِنَّهُ لَنَذْكُرُهُ لِلْعُنُفِيْنَ﴾ أي وإن هذا القرآن لعظة للمؤمنين المتقين الذين يخشون الله، وخص المتقين بالذكر لأنهم المنتفعون به ﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ يَنْكُرُ مُكْذِبِينَ﴾ أي ونحن نعلم أن منكم من يكذب بهذا القرآن مع وضوح آياته، ويزعم أنه أساطير الأولين، وفي الآية وعيد لمن كذب بالقرآن^(٥) ﴿وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ﴾ أي وإنه لحسرة عليهم في الآخرة، لأنهم يتأسفون إذا رأوا ثواب من آمن به ﴿وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيْنَ﴾ أي وإنه لحق يقيني لا يحوم حوله ريب، ولا يشك عاقل أنه كلام رب العالمين ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ﴾ أي فنزهه ربك العظيم عن السوء والنقائص، واشكره على ما أعطاك من النعم العظيمة، التي من أعظمها نعمة القرآن.

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من الفصاحة والبيان نوجزها فيما يلي:

- ١- الإطناب بتكرار الاسم للتحويل والتعظيم ﴿الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ﴾ إلخ.
- ٢- التفصيل بعد الإجمال زيادة في البيان ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ﴾ ثم فصله بقوله ﴿فَأَنَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوهُم بِالطَّاغِيَةِ﴾ ﴿وَأَنَّا وَعَادٌ﴾ الآية وفيه لف ونشر مرتب.
- ٣- التشبيه المرسل المجمل ﴿كَأَنَّهُمْ أَشْجَارٌ تَحُلِي حَاوِيَةً﴾ ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه.
- ٤- الاستعارة اللطيفة الفائقة ﴿إِنَّا لَنَّا طَعْنَا الْمَاءَ﴾ الطغيان من صفات الإنسان، فشبه ارتفاع الماء وكثرته، بطغيان الإنسان على الإنسان بطريق الاستعارة.

(٢) هذا قول ابن عباس ومجاهد .

(١) التفسير الكبير (١١٧/٣٠) .

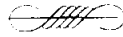
(٤) تفسير الخازن (٤/١٤٨) .

(٣) تفسير القرطبي (٢٧٦/١٨) .

(٥) الظاهر أن الضمير يعود إلى القرآن وقال الطبري: وإن التكذيب لحسرة وندامة على الكافرين، وهو قول مقاتل .

- ٥- جناس الاشتقاق مثل ﴿وَقَعَتِ الْوَالِقَةُ﴾ ومثل ﴿لَا تَخَفْ مِنْكَ حَافِيَةٌ﴾ .
- ٦- المقابلة البديعة ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْقَىٰ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ أَوْلَىٰ مِنِّي﴾ قابلها بقوله ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْقَىٰ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ . الخ وهي من المحسنات البديعية .
- ٧- طباق السلب ﴿فَلَا أَقِيمُ بِمَا تُجْرُونَ﴾ . . ﴿وَمَا لَا تُجْرُونَ﴾ .
- ٨- الكناية ﴿لَاخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ لفظ اليمين كناية عن القوة والقدرة .
- ٩- توافق الفواصل مراعاة لراءوس الآيات مثل ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ ﴿فِي حَتَاةٍ عَالِيَةٍ﴾ ﴿تُطَوِّفُهَا دَانِيَةً﴾ ومثل ﴿عُدُوهُ يُغَلِّبُوهُ﴾ ﴿فَرُّ الْبَاجِمِ صَلَوَةٌ﴾ ﴿ثُرٌّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ ويسمى في علم البديع السجع المرصع والله أعلم .
- تَنْبِيْهُ: روى الحافظ ابن كثير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خرجت أتعرض رسول الله ﷺ قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقممت خلفه، فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن، قال فقلت في نفسي: هذا والله شاعر كما قالت قريش، فقرأ ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ﴾ فقلت: كاهن، فقرأ ﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا نَذْكُرُونَ﴾ الخ السورة، قال: فوق في قلبي الإسلام كل موقع، حتى هداني الله تعالى له .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الحاقة»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمَعَارِجِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة المعارج من السور المكية، التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية، وقد تناولت الحديث عن القيامة وأهوالها، والآخرة وما فيها من سعادة وشقاوة، وراحة ونصب، وعن أحوال المؤمنين والمجرمين في دار الجزاء والخلود، والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث عن كفار مكة وإنكارهم البعث والنشور، واستهزائهم بدعوة الرسول ﷺ .

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن طغيان أهل مكة، وعن تمردهم على طاعة الرسول ﷺ ، واستهزائهم بالإنذار والعذاب الذي خُوفوا به، وذكرت مثلاً لطغيانهم بما طلبه بعض صنائدهم وهو «النضر بن الحارث» حين دعا أن يُنزل الله عليه وعلى قومه العذاب العاجل ليستمتعوا به في الدنيا قبل الآخرة، وذلك مكابرة في الجحود والعناد ﴿سَأَلُوكَ بِعَذَابِ الْكَافِرِينَ لَئِن لَّمْ يَافِغْ لَهُمُ دَافِعٌ ﴿١﴾ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ . . .﴾ الآيات .

* ثم تناولت الحديث عن المجرمين في ذلك اليوم الفظيع الذي تتفطر فيه السموات، وتتطاير فيه الجبال فتصير كالصوف الملوّن ألواناً غريبة ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالذَّهَبِ ﴿٢﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٣﴾ وَلَا يَسْتَلُ حِمِيمٌ حَمِيمًا ﴿٤﴾ يُصْرَوْنَهُمْ يَدُ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَيْتِهِ ﴿٥﴾ وَصَلَّيْتَهُ وَأَجْرِهِ ﴿٦﴾ وَفَصَّلَيْتَهُ إِلَى تُوْبِهِ ﴿٧﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿٨﴾ .

* ثم استطردت السورة إلى ذكر طبيعة الإنسان، فإنه يجزع عند الشدة، ويبطر عند النعمة فيمنع حقّ الفقير والمسكين ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿١٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿١١﴾ .

* ثم تحدثت عن المؤمنين وما اتصفوا به من جلائل الصفات، وفضائل الأخلاق، وبينت ما أعدّ الله لهم من عظيم الأجر في جنات الخلد والنعيم ﴿إِلَّا الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿١٢﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لَعَنُوا ﴿١٣﴾ لَلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ . . .﴾ الآيات .

* ثم تناولت الحديث عن الكفرة المستهزئين بالرسول، الطامعين في دخول جنات النعيم ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَبَلَّغْ مِنَّا قَوْلًا مُّطَهَّرًا ﴿١٤﴾ عَنِ الْعَرَبِ وَعَنِ الْأَشْيَاطِ عَزِيزِينَ ﴿١٥﴾ أَيْطَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يَدْخَلَ جَنَّةً يَصِيرُ ﴿١٦﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ .

* وختمت السورة الكريمة بالقسم الجليل برب العالمين على أن البعث والجزاء حقّ لا ريب فيه، وعلى أن الله تعالى قادر على أن يخلق خيرًا منهم ﴿فَلَا أُفِيحُ رَبِّي الْمَسْرِقَ وَالْمَسْرُوبَ إِنَّا لَفَعَلُونَ ﴿١٨﴾ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ . . .﴾ إلى قوله: خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِفُهُمْ ذَلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٩﴾ .

قال الله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ . . . إِلَى . . . ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ من آية (١) إلى آية (٤٤) نهاية السورة .

اللُّغَةُ: ﴿الْمَعَارِجُ﴾ المصاعد والمدارج التي يرتقي بها الإنسان جمع معرج وهو المصعد والعروج الارتفاع إلى السماء ومنه معراج النبي ﷺ ﴿كُلُّهُلٍ﴾ النحاس المذاب ﴿كَالْعِهْنِ﴾ الصوف المنفوش ﴿وَفَصِيلَتِهِ﴾ الفصيلة: العشيرة الذي فصل عنهم وتولد منهم ﴿لَطْنٌ﴾ اسم لجهنم سميت بذلك؛ لأن نيرانها تلتظى أي تلتهب ﴿لِلشَّوَى﴾ جمع شواة وهي جلدة الرأس قال الأعشى:

قالت قتيلة ماله قد جللت شيبًا شواته^(١)
 ﴿هَلُوعًا﴾ كثير الجزع والضعف، قال أبو عبيدة: الهلوع هو الذي إذا مسّه الخير لم يشكر، وإذا مسّه الضر لم يصبر^(٢) ﴿عَزِينَ﴾ جماعات متفرقين جمع عزة وهي الجماعة المتفرقة قال الشاعر:

فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزيना^(٣)
 ﴿يُوفُونَ﴾ يسرعون يقال: أو فض البعير إذا أسرع السير .

سَبَبُ النَّزُولِ: عن ابن عباس أن النضر بن الحارث قال حين خوفهم رسول الله ﷺ من عذاب الله ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» فأنزل الله ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ ﴿٢﴾ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِنْ أَنَّهُ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ فَأَصْبَرَ صَبْرًا جَبِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَرَأَتْهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلْهِلِ ﴿٨﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَلَا يَسْتَلُ حِمِيمٌ حِمِيمًا ﴿١٠﴾ يُصْرُوهُمْ يُودُّ الْمَجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِسَبِيهِ ﴿١١﴾ وَصَجِبَتِهُ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُتَوَبُّ عَلَىٰهَا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٣﴾ كَلَّا إِنَّهَا لَأَطْلَىٰ ﴿١٤﴾ نَزَاعَةً لِلشَّوَى ﴿١٥﴾ تَدْعُوا مِنْ أَدْبُرٍ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٧﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿١٨﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢٠﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢١﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٣﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ ﴿٢٤﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٦﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٨﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٢٩﴾ فَمَنْ أَتَّبَعَ وَرَأَىٰ ذَلِكَ فَالُوْا لَيْتَكُمْ هُمْ أَلْمَاؤُنَ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٣﴾ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ

(٢) القرطبي (٢٩٠/١٨)

(١) التفسير الكبير (١٢٨/٣٠)

(٣) روح المعاني (٦٤/٢٩)

تُكْرَمُونَ ﴿١٦﴾ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِلكَ مُهْطِعِينَ ﴿١٧﴾ عَنِ الَّيْمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿١٨﴾ أَيَطْعَمُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمُ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿١٩﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾ فَلَا أُقِيمُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٢١﴾ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَبْرًا بَيْنَهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ ﴿٢٢﴾ فَذَرَهُمْ حَوْضًا وَيَلْبِغُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَعْمَادِ يِرَاقًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصَبٍ يُّفْضُونَ ﴿٢٤﴾ خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِفَهُمْ ذَلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ .

التفسير: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ أي دعا داع من كفار مكة لنفسه ولقومه بنزول عذاب واقع لا محالة قال المفسرون: السائل هو «النضر بن الحارث» من صناديد قريش وطواغيتها، لما خوفهم رسول الله عذاب الله قال استهزاء: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمِطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ آتِيَةٍ﴾ فأهلكه الله يوم بدر، ومات شرميتة، ونزلت الآية بدمه ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ أي: دعا بهذا العذاب على الكافرين ﴿لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ﴾ أي: لا راد له إذا أراد الله وقوعه، وهو نازل بهم لا محالة، سواء طلبوه أو لم يطلبوه، وإذا نزل العذاب فلن يرفع أو يدفع ﴿مِنْ أَنَّهُ ذِي الْمَعَارِجِ﴾ أي: هو صادر من الله العظيم الجليل، صاحب المصاعد التي تصعد بها الملائكة وتنزل بأمره ووحيه، ثم فصل ذلك بقوله: ﴿تَخْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ أي: تصعد الملائكة الأبرار وجبريل الأمين^(١) الذي خصه الله بالوحي إلى الله عز وجل ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ أي: في يوم طوله خمسون ألف سنة من سني الدنيا قال ابن عباس: هو يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة ثم يدخلون النار للاستقرار^(٢)، قال المفسرون: والجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة السجدة: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ أن القيامة موافق ومواطن، فيها خمسون موطنًا كل موطن ألف سنة، وأن هذه المدة الطويلة تخف على المؤمن حتى تكون أخف عليه من صلاة مكتوبة^(٣) ﴿فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلًا﴾ أي: فاصبر يا محمد على استهزاء قومك وأذاهم ولا تضجر، فإن الله ناصرك عليهم، وهذا تسلية له عليه الصلاة والسلام؛ لأن استعجال العذاب إنما كان على وجه الاستهزاء برسول الله ﷺ فأمره الله بالصبر، قال القرطبي: والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه، ولا شكوى لغير الله^(٤) ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا﴾ أي: إن هؤلاء المستهزئين يستبعدون العذاب ويعتقدون أنه غير نازل، لإنكارهم للبعث والحساب ﴿وَوَرْنَهُ قَرِيبًا﴾ أي: ونحن نراه قريبًا؛ لأن كل ما هو آت قريب . . ثم أخبر تعالى عن هول العذاب وشدته وعن أهوال يوم القيامة فقال: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَبْلِ﴾ أي: تكون السماء سائلة غير متماسكة، كالرصاص المذاب، قال ابن عباس: كدردي الزيت أي كعكر الزيت^(٥) ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾

(١) إنما أفرد جبريل بالذكر وإن كان من جملة الملائكة لشرفه وفضل منزلته، وهو المسمى بالروح لقوله تعالى: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ﴾ .

(٢) تفسير القرطبي (١٨/ ٢٨٢) .

(٣) أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله ما أطول هذا اليوم! فقال ﷺ: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلها في الدنيا» .

(٤) تفسير القرطبي (١٨/ ٢٨٤) . (٥) وهذا قول مجاهد. كذا في الطبري (٢٩/ ٤٦) .

أي: وتكون الجبال متناثرة متطايرة، كالصوف المنفوش إذا طيرته الريح، قال القرطبي: العهن الصوف الأحمر أو ذو الألوان، شبه الجبال به في تلونها ألواناً، وأول ما تتغير الجبال تصير رملاً مهياً، ثم عهداً منفوشاً، ثم هباءً منشوراً^(١). . هذه حال السماء والأرض في ذلك اليوم المفزع، أما حال الخلائق فهي كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَنْتَلِ حَيْدُ حَيْمًا﴾ أي: لا يسأل صديق صديقه، ولا قريب قريبه عن شأنه؛ لشغل كل إنسان بنفسه، وذلك لشدة ما يحيط بهم من الهول والفرع ﴿بِصْرُوهُمْ﴾ أي: يرونهم ويعرفونهم، حتى يرى الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته فلا يسأله ولا يكلمه بل يفر منه كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۖ وَصَحْبِهِ وَبَيْنِهِ ۖ لِكُلِّ أُمَّيٍّ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُبْنِيهِ﴾ قال ابن عباس: ﴿بِصْرُوهُمْ﴾ أي يعرف بعضهم بعضاً ويتعارفون بينهم، ثم يفر بعضهم من بعض^(٢) ﴿يَوْمَ الْمَجْرَمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَيْنِيهِ ۖ وَصَحْبَيْهِ وَآخِيهِ﴾ أي يتمنى الكافر - مرتكب جريمة الجحود والتكذيب - لو يفدي نفسه من عذاب الله، بأعز من كان عليه في الدنيا من ابن، وزوجة، وأخ ﴿وَفَصِّلَهِ الْآلِي تَوْبِيهِ﴾ أي وعشيرته التي كانت تضمه إليها، ويتكل في نوائبه عليها، وليس هذا فحسب بل يتمنى لو يفدي بجميع أهل الأرض ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَيْمًا تَمَّ يُجِيبُهُ﴾ أي وبجميع من في الأرض من البشر وغيرهم ثم ينجو من عذاب الله ولكن هيهات أن ينجو المجرم من العذاب، أو ينقذه ذلك من شدة الكرب، وفادح الخطب، قال الإمام الفخر: ﴿ثُمَّ﴾ لاستبعاد الإنجاء يعني يتمنى لو كان هؤلاء جميعاً تحت يده، وبذلهم في فداء نفسه ثم ينجيه ذلك، وهيهات أن ينجيه^(٣) ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَلْظَلِّ﴾ أداة زجر وتعنيف أي لينزجر هذا الكافر الأثيم وليرتدع عن هذه الأمانى، فليس ينجيه من عذاب الله فداء، بل أمامه جهنم تلتظي نيرانها وتلتهب ﴿نَزَّاعَةً لِّلشَّوْبِ﴾ أي تنزع بشدة حرها جلدة الرأس^(٤) من الإنسان كلما قلعت عادت كما كانت زيادة في التنكيل والعذاب، وخصصها بالذكر؛ لأنها أشد الجسم حساسية وتأثراً بالنار ﴿تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى﴾ أي تنادي جهنم وتهتف بمن كذب بالرحمن، وأعرض عن الإيمان، قال ابن عباس: تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح تقول: إني يا كافر إني يا منافق، ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب^(٥) ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾ أي وتدعو من جمع المال وخبأه وكنزه في الخزائن والصناديق، ولم يؤد منه حق الله وحق المساكين، قال المفسرون: والآية وعيد شديد لمن يبخل بالمال، ويحرص على جمعه، فلا ينفقه في سبيل الخير، ولا يخرج منه حق الله وحق المسكين، وقد كان الحسن البصري يقول: يابن آدم سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا - أي جمعتها - من حلالٍ وحرامٍ!! ثم أخبر تعالى عن طبيعة الإنسان، وما جبل عليه من

(٢) تفسير الطبري (٤٦/٢٩).

(١) تفسير القرطبي (٢٨٥/١٨).

(٣) التفسير الكبير (١٢٧/٣٠).

(٤) هذا قول ابن عباس، وقال مقاتل: تنزع النار الهامة والأطراف فلا تترك لحماً ولا جلداً إلا أحرقت.

(٥) تفسير القرطبي (٢٨٩/١٨).

الحرص الشديد على جمع حطام الدنيا فقال: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ أي إن الإنسان جُبِل على الضجر، لا يصبر على بلاء، ولا يشكر على نعماء، قال المفسرون: الهلع: شدة الحرص وقلة الصبر، يقال: جاع فهلع^(١)، والمراد بالإنسان: العموم بدليل الاستثناء منه، والاستثناء معيار العموم، ثم فسره تعالى بقوله: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ أي إذا نزل به مكروه من فقر، أو مرض، أو خوف، كان مبالغًا في الجزع مكثراً منه، واستولى عليه اليأس والقنوط ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ أي وإذا أصابه خيرٌ من غنى، وصحة وسعة رزق كان مبالغًا في المنع والإمساك، فهو إذا أصابه الفقر لم يصبر، وإذا أغناه الله لم ينفق، قال ابن كيسان: خلق الله الإنسان يحب ما يسره، ويهرب مما يكرهه، ثم تعبدّه بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكره^(٢) ﴿إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ استثناهم من أفراد البشر الموصوفين بالهلع؛ لأن صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراث بالدنيا، فلا يجزعون من شرها ولا يبخلون بخيرها ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ أي مواظبون على أداء الصلاة، لا يشغلهم عنها شاغل؛ لأن نفوسهم صفت من أقدار الحياة، بتعرضهم لنفحات الله ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ أي في أموالهم نصيبٌ معينٌ فرضه الله عليهم وهو الزكاة ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ﴾ أي للفقير الذي يسأل ويتكفف الناس، والمحروم الذي يتعفف عن السؤال، فيظن أنه غني فيحرم كقوله تعالى: ﴿يَحْسَبُهُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ﴾ ﴿وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ أي يؤمنون بيوم الحساب والجزاء، ويصدقون بمجيئه تصديقاً جازماً لا يشوبه شك أو ارتياب فيستعدون له بالأعمال الصالحة ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ أي خائفون على أنفسهم من عذاب الله، يرجون الثواب ويخافون العقاب ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ﴾ أي لأن عذاب الله لا ينبغي أن يأمنه إنسان، إلا من أئمنه الرحمن والأمور بخواتيمها . . . إِنَّ هَؤُلاءِ الْمَصْدِقِينَ الْمَشْفِقِينَ قَلَّمَا تَزْدِهِمُ الدُّنْيَا، أَوْ يَبْطَرُهُمْ نَعِيمُهَا، أَوْ يَجْزَعُونَ عَلَى مَا فَاتَهُمْ مِنْ حَطَامِهَا، فَسِوَاءَ عَلَيْهِمْ أَحْسَرُوا حِظْوَةَ الدُّنْيَا أَمْ غَنِمُوا، إِذْ إِنْ لَدَيْهِمْ مِنَ الْفِكْرِ فِي جَلَالِ رَبِّهِمْ، وَذَكَرِ مَعَادِهِمْ - مَا يَشْغَلُهُمْ عَنِ الْجَزَعِ إِذَا مَسَّهُمُ الشَّرُّ، وَيَرْبَأُ بِهِمْ عَنِ الْمَنَعِ إِذَا مَسَّهُمُ الْخَيْرُ، ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى الْفَرِيقَ الْخَامِسَ مِنَ الْمَوْفِقِينَ لِلْخَيْرَاتِ وَفَعَلَ الطَّاعَاتِ فَقَالَ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَرْؤُسِهِمْ حَفِظُونَ﴾ أي أعفء لا يرتكبون المحارم، ولا يتلوثون بالمآثم، قد صانوا أنفسهم عن الزنى والفواحش ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَرْؤُسِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ أي يقتصرون على ما أحلَّ الله لهم من الزوجات المنكوحات، والرقائق المملوكات ﴿فَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً غَيْرَ مُلُومِينَ﴾ أي فإنهم غير مؤاخذين؛ لأن وضع الشهوة فيما أباح الله من الزوجات والمملوكات - حلالٌ يؤجر عليه الإنسان، لما فيه من تكثير النسل والذرية ﴿فَمَنْ أَبْغَىٰ ذِرَّةً ذُرِّيَّتِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ أي فمن طلب لقضاء شهوته غير الزوجات والمملوكات، فقد تعدى حدود الله وعرض نفسه لعذاب الله، قال الطبري: من التمس لفرجه منكحاً سوى زوجته أو ملك يمينه، ففاعلو ذلك هم العادون، الذين تعدوا حدود ما أحلَّ الله لهم إلى ما حرّمه عليهم،

(١) التفسير الكبير (١٢٨/٣٠) .

(٢) تفسير البغوي (١٥١/٤) .

فهم الملمومون^(١) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ﴾ أي يؤدون الأمانات، ويحفظون العهود، فإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ﴾ أي يشهدون بالحق على القريب والبعيد، ولا يكتمون الشهادة ولا يغيرونها، بل يؤدونها على وجهها الكامل، بحيث تصان بها حقوق الناس ومصالحهم، وخصَّها بالذكر مع اندراجها في الأمانات تنبيهاً على فضلها؛ لأن في إقامتها إحياء للحقوق، وفي تركها تضييع للحقوق ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ هذا هو الوصف الثامن من أوصاف المؤمنين الذين وفقهم الله إلى تطهير نفوسهم من خلق الهلع المذموم أي يراعون شرائط الصلاة ويلتزمون آدابها، ولا سيما الخشوع والتدبر ومراقبة الله فيها، وإلا كانت حركات صورية لا يجني العبد ثمرتها، فإن فائدة الصلاة أن تكف عن المحارم ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ ولما كانت الصلاة عمود الإسلام بولغ في التوكيد عليها، فذكرت في أول الخصال الحميدة وفي آخرها ليعلم مرتبتها في الأركان التي بني عليها الإسلام^(٢)، قال القرطبي: ذكر تعالى من أوصافهم في البدء ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ ثم قال في الختم: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ والدوام غير المحافظة، فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها، لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل، ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقبتها، وقيموا أركانها، ويكملوها بسننها وآدابها، ويحفظوها من الإحباط باقتراف المآثم، فالدوام يرجع إلى نفس الصلوات، والمحافظة ترجع إلى أحوالها^(٣). وبعد أن ذكر تعالى أوصاف المؤمنين المتقين، ذكر مآلهم وعاقبتهم فقال: ﴿أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ﴾ أي أولئك المتصفون بتلك الأوصاف الجليلة، والمناقب الرفيعة - مستقرون في جنات النعيم، التي أكرمهم الله فيها بأنواع الكرامات، مع الإنعام والتكريم بأنواع الملاذ والمشتهيات لاتصافهم بمكارم الأخلاق ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا بِكَ مَهْطِينَ﴾ أي ما لهؤلاء الكفرة المجرمين مسرعين نحوك يا محمد، مادين أعناقهم إليك، مقبلين بأبصارهم عليك؟ قال المفسرون: كان المشركون يجتمعون حول النبي ﷺ حلقاً حلقاً، يسمعون كلامه ويستهزئون به وبأصحابه، ويقولون: إن دخل هؤلاء الجنة - كما يقول محمد - فلندخلنها قبلهم!! فنزلت الآية^(٤) ﴿عَنِ الَّذِينَ وَعَنِ النَّجَالِ عِزِينَ﴾ أي جالسين عن يمينك وعن شمالك فرقاً فرقاً، وجماعات جماعات يتحدثون ويتعجبون، قال أبو عبيدة: عزين أي جماعات جماعات في تفرقة ومنه حديث: «ما لي أراكم عزين؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها»^(٥) ﴿أَيَطَّعُ كُلُّ أُمَّرٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدْخَلَ جَنَّةً نَّيِّرَ﴾ استفهام

(١) تفسير الطبري (٥٣/٢٩).

(٢) قال ابن كثير: افتتح تعالى الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها، فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها. اهتصر ابن كثير (٥٥٠/٣).

(٣) تفسير القرطبي (٢٩٢/١٨).

(٤) انظر تفسير أبي السعود (١٩٥/٥) وتفسير الخازن (١٥٢/٤).

(٥) تفسير القرطبي (٢٩٣/١٨) والحديث أخرجه مسلم.

إنكاري مع التقريع والتوبيخ أي أيطمع كل واحد من هؤلاء الكفار أن يدخله الله جنات النعيم، وقد كذب خاتم المرسلين؟ ﴿كَلَّا﴾ ردع وزجر، أي ليس الأمر كما يطمعون، فإنهم لا يدخلونها أبداً، ثم قال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾ أي خلقناهم من الأشياء المستقدرة، من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة فمن أين يتشرفون بدخول جنات النعيم قبل المؤمنين، وليس لهم فضل يستوجبون به دخول الجنة وإنما يستوجب دخول الجنة من أطاع الله قال القرطبي: كانوا يستهزئون بفقرء المسلمين ويتكبرون عليهم فقال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾ أي من القدر فلا يليق بهم هذا التكبر^(١) ﴿فَلَا أَقِيمُ رَبِّيَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ أي فأقسم برب مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها ﴿إِنَّا لَقَدِيرُونَ﴾ ﴿عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ أي قادرون على إهلاكهم، واستبدالهم بقوم أفضل منهم وأطوع لله ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْتَوِينَ﴾ أي ولسنا بعاجزين عن ذلك ﴿فَدَرَاهُمْ يَحْضُوا وَيَلْمِئُوا﴾ أي أتركهم يا محمد يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم، واشتغل أنت بما أمرت به! وهو أمر على جهة الوعيد والتهديد للمشركين ﴿حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾ أي حتى يلاقوا ذلك اليوم العصيب الرهيب الذي لا ينفعهم فيه توبة ولا ندم ﴿يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْقُبُورِ إِلَىٰ أَرْضٍ مَّحْشَرٍ مَّسْرَعِينَ﴾ كأنهم إلى ضُبط يُؤضُونَ﴾ أي كأنهم يسعون ويستبقون إلى أصنامهم التي نصبوها ليعبدوها، شبه حالة إسرعهم إلى موقف الحساب بحالة إسرعهم وتسابقهم في الدنيا إلى آلهتهم وطواغيتهم، وفي هذا التشبيه تهكم بهم، وتعريض بسخافة عقولهم، إذ عبدوا ما لا يستحق العبادة، وتركوا عبادة الواحد الأحد ﴿خَشَعَتِ أَبْصَارُهُمْ﴾ أي خاضعة منكسرة أبصارهم إلى الأرض لا يرفعونها خجلاً من الله ﴿رَهَقَهُمْ ذُلٌّ﴾ أي يغشاهم الذل والهوان من كل مكان، وعلى وجوههم آثار الذلة والانكسار ﴿ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ أي هذا هو اليوم الذي وعدوا به في الدنيا وكانوا يهزءون ويكذبون، فاليوم يرون عقابهم وجزاءهم!!

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

- ١- الطباق بين ﴿بَعِيدًا . . . قَرِيبًا﴾ وبين ﴿الْيَمِينِ الشَّمَالِ﴾ وبين ﴿الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ .
- ٢- جناس الاشتقاق ﴿سَأَلَ سَائِلًا﴾ وكذلك ﴿تَعْرُجُ . . . الْمَعَارِجُ﴾ .
- ٣- ذكر الخاص بعد العام تنبيهاً لفضله وتشريفاً له ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ﴾ الروح هو

جيريل .

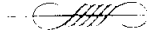
- ٤- التشبيه المرسل المجمع ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِّ ﴿١﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ لحذف وجه الشبه .

- ٥- ذكر العام بعد الخاص ﴿لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِنِيهِ وَصَنْجِيئِهِ . . . وَأَخِيهِ . . . وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ جاء بالعموم بعد الخصوص لبيان هول الموقف .

(١) تفسير القرطبي (١٨/٢٩٤) .

- ٦- المقابلة اللطيفة ﴿إِذَا مَسَّهُ الْفَجْرُ حَرُوعًا﴾ قابله بقوله: ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ .
- ٧- الاستفهام الإنكاري للتفريع والتوبيخ ﴿أَيَطْمَعُ كُلُّ آمِرٍ بِمَنَّهُمْ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ﴾ ؟
- ٨- الكناية الفائقة الرائقة ﴿كَلَّا إِنَّآ خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾ كناية عن المنى القدر، مع النزاهة التامة في التعبير، وحسن الإيقاظ والتذكير، بالطف عبارة وأبلغ إشارة .
- ٩- التشبيه المرسل المجمل ﴿كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفَّوْنَ﴾ وفي تشبيههم بذلك تهكم بهم، وتعريض بسخافة عقولهم، وتسجيل عليهم بالجهل المشين بالإسراع في عبادة غير من يستحق العبادة .
- ١٠- السجع المرصع كأنه الدر والياقوت مثل ﴿إِنَّمَا لَطَىٰ﴾ ﴿نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى﴾ ﴿تَدْعُوا مَنَ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ﴾ إلخ .
- تَنْبِيْهُ: نَبَّهَ تَعَالَىٰ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا . . .﴾ الآيات إلى طبائع البشر، فبيَّن أَنَّ الْإِنْسَانَ يَتَسَرَّعُ إِلَىٰ مَشْتَهَائِهِ اتِّبَاعًا لِّهَوَاهِ، وَأَنَّهُ مَفْرُطٌ فِي الْهَلَعِ وَالْجَزَعِ، فَإِنَّ مَسَّهُ خَيْرٌ شَحَّتْ بِهِ نَفْسُهُ، وَإِنْ نَزَلَ بِهِ شَرٌّ اشْتَدَّ لَهُ قَلْقَهُ، ثُمَّ اسْتَشْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ الْخَلْقِ الذَّمِيمِ أَصْنَافًا مِنَ الْبَشَرِ، وَهُمْ الَّذِينَ جَمَعُوا مَعَ الْإِيمَانِ صَالِحَ الْأَعْمَالِ .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة المعارج»

تَفْسِيرُ سُورَةِ نُوحٍ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة نوح مكية، شأنها شأن سائر السور المكية التي تعني بأصول العقيدة، وتثبيت قواعد الإيمان، وقد تناولت السورة تفصيلاً قصة شيخ الأنبياء «نوح» عليه السلام، من بدء دعوته حتى نهاية حادثة الطوفان، التي أغرق الله بها المكذبين من قومه، ولهذا سميت «سورة نوح»، وفي السورة بياناً لسنة الله تعالى في الأمم التي انحرفت عن دعوة الله، وبيان لعاقبة المرسلين، وعاقبة المجرمين، في شتى العصور والأزمان.

* ابتدأت السورة الكريمة بإرسال الله تعالى لنوح عليه السلام، وتكليفه بتبليغ الدعوة وإنذار قومه من عذاب الله ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ .

* ثم ذكرت السورة جهاد نوح، وصبره، وتضحيته في سبيل تبليغ الدعوة، فقد دعا قومه ليلاً ونهاراً، وسراً وجهاراً، فلم يزداهم ذلك إلا إمعاناً في الضلال والعصيان ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿١﴾ لَّمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا إِفْرَاكًا ﴿٢﴾﴾ .

* ثم تابعت السورة تذكرهم بإنعام الله وإفضاله على لسان نوح عليه السلام، ليجدوا في طاعة الله، ويروا آثار قدرته ورحمته في هذا الكون ﴿الَّذِينَ تَرَوُا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿٣﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿٤﴾ وَاللَّهُ أَلْبَتَرُ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿٥﴾ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ فِيهَا وَخُرُوجَكُمْ إِخْرَاجًا ﴿٦﴾﴾ !!

* ومع كل هذا التذكير والنصح والإرشاد، فقد تمادى قومه في الكفر والضلال والعناد، واستخفوا بدعوة نبيهم نوح عليه السلام حتى أهلكهم الله بالطوفان ﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لِأَهْلِهَا مَنَافِعَ وَمَنَافِعًا مِّن لَّدُنِّي وَلَئِن يَدْعُنِي لِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا يُبْدِلُنَّ إِلَّا فُجُورًا ﴿٧﴾ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٨﴾﴾ .

* وختمت السورة الكريمة بدعاء نوح عليه السلام على قومه بالهلاك والدمار، بعد أن مكث فيهم تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى الله، فما لانت قلوبهم، ولا انتفعت بالتذكير والإنذار ﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَلَا تَكُ لِي وَوَالِدًا يُغْتَابِبْنِي وَلَا تُخِزْنِي وَلَا تَجْعَلْ لِي جَنَدًا ﴿٩﴾ إِنَّ الْكَافِرِينَ فِي الْآخِرَةِ كَثِيرٌ ﴿١٠﴾ أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَاتُ مَا بَدَأْنَاهُم بِهِ قَوْمًا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾﴾ .

قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ . . . إِلَى . . . وَلَا نُزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا نَارًا﴾ من آية (١) إلى آية (٢٨) نهاية السورة.

اللغة: ﴿وَأَسْتَفْشَنُوا﴾ غطوا غشاه أي غطاه، والغشاء الغطاء ﴿وَيَذَرَاكَ﴾ غزيرًا متتابعًا ﴿أَطْوَارًا﴾ أحوالًا مختلفة طورًا بعد طور قال الشاعر:

والمرء يخلق طورًا بعد أطوار^(١)

﴿فِجَاجًا﴾ واسعات جمع فج وهو الطريق الواسعة ﴿كَبَارًا﴾ كبيرًا بالغ الغاية في الكبر ﴿دَيَارًا﴾ أحدًا يدور أو يتحرك على ظهر الأرض ﴿بَارًا﴾ هلاكًا ودمارًا.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿قَالَ يَقْوَرِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا وَأَطِيعُوا﴾ ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى إِنْ أَجَلَ اللَّهُ إِذَا مَاءٌ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ ﴿لَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا إِفْرَارًا﴾ ﴿وَإِنِّي كُنَلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِيُغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أُصْغِيَهُمْ فِي مَعَابِهِمْ وَأَسْتَفْشَنُوا بِنَائِهِمْ وَأَصْرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ ﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا﴾ ﴿ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾ ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ ﴿وَيُمَدِّدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبِينُ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّةً وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ ﴿وَقَدْ خَلَقْنَا أَطْوَارًا﴾ ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾ ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ ﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ ﴿لِيَسْتَلْكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾ ﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْني وَأَتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالَهُمْ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا﴾ ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا﴾ ﴿وَقَالُوا لَا تَنْذِرُنَا الْهَيْكَلُ وَلَا تَنْذِرُنَا وَدَا وَلَا سَوَاعَا وَلَا يُعُوتُ وَلَا يُعُوتُ وَيَعُوتُ وَيَسْتَرُ﴾ ﴿وَقَدْ أَصَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾ ﴿مِمَّا حَطَبْتِهِمْ أَعْرِضُوا فَأَدْخَلُوهَا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾ ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَنْذِرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَارًا﴾ ﴿إِنَّكَ إِنْ تَذَرْتَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ ﴿رَبِّ أَعْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا نَارًا﴾ .

التفسير: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ أي: بعثنا شيخ الأنبياء نوحًا عليه السلام إلى سكان جزيرة العرب، قال الألوسي: واشتهر أنه عليه السلام كان يسكن أرض الكوفة وهناك أرسل^(٢) ﴿أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي: بأن خوِّف قومك وحذرهم إن لم يؤمنوا من عذاب شديد مؤلم، وهو عذاب الطوفان في الدنيا، وعذاب النار في الآخرة ﴿قَالَ يَقْوَرِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ أي: فدعاهم إلى الله وقال لهم: إني لكم منذر، موضح لحقيقة الأمر، أنذركم وأخوفكم عذاب الله، فأمرني واضح ودعوتي ظاهرة، قال المفسرون: نوح عليه السلام أول نبي أرسل، ويقال له: شيخ المرسلين؛ لأنه أطولهم عمرًا فقد مكث في قومه كما قص القرآن الكريم ﴿أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ يدعوهم إلى الله، ومع طول هذه المدة لم يؤمن معه إلا قليل، وقد أفرد القرآن قصته في هذه السورة الكريمة التي تسمى «سورة نوح» من بدء الدعوة إلى

(١) روح المعنى (٢٩/٦٩).

(٢) البحر المحيط (٨/٣٣٧).

نهايتها، حيث أهلك الله قومه بالطوفان، وهو أحد الرسل الكبار من أولي العزم وهم خمسة «نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد شاع الكفر في زمانه وذاع، واشتهر قومه بعبادة الأوثان، وأكثروا من البغي والظلم والعصيان، فبعث الله لهم نوحًا عليه السلام وكان من خبرهم مع نبيهم ما قصه الله علينا في القرآن ﴿أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا﴾ أي فقال لهم: اعبدوا الله وحده، واتركوا محارمه، واجتنبوا مآثمه، وأطيعوني فيما أمرتكم به من طاعة الله، وترك عبادة الأوثان والأصنام ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ أي إنكم إن فعلتم ما أمرتكم به، يمحو الله عنكم ذنوبكم التي اقترفتموها، وإنما قال ﴿مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ أي بعض ذنوبكم التي حصلت قبل الإسلام، لأن الإيمان يَجُبُّ ما قبله من الذنوب لا ما بعده (١) ﴿وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي ويمد في أعماركم إن أطعتم ربكم، إلى وقت مقدر ومقرر في علم الله تعالى، مع التمتع بالحياة السعيدة، والعيش الرغيد قال المفسرون: المراد بتأخير الأجل هو التأخير بلا عذاب، أي يمهلهم في الدنيا بدون عذاب إلى انتهاء آجالهم، وأما العمر فهو محدود لا يتقدم ولا يتأخر ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقِيمُونَ﴾ ولهذا قال بعده ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ﴾ أي إن عمر الإنسان عند الله محدود، لا يزيد ولا ينقص، وإنما أضيف الأجل إلى الله سبحانه لأنه هو الذي كتبه وأثبتته (٢) ﴿لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي لو كنتم تعلمون ذلك لسارعتن إلى الإيمان ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ أي قال نوح بعد أن بذل غاية الجهد، وضاعت عليه الحيل: يا رب إنني دعوت قومي إلى الإيمان والطاعة، في الليل والنهار، من غير فتور ولا توان ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا﴾ أي فلم يزددهم دعائي لهم إلى الإيمان إلا هربًا، وشروذًا عن الحق، وإعراضًا عنه. . ثم وصف نفورهم وصور إعراضهم أبلغ تصوير فقال ﴿وَإِنِّي كُنَّا دَعْوَتُهُمْ لِنُغْفِرَ لَهُمْ﴾ أي كلما دعوتهم إلى الإقرار بوحدانية الله والعمل بطاعته، ليكون سببًا في مغفرة ذنوبهم قال في التسهيل: ذكر المغفرة التي هي سبب عن الإيمان، ليظهر قبح إعراضهم عنه، فإنهم أعرضوا عن سعادتهم (٣) ﴿جَمَلُوا أَسْمِعُكُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ أي سدوا آذانهم لئلا يسمعوا دعوتي ﴿وَأَسْتَفْسُوا بِثِيَابِهِمْ﴾ أي غطوا رؤوسهم ووجوههم بثيابهم، لئلا يسمعوا كلامي أو يروني قال في البحر: والظاهر أن ذلك حقيقة، سدوا مسامعهم حتى لا يسمعوا ما دعاهم إليه، وتغطوا بثيابهم حتى لا ينظروا إليه، كراهة وبغضًا من سماع النصح ورؤية الناصح، ويجوز أن يكون ذلك كناية عن المبالغة في إعراضهم عمًا دعاهم إليه، فهم بمنزلة من سد سمعه، ومنع بصره (٤) ﴿وَأَصْرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ أي واستمروا على الكفر والطغيان، واستكبروا عن الإيمان استكبارًا

(١) هذا ما رجحه أبو حيان في البحر، واختار الطبري أن «من» ليست للتبويض وإنما هي بمعنى «عن» أي يغفر لكم عن ذنوبكم بمعنى يغفر لكم جميع الذنوب، والأول أرجح .

(٢) حاشية الصاوي على الجلالين (٢٤٩/٤) . (٣) التسهيل لعلوم التنزيل (١٤٩/٤) .

(٤) البحر المحيط (٣٣٨/٨) .

عظيمًا، وفيه إشارة إلى فرط عنادهم، وغلوهم في الضلال ﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا﴾ أي دعوتهم علنًا على رؤوس الأشهاد، مجاهرًا بدعوتي لهم دون خوف أو تحفظ ﴿ثُمَّ إِنِّي أَعْلَتُ لَهُمْ وَأَنزَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾ أي أخبرتهم سرًا وعلنًا، خفية وجهرًا، وسلكت معهم كل طريق في الدعوة إليك قال المفسرون: والعطف بثُمَّ يشعر بأن الإعلان والإسرار الأخيرين، كانا طريقة ثالثة سلكها نوح في الدعوة، غير طريقة السر المحضة، وغير طريقة الجهر المحضة، فكان في الطريقة الثالثة يعلن لهم الدعوة مرة حيث يصلح الإعلان، ويسرها لهم أخرى حيث يتوقع نفع الإسرار، ثم وضع ما وعظهم به سرًا وعلانية فقال ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ أي آمنوا بالله وتوبوا عن الكفر والمعاصي، فإن ربكم تواب رحيم، يغفر الذنب ويقبل التوب ﴿يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ أي ينزل المطر عليكم غزيرًا متتابعًا، شديد الانسكاب ﴿وَيُمَدِّدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ﴾ أي يكثر أموالكم وأولادكم ﴿وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ أي ويجعل لكم الحدائق الفسيحة، ذات الأشجار المظلة المثمرة، ويجعل لكم الأنهار تجري خلالها. . أطمعهم نوح عليه السلام بالحصول على بركات السماء وبركات الأرض، إن هم آمنوا بالله الذي بيده مفاتيح هذه الخزائن، وأتاهم من طريق القلب لتحريك العواطف، وليبين أن ما هم فيه من انحباس الأمطار، وما حرموه من الرزق والذرية، إنما سببه كفرهم بالله الذي بيده وحده إرسال المطر، وإغداق الرزق، والإمداد بالأموال والبنين، وأنه لا ينبغي لهم أن يكفروا بهذا الإله القادر، ويعبدوا آلهة أخرى اخترعوها، لا تضر ولا تنفع، ثم عاد فهزّ نفوسهم هزًّا، وعطفها نحو الإيمان بأسلوب آخر من أساليب البيان فقال ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ أي ما لكم أيها القوم لا تخافون عظمة الله وسلطانه، ولا ترهبون له جانبًا!! قال ابن عباس: أي ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته^(١)! ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ أي وقد خلقكم في أطوار مختلفة، وأدوار متباينة، طورًا نطفة، وطورًا علقة، وطورًا مضغة، إلى سائر الأحوال العجيبة، فتبارك الله أحسن الخالقين. . ثم نبههم إلى دلائل القدرة والوحدانية، منبثة في هذا الكون الفسيح فقال ﴿الَّذِينَ تَرَوُا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ أي ألم تشاهدوا يا معشر القوم عظمة الله وقدرته، وتنظروا نظر اعتبار، وتفكر وتدبر، كيف أن الله العظيم الجليل خلق سبع سموات سماء فوق سماء، متطابقة بعضها فوق بعض، وهي في غاية الإبداع والإتقان!! ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ فَيَنَ نُّورًا﴾ أي وجعل القمر في السماء الدنيا، منورًا لوجه الأرض في ظلمة الليل قال الإمام الفخر: القمر في السماء الدنيا وليس في السموات بأسرها، وهذا كما يقال: السلطان في العراق ليس المراد أن ذاته حاصلة في كل أنحاءها، بل إن ذاته في حيز من جملة أنحاء العراق، فكذا ههنا^(٢). وقال في البحر: والقمر في السماء الدنيا، وصح كون السموات ظرفًا للقمر؛ لأنه لا يلزم من الظرف أن يملأ المظروف، تقول: زيد في المدينة وهو في جزء منها^(٣)

(١) التفسير الكبير للرازي (٣٠/١٤٠).

(٢) تفسير الطبري (٥٩/٢٩).

(٣) البحر المحيط (٨/٣٤٠) أقول: ليس ثمة نص صريح على أن القمر داخل السموات إلا هذا النص وقد عرفت

﴿وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرْجًا﴾ أي وجعل الشمس مصباحًا مضيئًا يستضيء به أهل الدنيا كما يستضيء الناس بالسراج في بيوتهم، ولما كان نور الشمس أشد، وأتم، وأكمل في الانتفاع من نور القمر، عبر عن الشمس بالسراج لأنه يضيء بنفسه، وعبر عن القمر بالنور لأنه يستمد نوره من غيره، ويؤيده ما تقرر في علم الفلك من أن نور الشمس ذاتي فيها، ونور القمر عرضي مكتسب من نورها، فسبحان من أحاط بكل شيء علمًا ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ بعد أن ذكر دليل الآفاق، ذكر هنا دليل الأنفس، وذلك لأن في ذكر هذه الأمور، دلالة واضحة على عظمة الله، وقدرته وباهر مصنوعاته والمعنى خلقكم وأنشأكم من الأرض كما يخرج النبات، وسلككم من تراب الأرض كما يسلك النبات منها قال المفسرون: لما كان إخراجهم وإنشاؤهم إنما يتم بتناولهم عناصر الغذاء الحيوانية والنباتية المستمدة من الأرض، كانوا من هذه الجهة مشابهين للنباتات التي تنمو بامتصاص غذائها من الأرض، فلذا سمي خلقهم وإنشاؤهم إنباتًا، أو يكون ذلك إشارة إلى خلق آدم حيث خلق من تراب الأرض، ثم جاءت منه ذريته، فصح نسبتهم إلى أنهم أنبتوا من الأرض (١) ﴿ثُمَّ يُبَدِّلُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ أي يرجعكم إلى الأرض بعد موتكم فتدفنون فيها، ثم يخرجكم منها يوم البعث والحشر للحساب والجزاء، وأكد بالمصدر ﴿إِخْرَاجًا﴾ لبيان أن ذلك واقع لا محالة، وهذه الآية كقوله تعالى ﴿مِنهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لِكُلِّ الْاَرْضِ بَسَاطًا﴾ أي جعلها فسيحة ممتدة مهيأة لكم، تتقلبون عليها كما يتقلب الرجل على بساطه قال في التسهيل: شبه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس عليها، وأخذ بعضهم من الآية أنها غير كروية، وفي ذلك نظر (٢) وقال الألوسي: وليس في الآية دلالة على أن الأرض مبسوطة غير كروية، لأن الكرة العظيمة يرى كل من عليها ما يليه مسطحًا، ثم إن اعتقاد الكرية أو عدمها ليس بلازم في الشريعة، لكن كريتها كالأمر اليقيني، ومعنى جعلها بساطًا أي تتقلبون عليها كالبساط (٣) ﴿لَتَسْلُكُنَّ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾ أي لتسلكنوا في الأرض طرقًا واسعة في أسفاركم، وتنقلكم في أرجائها. ولما أصروا على العصيان، وقابلوه بأقبح الأقوال والأفعال، حكى عنهم ما قصه القرآن ﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّي مَعْصُونٌ﴾ أي إنهم بالغوا في

تأويله، وإذا كان القمر أقرب الكواكب إلى الأرض، وثبت بالنص القاطع أن الله تعالى جعل الكواكب زينة للسماء، وجعلها في السماء الدنيا ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ﴾ فإنه لا يستبعد أن يصل الناس إلى القمر؛ لأنه دون السماء الأولى، كما وصلت إليه المركبة الفضائية في زماننا وكما أثبت العلم الحديث إمكان ذلك، فليس ثمة محذور ديني على غزو الكواكب والفضاء، وأما الوصول إلى السماء واختراقها فذلك أمر مستحيل ودونه خسر القتاد؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْعًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ﴾.

(١) انظر ما كتبه العلامة أبو حيان في تفسيره «البحر المحيط» (٨/ ٣٤٠) وتفسير جزء تبارك للشيخ عبد القادر المغربي ص (١٣١).

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/ ١٥١).

(٣) روح المعاني (٢٩/ ٧٦) وانظر ما كتبه حول كرية الأرض في سورة لقمان من هذا التفسير.

تكذبي وعصيان أمري ﴿وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وُكُودَهُ إِلَّا خَسَارًا﴾ أي واتبعوا أغنياءهم ورؤساءهم، الذين أبطرتهم الأموال والأولاد، فهلكوا وخسروا سعادة الدارين، فصاروا أسوة لهم في الخسار ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا﴾ أي ومكر بهم الرؤساء مكرًا عظيمًا متناهيًا في الكبر قال الألوسي: ﴿كَبِيرًا﴾ مبالغة في الكبر أي كبيرًا في الغاية، وذلك احتيالهم في الدين، وصددهم الناس عنه، وإغراؤهم وتحريضهم على أذية نوح عليه السلام^(١) ﴿وَقَالُوا لَا نَذَرُنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَيْ لَا تَتْرَكُوا عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ، وَتَعْبَدُوا رَبَّ نوح ﴿وَلَا نَذَرُنَّ وِدَاً وَلَا سِوَاعَا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ أي ولا تتركوا - على وجه الخصوص - هذه الأصنام الخمسة - وِدَاً، وسِوَاعَا، ويغوث، ويعوق، ونسراً قال الصاوي: وهذه أسماء أصنام كانوا يعبدونها، وكانت أكبر أصنامهم وأعظمهم عندهم، ولذا خصوها بالذكر^(٢)، وهذا من شدة كفرهم، وفرط تعنتهم في المكر والاحتيال، فقد كانوا يلبسون ثوب المتنصيح المخلص، ويسلكون في تثبيت الضعفاء على عبادة الآباء شتى الأساليب في المكر والخداع ﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ أي وقد أضل كبراًؤهم خلقاً وناساً كثيرين، بما زينوا لهم من طرق الغواية والضلال، ثم دعا عليهم بالضلال فقال ﴿وَلَا نُزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾ أي ولا تزدهم يارب على طغيانهم وعدوانهم، إلا ضلالاً فوق ضلالهم قال المفسرون: دعا عليهم لما يتس من إيمانهم بإخبار الله له بقوله ﴿لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدَّمَ آمَنَ﴾ فاستجاب الله دعاه وأغرقهم، ولهذا قال تعالى ﴿مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا﴾ أي من أجل ذنوبهم وإجرامهم، وإصرارهم على الكفر والطغيان، أغرقوا بالطوفان وأدخلوا النيران قال في التسهيل: وهذا من كلام الله تعالى إخباراً عن أمرهم، و ﴿مَا﴾ في ﴿مِمَّا﴾ زائدة للتأكيد، وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد أيضاً، ليبين أن إغراقهم وإدخالهم النار إنما كان بسبب خطاياهم وهي الكفر وسائر المعاصي^(٣) ﴿فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾ أي لم يجدوا من ينصرهم أو يدفع عنهم عذاب الله قال أبو السعود: وفيه تعريض باتخاذهم آلهة من دون الله تعالى، وأنها غير قادرة على نصرهم، وتهكم بهم^(٤) ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ أي لا تترك أحداً على وجه الأرض من الكافرين قال في التسهيل: و ﴿دَيَّارًا﴾ من الأسماء المستعملة في النفي العام يقال: ما في الدار ديار أي ما فيها أحد^(٥) . . ثم علل ذلك بقوله ﴿إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ﴾ أي إنك إن أبقيت منهم أحداً، أضلوا عبادك عن طريق الهدى ﴿وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ أي ولا يأتي من أصلابهم إلا كل فاجر وكافر قال الإمام الفخر: فإن قيل: كيف عرف نوح ذلك؟ قلنا بالاستقراء، فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، فعرف طباعهم وجربهم، وكان الرجل ينطلق بابنه إليه ويقول: يا بني احذر هذا فإنه كذاب، وإن أبي أوصاني بمثل هذه الوصية،

(٢) حاشية الصاوي على الجلالين (٤/٢٥١).

(٤) تفسير أبي السعود (٥/١٩٩).

(١) روح المعاني (٢٩/٧٦).

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/١٥١).

(٥) التسهيل (٤/١٥١).

فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك، فلذلك قال ﴿وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاِجْرًا كَفَّارًا﴾ . . . ولما دعا على الكفار أعقبه بالدعاء للمؤمنين فقال ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ بدأ بنفسه ثم بأبويه، ثم عمم لجميع المؤمنين والمؤمنات، ليكون ذلك أبلغ وأجمع ﴿وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا نَارًا﴾ أي ولا تزيد يا رب من جحد بآياتك وكذب رسلك، إلا هلاكًا وخسارًا في الدنيا والآخرة .

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

١- الطباق بين ﴿أَعْلَنُتُ﴾ و﴿أَسْرَرْتُ﴾ وبين ﴿جَهَارًا﴾ . . . ﴿إِسْرَارًا﴾ وبين ﴿لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ وبين ﴿يُعِيدُكُمْ فِيهَا . . . وَيُخْرِجُكُمْ﴾ .

٢- المجاز المرسل ﴿جَعَلُوا أَصْنَعُهُمْ فِي مَا ذَابَتْهُمُ﴾ المراد رءوس الأصابع فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء .

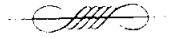
٣- الاستعارة التبعية ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ شبه إنشاءهم وخلقهم في أودار بالنبات الذي تخرجه الأرض، واشتق من لفظ النبات أنبتكم على طريق الاستعارة التبعية .

٤- ذكر المصدر للتأكيد مثل ﴿وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ و﴿وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾ و﴿وَأَسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ ويسمى هذا في علم البديع بالإطناب .

٥- ذكر الخاص بعد العام ﴿وَقَالُوا لَا نَدْرُنَّ الْهَيْكُلَ وَلَا نَدْرُنَّ وَدًّا وَلَا سَوَاعًا﴾ الآية وعكسه ذكر العام بعد الخاص ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ وكلاهما من باب الإطناب، وهو من المحسنات البديعية .

٦- السجع المرصع مراعاة لرءوس الآيات مثل ﴿يَذَرَارًا﴾ ﴿أَنْهَرًا﴾ ﴿وَقَارًا﴾ ﴿أَطْوَارًا﴾ إلخ .
فائدة: استدل العلماء على عذاب القبر بقوله تعالى ﴿مِمَّا حَطَّيْتَهُمْ أُعْرِفُوا فَاذْحَلُوا نَارًا﴾ قالوا: المراد بها نار القبر وعذابه، لأنه تعالى عطف بالفاء، والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، ونار الآخرة لم يذوقها بعد، فدل على أن المراد عذاب القبر، وهو استدلال لطيف .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة نوح»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْجِنِّ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الجن مكية وهي تعالج أصول العقيدة الإسلامية «الوحدانية، الرسالة، البعث والجزاء» ومحور السورة يدور حول الجن، وما يتعلق بهم من أمور خاصة، بدءاً من استماعهم للقرآن، إلى دخولهم في الإيمان، وقد تناولت السورة بعض الأنباء العجيبة الخاصة بهم، كاستراقهم للسمع، ورميهم بالشهب المحرقة، وإطلاعهم على بعض الأسرار الغيبية، إلى غير ذلك من الأخبار المثيرة.

* ابتدأت السورة الكريمة بالإخبار عن استماع فريق من الجن للقرآن، وتأثرهم بما فيه من روعة البيان، حتى آمنوا به فور استماعه ودعوا قومهم إلى الإيمان ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا . . .﴾ الآيات .

* ثم انتقلت للحديث عن تمجيدهم وتنزيههم لله جل وعلا، وإفراهم له بالعبادة، وتسفيهم لمن جعل لله ولداً ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿١٦﴾ وَأَنْتُمْ كَانُوا يَقُولُونَ سِفِينَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا . . .﴾ الآيات .

* ثم تحدثت السورة عن استراق الجن للسمع، وإحاطة السماء بالحرس من الملائكة، وإرسال الشهب على الجن بعد بعثة رسول الله ﷺ، وتعجبهم من هذا الحدث الغريب ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَتًا حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ﴿١٧﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدًا لِّلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ آلَانَ يَحِدْ لَكُمْ فِيهَا نَبَأًا وَرَصَدًا . . .﴾ الآيات .

* ثم تحدثت السورة عن انقسام الجن إلى فريقين: مؤمنين، وكافرين ومآل كل من الفريقين ﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٨﴾ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ .

* ثم انتقلت للحديث عن دعوة رسول الله ﷺ، وعن التفاف الجن حوله حين سمعوه يتلو القرآن ﴿وَأَنْتُمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدًّا ﴿١٩﴾ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ .

* ثم أمرت الرسول عليه السلام بأن يعلن استسلامه وخضوعه لله، ويفرده جلّ وعلا بإخلاص العمل، وأن يتبرأ من الحول والطول ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ .

* وختمت السورة ببيان اختصاص الله جل وعلا بمعرفة الغيب، وإحاطته بعلم جميع ما في الكائنات ﴿عَلَيْهِمُ الْغَيْبُ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا . . .﴾ الآيات إلى آخر السورة الكريمة .

قال الله تعالى: ﴿قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ . . . إِلَى . . . وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ من آية (١) إلى آية (٢٨) نهاية السورة الكريمة .

اللُّغَةُ: ﴿الرُّشْدُ﴾ الحق والصواب ﴿جَدُّ﴾ الجد لغة: العظمة والجلال والسلطان يقال: جد فلان في عيني أي عظم وجل، والجد: الحظ، وأبو الأب ﴿حَرَسًا﴾ جمع حارس أو اسم جمع كخدم يقال: حرس وحُراس، والحارس: الحافظ للشيء يرعاه ويرقبه ﴿قَدَا﴾ متفرقة مختلفة جمع قدة قال الشاعر: «إذ هم طرائق في أهوائهم قدد»^(١) ﴿عَدَا﴾ كثيرًا واسعًا ﴿الْفَيْسُطُونَ﴾ الجائرون عن طريق الحق، يقال قسط الرجل إذا جار ﴿صَعَدًا﴾ شاقًا يعلو الإنسان ويغلبه فلا يطيقه يقال: فلان في صعده من أمره أي في مشقة ﴿يَسْلُكُهُ﴾ يدخله ﴿يَدَا﴾ متراكمين بعضهم فوق بعض يقال: تلبد الشيء أي تراكم بعضه فوق بعض ﴿مُلْتَحِدًا﴾ ملجأ وحرزًا يتحصن به الإنسان .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ تَهْدِي إِلَى الرَّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَلَّىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَنِيعَهُ وَلَا وِلْدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَوِيحًا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنشَ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَاجِلٌ مِّنَ الْإِنشِ يُوَدُّونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَمِسَةً حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنهَا مَقْعِدِ اللَّسَمِجِّ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَحِدْ لَمْ يَشْهَبَا رَصَدًا ﴿٩﴾ وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدُ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾ وَأَنَا مِنَّا الْأَصْلِحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا ﴿١١﴾ وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَعْمِرَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نَعْمِرَهُ هَرَبًا ﴿١٢﴾ وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْكُذِبَ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَحَافُ بِحَسَا وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾ وَأَنَا وَمِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَيْسُطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَأَمَّا الْقَيْسُطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ وَالْوَالِدُ اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيفَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءَ عَدَدًا ﴿١٦﴾ لَتَقِينَهُم فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَأَن الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَا ﴿١٩﴾ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنِّي لَا أَنشِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَن مَّجِيرِي مِّنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدُ مِّنْ دُونِهِ مَلْتَحِدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً وَمَن يَعِشْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَمْ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَن أَضَعَفَ نَاصِرًا وَأَقْلَبَ عَدَدًا ﴿٢٤﴾ قُلْ إِن أَدْرِي مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لِمُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٢٥﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَن أَرَضَىٰ مِّنْ رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لَيَعْلَمَنَّ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾ .

التفسير: ﴿قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ أي قل يا محمد لقومك: إن ربي أوحى إلي أن جماعة من الجن استمعوا لتلاوتي للقرآن، فآمنوا به وصدقوه وأسلموا ﴿فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا

عَجَبًا ﴿ أَي فَقَالُوا لِقَوْمِهِمْ حِينَ رَجَعُوا إِلَيْهِمْ : إِنَّا سَمِعْنَا قِرْآنًا عَجَبِيًّا ، مُؤَثِّرًا فِي حَسَنِ نَظْمِهِ ، وَبِلَاغَةِ أَسْلُوبِهِ ، وَمَا حَوَاهِ مِنْ بَدِيعِ الْحِكْمِ وَالْعِظَمَاتِ وَ ﴿ عَجَبًا ﴾ مَصْدَرٌ وَصَفٌ بِهِ لِلْمِبَالِغَةِ قَالَ الْمَفْسُرُونَ : اسْتَمَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَلَمْ يَشْعُرْ بِهِمْ وَلَا بِاسْتِمَاعِهِمْ ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ بِهِ الرَّسُولَ بِوَأَسْطَةِ الْوَحْيِ ^(١) بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ﴿ قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ ﴾ وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَصَّهُ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ فِي سُورَةِ الْأَحْقَافِ مِنْ خَبَرِهِمْ ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَبُوا لِمَا نُفِيَتْ وَلَوْ أَرَادُوا أَن يَخْبِرُوا لَوَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴾ وَالْغَرَضُ مِنَ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِمَاعِ الْجِنِّ ، تَوْبِيخٌ وَتَقْرِيعٌ قَرِيشٍ وَالْعَرَبِ فِي كَوْنِهِمْ تَبَاطَنُوا عَنِ الْإِيمَانِ ، إِذْ كَانَتْ الْجِنُّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَأَسْرَعَ إِلَى الْإِيمَانِ ، فَإِنَّهُمْ مِنْ حِينِ مَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَعْظَمُوهُ وَأَمَنُوا بِهِ وَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ، بِخِلَافِ الْعَرَبِ الَّذِينَ نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ كَذَبُوا وَاسْتَهْزَؤُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ كَلَامٌ مُّعْجَزٌ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا أَمِيٌّ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ ، وَشَتَانُ مَا بَيْنَ مَوْقِفِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ !! ﴿ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ﴾ أَي يَهْدِي هَذَا الْقُرْآنُ إِلَى الْحَقِّ وَالرِّشَادِ وَالصَّوَابِ فَصَدَقْنَا بِهِ ﴿ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ أَي وَلَنْ نَعُودَ إِلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ مِنَ الشُّرْكِ ، وَلَنْ نَجْعَلَ لِلَّهِ شَرِيكًا بَعْدَ الْيَوْمِ مِنْ خَلْقِهِ قَالَ الْخَازَنُ : وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَوْلَئِكَ النَّفَرُ كَانُوا مُشْرِكِينَ ^(٢) ﴿ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جَدُّ رَبِّنَا ﴾ أَي تَعَالَتْ عِظَمَةُ رَبِّنَا وَجَلَالُهُ ﴿ مَا أَخَذَ صَنْجَةً وَلَا وِلْدًا ﴾ أَي لَيْسَ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَا وَلَدٌ ، لِأَنَّ الزَّوْجَةَ تَتَّخَذُ لِلْحَاجَةِ ، وَالْوَلَدَ لِلْإِسْتِنَاسِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى مُنْزَهُ عَنِ النَّقَائِصِ ﴿ وَأَنْتُمْ كَانْتُمْ سَفِيهَاتٍ عَلَى اللَّهِ سَطَطًا ﴾ أَي وَأَنَّ الْأَحْمَقَ الْجَاهِلَ فِينَا كَانَ يَنْسَبُ إِلَى اللَّهِ مَا لَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَقُدْسِيَّتِهِ وَيَقُولُ قَوْلًا شَطَطًا بَعِيدًا عَنِ الْحَقِّ وَحَدِّ الْإِعْتِدَالِ قَالَ مُجَاهِدٌ : السَّفِيهَةُ هِيَ الْإِبْلِيسُ دَعَاهُمْ إِلَى عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ ^(٣) ﴿ وَأَنَا ظَنَّنَا أَنْ لَنْ نَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ أَي كُنَّا نَظَنُّ أَنَّ أَحَدًا لَنْ يَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا مِنَ الْإِنْسِ وَلَا مِنَ الْجِنِّ فِي نِسْبَةِ الصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدِ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا سَمِعْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَأَمْنَا بِهِ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْذِبُونَ عَلَى اللَّهِ فِي ذَلِكَ ^(٤) قَالَ الطَّبْرِيُّ : وَإِنَّمَا أَنْكَرَ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ أَنَّ تَكُونَ عَلِمْتَ أَنَّ أَحَدًا يَجْتَرِئُ عَلَى الْكُذْبِ عَلَى اللَّهِ لَمَّا سَمِعْتَ الْقُرْآنَ ، لِأَنَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعُوهُ وَقَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا تَكْذِيبَ اللَّهِ لِلزَّاعِمِينَ لِلَّهِ الصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدِ كَانُوا يَحْسِبُونَ أَنَّ الْإِبْلِيسَ صَادِقٌ ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ أَيْقَنُوا أَنَّهُ كَانَ كَاذِبًا فِي ذَلِكَ فَسَمَوْهُ سَفِيهَاتٍ ^(٥) ﴿ وَأَنْتُمْ كَانْتُمْ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ ﴾ أَي كَانَ خِلَاطُكَ مِنَ الْإِنْسِ يَسْتَجِيرُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ ﴿ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ أَي فَزَادَ الْإِنْسُ الْجِنِّ يَاسْتَعَاذَتْهُمْ بِهِمْ إِثْمًا وَطَغْيَانًا ، وَعَتَوْا وَضَلَالًا قَالَ أَبُو السَّعُودِ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَمْسَى فِي وَادٍ قَفَرٍ وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ

(١) هذا قول ابن عباس ويدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس «ما قرأ رسول الله ﷺ على الجن ولا رآهم . . .» الحديث وروي عن ابن مسعود خلافه .

(٢) تفسير الخازن (٤/١٥٨) . (٣) تفسير القرطبي (١٩/٩) .

(٤) هذا خلاصة رأي ابن كثير نقلناه مع شيء من التصرف .

(٥) تفسير الطبري (٢٩/٦٨) .

قال: أعود بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه - يريد الجن وكبيرهم - فإذا سمعوا بذلك استكبروا وقالوا: سدنا الإنس والجن، فزاد الرجال الجن تكبراً وعتوراً، فذلك قوله ﴿فَرَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ (١) ﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾ أي وأن كفار الإنس ظنوا كما ظننتم يا معشر الجن، أن الله لن يبعث أحداً بعد الموت، فقد أنكروا البعث كما أنكروا موته أنتم (٢) ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَتًا حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا﴾ يقول الجن: وأنا طلبنا بلوغ السماء لاستماع كلام أهلها، فوجدناها قد ملئت بالملائكة الكثيرين الذين يحرسونها، وبالشهب المحرقة التي تقذف من يحاول الاقتراب منها ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدًا لِلسَّمْعِ﴾ أي كنا قبل بعثة محمد نطرق السماء لنستمع إلى أخبارها ونلقيها إلى الكهان ﴿فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَحِدْ لَهَا شَهِبًا وَصَدًا﴾ أي فمن يحاول الآن استراق السمع، يجد شهاباً ينتظره بالمرصاد يحرقه ويهلكه ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي لا نعلم نحن يا معشر الجن ما الله فاعل بسكان الأرض، ولا نعلم هل امتلاء السماء بالحرس والشهب لعذاب يريد الله أن ينزله بأهل الأرض؟ ﴿أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ أي أم لخير يريد الله بهم، بأن يبعث فيهم رسولاً مرشداً يرشدهم إلى الحق؟ وهذا من أدب الجن حيث نسبوا الخير إلى الله، ولم ينسبوا الشر إليه فقالوا ﴿أَشَرُّ أُرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ قال ابن كثير: وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك، وهذا هو الذي حملهم على تطلب السبب، فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فأرأوا رسول الله ﷺ يقرأ بأصحابه في الصلاة، فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء، فدنوا منه حرصاً على سماع القرآن ثم أسلموا (٣) ﴿وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ﴾ أي منا قوم صالحون أبرار، عاملون بما يرضي الله، ومنا قوم ليسوا صلحاء قال في التسهيل: وأرادوا بقولهم ﴿دُونَ ذَلِكَ﴾ أي الذين ليس صلاحهم كاملاً، أو الذين ليس لهم صلاح (٤) ﴿كُنَّا طَرَائِقَ فِدَاً﴾ أي كنا فرقاً شتى، ومذاهب مختلفة، فمننا الصالح ومننا الطالح، وفينا التقي والشقي ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا﴾ أي علمنا وأيقنا أن الله قادر علينا، وأننا في قبضته وسلطانه أينما كنا، لن نعجزه بهرب، ولن نتفلت من عقابه إذا أراد بنا سوءاً قال القرطبي: أي علمنا بالاستدلال والتفكير في آيات الله، أنا في قبضته وسلطانه لن نفوته بهرب ولا غيره (٥) . . ثم عادوا إلى شكر الله تعالى على نعمة الإيمان واهتدائهم بسماع آيات القرآن فقالوا ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا مُدْعَىٰ ءَامَنَّا بِهِ﴾ أي لما سمعنا القرآن العظيم آمنا به وبمن

(١) تفسير أبي السعود (٥/٢٠٠) .

(٢) هذا هو الظاهر من سياق الآيات أنه من كلام الجن لقومهم وهو اختيار الطبري، واختار بعض المفسرين أنه من الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله وأن المعنى: وأن الجن كانوا ينكرون البعث كإنكاركم يا معشر قريش، فلما سمعوا القرآن اهتدوا، فهلا اهتديتم؟

(٣) مختصر ابن كثير (٣/٥٥٧) .

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/١٥٣) .

(٥) تفسير القرطبي (١٩/١٥) .

أنزله، وصدقنا محمداً ﷺ في رسالته ﴿فَمَنْ يُؤْمِنُ رَبِّيَ فَلَا يَخَافُ بَحْسًا وَلَا رَهَقًا﴾ أي فمن يؤمن بالله تعالى فلا يخشى نقصاناً من حسناته ولا ظلماً بزيادة سيئاته قال ابن عباس: لا يخاف أن ينقص من حسناته، ولا أن يزداد في سيئاته، لأن البخس النقصان، والرهق العدوان^(١) ﴿وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ﴾ أي وأنا بعد سماعنا القرآن منا من أسلم، وصدق برسالة محمد ﷺ، ومنا من جار عن الحق وكفر قال المفسرون: يقال قسط الرجل إذا جار، وأقسط إذا عدل، واسم الفاعل من الأول قاسط، ومن الثاني مقسط ومنه ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ وأما القاسط فهو الظالم الجائر ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ أي فمن اعتنق الإسلام واتبع الرسول عليه السلام، فأولئك الذين قصدوا الرشد، واهتدوا إلى طريق السعادة والنجاة ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ أي وأما الكافرون الجائرون عن طريق الحق والإيمان، فسيكونون وقوداً لجهنم، توعد بهم كما توعد بكفار الإنس . . . وإلى هنا انتهى كلام الجن^(٢)، مما يدل على قوة إيمانهم، وصدقهم وإخلاصهم، ثم قال تعالى مخبراً عن أهل مكة ﴿وَأَلُو اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ﴾ أي لو آمن هؤلاء الكفار، واستقاموا على شريعة الله ﴿لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً عَذْبًا﴾ أي لبسطنا لهم في الرزق، ووسعنا عليهم في الدنيا، زيادة على ما يحصل لهم في الآخرة من النعيم الدائم، وبذلك يحوزون عز الدنيا والآخرة قال في التسهيل: الماء الغدق: الكثير، وذلك استعارة في توسيع الرزق، والطريقة هي طريقة الإسلام وطاعة الله والمعنى: لو استقاموا على ذلك لوسع الله أرزاقهم فهو كقوله ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾^(٣) ﴿لِنُقَبِّئَهُمْ فِيهِ﴾ أي لنختبرهم به أشكرون أم يكفرون؟ ﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّيَ سَلَطَنَةً عَذَابًا صَعَدًا﴾ أي ومن يعرض عن طاعة الله وعبادته، يدخله ربه عذاباً شديداً شاقاً لا راحة فيه قال قتادة: ﴿صَعَدًا﴾ عذاباً لا راحة فيه^(٤) وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها، فإذا انتهى إلى أعلاها حُدِرَ إلى جهنم^(٥) ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ هذا من جملة الموحى به للرسول ﴿قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ﴾ والمعنى وأوحى إلي أن المساجد وبيوت العبادة هي مختصة بالله، فلا تعبدوا فيها غيره وأخلصوا له العبادة فيها قال مجاهد: كان اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعتهم أشركوا بالله فيها، فأمر الله عز وجل نبيه والمؤمنين أن يخلصوا الدعوة لله إذا دخلوا المساجد كلها^(٦) ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ أي وأنه لما قام محمد ﷺ يعبد ربه ﴿كَادُوا يَكْفُرُونَ عَلَيْهِ لِيَدًّا﴾ أي كاد الجن يركب بعضهم بعضاً من شدة الازدحام، حرصاً على سماع القرآن قال ابن عباس: كادوا ينقضون عليه لاستماع القرآن^(٧)، وإنما وصفه تعالى بالعبودية، ولم

(١) تفسير القرطبي (١٦/١٩) .

(٢) هذا هو قول الجمهور، وأن الكلام بعده من كلام الله تعالى الذي أوحاه لرسوله لا من كلام الجن .

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل (١٥٤/٤) . (٤) تفسير الطبري (٧٣/٢٩) .

(٥) البحر المحيط (٣٥٢/٨) . (٦) تفسير القرطبي (٢١/١٩) .

(٧) البحر المحيط (٣٥٣/٨) .

تَنْسِيْرُ سُوْرَةِ الْمَزْمَلِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّوْرَةِ

* سورة المزمل مكية، وهي تتناول جانبًا من حياة الرسول الأعظم ﷺ، في تبتله، وطاعته، وقيامه الليل، وتلاوته لكتاب الله عز وجل، ومحورُ السورة يدور حول الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا سميت «سورة المزمل».

* ابتدأت السورة الكريمة بنداء الرسول ﷺ نداءً شفيفاً لطيفاً، ينمُّ عن لطف الله عز وجل ورحمته بعبده ورسوله محمد ﷺ الذي كان يجهد نفسه في عبادة الله ابتغاء مرضاته ﴿يَأْتِيهَا الزَّمِيلُ ﴿١﴾ فُرُ اَيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢﴾ نَصْفَهُ: اَوْ اَنْقَضَ مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿٣﴾ اَوْ رَدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّلَ الْفَرْمَانَ تَرْتِيْلًا ﴾ .

* ثم تناولت السورة موضوع ثقل الوحي الذي كلف الله به رسوله، ليقوم بتبليغه للناس بجهد ونشاط، ويستعين على ذلك بالاستعداد الروحي بإحياء الليل في العبادة ﴿اِنَّا سَتَلْقٰى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ﴿٤﴾ اِنَّ نَاشِئَةَ اَيْلٍ هِيَ اَشَدُّ وَطْأًا وَاَقْوَمُ قِيْلًا ﴿٥﴾ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ﴾ .

* وأمرت السورة الرسول عليه السلام بالصبر على أذى المشركين، وهجرهم هجرًا جميلاً إلى أن ينتقم الله منهم ﴿وَأَصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿٦﴾ وَذَرِنِيْ وَاَلْكٰذِبِيْنَ اَوَّلِي الْتَعْمَةِ وَاَهْلَهُمْ قَلِيْلًا ﴾ .

* ثم توعد الله المشركين بالعذاب والنكال يوم القيامة، حيث يكون فيه من الهول والفرع ما يشيب له رءوس الولدان ﴿اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَحِجْمًا ﴿٧﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصْبَةٍ وَعَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٨﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَاَكَانَتْ الْجِبَالُ كَيْبًا مَّهِيْلًا . . . الآيات .

* وختمت السورة الكريمة بتخفيف الله عن رسوله وعن المؤمنين من قيام الليل رحمة به وبهم، ليتفرغ الرسول وأصحابه لبعض شئون الحياة ﴿اِنَّ رَبَّكَ يَبْلُغُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثِيْ اَيْلٍ وَنُصْفِهِمْ وَاَنْتُمْ وَاَطٰيْفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ . . . ﴾ . . . إلى قوله ﴿وَمَا تَقْدِيْمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَاَعْظَمَ اَجْرًا وَاَسْتَعْفِرُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾ .

قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الزَّمِيلُ ﴿١﴾ فُرُ اَيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا . . . إلى . . . وَاَسْتَعْفِرُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾ من آية (١) إلى آية (٢٠) نهاية السورة .

اللُّغَةُ: ﴿الزَّمِيلُ﴾ المتلفف بشيابه يقال: تَزَمَّلَ بشوبه أي التف به وتغطى، وزمَّلَ غيره إذا غطاه قال امرؤ القيس:

كبير أناسٍ في بجادٍ مزمَّلٍ^(١)

(١) البحر المحيط (٨/٣٥٨) .

﴿سَبَا﴾ تصرفاً وتقلباً في مهماتك، وأصل السَّبْح العومُ على وجه الماء، واستعير للتصرف والتقلب في شئون الحياة ﴿أَنكَالًا﴾ جمع نَكَلَ وهو القيد الثقيل الذي يقيد به المجرم ﴿كَيْبًا﴾ الكثيب: الرمل المجتمع ﴿مَهِيلاً﴾ سائلاً متناثرًا منهارًا قال أهل اللغة: المهيل الذي إذا وطأته بالقدم زلَّ من تحتها، وإذا أخذت أسفله انهال، وأصله مهبول كميكل أصله مكبول ﴿وَيِيلاً﴾ عظيمًا شديدًا وخيم العاقبة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَأْتِيَا الْمُرْمِلَ﴾ ١ ﴿فُرْ أَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ٢ ﴿يَضْفَعُهُ أَوْ أَنْفَضَ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ ٣ ﴿أَوْ زِدَ عَلَيْهِ وَرَزَلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ ٤ ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا﴾ ٥ ﴿إِنْ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ ٦ ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا﴾ ٧ ﴿وَأَذْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ ٨ ﴿رَبُّ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ ٩ ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ ١٠ ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَى النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا﴾ ١١ ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَحَجِيمًا﴾ ١٢ ﴿وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ ١٣ ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَيْبًا مَهِيلاً﴾ ١٤ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قُرْعَانَ رَسُولًا﴾ ١٥ ﴿فَعَصَىٰ قُرْعَانُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً﴾ ١٦ ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ ١٧ ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾ ١٨ ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ ١٩ ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَيَضْفَعُهُمْ وَأَتْلُومُ وَطَافِقَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا نَسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْجُوعٌ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقْبِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا نَسَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقِذُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مَّجْدُودٍ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

التفسير: ﴿يَأْتِيَا الْمُرْمِلَ﴾ أي يا أيها المتللف بشيابه، وأصله المتزمل وهو الذي تلفف وتغطى، وخطابه ﷺ بهذا الوصف ﴿يَأْتِيَا الْمُرْمِلَ﴾ فيه تأنيسٌ وملاطفة له عليه السلام قال السهيلي؛ إن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك معاتبته سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي ﷺ لعلي - حين غاضب فاطمة وقد نام ولصق بجنبه التراب «قم أبا تراب»، إشعارًا بأنه ملاطفٌ له، وغير عاتب عليه، والفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله، ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى، لأنه الاسم المشتق من الفعل، يشترك فيه المخاطب، وكل من اتصف بتلك الصفة (١)، وسبب هذا التزمل ما روي في الصحيح أن رسول الله ﷺ لما جاءه جبريل وهو في غار حراء - في ابتداء الوحي - رجع إلى خديجة يرجف فؤاده فقال: «زملوني، زملوني» لقد خشيت على نفسي، وأخبرها بما جرى (٢)، فنزلت ﴿يَأْتِيَا الْمُرْمِلَ﴾ أي يا أيها الذي تلفف بقطيفته، واضطجع في زاوية بيته، وقد أشبه من يؤثر الراحة والسكون، ويحاول التخلص

(١) تفسير القرطبي (١٩/٣٣).

(٢) راجع صحيح البخاري «باب: أول نزول الوحي».

مما كُلف به من مهمات الأمور ﴿فَرَأَى إِلًا قَلِيلًا﴾ أي دع التزمل والتلفف، وانشط لصلاة الليل، والقيام فيه ساعات في عبادة ربك، لتستعد للأمر الجليل، والمهمة الشاقة ألا وهي تبليغ دعوة ربك للناس، وتبصيرهم بالدين الجديد. ثم وضح المقدار الذي ينبغي أن يصرفه في عبادة الله فقال ﴿يَضْفَعُهُ أَوْ أَنْقَضَ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ أو زِدْ عَلَيْهِ أي قم للصلاة والعبادة نصف الليل، أو اقل من النصف قليلاً، أو أكثر من النصف، والمراد أن تكون هذه الساعات طويلة بحيث لا تقل عن ثلث الليل، ولا تزيد على الثلثين قال ابن عباس: إن قيام الليل كان فريضة على رسول الله ﷺ لقوله ﴿فَرَأَى إِلًا﴾ ثم نسخ بقوله تعالى ﴿فَأَقْرَهُوْا مَا يَنْتَرُونَ مِنْهُ﴾ وكان بين أول هذا الوجوب ونسخه سنة (١)، وهذه هي السورة التي نسخ آخرها أولها، حيث رحم الله المؤمنين فأنزل التخفيف عليهم بقوله ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي إِلَيْلٍ وَيَضْمَعُ وُكُوفَهُمْ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ . الآية ﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ أي اقرأ القرآن أثناء قيامك في الليل قراءة تثبت وتؤدة وتمهل، ليكون عوناً لك على فهم القرآن وتدبره، قال الخازن: لما أمره تعالى بقيام الليل أتبعه بترتيل القرآن، حتى يتمكن المصلي من حضور القلب، والتفكير والتأمل في حقائق الآيات ومعانيها، فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر بقلبه عظمة الله وجلاله، وعند ذكر الوعد والوعيد يحصل له الرجاء والخوف، وعند ذكر القصص والأمثال يحصل له الاعتبار، فيستنير القلب بنور معرفة الله، والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني، فظهر بذلك أن المقصود من الترتيل، إنما هو حضور القلب عند القراءة (٢)، وقد كان رسول الله ﷺ يقطع القراءة حرفاً حرفاً - أي يقرأ القرآن بتمهل، ويخرج الحروف واضحة - لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ (٣). ثم بعد أن أمره تعالى باطراح النوم، وقيام الليل، وتدبر القرآن وتفهمه، انتقل إلى بيان السبب في هذه الأوامر الثلاثة، ذات التكليف الصعب الشاق فقال ﴿إِنَّا سَأَلْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ أي سننزل عليك يا محمد كلاماً عظيماً جليلاً، له هيبة وروعة وجلال، لأنه كلام الملك العلام قال الإمام الفخر: والمراد من كونه ثقيلاً هو عظم قدره، وجلالة خطره، وكل شيء نفس وعظم خطره فهو ثقیل، وهذا معنى قول ابن عباس ﴿قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ يعني كلاماً عظيماً، وقيل المراد ما في القرآن من الأوامر والنواهي، التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين، ووجه النظم عندي أنه لما أمره بصلاة الليل فكأنه قال: إنما أمرتك بصلاة الليل، لأننا سنلقي عليك قولاً

(١) التفسير الكبير للرازي (٣٠ / ١٧١). وإنما كلف رسول الله ﷺ وأصحابه بقيام الليل ليكون ذلك حافزاً لهم على الاستعداد الكامل لمجاهة خصوم الدعوة، وتربيتهم التربية «الجسمية والروحية» على أكمل الوجوه، حتى يصبروا على تحمل المشاق والمصاعب، وتجشم الأهوال والأخطار، ويستفيدوا من هذه التربية الكريمة ما يجعلهم يتغلبون على كل أمر عسير يعرض لهم، وقد كان من أثر هذه «التربية الروحية» أن ملك المسلمون مشارق الأرض ومغاريها بجهادهم وصبرهم وتحملهم للأذى في سبيل الله .

(٢) تفسير الخازن (٤ / ١٦٥) .

(٣) انظر ما كتبه العلامة ابن كثير عن تلاوة الرسول عليه السلام وعن فضائل تلاوة القرآن (٣ / ٥٦٢) .

عظيمًا، ولا بد وأن تصيّر نفسك مستعدة لذلك القول العظيم، وذلك بصلاة الليل، فإن الإنسان إذا اشتغل بعبادة الله في الليلة الظلماء، وأقبل على ذكره والتضرع بين يديه، استعدت نفسه لإشراق وجلال الله فيها^(١) أقول: وهذا المعنى لطيف في الربط بين قيام الليل، وتلاوة القرآن، فإن الله تعالى كلّف رسوله أن يدعو الناس إلى دين جديد، فيه تكاليف شاقة على النفس، وأن يكلفهم العمل بشرائعه وأحكامه، ولا شك أن مثل هذا التكليف، يحتاج إلى مجاهدة للنفس ومصابرة، لما فيه من حملهم على ترك ما ألفوه من العقائد، ونبذ ما ورثوه من أسلافهم من العادات، فأنت يا محمد معرّضٌ لمتاعب كثيرة، وأخطار جمة في سبيل هذه الدعوة، وحمل الناس على قبولها، فكيف يمكنك أن تقوم بهذه المهمة الكبيرة، وأنت على ما أنت عليه من التزمل والتلنّف، والخلود إلى الراحة والسكون، والبعد عن المشاق، ومجاهدة النفس بطول العبادة وكثرة التهجد، ودراسة آيات القرآن دراسة تفهم وتدبر؟ فانشط من مضجعتك إذا، واسهر معظم ليلك في مناجاة ربك، استعدادًا لتحمل مشاق الدعوة، والتبشير بهذا الدين الجديد، ويا لها من لفتة كريمة، تيقّظ لها قلبُ النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فشمّر عن ساعد الجذ والعمل، وقام بين يدي ربه حتى تشققت قدماه . . ثم بيّن تعالى فضل إحياء الليل بالعبادة فقال ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ أي إن ساعات الليل وأوقاته التي فيها التفرغ والصفاء، وما ينشئه المرء ويحدثه من طاعة وعبادة، يقوم لها من مضجعه بعد هدأة من الليل ﴿هِيَ أَشَدُّ وَطْأًا﴾ أي هي أشد على المصلي وأثقل من صلاة النهار، لأن الليل جعل للنوم والراحة، فقيامه على النفس أشد وأثقل، ومن شأن هذه الممارسة الصعبة أن تقوّي النفوس، وتشد العزائم، وتصلب الأبدان، ولا ريب أن مصاولة الجاحدين أعداء الله تحتاج إلى نفوس قوية، وأبدان صلبة ﴿وَأَقْوَمُ قِيْلًا﴾ أي أثبت وأبين قولاً، لأن الليل تهدأ فيه الأصوات، وتنقطع فيه الحركات، فتكون النفس أصفى، والذهن أجمع، فإن هدوؤ الصوت في الليل، وسكون البشر فيه، أعون للنفس على التدبر والتفطن، والتأمل في أسرار القرآن ومقاصده ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا﴾ أي إن لك في النهار تصرفًا وتقلبًا، واشتغالاتًا طويلة في شئونك، فاجعل ناشئة الليل لتهجّدك وعبادتك قال في التسهيل: السبّح هنا عبارة عن التصرف في الأعمال والأشغال والمعنى: يكفيك النهار للتصرف في أشغالك، وتفرغ بالليل لعبادة ربك^(٢) . . وبعد أن قرر الخطاب الإلهي هذه المقدمات التي هي بمثابة تمهيد وبساطٍ للدعوة، انتقل إلى أمر الرسول ﷺ بتبليغ الدعوة، وتعليمه كيفية السير فيها عملاً، بعد أن مهدها له نظرًا فقال ﴿وَأَذْكُرْ أَنَّم رَّبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ أي استعن على دعوتك بذكر الله ليلاً ونهارًا، وانقطع إليه انقطاعًا تامًا في عبادتك وتوكلك عليه، ولا تعتمد في شأن من شئونك على غيره تعالى قال ابن كثير: أي أكثر من ذكره وانقطع إليه جل وعلا، وتفرغ لعبادته إذا

(١) التفسير الكبير للرازي (٢٩/٤٦٧) .

(٢) التسهيل لعلم التنزيل (٤/١٥٧) .

فرغت من أشغالك مع إخلاص العبادة له^(١) ﴿رَبُّ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ أي هو جل وعلا الخالق المتصرف بتدبير شئون الخلق، وهو المالك لمشارك الأرض ومغاربها، لا إله غيره ولا ربَّ سواه، فاعتمد عليه وفوض أمورك إليه ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ أي اصبر على أذى هؤلاء السفهاء المكذابين فيما يتقولونه عليك من قولهم: «ساحر، شاعر، مجنون» فإن الله ناصرك عليهم ﴿وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ أي اتركهم ولا تتعرض لهم بأذى ولا شتيمة، قال المفسرون: الهجر الجميل هو الذي لا عتاب معه^(٢)، ولا يشوبه أذى ولا شتم، وقد كان هذا قبل أن يؤمر بالقتال كما قال سبحانه ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آبَائِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ ثم أمر ﷺ بقتالهم وقتلهم، والحكمة في هذا أن المؤمنين كانوا بمكة قلة مستضعفين، فأمرُوا بالصبر وبالمجاهدة الليلية، حتى يُعدُّوا أنفسهم بهذه التربية الروحية على مناجزة الأعداء، وحتى يكثُر عددهم فيقنوا في وجه الطغيان، أما قبل الوصول إلى هذه المرحلة فينبغي الصبر والاقتصار على الدعوة باللسان . . . ثم قال تعالى متوعداً ومتهدداً صنائيد قريش ﴿وَدَرْزِي وَالْمُكذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ﴾ أي دعني يا محمد وهؤلاء المكذبين بآياتي، أصحاب الغنى، والتنعم في الدنيا، والترف والبطر فأنا أكفيك شرهم قال الصاوي: المعنى اتركني أنتقم منهم، ولا تشفع لهم، وهذا من مزيد التعظيم له ﷺ، وإجلال قدره^(٣) ﴿وَمَهْلِكُمْ قَلِيلًا﴾ أي وأمهلهم زمناً يسيراً حتى ينالوا العذاب الشديد قال المفسرون: أمهلهم الله تعالى إلى أن هاجر رسول الله ﷺ من مكة، فلما خرج منها سلط عليهم السنين المجذبة وهو العذاب العام، ثم قتل صنائيدهم بيد وهو العذاب الخاص^(٤) . . ثم وصف تعالى ما أعد له من العذاب في الآخرة فقال ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا﴾ أي إنَّ لهم عندنا في الآخرة قيوداً عظيمة ثقيلة يقيدون بها، وناراً مستعرة هي نار الجحيم يحرقون بها قال في التسهيل: الأنكال جمع نكل وهو القيد من الحديد، وروي أنها قيود سود من نار^(٥) ﴿وَطَعَامًا ذَا عَصَصٍ﴾ أي وطعاماً كريهاً غير سائغ، يغصُّ به الإنسان وهو الزقوم والضريع قال ابن عباس: شوك من نار يعترض في حلوقهم لا يخرج ولا ينزل^(٦) ﴿وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي وعذاباً وجيعاً مؤلماً، زيادة على ما ذكر من النكال والأغلال . . ثم ذكر تعالى وقت هذا العذاب فقال ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ أي يوم تنزل الأرض وتهتز بمن عليها اهتزازاً عنيفاً شديداً هي وسائر الجبال، وذلك يوم القيامة ﴿وَكَانَتْ الْجِبَالُ كَيْبًا مَهِيلًا﴾ أي وتصبح الجبال على صلابتها تلاً من الرمل سائلاً متناثراً، بعد أن كانت صلبة جامدة قال ابن كثير: أي تصير الجبال ككثبان الرمال، بعد ما كانت حجارة صماء، ثم إنها تُنسَف نسفاً فلا يبقى منها شيء إلا ذهب^(٧) كقوله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ

- (١) مختصر تفسير ابن كثير (٣/٥٦٤) . (٢) كذا قال ابن كثير (٣/٥٦٤) .
(٣) حاشية الصاوي على الجلالين (٤/٢٦٠) . (٤) حاشية الصاوي (٤/٢٦٠) .
(٥) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/١٥٨) . (٦) البحر المحيط (٨/٣٦٤) .
(٧) مختصر ابن كثير (٣/٥٦٥) .

يَسْفَهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿٢﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿٣﴾ أي لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع . . ذكر تعالى العذاب المؤلم الذي أعدّه للمشركين ، ومكانه وهو الجحيم ، وآلاته وهي القيود وطعام الزقوم ، ووقته وهو عند اضطراب الأرض وتزلزلها بمن عليها ، وأراد بذلك تخويف المكذبين وتهديدهم بأنه تعالى سيعاقبهم بذلك كله ، إن بقوا مستمرين في تكذيبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ، ثم أعقبه بتذكيرهم بما حلّ بالأمم الباغية التي قد خلت من قبلهم ، وكيف عصت وتمردت فأنزل بها من أمره ما أنزل ، وضرب لهم المثل بفرعون الجبار فقال ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكَ ﴿٤﴾ أَي بَعَثْنَا لَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ مُحَمَّدًا ﷺ شَاهِدًا عَلَى أَعْمَالِكُمْ ، يَشْهَدُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَدَرَ مِنْكُمْ مِنَ الْكُفْرِ وَالْعِصْيَانِ ﴿٥﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿٦﴾ أَي كَمَا بَعَثْنَا إِلَى ذَلِكَ الطَّاغِيَةِ فِرْعَوْنَ الْجَبَّارِ ، رَسُولًا مِنْ أَوْلِيَاءِ الرِّسْلِ الْعِظَامِ «أولي العزم» وهو موسى بن عمران . قال الخازن : وإنما خصّ فرعون وموسى بالذكر من بين سائر الأمم والرسل ، لأن محمدًا ﷺ آذاه أهل مكة واستخفوا به لأنه وُلد فيهم ، كما أن فرعون ازدري بموسى وآذاه لأنه ربّاه (١) ﴿ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ﴿٧﴾ أَي فَكَذَّبَ فِرْعَوْنَ بِمُوسَى وَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ ، وَعَصَى أَمْرَهُ كَمَا عَصَيْتُمْ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مُحَمَّدًا ﷺ وَكَذَّبْتُمْ بِرِسَالَتِهِ ﴿٨﴾ فَأَخَذْتُهُ أَخَذًا وَبِيْلًا ﴿٩﴾ أَي فَأَهْلَكْنَاهُ إِهْلَاكًا شَدِيدًا فَظِيْعًا ، خَارِجًا عَنْ حُدُودِ التَّصَوُّرِ ، وَذَلِكَ بِإِغْرَاقِهِ فِي الْبَحْرِ مَعَ قَوْمِهِ قَالَ أَبُو السَّعُودِ : وَفِي الْآيَةِ التَّنْبِيْهُ عَلَى أَنَّهُ سَيُحْيِقُ بِهَؤُلَاءِ مَا حَاقَ بِأَوْلِيَاءِكَ لَا مُحَالَةَ ، وَ«الوبيل» الثَّقِيلُ الْغَلِيظُ مِنْ قَوْلِهِمْ كَلًّا وَبِيْلًا أَي وَخِيمٌ لَا يَسْتَمِرُّ لِثِقَلِهِ (٢) . . وبعد أن ذكر الله أخذه لفرعون ، وأن ملكه وجبروته لم يدفعه عنه العذاب ، عاد فذكر كفار مكة بالقيامة وأهوالها ليبين لهم أنهم لن يفلتوا من العذاب كما لم يفلت فرعون مما حدث له فقال ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٠﴾ أَي كَيْفَ لَا تَحْذَرُونَ وَتَخَافُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ عَذَابَ يَوْمِ هَاطِلٍ إِنْ كَفَرْتُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ ؟ وَكَيْفَ تَأْمَنُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الرَّهِيْبَ الَّذِي يَشِيْبُ فِيهِ الْوَالِدُ مِنْ شِدَّةِ هَوْلِهِ ، وَفِطَاعَةِ أَمْرِهِ ؟ قَالَ الطَّبْرِيُّ : وَإِنَّمَا تَشِيْبُ الْوَالِدَانُ مِنْ شِدَّةِ هَوْلِهِ وَكُرْبِهِ ، وَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ اللَّهُ لِأَدَمَ : أَخْرِجْ مِنْ ذَرِيَّتِكَ بَعَثَ النَّارَ ، مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعِمِائَةٍ وَتِسْعَةَ تِسْعِينَ ، فَيَشِيْبُ هُنَالِكَ كُلُّ وُلْدٍ (٣) . . ثم زاد في وصفه وهوله فقال ﴿ أَلْسَمَاءٌ مُنْفَطِرٌ بِهِ ﴿١١﴾ أَي السَّمَاءُ مُتَشَقِّقَةٌ وَمُتَصَدِّعَةٌ مِنْ هَوْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الرَّهِيْبِ الْعَصِيْبِ ﴿١٢﴾ كَانَ وَعَدُّهُ مَقْعُولًا ﴿١٣﴾ أَي كَانَ وَعْدُهُ تَعَالَى بِمَجِيءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاقِعًا لَا مُحَالَةَ ، لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَخْلُفُ الْمِيعَادَ ﴿١٤﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ ﴿١٥﴾ أَي إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ الْمَخْوَفَةَ ، الَّتِي فِيهَا الْقَوَارِعُ وَالزَّوَاجِرُ ، عِظَةٌ وَعِبْرَةٌ لِلنَّاسِ ﴿١٦﴾ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَيْ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٧﴾ أَي فَمَنْ شَاءَ مِنَ الْغَافِلِينَ النَّاسِيْنَ ، أَنْ يَسْتَفِيدَ مِنْ هَذِهِ التَّذَكُّرَةِ قَبْلَ فَوَاتِ الْأَوَانِ ، فَلْيَسْلِكْ طَرِيقًا مُوَصِّلًا إِلَى الرَّحْمَنِ ، بِالْإِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ ، فَلِأَسْبَابٍ مَيْسِرَةٍ ، وَالسَّبِيلِ مَعْبُدَةٍ ، قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : وَالْغَرَضُ الْحِضُّ عَلَى الْإِيْمَانِ وَطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ

(٢) تفسير أبي السعود (٥/٢٠٥) .

(١) تفسير الخازن (٤/١٦٩) .

(٣) تفسير الطبري (٢٩/٨٦) ومختصر ابن كثير (٣/٥٦٥) .

وجل، والترغيب في الأعمال الصالحة، لتبقى ذخراً في الآخرة. . ثم عادت الآيات الكريمة للحديث عما بدأته في أول السورة من قيام الليل فقال تعالى ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَيَضَعُكَ وتُؤْتِيكَ مِن ثُلُثِهِ وَيَطَافُ بِكَ مِنَ اللَّيْلِ وَمَكَ﴾ أي إن ربك يا محمد يعلم أنك تقوم مع أصحابك^(١) للتهجد والعبادة أقل من ثلثي الليل، وتارة تقومون نصفه، وتارة ثلثه كقوله تعالى ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجُونَ﴾ وبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ أي والله جل وعلا هو العالم بمقادير الليل والنهار، وأجزائهما وساعاتهما، لا يفوته علم ما تفعلون من قيام هذه الساعات في غلس الظلام ابتغاء رضوانه، وهو تعالى المدبّر لأمر الليل والنهار ﴿عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْضُوهُ فَبَابَ عَلَتِكُمْ﴾ أي علم تعالى أنكم لن تطيقوا قيام الليل كله ولا معظمه، فرحمكم ورجع عليكم بالتخفيف قال الطبري: أي علم ربكم أن لن تطيقوا قيامه، فتاب عليكم بالتخفيف عنكم^(٢) ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل، وإنما عبّر عن الصلاة بالقراءة، لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة قال ابن عباس: سقط عن أصحاب رسول الله قيام الليل وصارت تطوعاً، وبقي ذلك فرضاً على رسول الله ﷺ^(٣). . ثم بين تعالى الحكمة في هذا التخفيف فقال ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ﴾ أي علم تعالى أنه سيوجد فيكم من يعجزه المرض عن قيام الليل، فخفف عنكم رحمة بكم ﴿وَالْآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ أي وقوم آخرون يسافرون في البلاد للتجارة، يطلبون الرزق وكسب المال الحلال ﴿وَالْآخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي وقوم آخرون وهم الغزاة المجاهدون، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته ونشر دينه، وكل من هذه الفرق الثلاثة يشق عليهم قيام الليل، فلذلك خفف الله عنهم. . ذكر تعالى في هذه الآية الأعداء التي تكون للعباد تمنعهم من قيام الليل، فمنها المرض، ومنها السفر للتجارة، ومنها الجهاد في سبيل الله، ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن تأكيداً للتخفيف عنهم، قال الإمام الفخر: أما المرضى فإنهم لا يمكنهم الاشتغال بالتهجد لمرضهم، وأما المسافرون والمجاهدون فهم مشغولون في النهار بالأعمال الشاقة، فلو لم يناموا في الليل لتوالت أسباب المشقة عليهم، فلذلك خفف الله عنهم وصار وجوب التهجد منسوخاً في حقهم^(٤) ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل، واقراءوا في صلاتكم ما تيسر من القرآن ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي وأدوا الصلاة المفروضة على الوجه الأكمل، والزكاة الواجبة عليكم إلى مستحقيها

(١) الآية نص صريح على أن قيام الليل كان واجباً على الرسول وعلى أصحابه، وقد كلفوا أن يقوموا ساعات من الليل طويلة، لا تقل على ثلثه، ولا تزيد على ثلثه، فإن قيام الليل وإحياءه بأنواع الطاعات المختلفة، من ذكر، وصلاة، وتلاوة قرآن - يقوي أبدانهم، ويزكي أرواحهم، ويعودهم الخشونة في العيش، واجتناب ما عليه المترفون من الراحة والرخاوة والانغماس في الملذات، كلفهم الله تعالى بذلك ليعدهم إعداداً روحياً وجسماً للقيام بأعباء الدعوة الجديدة، وتحمل المشاق في سبيل نشر هذا الدين، وبإلها من تربية كريمة مجيدة، تنشئ الرجال والأبطال .

(٢) تفسير الطبري (٨٨/٢٩) . (٣) التفسير الكبير للرازي (١٨٧/٣٠) .

(٤) التفسير الكبير (١٨٧/٣٠) .

قال المفسرون: قلما يُذكر الأمر بالصلاة في القرآن، إلا ويُقرن معه الأمر بالزكاة، فإن الصلاة عماد الدين بين العبد وربّه، والزكاة كذلك عماد الدين بينه وبين إخوانه، والصلاة أعظم العبادات البدنية، والزكاة أعظم العبادات المالية ﴿وَأَقْرِبُوا اللَّهَ قَرَابًا حَسَنًا﴾ أي تصدقوا في وجوه البر والإحسان ابتغاء وجه الله قال ابن عباس: يريد سائر الصدقات سوى الزكاة، من صلة الرحم، وقرى الضيف وغيرهما^(١) ﴿وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي شيء تفعلوه أيها الناس من وجوه البر والخير تلقوا أجره وثوابه عند ربكم ﴿هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا﴾ أي تجدوا ذلك الأجر والثواب يوم القيامة خيرًا لكم مما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال، فإن الدنيا فانية والآخرة باقية، وما عند الله خيرٌ للأبرار ﴿وَأَسْتَفِرُّوا اللَّهَ﴾ أي اطلبوا مغفرة الله في جميع أحوالكم، فإن الإنسان قلما يخلو من تقصير أو تفريط ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي عظيم المغفرة، واسع الرحمة. . ختم تعالى السورة بإرشاد المنفقين المحسنين، إلى أن يطلبوا من الله الصّح والعفو، إذ ربما كانوا لم يخلصوا النية في الإنفاق، أو لم يحسنوا العمل في الإقراض، فيضعوا النفقة في غير مواضعها، أو ينفقوها فيما لهم فيه غرض وشهوة، وهو ختم يتناسق مع موضوع الإنفاق، فسبحان منزل القرآن بأوضح بيان!!

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

- ١- الطباق بين ﴿أَنْفَضَ مِنْهُ﴾ . . ﴿أَوْ زِدَ عَلَيْهِ﴾ وبين ﴿الشَّرِيقِ وَالْعَرَبِ﴾ وبين ﴿الْيَلِّ وَالنَّهَارِ﴾ .
 - ٢- جناس الاشتقاق ﴿أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا﴾ .
 - ٣- تأكيد الفعل بالمصدر مثل ﴿وَرَزَّلَ الْقُرْآنَ قَرِيبًا﴾ ﴿وَنَزَّلَ إِلَيْهِ تَبْيِيلًا﴾ ﴿فَأَخَذْتَهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ زيادة في البيان والإيضاح .
 - ٤- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا﴾ ولو جرى على الأصل لقال إنا أرسلنا إليهم، والغرض من الالتفات التقرّيع والتوبيخ على عدم الإيمان .
 - ٥- المجاز المرسل ﴿فَأَقْرَهُوْا مَا يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ أراد به الصلاة، فأطلق اسم الجزء على الكل، لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة .
 - ٦- ذكر العام بعد الخاص ﴿وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ﴾ عمّم بعد ذكر الصلاة، والزكاة، والإنفاق ليعم جميع الصالحات .
 - ٧- الاستعارة التبعية ﴿وَأَقْرِبُوا اللَّهَ قَرَابًا حَسَنًا﴾ شبه الإحسان إلى الفقراء والمساكين بإقراض رب العالمين، وهو من لطيف الاستعارة .
 - ٨- السجع المرصع مثل ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَحِمِيمًا﴾ ﴿وَلَعَمْرَآءَ ذَا عُنُقٍ وَعَدَابًا أَلِيمًا﴾ إلخ .
- «تم بعونه تعالى تفسير سورة المزمّل»

(١) تفسير الخازن (٤/١٧١) .

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمَدَّثِرِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورِ

* سورة المدثر مكية، شأنها كسابقتها - سورة المزمل - تحدثت عن بعض جوانب من شخصية الرسول الأعظم ﷺ، ولهذا سميت سورة المدثر.

* ابتدأت السورة الكريمة بتكليف الرسول بالنهوض بأعباء الدعوة، والقيام بمهمة التبليغ بعدد ونشاط، وإنذار الكفار، والصبر على أذى الفجار، حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه ﴿يَأْتِيهَا الْمَدَّثِرُ ﴿١﴾ قُرْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَبِإِيَّائِكَ تَطَعَّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمَنَّ أَنْ تَنْتَكِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾ .

* ثم توالى السورة تنذر وتهدد أولئك المجرمين، بيوم عاصب شديد لا راحة لهم فيه لما فيه من الأهوال والشدائد ﴿فَإِذَا نَفَرَ فِي الْغَوَايِرِ ﴿٨﴾ فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرٌ يَسِيرٌ ﴿١٠﴾ .

* وبعد ذلك البيان الذي يرتعد له الإنسان، تحدثت السورة عن قصة ذلك الشقي الفاجر «الوليد بن المغيرة» الذي سمع القرآن وعرف أنه كلام الله، ولكنه في سبيل الزعامة وحب الرئاسة زعم أنه من قبيل السحر الذي تعارفه البشر ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهْدَتْ لَهُ تَهْمِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عِينِدًا ﴿١٦﴾ سَاءَ هُفْمُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ . . . إلى قوله تعالى: ﴿سَأَصْلِيهِ سَعَرَ﴾ .

* ثم تحدثت السورة عن النار التي أوعدها الله بها الكفار، وعن خزنتها الأشداء، وزبائنتها الذين كلفوا بتعذيب أهلها، وعددهم، والحكمة من تخصيص ذلك العدد ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَعَرَ ﴿٢٠﴾ لَا بُغْيَ وَلَا نَذْرَ ﴿٢١﴾ لَوَامَةٌ لِّبَشَرٍ ﴿٢٢﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٢٣﴾ وَمَا جَعَلْنَا أَحْسَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَكِيكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا . . . ﴿الآيات﴾ .

* وأقسمت السورة بالقمر وضيائه، والصبح وبهائه، على أن جهنم إحدى البلايا العظام ﴿كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٢٤﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ﴿٢٥﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَشْفَرَ ﴿٢٦﴾ إِنَّهَا لَأَحَدَى الْكَبْرِ ﴿٢٧﴾ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٢٨﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٢٩﴾ .

* ثم تحدثت السورة عن الحوار الذي يجري بين المؤمنين والمجرمين، في سبب دخولهم الجحيم ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْإِيمَانِ ﴿٣٠﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٣١﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٣٣﴾ قَالُوا لَوْ نَكُنْ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٣٤﴾ وَلَوْ نَكُنْ نَطِيعِينَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٥﴾ وَكُنَّا نَحْوُكُمْ مَعَ الْمُظَالِمِينَ . . . ﴿الآيات﴾ .

* وختمت السورة ببيان سبب إعراض المشركين عن الإيمان ﴿كَلَّا بَلْ لَأَبْخَأُونَ الْآخِرَةَ ﴿٣٦﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ تَذَكَّرُوا ﴿٣٧﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرُوا ﴿٣٨﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ الْقُرْآنِ وَأَهْلُ الْغَفَرَةِ ﴿٣٩﴾ .

قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْمَدْيَنَةُ ﴿١﴾ قُرْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ . . إلى . . هُوَ أَهْلُ الْقَوَى وَأَهْلُ الْعَفْوَةِ ﴿٤﴾ من آية (١) إلى آية (٥٦) نهاية السورة .

اللُّغَةُ: ﴿الْمَدْيَنَةُ﴾ المتغطي بثيابه، تدثر: لبس الدثار وهو الثوب الذي فوق الشعار، والشعار: الثوب الذي يلي الجسد، ومنه حديث «الأنصار شعار، والناس دثار» ﴿الْأَنْوَرُ﴾ الصور الذي ينفخ فيه، والنقر في كلام العرب: الصوت، سمي ناقورًا؛ لأنه يخرج منه صوت عظيم رهيب، يفرع الناس منه ويموتون ﴿عَبَسَ﴾ قطب بين عينيه «بسر» كلعج وجهه وتغير لونه، قال الليث: عبس إذا قطب ما بين عينيه، فإن أبدى عن أسنانه في عبوسه قيل: كلعج، فإن اهتم في الأمر وفكر فيه قيل: بسر، فإن غضب مع ذلك قيل: بسل^(١) ﴿أَسْرَفَ﴾ أضاع وانكشف ﴿الْكَبِيرُ﴾ الدواهي وعظام المصائب والعقوبات، قال الراجز:

يابن المعلى نزلت إحدى الكبير داهية الدهر وصمء الغير^(٢)

﴿سَوْرَفٌ﴾ أسد، من القسر وهو القهر، سمي بذلك لأنه يقهر السباع، وقيل: هو جماعة الرماة الذين يتصيدون، قال الأزهري: هو اسم جمع للرماة لا واحده من جنسه، قال لبيد:

إذا ما هتفنا هتفة في ندينا أتانا الرجال الصائدون القساور^(٣)

سبب النزول: روي أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم إن ابن أبي كبشة - يعني محمدًا ﷺ - يتوعدنا ويخوفنا بجهنم، ويخبر أن خزنة النار تسعة عشر، وأنتم الجمع العظيم؛ أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم!! فقال «أبو الأشد الجمحي»: أنا أكفيكم منهم سبعة عشر، واكفوني أنتم اثنين!! فأنزل الله تعالى ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَحْسَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ . . الآية^(٤) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَأْتِيهَا الْمَدْيَنَةُ ﴿١﴾ قُرْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَيَاكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمَنَّ سَتَكِبْتُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾ فَإِذَا بَعَرَ فِي الْفَأْوَرِ ﴿٨﴾ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ عَذْرٌ يَسِيرٌ ﴿١٠﴾ ذَرْفِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَيْنَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهْدَتْ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ بَطَعُ أَنْ أُرِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِأَيْدِينَا عِينًا ﴿١٦﴾ سَأَرْهَقُهُمْ صَوْوًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُمْ فَكَّرُوا وَقَدَّرُوا ﴿١٨﴾ فَنَقِلْ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَسَكَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا بَحْرٌ يُؤْتَرُ ﴿٢٤﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأُصْلِحُ سَقَرًا ﴿٢٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَاعِمٌ لِلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾ وَمَا جَعَلْنَا النَّارَ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَفِيحُوا الَّذِينَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيَّانًا وَلَا يَرْوَابَ الَّذِينَ أَوْثُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا

(١) التفسير الكبير للرازي (٢٠١/٣٠) . (٢) تفسير القرطبي (٨٣/١٩) .

(٣) البحر المحيط (٣٦٩/٨) .

(٤) التفسير الكبير (٢٠٣/٣٠) وتفسير الخازن (١٧٧/٤) .

ذَكَرَى لِلنَّاسِ ۝ كَلَّا وَالْقَمَرَ ۝ وَاللَّيْلَ إِذَا أَدْبَرَ ۝ وَالصُّبْحَ إِذَا أَتَفَرَ ۝ إِنَّمَا لَآجِدُى الْكُفْرَ ۝ نَذِيرًا لِلنَّاسِ ۝ لِمَنْ شَاءَ ۝ يَنْكُرُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۝ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهينَةٌ ۝ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۝ فِي جَنَّتٍ يُنْسَاءُونَ ۝ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۝ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۝ قَالُوا لَوْ نَرَىٰ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝ وَلَوْ نَرَىٰ نَكَ طُعْمِ الْمُسْكِينِ ۝ وَكُنَّا نَحْوُكُمْ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ۝ فَمَا نَفَعَهُمْ شَفَعَةُ الشُّفَعَاءِ ۝ فَمَا لَمْ يَنْتَذِرُوا مُعْرِضِينَ ۝ كَانَهُمْ حُمْرٌ مُّتَبَدِّرَةٌ ۝ فَزَتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّثَنَّرَةً ۝ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۝ كَلَّا إِنَّهُمْ تَذَكَّرُوا ۝ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرُوا ۝ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ الْقُوَىٰ وَأَهْلُ الْخَفَىٰ ۝

التفسير: ﴿يَأْتِيَا الْمَدْيَنَ﴾ ﴿قُرْ فَأَنْذِرْ﴾ أي يا أيها المتغطي بقطيفته يريد النوم والراحة، قم من مضجعك قيام عزم وتصميم، وحذر الناس من عذاب الله إن لم يؤمنوا، خوطب ﴿﴾ بهذا اللفظ «المدثر» مؤانسة له ﴿﴾ وتلطفاً، كما خوطب بلفظ «المزمل» في السورة السابقة، قال المفسرون: كان ﴿﴾ يتعبد في غار حراء فجاءه جبريل بالآيات الكريمة ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ...﴾ الآيات وهي أول ما نزل عليه من القرآن، فرجع يرجف فؤاده فقال لخديجة: زملوني، زملوني! فنزلت ﴿يَأْتِيَا الْمَدْيَنَ﴾ ﴿قُرْ فَأَنْذِرْ﴾ ﴿قُرْ فَأَنْذِرْ﴾ الآية ثم فتر الوحي فحزن ﴿﴾ فبينما هو يمشي إذ سمع صوتاً من السماء، فرفع رأسه فإذا الملك الذي جاءه بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فعراه ﴿﴾ من رؤيته الرعب والفرع، فجاء إلى أهله فقال: دثروني، دثروني^(١) فأنزل الله ﴿يَأْتِيَا الْمَدْيَنَ﴾ ﴿قُرْ فَأَنْذِرْ﴾ قال القرطبي: وفي هذا النداء ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب، إذ ناداه بوصفه ولم يقل: «يا محمد» ليستشعر اللين والملاطفة من ربه، ومثله قول النبي ﴿﴾ لحذيفة بن اليمان يوم الخندق: «قم يا نومان»^(٢) ﴿وَرَبِّكَ فَكَّرْ﴾ أي عظم ربك، وخصه بالتمجيد والتقديس، وأفرده بالعظمة والكبرياء، فليس هناك من هو أكبر من الله، قال الألوسي: أي اخصص ربك بالتكبير، وهو وصفه تعالى بالكبرياء والعظمة، اعتقاداً وقولاً^(٣)، وإنما ذكرت هذه الجملة بعد الأمر بالإنذار، تنبيهاً للنبي ﴿﴾ على عدم الاكتراث بالكفار، فإن نواصي الخلائق بيد الجبار، فلا ينبغي أن يبالي الرسول بأحد من الخلق، ولا أن يرهب سوى الله، فإن كل كبير مقهور تحت عظمته تعالى وكبريائه ﴿وَتَبَاكَ فَطَهَّرْ﴾ أي وثيابك فطهرها من النجاسات والمستقذرات، فإن المؤمن طيبٌ طاهر، لا يليق منه أن يحمل الخبيث، قال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهرون، فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه^(٤) وقال ابن عباس: كنى بالثياب عن القلب، والمعنى: وقلبك فطهر من الإثم والمعاصي واستشهد بقول غيلان:

(١) هذه الرواية ذكرها الطبري عن جابر بن عبد الله، كذا في الطبري (٩٠/٢٩).

(٢) روح المعاني (١١٦/٢٩).

(٣) تفسير القرطبي (٦٠/١٩).

(٤) تفسير ابن كثير (٥٦٨/٣).

وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع^(١)
يقول العرب: فلان طاهر الثياب أو نقي الثياب، يريدون وصفه بالنقاء من المعاييب وذميم
الصفات، ويقولون: فلان دنس الثياب، إذا كان موصوفاً بالأخلاق الذميمة، قال الرازي:
والسبب في حسن هذه الكناية: أن الثوب كالشيء الملازم للإنسان، فلهذا السبب جعلوا الثوب
كناية عن الإنسان، فقالوا: المجدد في ثوبه، والعفة في إزاره^(٢) ﴿وَالرَّجَزَ فَاهْجُرْ﴾ أي اترك عبادة
الأصنام والأوثان ولا تقربها، قال ابن زيد: الرجز: الآلهة التي كانوا يعبدونها، فأمره أن يهجرها
فلا يأتيها ولا يقربها^(٣) وقال الإمام الفخر: الرجز: اسم للقبیح المستقذر كالرجس قال تعالى:
﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ وقوله: ﴿وَالرَّجَزَ فَاهْجُرْ﴾ كلام جامع لمكارم الأخلاق، كأنه قيل
له: اهجر الجفاء، والسفه، وكل قبیح، ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين، والمراد بالهجر:
الأمر بالمداومة على ذلك الهجران، كما يقول المسلم: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ليس معناه
أنه ليس على الهداية، بل المراد ثبتنا على هذه الهداية^(٤) ﴿وَلَا تَقْنُزْ شَتَكَيْرٌ﴾ أي ولا تعط الناس
عطاء وتستكثره، لأن الكريم يستقل ما يعطي وإن كان كثيراً^(٥)، وأعط عطاء من لا يخاف الفقر،
وقال ابن عباس: لا تعط عطية تلمس بها أفضل منها^(٦) بمعنى: لا تعط شيئاً لتعطى أكثر منه،
وسر النهي أن يكون العطاء خالياً عن انتظار العوض تعففاً وكمالاً، فإن النبي ﷺ مأمور بأشرف
الآداب وأجل الأخلاق ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ أي اصبر على أذى قومك، ابتغاء وجه ربك. ثم أخبر
تعالى عن أهوال القيامة وشدائدها فقال: ﴿فَإِذَا يُقْرَأُ الْقُرْآنَ﴾ أي فإذا نفيخ في الصور نفخة البعث
والنشور، وعبر عن النفخ وعن الصور بالنقر في الناقر لبيان هول الأمر وشدته، فإن النقر في
كلام العرب معناه الصوت وإذا اشتد الصوت أصبح مفرعاً فكأنه يقول: اصبر على أذاهم، فبين
أيديهم يوم هائل يلقون فيه عاقبة أذاهم، وتلقى عاقبة صبرك، ولهذا قال بعده: ﴿فَلَدَيْكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ
عَسِيرٌ﴾ أي فذلك اليوم يوم شديد هائل، يشتد فيه الهول ويعسر الأمر عليهم، والإشارة بالبعيد
﴿فَلَدَيْكَ﴾ للإيدان بعد منزلته في الهول والفضاعة^(٧) ﴿عَلَى الْكٰفِرِينَ عَذَابٌ عَسِيرٌ﴾ أي هو عسير على
الكافرين، غير هين ولا يسير عليهم، لأنهم يناقشون الحساب، وتسود وجوههم، ويحشرون
زرقاً، ويُفتضحون على رؤوس الأشهاد، قال الصاوي: ودلت الآية على أنه يسير على
المؤمنين؛ لأنه قيد عسره بالكافرين، وفيها زيادة وعيد وغيظ للكافرين، وبشرى وتسلية
للمؤمنين^(٨). ثم أخبر عن قصة ذلك الشقي الكافر «الوليد بن المغيرة» وقوله الشنيع في القرآن

(١) تفسير الطبري (٩١/٢٩) واختار ابن جرير القول الأول وقال: هو أظهر.

(٢) التفسير الكبير (١٩٢/٣٠). (٣) تفسير الطبري (٩٣/٢٩).

(٤) التفسير الكبير (١٩٣/٣٠). (٥) التسهيل لعلوم التنزيل (١٦٠/٤).

(٦) مختصر تفسير ابن كثير (٥٦٨/٣). (٧) تفسير أبي السعود (٢٠٨/٥).

(٨) حاشية الصاوي على الجلالين (٢٦٥/٤).

فقال: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ أي دعني يا محمد وهذا الشقي، الذي خلقته في بطن أمه وحيداً فريداً، لا مال له ولا ولد، ولا حول له ولا مدد، ثم كفر بي وكذب بآياتي، قال المفسرون: نزلت في «الوليد بن المغيرة» كان من أكابر قريش، ولذلك لقب الوحيد وربحانة قريش، وقد أنعم الله عليه بنعم الدنيا من المال والبنين، وأغدق عليه الرزق فكان ماله كالنهر الدافق، وكان للوليد بستان في الطائف لا ينقطع ثمره صيفاً ولا شتاء، فكفر بأنعم الله وبدلها كفرًا، وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها، وفيه نزل ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ وهو أسلوب بليغ في التهديد، كما نزلت فيه الآيات المتقدمة في سورة نون^(١) ﴿وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ يَوْمٍ مِهِينًا﴾ . . . إلى . . . ﴿سَتَسِمُ عَلَى الْمُرْطُورِ﴾ وهو الذي آذى رسول الله ﷺ وكاد له، فإن صناديد قريش لما برموا برسول الله، وضاعت عليهم الحيل في إسكاته، وإطفاء نور دعوته، لجأوا إلى الوليد فأشار عليهم بأن يلقبوه ﷺ بالساحر، ويأمروا عبيدهم وصبيانهم أن ينادوا بذلك في مكة، فجعلوا ينادون: إن محمدًا ساحر! فحزن لذلك رسول الله ﷺ فنزلت الآيات الكريمة في معرض تهديده وتخويفه؛ ليكون ذلك أذع للكسر من كبريائه، ثم قال تعالى: ﴿وَجَعَلْتُ لَكُمْ مَالًا مَمْدُودًا﴾ أي جعلت له المال الواسع المبسوط: من الإبل، والخيول، والغنم، والبساتين النضرة، قال البيضاوي: ﴿مَمْدُودًا﴾ أي مبسوطًا كثيرًا، وكان له الزرع والضرع والتجارة^(٢) قال ابن عباس: كان ماله ممدودًا ما بين مكة والطائف، وقال مقاتل: كان له بستان لا ينقطع نفعه شتاء ولا صيفًا^(٣) ﴿وَبَيْنَ شُهُودًا﴾ أي وأولادًا مقيمين معه في بلده، يحضرون معه المحافل والمجامع، يستأنس بهم ولا يتنغص عيشه لفراقهم، قال المفسرون: كان له عشرة بنين لا يفارقونه سفرًا ولا حضرًا، وكان مستأنسًا بهم وله بهم عز ومنعة، أسلم منهم ثلاثة «خالد، وهشام، والوليد»^(٤) . . . وبعد أن ذكر مظاهر النعم من المال والبنين عاد فعمم الخيرات الدنيوية التي أنعم بها الله عليه فقال: ﴿وَمَهْدَتْ لَكُمْ مَهِيدًا﴾ أي بسطت بين يديه الدنيا بسطًا، ويسرت له تكاليف الحياة، ومظاهر الجاه والعز والسيادة، فكان في قريش عزيزًا منيعًا، وسيدًا مطاعًا ﴿ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ﴾ أي ثم بعد هذا العطاء الجزيل يطمع أن أزيد له في ماله وولده وقد كفر بي؟! قال الفخر الرازي: لفظ ﴿ثُمَّ﴾ هنا للإنكار والتعجب، كما تقول لصاحبك: أنزلتلك داري، وأطعمتلك وأكرمتك ثم أنت تشتمني^(٥)!! أي ومع كل هذا الإناعام والإكرام فقد كفر وجحد، وبدل أن يشكر الوليد لربه هذا الإحسان، ويقابله بالطاعة والإيمان، عكس الأمر وقابله بالجحود والكفران ﴿كُلًّا﴾ ردع

(١) انظر ما كتبه في سورة «ن» حول قصة الوليد بن المغيرة من هذا التفسير .

(٢) تفسير البيضاوي (٢/٤٩٢) . (٣) التفسير الكبير (٣٠/١٩٨) .

(٤) ذكر بعض المفسرين تبعًا للزخشي أن الذين أسلموا «خالد، وعمارة، وهشام» والصحيح أنه الوليد فأما عمارة فإنه مات كافرًا. وانظر حاشية الشهاب (٨/٢٧٤) .

(٥) التفسير الكبير (٣٠/١٩٩) .

وزجر أي ليرتدع هذا الفاجر الأثيم عن ذلك الطمع الفاسد، ثم علل ذلك بقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ لِأَيَّتِنَا عَيْنِدَا﴾ أي لأنه معاند للحق، جاحد بآيات الله، مكذب لرسوله، فكيف يطمع بالزيادة هذا الشقي العنيد؟! ﴿سَأَهْقُمَهُ صَعُودًا﴾ أي سأكلفه وألجئه إلى عذاب صعب شاق لا يطاق، تضعف عنه قوته كما تضعف قوة من يصعد في الجبل، قال القرطبي: ﴿صَعُودًا﴾ صخرة ملساء يكلف صعودها، فإذا صار في أعلاها حدر في جهنم، فيهوي ألف عام قبل أن يبلغ قرارها^(١) وفي الحديث «الصعود: جبل من نار يصعد فيه الكافر سبعين خريفًا، ثم يهوي فيه كذلك أبدًا»^(٢) ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ﴾ أي إنه فكر في شأن النبي والقرآن، وأجال رأيه وذهنه الثاقب، ثم رتب وهياً كلاماً في نفسه، ماذا يقول في القرآن؟ وبماذا يطعن فيه؟ قال تعالى دعاء عليه: ﴿فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ أي قاتله الله وأخزاه على تلك الكلمة الحمقاء التي أجالها في نفسه، حيث قال عن القرآن، إنه سحر، وقال عن محمد: إنه ساحر، وفي الآية استهزاء به وتهكم، حيث قدر ما لا يصح تقديره، ولا يسوغ أن يقوله عاقل، قال في البحر: يقول العرب عند استعظام الأمر والتعجب منه: قاتله الله، ومرادهم أنه قد بلغ المبلغ الذي يحسد عليه ويدعى عليه من حسّاده، والاستفهام في قوله: ﴿كَيْفَ قَدَّرَ﴾؟ في معنى: ما أعجب تقديره وما أغربه! كقولهم: أي رجل هذا؟ أي ما أعظمه^(٣) ﴿تَمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ كرر العبارة تأكيداً لذمه وتقييحاً لحاله، ولغاية التهكم به، كأنه قال: قاتله الله ما أروع تفكيره، وأبدع رأيه الحصيف^(٤) حيث قال عن القرآن: إنه سحر يؤثر! قال المفسرون: مر الوليد بالنبي ﷺ وهو يصلي ويقرأ القرآن، فاستمع لقراءته وتأثر بها، فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه من بني مخزوم فقال: والله لقد سمعت من محمد أنفًا كلامًا، ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو وما يعلى عليه!! ثم انصرف إلى منزله، فقالت قريش: لقد صبا والله الوليد، ولتصبأن قريش كلها!! فقال: أبو جهل: أنا أكفيكموه، فانطلق حتى جلس إلى جانب الوليد حزينا، فقال له الوليد: ما لي أراك حزينا يابن أخي؟! فقال: كيف لا أحزن وهذه قريش تجمع لك مالا ليعينوك به على كبر سنك، ويزعمون أنك زينت كلام محمد وصبأت لتصيب من فضل طعامه، وتنال من ماله!! فغضب الوليد وقال: ألم تعلم قريش أنني من أكثرهم مالا وولدا؟! وهل شيع محمد وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضل طعام؟! ثم قام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه فقال لهم: تزعمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه يخنق؟ قالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه تكهن قط؟ قالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه كذاب، فهل

(٢) أخرجه الترمذي والحاكم وصححه .

(١) تفسير القرطبي (١٩/٧٢) .

(٣) البحر المحيط (٨/٣٧٤) .

(٤) هذا كما قال الزمخشري: ثناء عليه بطريق الاستهزاء والتهكم بمعنى أن ما أتى به في غاية الركاكة والسقوط .

جربتم عليه كذبًا قط؟ قالوا اللهم لا، فقالت قريش للوليد: فما هو؟ ففكر في نفسه ثم قال: ما هو إلا ساحر، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده، وما هذا الذي يقوله إلا سحر يؤثر!! فذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا فَكَّرَ وَقَدَّرَ﴾^(١) تركنا الوليد يفكر ويقدر، ولنرجع إليه لنرى ماذا فعل بعد، قال تعالى: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ أي أجال النظر مرة أخرى متفكرًا في شأن القرآن ﴿ثُمَّ عَبَسَ﴾ أي ثم قطب وجهه وكلحه ضيقًا بما يقول ﴿وَسَرَ﴾ أي وزاد في القبض والكلوح، كالمهتم المتفكر في أمر يدره، قال في التسهيل: البسور تقطيب الوجه وهو أشد من العبوس^(٢) ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ﴾ أي ثم أعرض عن الإيمان، وتكبر عن اتباع الهدى والحق ﴿فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا بَشِيرٌ يُدْرِكُ﴾ أي فقال: ما هذا الذي يقوله محمد إلا سحر ينقله ويرويه عن السحرة ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ أي ليس هذا كلام الله، وما هو إلا كلام المخلوقين، يخدع به محمد القلوب، ويؤثر فيها كما يؤثر السحر بالمسحور، قال الألوسي: هذا كالتأكيد للجملته الأولى؛ لأن المقصود منهما نفي كونه قرآنًا أو من كلام الله تعالى، ولذلك لم يعطف عليها بالواو، وفي وصف إشكاله واستنباطه هذا القول السخيف استهزاء به، وإشارة إلى أنه عن الحق بمعزل، ويظهر من تتبع أحوال الوليد، أنه إنما قال ذلك عنادًا وحمية جاهلية، لا جهلاً بحقيقة الحال^(٣)، ألا ترى ثناءه على القرآن ونفيه عنه جميع ما نسبوا إليه من الشعر والكهانة والجنون!! ﴿سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ﴾ أي سأدخله جهنم يتلظى حرها، ويدوق عذابها ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ﴾؟ استفهام للتحويل والتفطيع أي وما أعلمك أي شيء هي سقر؟ ﴿لَا تَبْقَى وَلَا تَذَرُ﴾ أي لا تبقي على شيء فيها إلا أهلكته، ولا تترك أحدًا من الفجار إلا أحرقته، قال ابن عباس: لا تبقي من الدم والعظم واللحم شيئًا، فإذا أعيد خلقهم من جديد تعاود إحراقهم بأشد مما كانت وهكذا أبدًا^(٤) ﴿لَوَاقِعٌ لِلْبَشَرِ﴾ أي تلوح وتظهر لأنظار الناس من مسافات بعيدة لعظمتها وهولها، كقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَتِ الْجَبِيذُ لِمَنْ رِثَتْ﴾ قال الحسن: تلوح لهم من مسيرة خمسمائة عام حتى يروها عيانًا^(٥) فهي بارزة إلى أنظارهم، يرونها من غير استشراق ولا مد أعناق ﴿عَلَيْهَا سِتْرَةٌ عَشْرٌ﴾ أي خزنتها الموكلون عليها تسعة عشر ملكًا من الزبانية الأشداء كقوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ قال ابن عباس: «ما بين منكبى الواحد منهم مسيرة سنة، وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع بتلك

(١) انظر تفسير القرطبي (٧٣/١٩) والحازن (١٧٦/٤) والتفسير الكبير (٢٠١/٣٠) وانظر السيرة النبوية لابن هشام .

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل (١٦١/٤) . (٣) روح المعاني (١٢٤/٢٩) .

(٤) التفسير الكبير (٢٠٢/٣٠) .

(٥) اختار بعض المفسرين أن معنى ﴿لَوَاقِعٌ لِلْبَشَرِ﴾ أي محرقة للجلود مسودة لها، تلمح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل وإن ﴿الْبَشَرِ﴾ جمع بشرة وهي جلدة الإنسان الظاهرة، والظاهر ما ذكرناه لأن الله تعالى ذكر من وصفها ﴿لَا تَبْقَى وَلَا تَذَرُ﴾ فأى فائدة في وصفها بتسويد البشرة بعد ذلك؟ وما اخترناه هو ما رجحه القرطبي ونسبه إلى ابن عباس وكذلك ما رجحه الإمام الفخر الرازي، والله أعلم .

الضربة سبعين ألف إنسان في قعر جهنم» قال الألوسي : روي عن ابن عباس أنه لما نزلت ﴿عَلَيْهَا يَتَعَثَّرُونَ﴾ قال أبو جهل لقريش : ثكلتكم أمهاتكم، أسمع ابن أبي كبشة - يعني محمداً - يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر، وأنتم الدهم - أي العدد - الشجعان، أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم؟ فقال أبو الأشد الجمحي : - وكان شديد البطش - أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين^(١)، فأنزل الله ﴿وَمَا جَعَلْنَا النَّارَ إِلَّا مَلَكًا﴾ أي وما جعلنا خزنة النار إلا من الملائكة الغلاظ الشداد، ولم نجعلهم من البشر حتى يصارعهم ويغالبوهم ﴿وَمَا جَعَلْنَا عَدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي لم نجعل ذلك العدد إلا سبباً لفتنة وضلال المشركين، حيث استقلوا بعددهم واستهزئوا حتى قال أبو جهل : أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم تخرجون من النار^(٢)؟ قال الطبري : وإنما جعل الله الخبر عن عدة خزنة جهنم فتنة للكافرين، لتكذيبهم بذلك وقول بعضهم لأصحابه - على سبيل الاستهزاء - : أنا أكفيكموهم^(٣) ﴿لَيْسَتِ يَفْقَهُنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ أي ليتيقن أهل الكتاب من صدق محمد، وأن هذا القرآن من عند الله، إذ يجدون هذا العدد في كتبهم المنزلة ﴿وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾ أي ويزداد المؤمنون تصديقاً لله ورسوله، بما يشهدون من صدق أخبار نبيهم ﷺ وتسلم أهل الكتاب لما جاء في القرآن موافقاً للتوراة والإنجيل ﴿وَلَا يَزَنَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ أي ولا يشك أهل الكتاب والمؤمنون في عددهم، وهذا تأكيداً لما قبله لأنه لما ذكر اليقين نفى عنهم الشك، فكان قوله ﴿وَلَا يَزَنَابَ﴾ مبالغة وتأكيذاً^(٤)، وهو ما يسميه علماء البلاغة الإطناب ﴿وَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَمٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ أي وليقول الذين في قلوبهم شك ونفاق والكافرون من أهل مكة : أي شيء أراد الله بهذا القول العجيب، الذي هو مثل في الغرابة والبداعة؟ ولماذا يخوفنا بواسطته من سقر وخزنتها التسعة عشر؟ قال الرازي : إثبات اليقين في بعض الأحوال لا ينافي حصول الارتباب بعد ذلك، فالمقصود من إعادة هذا الكلام هو أنه حصل لهم يقين جازم بحيث لا يحصل عقبيه ألبتة شك ولا ريب، وقد كان ﷺ يعلم من حال قريش أنه متى أخبرهم بهذا العدد العجيب فإنهم يستهزئون به ويضحكون منه، ولذلك بين تعالى الغاية من ذكر هذا الخبر أوضح بيان^(٥) ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أي مثل ما أضل الله أبا جهل وأصحابه، يضل الله عن الهداية والإيمان من أراد إضلاله، ويهدي من أراد هدايته^(٦)، وله الحكمة البالغة، والحجة الدامغة ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ

(١) تفسير الألوسي (١٢٦/٢٩) .

(٢) تفسير القرطبي (٧٩/١٩) .

(٣) تفسير الطبري (١٠١/٢٩) .

(٤) نقل هذا القول صاحب التسهيل عن الزمخشري .

(٥) التفسير الكبير بشيء من التصرف (٢٠٦/٣٠) .

(٦) قال علماء التوحيد : ليس معنى إضلال الله لفريق وهدايته لفريق أنه تعالى يجبر كلاً منهما على الضلالة والهدى، ولا أنه تعالى يكرههم على سلوك سبيل الخير والشر، كلا فإن هذا الإكراه مناف للعدل الإلهي، بل مناف لحكمة التشريع السماوي، ولا يتفق مع نصوص الشريعة المتواترة القاطعة، الدالة على أن العبد له إرادة واختيار، هما مناط التكليف والمواخذة وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح سأل رجل علياً رضي الله عنه فقال : أكان مسيرك إلى

إِلَّا هُوَ ﴿١﴾ أي وما يعلم عدد الملائكة، وقوتهم وضخامة خلقهم، وكثرتهم إلا الله رب العالمين، وفي الآية ردُّ على أبي جهل حين قال: أما لربِّ محمد أعوان إلا تسعة عشر؟! ﴿وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ﴾ أي وما هذه النار التي وصفها لكم الجبار، إلا موعظة وتذكرة للخلق ليخافوا ويطيعوا ﴿كَلَّا وَالْقَمَرِ﴾ ﴿كَلَّا﴾ كلمة ردع وزجر ثم أقسم تعالى بالقمر على أن سقر حق، والمعنى! ليرتدغ أولئك المستهزون بالوحي والقرآن عن فعلهم وسوء صنيعهم، وأقسم بالقمر ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَدْبَرُ﴾ أي وأقسم بالليل حين ولَّى بظلمته ذاهباً ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ﴾ أي وبالصبح إذا تبلَّج وأضاء، ونشر ضياءه على الأرجاء ﴿إِنَّمَا يَأْتِيهِمْ الْكُفْرُ﴾ أي إن جهنم لإحدى الدواهي الكبيرة، والبلايا الخطيرة، فكيف يستهزون بها ويكذبون؟! قال أبو حيان: أقسم تعالى بهذه الأشياء تشريفاً لها، وتنبهها على ما يظهر فيها من عجائب الله وقدرته، وقوام الوجود بإيجادها، أقسم على أن جهنم إحدى الدواهي العظيمة التي لا نظير لها^(١) وفي الآية إيماء إلى أن الشمس والقمر مخلوقان لله، وأنهما في حركاتهما وإدبارهما وإسفارهما، ونشوء الليل والنهار عنهما مسخران لأمره تعالى، ساجدان بين يدي قدرته وقهره، فكيف يحسن بالبشر أن يعبدوها ويكفروا بالإله الذي خلقهما؟! ثم قال تعالى عن جهنم: ﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ﴾ أي هي إنذار للخلق ليتقوا ربهم ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقَ مِنْ رَبِّهِ﴾ أي لمن أراد من العباد أن يتقرب إلى ربه بفعل الخيرات أو يتأخر بفعل الموبقات، قال في البحر: والمراد بالتقدم والتأخر: السبق إلى الخير والتخلف عنه كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾^(٢) قال ابن عباس: من شاء اتبع طاعة الله، ومن شاء تأخر عنها بمعصيته^(٣) ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ﴾ أي كل نفس محبوسة بعملها، مرهونة عند الله بكسبها، ولا تفك حتى تؤدي ما عليها من الحقوق والعقوبات ﴿إِلَّا أَنْحَبَ الْيَتِيْمَ﴾ أي إلا فريق السعداء المؤمنين، فإنهم فكوا رقابهم وخلصوها من السجن والعذاب بالإيمان وطاعة الرحمن ﴿فِي جَنَّاتٍ يَسَّاءُونَ فِيهَا﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿أَيُّ هُمْ فِي جَنَاتٍ وَبَسَاتِيْنٍ لَا يَدْرِكُ وَصْفَهَا، يسأل بعضهم بعضاً عن حال المجرمين الذين في النار، والسؤال لزيادة تبكيت أولئك المجرمين وتوبيخهم، وإدخال الألم والحسرة على نفوسهم، يقولون لهم: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾؟ ما الذي أدخلكم جهنم، وجعلكم تذوقون سعيرها؟ قال في البحر: وسؤالهم سؤال توبيخ لهم وتحقير، وإلا فهم عالمون ما الذي أدخلهم النار^(٤) ﴿قَالُوا لَنْ نَكُ مِنْ النَّصِيَّةِ﴾ أي قال المجرمون مجيبين للسائلين: لم نكن من المصلين في الدنيا لرب العالمين ﴿وَلَنْ نَكُ نَطْعُمْ أَلْسِنَتَيْنِ﴾ أي ولم نكن نتصدق ونحسن إلى الفقراء والمساكين،

الشام - يعني لقتال أهلها - بقضاء الله وقدره؟! فقال له: ويحك، لعلك ظننت قضاء لازماً، وقدراً حتماً، ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب، وسقط الوعد والوعيد، إن الله سبحانه أمر عباده تحذيراً، ونهاهم تحذيراً وكلف عسيراً ولم يكلف عسيراً، ولم ينزل الكتب للعباد عبثاً، ولا خلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ اهـ، وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية والإضلال .

(١) البحر المحيط (٣٧٩/٨) .

(٢) البحر المحيط (٣٧٨/٨) .

(٣) البحر (٣٨٠/٨) .

(٤) تفسير الطبري (١٠٣/٢٩) .

قال ابن كثير: مرادهم في الآيتين: ما عبدنا ربنا، ولا أحسننا إلى خلقه من جنسنا^(١) ﴿وَكُنَّا نَحْوُ مَعَ الْفَاطِيصِينَ﴾ أي وكنا نتحدث بالباطل مع أهل الغواية والضلالة، ونقع معهم فيما لا ينبغي من الأباطيل، قال في التسهيل: والخوض: هو كثرة الكلام بما لا ينبغي من الباطل وشبهه^(٢) ﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ أي وكنا نكذب بيوم القيامة، وبالجزء والمعاد، وإنما أخرج التأكيد بيوم الدين تعظيمًا له لأنه أعظم جرائمهم وأفحشها ﴿حَتَّىٰ آتَيْنَا آلَ يَاقَانَ﴾ أي حتى جاءنا الموت ونحن في تلك المنكرات والضلالات، قال تعالى معقبًا على اعترافهم بتلك الجرائم: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ أي ليس لهم شافع ينقذهم من عذاب الله، ولو شفع لهم أهل الأرض ما قبلت شفاعتهم فيهم، قال ابن كثير: من كان متصفاً بمثل هذه الصفات، فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعته شافع فيه؛ لأن الشفاعة إنما تنجح إذا كان المحل قابلاً، فأما من وافى الله كافرًا فإنه مخلد في النار أبدًا^(٣) . . . ولما ذكر تعالى قبائحهم وشنائعهم عاد بالتوبيخ والتقريع عليهم فقال: ﴿فَمَا لَمْ يَنْتَهِ عَنِ التَّذْكَرِ مَعْزُومِينَ﴾؟ فما لهؤلاء المشركين معرضون عن القرآن وآياته، وما فيه من المواعظ البليغة والنصائح والإرشادات؟ ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ﴾ أي كأن هؤلاء الكفار حمر وحشية نافرة وشاردة ﴿فَوَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ أي هربت ونفرت من الأسد من شدة الفزع، قال في البحر: شبههم تعالى بالحمر النافرة مذمة لهم وتهجينًا^(٤) وقال ابن عباس: الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت، كذلك هؤلاء المشركون إذا رأوا محمدًا ﷺ هربوا منه كما يهرب الحمار من الأسد، ثم قال: والقسورة: الأسد^(٥) ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنشَرَةً﴾ أي بل يطمع كل واحد من هؤلاء المجرمين أن ينزل عليه كتاب من الله كما أنزل على محمد ﷺ، ويريد أن يتنزل عليه الوحي كما تنزل على الرسل والأنبياء، والغرض من الآية بيان إمعانهم في الضلالة وكأنه يقول: دع عنك ذكر إعراضهم وغبابوتهم ونفارهم نفار العجماوات مما فيه خيرهم وسعادتهم، واستمع لما هو أعجب وأغرب، وذلك طمع كل فرد منهم أن يكون رسولاً يوحى إليه، وهيهات أن يصل الأشقياء إلى مراتب الأنبياء، ثم قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الآخِرَةَ﴾ أي ليرتدعوا وينزجروا عن مثل ذلك الطمع، بل الحقيقة أنهم قوم لا يصدقون بالبعث والحساب، ولا يؤمنون بالنعيم والعذاب، وهذا هو الذي أفسدهم وجعلهم معرضون عن مواعظ القرآن ﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ﴾ كرر الردع والزجر لهم بقوله: ﴿كَلَّا﴾ ثم قال: ﴿إِنَّهُ تَذَكُّرٌ﴾ أي إن هذا القرآن موعظة بليغة، كافية لاتعاضهم لو أرادوا لأنفسهم السعادة ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾ أي فمن شاء اتعظ بما فيه، وانفع بهداه ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أي وما يتعظون به إلا أن يشاء الله لهم الهدى فيتذكروا ويتعظوا، وفيه تسلية للنبي ﷺ وترويح عن قلبه الشريف مما كان يخامرهم من إعراضهم وتكذيبهم له ﴿هُوَ

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/١٦٢).

(٤) البحر المحيط (٨/٣٨٠).

(١) مختصر تفسير ابن كثير (٣/٥٧٣).

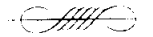
(٣) مختصر ابن كثير (٣/٥٧٣).

(٥) التفسير الكبير للرازي (٣٠/٢١٢).

أَهْلُ النَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿١﴾ أي هو جل وعلا أهل لأن يتقى لشدة عقابه ، وأهل لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته ، قال الألوسي : أي حقيق بأن يتقى عذابه ويطاع ، وحقيق بأن يغفر لمن آمن به وأطاعه (١) وفي الحديث عن أنس أن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية ﴿هُوَ أَهْلُ النَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ ثم قال : «قال ربكم : أنا أهل أن أتقى ، فمن اتقاني فلم يجعل معي إليها فانا أهل أن أغفر له» (٢) .

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١- الطباق بين ﴿عَسِيرٌ﴾ و﴿يَسِيرٌ﴾ كما أن بين اللفظتين جناس الاشتقاق .
 - ٢- المقابلة بين ﴿وَأَلَيْلٍ إِذْ أَدْبَرَ﴾ وبين ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ﴾ .
 - ٣- الإطناب بتكرار الجملة ﴿تَقِيلُ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ ثم ﴿قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ زيادة في التوبيخ والتشنيع .
 - ٤- جناس الاشتقاق ﴿فَإِذَا نَفَرَ فِي الْغَوْرِ﴾ .
 - ٥- تقديم المفعول لإفادة الاختصاص ﴿وَرَبِّكَ فَكَّرَ﴾ ﴿وَبَابِكَ فَطَعَّرَ﴾ ﴿وَالرَّجَزَ فَأَهْجَرَ﴾ .
 - ٦- الطباق بين ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ وبين ﴿يَقْدَمُ أَوْ يَأْخُرُ﴾ .
 - ٧- أسلوب التقرير والتوبيخ بطريق الاستفهام ﴿فَمَا لَمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ ؟ .
 - ٨- التشبيه التمثيلي ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ﴾ ﴿فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ لأن وجه الشبه منتزع من متعدد .
 - ٩- الإيجاز بحذف بعض الجمل ﴿يَسَاءَ لَوْلَا﴾ ﴿عَنِ الْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ ؟ أي قائلين لهم : ما سلككم في سقر ، فحذف اعتمادًا على فهم المخاطبين .
 - ١٠- الاستفهام للتفهيم والتفخيم ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ﴾ ؟
 - ١١- ذكر الخاص بعد العام ﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الَّذِينَ﴾ خصه بالذكر مع أنه داخل في الخوض بالباطل مع الخائضين لبيان تعظيم هذا الذنب .
 - ١٢- السجع المرصع مثل ﴿كَلَّا وَالْقَمَرِ﴾ ﴿وَأَلَيْلٍ إِذْ أَدْبَرَ﴾ ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ﴾ ﴿إِنَّمَا لَأَخَذَى الْكُفْرُ﴾ ومثل ﴿وَكُنَّا نَحْوُ مَعَ الْفَاطِيصِينَ﴾ ﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الَّذِينَ﴾ ﴿حَتَّىٰ أَتْنَا الْبَيْتَ﴾ إلخ .
- «تم بعونه تعالى تفسير سورة المدثر»

(١) روح المعاني للألوسي (٢٩/١٣٥) .

(٢) رواه أحمد والترمذي وحسنه .

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقِيَامَةِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة القيامة مكية، وهي تعالج موضوع «البعث والجزاء» الذي هو أحد أركان الإيمان، وتركّز بوجه خاص على القيامة وأحوالها، والساعة وشدائدها، وعن حالة الإنسان عند الاحتضار، وما يلقاه الكافر في الآخرة من المصاعب والمتاعب، ولذلك سميت سورة القيامة.

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة على أن البعث حق لا ريب فيه ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (١) ﴿وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ الْوَالِمَةِ﴾ (٢) ﴿يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعُ عِظَامَهُ﴾ (٣) ﴿بَلَى قَدَرِينَ عَلَيَّ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ (٤).

* ثم ذكرت طرفاً من علامات ذلك اليوم المهول، الذي يُخسف فيه القمر، ويتحير البصر، ويجمع فيه الخلائق والبشر للحساب والجزاء ﴿فَإِذَا بَرَأَ الْبَصُرُ﴾ (٥) ﴿وَحَسَفَ الْقَمَرُ﴾ (٦) ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ (٧) ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَقَرُّ﴾ (٨) ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾ (٩) ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُنْتَهَىٰ﴾ (١٠).

* وتحدثت السورة عن اهتمام الرسول بضبط القرآن عند تلاوة جبريل عليه، فقد كان عليه السلام يبجهد نفسه في متابعة جبريل، ويحرك لسانه معه ليسرع في حفظ ما يتلوه، فأمره تعالى أن يستمع للتلاوة ولا يحرك لسانه به ﴿لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (١١) ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (١٢) ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاسْتَعِزَّ بِرَبِّهِ﴾ (١٣) ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (١٤).

* وذكرت السورة انقسام الناس في الآخرة إلى فريقين: سعداء وأشقياء، فالسعداء وجوههم مضيئة تتلألأ بالأنوار، ينظرون إلى الربّ جل وعلا، والأشقياء وجوههم مظلمة قاتمة يعلوها الذل والفتنة ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾ (١٥) ﴿إِنَّ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ (١٦) ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ﴾ (١٧) ﴿ظُلُومٌ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ (١٨).

* ثم تحدثت السورة عن حال المرء وقت الاحتضار، حيث تكون الأحوال والشدائد، ويلقى الإنسان من الكرب والضيق ما لم يكن في الحساب ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّفْسُ الْحَرَامَ﴾ (١٩) ﴿وَقِيلَ مَنْ رَبِّي﴾ (٢٠) ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْفَرَاءُ﴾ (٢١) ﴿وَالنَّفْسُ النَّاسِ وَالنَّاسِ﴾ (٢٢) ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاءُ﴾ (٢٣) ﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ﴾ (٢٤) ﴿وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ (٢٥) ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَمْتَطِعٌ...﴾ (٢٦).

* وختمت السورة الكريمة بإثبات الحشر والمعاد بالأدلة والبراهين العقلية ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ (٢٧) ﴿أَلَمْ يَكُنْ مِنْ مَتْنِي يَمِينِي﴾ (٢٨) ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ فَعَلَقٍ فَسْوَىٰ﴾ (٢٩) ﴿جَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾ (٣٠) ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يُخَيِّئَ الْمَوْتَىٰ﴾ (٣١).

قال الله تعالى: ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... إلى... إلى... أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يُخَيِّئَ الْمَوْتَىٰ﴾ (١) من آية (١) إلى آية (٤٠) نهاية السورة.

اللُّغَةُ: ﴿بَنَانُهُ﴾ البنان: أطراف الأصابع أو الأصابع نفسها جمع بنانة، قال النابغة:
 بمخضَّبٍ رخصٍ كأنَّ بَنَانَهُ عَنَّمْ يكاد من اللطافة يُعقد^(١)
 ﴿رِقَّةً﴾ فزع وبُهِت وتَحْيِيرٌ، وأصله النظر إلى البرق فيدهش البصر، قال ذو الرمة:
 ولو أنَّ لُقمان الحكيم تعرضتْ لِعَيْنِيهِ مِيَّ سافراً كاد يبرق^(٢)
 ﴿وَرَدَّةً﴾ ملجأً وحصن يلتجئ إليه ﴿نَاضِرَةٌ﴾ حسنة مشرقة متهللة، والنُصرة: النعمة وجمال
 البشرة والإشراق الجميلة ﴿بَاسِرَةٌ﴾ شديدة الكلوحة والعبوس يقال: بَسَرَ وجهه إذا اشتد في
 عبوسه وكلاحتِه ﴿فَافِرَةٌ﴾ الفاقة: الداهية والأمر العظيم يقال: فَقَرْتِه المصيبة أي كسرت فقار
 ظهره ﴿يَنْطَعُ﴾ يتبختر في مشيته احتيالا وكبرا.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ١ ﴿وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ ٢ ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْعَ عِظَامَهُ﴾ ٣ ﴿بَلَى قَدِيرِينَ عَلَيَّ أَنْ سُؤِي
 بَنَانُهُ﴾ ٤ ﴿بَلَى يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾ ٥ ﴿يَسْتَلِ أَبْأَبَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ٦ ﴿فَإِنَّا رِيقَ النَّصْرِ﴾ ٧ ﴿وَحَسَفَ الْقَمَرِ﴾ ٨ ﴿وَجَمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ﴾
 ٩ ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَنْ الْمَرْءُ﴾ ١٠ ﴿كَلَّا لَا وَرَدَ﴾ ١١ ﴿إِلَّا رِيكٌ يَوْمَئِذٍ السَّنْفَرُ﴾ ١٢ ﴿يَبْتَوُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ يَمَّا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ ١٣ ﴿بَلَى
 الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ ١٤ ﴿وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾ ١٥ ﴿لَا تُحْرِكُهُ بِهِ لِسَانِكَ لِيَتَعَجَّلَ بِهِ﴾ ١٦ ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ ١٧ ﴿إِذَا
 قَرَأْتَهُ فَالْتَفِعْ قُرْآنَهُ﴾ ١٨ ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِهِ﴾ ١٩ ﴿كَلَّا بَلْ يُحِثُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ ٢٠ ﴿وَيَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ ٢١ ﴿وَهُوَ يَوْمَئِذٍ نَاضِرٌ﴾ ٢٢ ﴿إِلَى رَبِّهَا
 نَاطِرٌ﴾ ٢٣ ﴿وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بَاسِرٌ﴾ ٢٤ ﴿تَنْظُرُ أَنْ يُفَعَّلَ بِهَا فَافِرَةٌ﴾ ٢٥ ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّرْقَاةَ﴾ ٢٦ ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ ٢٧ ﴿وَطَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ﴾ ٢٨
 ٢٩ ﴿وَالْقَعَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾ ٣٠ ﴿إِلَّا رِيكٌ يَوْمَئِذٍ السَّنْفَرُ﴾ ٣١ ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى﴾ ٣٢ ﴿وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَكَّى﴾ ٣٣ ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ
 يَنْتَعِنُ﴾ ٣٤ ﴿أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلَكَ﴾ ٣٥ ﴿ثُمَّ أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلَكَ﴾ ٣٦ ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ ٣٧ ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَكَ نَفْطَةٌ مِنْ مَتْنٍ يُعْنَى﴾ ٣٨ ﴿ثُمَّ
 كَانَ عِلْفَةً فَعَلَقَ سُؤْيُ﴾ ٣٩ ﴿فَعَمَلُ مِنْهُ الرُّؤْيَى الدُّكْرُ وَالْأُنثَى﴾ ٤٠ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ .

التفسير: ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي أقسم بيوم القيامة، يوم الحساب والجزاء ﴿وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ
 اللَّوَّامَةِ﴾ أي وأقسم بالنفس المؤمنة التقية، التي تلوم صاحبها على ترك الطاعات، وفعل
 الموبقات، قال المفسرون: ﴿لَا﴾ لتأكيد القسم، وقد اشتهر في كلام العرب زيادة «لا» قبل
 القسم لتأكيد الكلام، كأنه من الوضوح والجللاء بحيث لا يحتاج إلى قسم، وجواب القسم
 محذوف تقديره «لتبعثن ولتحاسبن» دل عليه قوله: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْعَ عِظَامَهُ﴾ (٣) . . . أقسم
 تعالى بيوم القيامة لعظمه وهوله، وأقسم بالنفس التي تلوم صاحبها على التقصير في جنب الله،
 وتستغفر وتنيب مع طاعتها وإحسانها، قال الحسن البصري: هي نفس المؤمن، إن المؤمن ما
 تراه إلا يلوم نفسه: ماذا أردت بكلامي؟ وماذا أردت بعملتي؟ وإن الكافر يمضي ولا يحاسب
 نفسه ولا يعاتبها (٤) ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْعَ عِظَامَهُ﴾ الاستفهام للتوبيخ والتقريع، أي أيظن هذا

(١) تفسير القرطبي (٩٢/١٩) . (٢) البحر المحيط (٣٨٢/٨) .

(٣) انظر التسهيل (١٦٣/٤) والألوسي (١٣٥/٢٩) وحاشية الصاوي (٢٧٠/٤) .

(٤) تفسير الخازن (١٨٢/٤) .

الإِنسان الكافر المكذب للبعث والنشور أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها؟ قال المفسرون: نزلت هذه الآية في «عدي بن ربيعة» جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا محمد حدثني عن يوم القيامة، متى يكون؟ وكيف أمره؟ فأخبره رسول الله ﷺ فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أومن بك، كيف يجمع الله العظام؟! فنزلت هذه الآية^(١)، قال تعالى ردًّا عليه: ﴿بَلْ قَدَرِينَ عَلَّمَ أَنْ شُوعَىٰ بَنَانَهُ﴾ أي بلى نجمعها ونحن قادرون على أن نعيد أطراف أصابعه، التي هي أصغر أعضائه، وأدقها أجزاء وألطفها التثامًا، فكيف بكبار العظام؟ وإنما ذكر تعالى البنان - وهي رءوس الأصابع - لما فيها من غرابة الوضع، ودقة الصنع؛ لأن الخطوط والتجاويف الدقيقة التي في أطراف أصابع إنسان، لا تماثلها خطوط أخرى في أصابع شخص آخر على وجه الأرض، ولذلك يعتمدون على بصمات الأصابع في تحقيق شخصية الإنسان في هذا العصر^(٢) ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾ أي بل يريد الإنسان بهذا الإنكار أن يستمر على الفجور، ويقدم على الشهوات والآثام، دون وازع من خُلِقَ أو دين، وينطلق كالحيوان ليس له همٌّ إلا نيل شهواته البهيمية، ولذلك ينكر القيامة ويكذب بها ﴿يَسْتَلْ أَنَّىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي يسأل هذا الكافر الفاجر - على سبيل الاستهزاء والتكذيب - متى يكون هذا اليوم يوم القيامة؟ قال الرازي: والسؤال هنا سؤال متعنت ومستبعد لقيام الساعة، ونظيره ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ﴾؟ ولذلك ينكر المعاد ويكذب بالبعث والنشور، والغرض من الآية ﴿لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾ أن الإنسان الذي يميل طبعه إلى الاسترسال في الشهوات، والاستكثار من اللذات، لا يكاد يُقر بالحشر والنشر، وبعث الأموات؛ لثلا تتنغص عليه اللذات الجسمانية، فيكون أبدًا منكرًا لذلك، قائلًا على سبيل الهزء والسخرية: أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ^(٣)، قال تعالى ردًّا على هؤلاء المنكرين: ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ﴾ أي فإذا زاغ البصر وتحير، وانبهر من شدة الأهوال والمخاطر ﴿وَحَسَفَ الْقَمَرُ﴾ أي ذهب ضوءه وأظلم ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ أي جمع بينهما يوم القيامة، وألقيا في النار ليكونا عذابًا على الكفار، قال عطاء: يُجمعان يوم القيامة ثم يُذفان في البحر، فيكون نار الله الكبرى^(٤) ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَقَرُّ﴾ أي يقول الفاجر الكافر في ذلك اليوم: أين المهرب؟ وأين الفرار والمنجى من هذه الكارثة الداهية؟

(١) التفسير الكبير للرازي (٢١٧/٣٠).

(٢) ثبت علميًا أن بشرة الأصابع مغطاة بخطوط دقيقة متناهية في الدقة، منها ما هو على شكل «أقواس» أو عراو، أو دوامات» وهذه الخطوط لا يمكن أن يشابه إنسان فيها آخر، ولهذا اعتمدها الدول رسميًا وأصبحت تميز الإنسان ببصمة الإبهام، فتبارك الله أحسن الخالقين. انظر ما كتبناه في كتابنا «التبيان في علوم القرآن» حول هذه المعجزة العلمية صفحة (١٣٦).

(٣) التفسير الكبير للرازي (٢١٨/٣٠).

(٤) تفسير الطبري (١١٣/٢٩) وروي عن مجاهد أن المراد: كَوْرًا كقوله تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ وقيل: المراد: جمعًا فظلمًا من المغرب، ولا يناسبه لأن الكلام عن القيامة.

يقول قول الآيس، لعلمه بأنه لا فرار حينئذ ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾ ردع له عن طلب الفرار، أي ليرتدع وينزجر عن ذلك القول، فلا ملجأ له، ولا مغيث من عذاب الله ﴿إِلَّا رَيْكَ يَوْمَئِذٍ اتَّفَقْتُمْ﴾ أي إلى الله وحده مصير ومرجع الخلائق، قال الألويسي: إليه جل وعلا وحده استقرار العباد، لا ملجأ ولا منجى لهم غيره^(١). . . والمقصود من الآيات: بيان أهوال الآخرة، فالأبصار تنبهر يوم القيامة، وتخضع وتحار من شدة الأهوال، ومن عظم ما تشاهده من الأمور العظيمة، والإنسان يطيش عقله، ويذهب رشده، ويبحث عن النجاة والمخلص، ولكن هيهات فقد جاءت القيامة وانتهت الحياة ﴿يَبْيَأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ أي يُخبر الإنسان في ذلك اليوم بجميع أعماله، صغيرها وكبيرها، عظيمها وحقيرها، ما قَدَّمه منها في حياته، وما أخره بعد مماته، من سنة حسنة أو سيئة، ومن سمعة طيبة أو قبيحة^(٢) وفي الحديث «من سنَّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزرُ من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»^(٣) ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ أي بل هو شاهد على نفسه، وسوء عمله، وقبح صنيعه، لا يحتاج إلى شاهد آخر كقوله: ﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا﴾ والهاء في ﴿بَصِيرَةٌ﴾ للمبالغة كراوية وعلامة، قال ابن عباس: الإنسان شاهد على نفسه وحده، يشهد عليه سمعه، وبصره، ورجلاه، وجوارحه^(٤) ﴿وَلَوْ أَلْفٌ مَّعَادِيرُهُ﴾ أي ولو جاء بكل معذرة ليبرر إجرامه وفجوره، فإنه لا ينفعه ذلك؛ لأنه شاهد على نفسه، وحجة بينة عليها، قال الفخر: المعنى: أن الإنسان وإن اعتذر عن نفسه، وجادل عنها، وأتى بكل عذر وحجة، فإنه لا ينفعه ذلك لأنه شاهد على نفسه^(٥) بما جنت واقترفت من الموبقات. . . وبعد هذا البيان انتقل الحديث إلى القرآن، وطريقة تلقي الوحي عن جبريل فقال تعالى مخاطباً رسوله: ﴿لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَكَلَّمَ بِهِ﴾ أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي عليك بواسطة جبريل، لأجل أن تتعجل بحفظه مخافة أن يتفلت منك ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ أي إن علينا أن نجمله في صدرك يا محمد وأن نحفظه ﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنعِقْ قُرْآنَهُ﴾ أي فإذا قرأه عليك جبريل، فأنصت لاستماعه حتى يفرغ، ولا تحرك شفثيك أثناء قراءته ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ أي ثم إن علينا بيان ما أشكل عليك فهمه يا محمد من معانيه وأحكامه، قال ابن عباس: كان رسول الله ﷺ يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك به لسانه وشفثيه، مخافة أن ينفلت منه يريد أن يحفظه فأنزل الله ﴿لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ . . .﴾ الآيات، فكان رسول الله ﷺ بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق واستمع، فإذا ذهب قرأه كما وعد الله عز وجل^(٦)، قال ابن

(١) روح المعاني (٢٩/١٤٠).

(٢) هذا معنى ما روي عن ابن عباس وابن مسعود وهو الأرجح وقيل: بما قدم في أول عمره وما أخر في آخره.

(٣) الحديث في الصحاح.

(٤) تفسير الطبري (٢٩/١١٥).

(٥) أخرجه الشيخان وأحمد.

(٦) التفسير الكبير (٣٠/٢٢٢).

عباس: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ قال: فاستمع وأنصت ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ قال: أن نبينه بلسانك^(١) وقال ابن كثير: كان ﷺ يبادر إلى أخذ القرآن، ويسابق الملك في قراءته، فأمره الله عز وجل أن يستمع له، وتكفل له أن يجمعه في صدره، وأن يبينه له ويوضحه، فالحالة الأولى جمعه في صدره، والثانية تلاوته، والثالثة تفسيره وإيضاح معناه^(٢) ثم عاد الحديث عن المكذبين بيوم الدين فقال تعالى مخاطبًا كفار مكة: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿١٥﴾ وَتَذُرُونَ الْآخِرَةَ﴾ أي ارتدعوا يا معشر المشركين، فليس الأمر كما زعمتم أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء، بل أنتم قوم تحبون الدنيا الفانية، وتتركون الآخرة الباقية، ولذلك لا تفكرون في العمل للآخرة مع أنها خير وأبقى ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾ لما ذكر تعالى أن الناس يُؤثرون الدنيا ولذائدها الفانية على الآخرة ومسراتها الباقية، وصف ما يكون يوم القيامة من انقسام الخلق إلى فريقين: أبرار، وفجار، والمعنى: وجوه أهل السعادة يوم القيامة مشرقة حسنة مضيئة، من أثر النعيم، وبشاشة السرور عليها، كقوله تعالى: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ أي تنظر إلى جلال ربها، وتهيم في جماله، أعظم نعيم لأهل الجنة رؤية المولى جل وعلا والنظر إلى وجهه الكريم بلا حجاب، قال الحسن البصري: تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق^(٣)، وبذلك وردت النصوص الصحيحة^(٤) ﴿وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَايِرَةٌ﴾ أي ووجوه يوم القيامة عابسة كالحة، شديدة العبوس والكلوح، وهي وجوه الأشقياء أهل الجحيم ﴿نَظَرُوهَا أَنْ يَفْعَلَ بِهَا قَافِرَةٌ﴾ أي تتوقع أن تنزل بها داهية عظيمة، تقصم فقار الظهر، قال ابن كثير: هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة كالحة عابسة، تستيقن أنها هالكة^(٥)، وتتوقع أن تحل بها داهية تكسر فقار الظهر ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّارَ﴾ ﴿كَلَّا﴾ ردغ وزجر عن إثارة العاجلة أي ارتدعوا يا معشر المشركين عن ذلك، وتنبهوا لما بين أيديكم من الأحوال والمخاطر، فإن الدنيا دار الفناء، ولا بد أن تتجرعوا كأس المنية، وإذا بلغت الروح ﴿النَّارَ﴾ أعالي الصدر^(٦)، وشارف الإنسان على الموت ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ أي وقال أهله وأقرباؤه: من يرقيه ويشفيه ممًا هو فيه؟ قال في البحر: ذكَّروهم تعالى بصعوبة الموت، وهو أول مراحل الآخرة، حين تبلغ الروح التراقي - وهي عظام أعلى الصدر - فقال أهله: من يرقني

(١) هذه الرواية عن ابن عباس ثابتة في الصحيحين .

(٢) مختصر تفسير ابن كثير (٣/٥٧٦) . (٣) تفسير الطبري (٢٩/١٢٠) .

(٤) هذا هو مذهب أهل السنة، ويؤيده ما ورد في الصحيحين «إنكم سترون ربكم عيانًا كما ترون هذا القمر . . .» الحديث وفي صحيح مسلم: «فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى» وأنكر المعتزلة رؤية الله في الآخرة، وأولوا الآية ﴿نَظَرُوهَا﴾ بمعنى منتظرة تنتظر ثواب ربها، وهذا باطل لأن نظر بمعنى انتظار، يتعدى بغير حرف الجر، وانظر الأدلة وافية في تفسير الخازن (٤/١٨٦) .

(٥) مختصر ابن كثير (٣/٥٧٨) .

(٦) قال الفخر الرازي: واعلم أنه يكتفى ببلوغ النفس التراقي عن القرب من الموت، ومنه قول ابن الصمة:

وربَّ عظيمة دافعت عنها وقد بلغت نفوسهم التراقي

ويطب ويشفي هذا المريض^(١)؟ ﴿وَلَنْ أَنَّهُ الْفِرَاقُ﴾ أي وأيقن المحتضر أنه سيفارق الدنيا والأهل والمال؛ لمعاينته ملائكة الموت ﴿وَاللَّيْلِ السَّائِي بِالسَّائِي﴾ أي والتفت إحدى ساقى المحتضر على الأخرى؛ من شدة كرب الموت وسكراته، قال الحسن: هما ساقاه إذا التفتا في الكفن^(٢)، وروي عن ابن عباس أن المراد: اجتمعت عليه شدة مفارقة الدنيا، مع شدة الموت وكربه، فيكون ذلك من باب التمثيل للأمر الهائل العظيم، حيث يلتقي عليه شدة كرب الدنيا، مع شدة كرب الآخرة، كما يقال: شمّرت الحرب عن ساق، استعارة لشدتها^(٣) ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ أي إلى الله جل وعلا مساق العباد، يجتمع عنده الأبرار والفجار، ثم يُساقون إلى الجنة أو النار، قال الخازن: أي مرجع العباد إلى الله تعالى، يساقون إليه يوم القيامة ليفصل بينهم^(٤). . ثم أخبر تعالى عن حال الجاحد المكذب فقال: ﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا سَلَٰنَ﴾ أي لم يصدق بالقرآن، ولم يصل للرحمن، قال أبو حيان: والجمهور على أنها نزلت في «أبي جهل» وكادت أن تصرح به في قوله: ﴿يَتَمَطَّى﴾ فإنها كانت مشيته ومشية قومه بني مخزوم، وكان يُكثر منها^(٥) ﴿وَلَكِنَّ كَذَبَ وَتَوَكَّلَ﴾ أي ولكن كذب بالقرآن، وأعرض عن الإيمان ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى﴾ أي ذهب يتبختر في مشيته، وذلك عبارة عن التكبر والخيلاء ﴿أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلَ﴾ أي ويلٌ لك، يا أيها الشقي ثم ويلٌ لك قال المفسرون: هذه العبارة في لغة العرب ذهبت مذهب المثل في التخويف والتحذير والتهديد، وأصلها أنها أفعل تفضيل من وليه الشيء إذا قاربه ودنا منه أي وليك الشر وأوشك أن يصيبك، فاحذر وانتبه لأمرك^(٦). . . روي أن النبي ﷺ أخذ بيد أبي جهل ثم قال له: ﴿أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلَ﴾ ﴿ثُمَّ أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلَ﴾ فقال أبو جهل: أتتوعدني يا محمد وتهددني؟! والله لا تستطيع أنت وربك أن تفعل بي شيئاً، والله إنني لأعزُّ أهل الوادي!! ثم لم يلبث أن قُتل بيد شر قتلة ﴿ثُمَّ أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلَ﴾ كرره مبالغة في التهديد والوعيد، كأنه يقول: إنني أكرر عليك التحذير والتخويف، فاحذر وانتبه لنفسك قبل نزول العقوبة بك. . ولما ذكر في أول السورة إمكان البعث، ذكر في آخر السورة الأدلة على البعث والنشور فقال: ﴿يَتَحَسَّبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُرَكَّ سُدًى﴾ أي: أفيظن الإنسان أن يُترك هملاً، من غير بعث ولا حساب ولا جزاء؟ وبدون تكليف بحيث يبقى كالبهائم المرسله؟ لا ينبغي له ولا يليق به هذا الحُساب ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَكَ نَفْثَةٌ مِنْ مَنِّ يَتَنَّى﴾ الاستفهام للتقرير أي أما كان هذا الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين، يراق ويُصب في الأرحام؟ والغرض بيان حقارة حاله كأنه يقول: إنه مخلوق من المنى الذي يجري مجرى البول ﴿ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى﴾ أي ثم أصبح بعد ذلك قطعة من دم غليظ متجمد يشبه العلقة، فخلقه الله بقدرته في أجمل صورة، وسوّى

(٢) انظر البحر المحيط (٨/٣٩٠).

(٤) البحر المحيط (٨/٣٨٩).

(١) تفسير الطبري (٢٩/١٢٣).

(٣) تفسير الخازن (٤/١٨٧).

(٥) البحر المحيط (٨/٣٩١).

(٦) انظر التفسير الكبير (٣٠/٢٣٣) وتفسير القرطبي (١٩/١١٣).

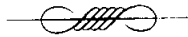
صورته وأتقنها في أحسن تقويم ﴿جَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ أي فجعل من هذا الإنسان صنفين : ذكراً وأنثى بقدرته تعالى ، هذا هو أصل الإنسان وتركيبه ، فكيف يليق بمثل هذا الضعيف أن يتكبر على طاعة الله؟ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يُحْيِيَ لَمُوتَكَ﴾ أي أليس ذلك الإله الخالق الحكيم ، الذي أنشأ هذه الأشياء العجيبة ، وأوجد الإنسان من ماء مهين بقادرٍ على إعادة الخلق بعد فنائهم؟ بلى إنه على كل شيء قدير روي أن النبي ﷺ كان إذا قرأ هذه الآية قال : «سبحانك اللهم بلى» .

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١- الطباق بين ﴿قَدَمٌ وَأَخْرَجَ﴾ وكذلك بين ﴿صَدَقَ﴾ و ﴿كَذَّبَ﴾ .
- ٢- الاستفهام الإنكاري بغرض التوبيخ ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُجْمَعَ عِظَامُهُ﴾ ؟ ومثله ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ ؟ لأن الغاية التوبيخ والتفريع .
- ٣- استبعاد تحقق الأمر ﴿يَنْتَلِ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ فالغرض من الاستفهام الاستبعاد والإنكار .
- ٤- الجناس غير التام بين ﴿بَنَانَهُ﴾ و ﴿بَيَانَهُ﴾ لاختلاف بعض الحروف .
- ٥- المقابلة اللطيفة بين نضارة وجوه المؤمنين ، وكلاحة وجوه المجرمين ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٣٧﴾﴾ إلى ﴿رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ وبين ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ﴾ . . إلخ .
- ٦- الجناس الناقص بين لفظ ﴿السَّاقُ﴾ و ﴿السَّاقُ﴾ .
- ٧- المجاز المرسل ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ﴾ عبر بالوجه عن الجملة فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل .

- ٨- الالتفات ﴿أَوَلَمْ لَكَ قُلُوبٌ﴾ فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب تقيحاً له وتشنيعاً .
- ٩- توافق الفواصل ويسمى في علم البديع السجع المرصع مثل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا رَقَّ الْقَلْبُ ﴿٧﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾﴾ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ إِنَّ الْفَرَجَ ﴿١٠﴾ وهذا من خصائص القرآن ، معجزة محمد عليه الصلاة والسلام .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة القيامة»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْإِنْسَانِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

*سورة الدهر من السور المدنية، وهي تعالج أمورًا تتعلق بالآخرة، وبوجه خاص تتحدث عن نعيم المتقين الأبرار في دار الخلد والإقامة في جنات النعيم، ويكاد يكون جوُّ السورة هو جو السور المكية لإيحاءاتها وأسلوبها ومواضيعها المتنوعة.

*ابتدأت السورة الكريمة ببيان قدرة الله في خلق الإنسان في أطوار، وتهيئته ليقوم بما كلف به من أنواع العبادة، حيث جعل الله تعالى له السمع والبصر وسائر الحواس ﴿هَلْ أُنِى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ ١ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا .

*ثم تحدثت عن النعيم الذي أعده الله في الآخرة لأهل الجنة ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا﴾ ٢ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا .

*ثم ذكرت أوصاف هؤلاء السعداء بشيء من الإسهاب، فوصفتهم بالفناء بالندر، وإطعام الفقراء ابتغاء مرضاة الله، والخوف من عذاب الله، وذكرت أنَّ الله تعالى قد آمنهم من ذلك اليوم العبوس الذي تكلم فيه الوجوه ﴿يَوْمَ يُؤْتُونَ بِالْأَنْذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ ٣ وَيَطْعَمُونَ الْأَطْعَامَ عَلَىٰ حَيْبِهِ مَشْكِيًّا وَوَيْبًا وَأَسِيرًا﴾ ٤ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُزِيدُكُمْ جَزَاءً وَلَا نُنْكَرُكُمْ الْآيَاتِ .

*وأشادت - بعد ذكر أوصافهم - بما لهم عند الله من الأجر والكرامة في دار الإقامة، وبما جابهم الله من الفضل والنعيم يوم الدين ﴿وَنَجْزِيهِمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ ٥ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَابِ لَا يُرَوَّنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَهْرِيرًا﴾ ٦ وَدَائِبَةٌ عَلَيْهِمْ لَدُلَّتْ فَلْهُمَا نَدْوَاهُ .

*وتابعت السورة في سرد نعيم أهل الجنة في ماكلهم، ومشربهم، وملبسهم، وخدمهم الذين يطوفون عليهم صباح مساء ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِبَنَاتٍ مِّنْ فَضْوَةٍ وَكَوَابِرَ كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾ ٧ قَوَارِيرًا مِّنْ فَضْوَةٍ مَّذرُوهَا نَقِيرًا﴾ ٨ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِرَاجُهَا زَنْجَبِيلًا﴾ ٩ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا﴾ ١٠ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثورًا .

*وختمت السورة الكريمة ببيان أن هذا القرآن تذكرة لمن كان له قلبٌ يعي، أو فكر ثاقب يستضيء بنوره ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ ١١ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ١٢ يَدْخُلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِي وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

قال الله تعالى: ﴿هَلْ أُنِى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مِّنَ الدَّهْرِ . . إلى . . وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ من آية (١) إلى آية (٣١) نهاية السورة.

اللُّغَةُ: ﴿أَمْشَاجٍ﴾ أخلاط، جمع مشج ومشيج مثل شريف وأشراف، يقال للشيء إذا خلط

بغيره: مشيخ، كخليط لفظاً ومعنى ﴿مُسْتَطِيرًا﴾ منتشرًا غاية الانتشار يقال: استطار الشيء أي انتشر ﴿قَطِيرًا﴾ القمطير: الشديد العصب الذي يطول بلاؤه، قال الأخفش: القمطير: أشد ما يكون من الأيام وأطولُه في البلاء^(١) ﴿وَدَائِيَّةٌ﴾ قريبة ﴿وَدَلَّتْ﴾ سخرت وقربت ﴿سَلْسِيلاً﴾ السلسيل: الشراب اللذيذ الذي هو غاية في السلاسة، والذي يسهل في الحلق لعذوبته وصفائه ﴿سُدُنٍ﴾ السندس: الرقيق من ثياب الحرير ﴿وَإِسْتَرْقٌ﴾ ثياب الحرير الغليظة ويسمى الدباج ﴿أَسْرَهُمْ﴾ الأسر في الأصل: الشد والربط، ثم أطلق على الخلق يقال: شدَّ أسره أي أحسن خلقه، وأحكم تكوينه، قال الأخطل:

من كل مجتنب شديد أسره سلس القياد تخاله مختالا^(٢)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ ١ ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّتَبَّأَهُ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ٢ ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ ٣ ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا وَأَغْلَاقًا وَسَعِيرًا﴾ ٤ ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِرَاجَهاً كَأْفُورًا﴾ ٥ ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ ٦ ﴿يُفُونَ بِالذِّكْرِ مِثْقَالَ يَوْمٍ إِذْ كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ ٧ ﴿وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حِدِّهِ مِن سِكِّينًا وَنَيْسًا وَأَسِيرًا﴾ ٨ ﴿إِنَّمَا تُطْعَمُونَ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُزِيدُ بِكُمْ جَزَاءً وَلَا نُكُفِّرُكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ ٩ ﴿إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَطِيرًا﴾ ١٠ ﴿فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّعَهُمْ نَصْرًا وَسُرُورًا﴾ ١١ ﴿وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ ١٢ ﴿مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْبَابِ لَا يُرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ ١٣ ﴿وَدَائِيَّةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ أْفُوفُهَا لَدَلِيلًا﴾ ١٤ ﴿وُطُوفٌ عَلَيْهِمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾ ١٥ ﴿قَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا﴾ ١٦ ﴿وَسُقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِرَاجَهاً زَجَجِيلاً﴾ ١٧ ﴿عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسِيلاً﴾ ١٨ ﴿وَطُوفٌ عَلَيْهِمْ وَبِأَنفُسِهِمْ وَبِأَنفُسِهِمْ حِينَئِذٍ لَوْ لَوْؤُاْ مُشْجُورًا﴾ ١٩ ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَيْمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا﴾ ٢٠ ﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُدُنٍ حُضْرٌ وَإِسْتَرْقٌ وَهَلُورٌ أَسَاوِرٌ مِّن فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمُ رَبُّهُمْ سُرَابًا طَهُورًا﴾ ٢١ ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُم جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ ٢٢ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرَبُّنَا عَلَيْكَ الْفَرَّانَ تَنْزِيلًا﴾ ٢٣ ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آيَةً أَوْ كَفُورًا﴾ ٢٤ ﴿وَأَذْكُرْ أَنَّم رَبُّكَ بِكُورَةٍ وَأَصِيلًا﴾ ٢٥ ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ ٢٦ ﴿إِنَّكَ هَتَوْلَاهُ يَجُوبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا نَقِيلًا﴾ ٢٧ ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾ ٢٨ ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ ٢٩ ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ٣٠ ﴿يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ .

التفسير: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ أي قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ أي كان في العدم، لم يكن له ذكر ولا وجود، قال ابن كثير: يخبر تعالى عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئًا يذكر لحقارته وضعفه^(٣) قال المفسرون: ﴿هَلْ أَتَى﴾ بمعنى: قد أتى، كما تقول: هل رأيت صنيع فلان، وقد علمت أنه قد رآه، وتقول: هل

(٢) نفس المرجع السابق (١٩/١٤٩).

(١) تفسير القرطبي (١٩/١٣٣).

(٣) مختص تفسير ابن كثير (٣/٥٨٠).

أكرمك، هل وعظمتك؟ ومقصودك أن تقرره بأنك قد أكرمته ووعظته، والمرادُ بالإنسان: الجنس، وبالحين مدة لبثه في بطن أمه^(١)، والغرض من الآية تذكير الإنسان بأصل نشأته، فقد كان شيئاً منسياً لا يفطن له، وكان في العدم جرثومة في صلب أبيه، وماء مهيناً لا يعلم به إلا الذي يريد أن يخلقه، ومرّ عليه حين من الدهر كانت الكرة الأرضية خالية منه، ثم خلقه الله، وأبدع تكوينه وإنشائه، بعد أن كان مغموراً ومنسياً لا يعلم به أحد. . وبعد أن قرر أن الإنسان مرّ عليه وقت لم يكن موجوداً، أخذ يشرح كيف أفاض عليه نعمة الوجود، واختبره بالتكاليف الشرعية بعد أن متّعه بنعمة العقل والحواس فقال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ أي نحن بقدرتنا خلقنا هذا الإنسان من ماء مهين - وهو المني - الذي ينطف من صلب الرجل، ويختلط بماء المرأة «البويضة الأنثوية» فيتكون منهما هذا المخلوق العجيب، قال ابن عباس: ﴿أَمْشَاجٍ﴾ يعني: أخلاط، وهو ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا، ثم ينتقل بعد من طور إلى طور، ومن حال إلى حال^(٢) ﴿تَبْتَلِيهِ﴾ أي لنختبره بالتكاليف الشرعية، والأوامر الإلهية؛ لننظر أيشكر أم يكفر؟ وهل يستقيم في سيره أم ينحرف ويزيغ؟ ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَيِّئًا بَصِيرًا﴾ أي فجعلناه من أجل ذلك عاقلاً مميّزاً، ذا سمع وبصر؛ ليسمع الآيات التنزيلية، ويبصر الدلائل الكونية، على وجود الخالق الحكيم، قال الإمام الفخر: أعطاه تعالى ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر، وهما كنياتان عن الفهم والتمييز، كما قال تعالى حاكياً عن إبراهيم: ﴿لَمْ تَبَدُّ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾ وقد يراد بهما الحاستان المعروفتان، وخصّهما بالذكر لأنهما أعظم الحواس وأشرفها^(٣) ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ أي بيّنا للإنسان وعرفناه طريق الهدى والضلال، والخير والشر، ببعثة الرسل، وإنزال الكتب. . أخبر تعالى أنه بعد أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة والباطنة، بيّن له سبيل الهدى والضلال، ومنحه العقل وترك له حرية الاختيار، ثم هو بعد ذلك إما أن يشكر، أو يكفر، ولهذا قال بعده: ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ أي إما أن يكون مؤمناً شاكراً لنعمة الله، فيسلك سبيل الخير والطاعة، وإما أن يكون شقيّاً فاجراً، فيكفر بنعمة الله ويسلك سبيل الشر والفجور، قال المفسرون: المراد: هديناه السبيل ليكون إما شاكراً وإمّا كفوراً، فإله تعالى دلّ الإنسان على سبيل الشكر والكفر، وعلى الإنسان أن يختار سلوك هذا أو ذاك، وهذه الآية من جملة الآيات الكثيرة الدالة على أن للإنسان إرادة واختياراً هما مناط التكليف، كقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ﴾ إلى ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾ وكقوله: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ فلا إكراه لأحد ولا إيجاب، وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار^(٤). . ثم بعد هذا البيان الواضح، بيّن ما أعدّه للآبرار والفجار في دار القرار فقال: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَكِينًا وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ الْمَجْرَمِينَ قِيودًا

(١) انظر التفسير الكبير للرازي (٣٠/٢٣٥) . (٢) مختصر تفسير ابن كثير (٣/٥٨٠) .

(٣) تفسير الفخر الرازي (٣٠/٢٣٧) . (٤) انظر التفسير الكبير للرازي (٣٠/٢٣٨) .

تشدُّ بها أرجلهم، وأغلا لا تُغلُّ بها أيديهم إلى أعناقهم، وسعيراً أي ناراً موقدة مستعرة يحرقون بها، كقوله تعالى: ﴿إِذِ الْأَعْتَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسَلُ يُسْحَبُونَ﴾ في التفسير في النار يسحرون ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ أي الذين كانوا في الدنيا أبراراً بطاعتهم الجبار، فإنهم يشربون كأساً من الخمر، ممزوجة بأنفس أنواع الطيب وهو الكافور، قال المفسرون: الكافور: طيبٌ معروف يستحضر من أشجار بلاد الهند والصين، وهو من أنفس أنواع الطيب عند العرب، والمراد: أن من شرب تلك الكأس وجدها في طيب رائحتها، وفوحان شذاها كالكافور^(١). قال ابن عباس: الكافور اسم عين ماء في الجنة يقال له عين الكافور تمتزج الكأس بماء هذه العين وتختم بالمسك فتكون اللذَّ شراب، ولهذا قال تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ أي هذا الكافور يتدفق من عين جارية من عيون الجنة يشرب منها عباد الله الأبرار، وصفهم بالعبودية تكريماً لهم وتشريفاً بإضافتهم إليه تعالى ﴿عِبَادُ اللَّهِ﴾ والمراد بهم المؤمنون المتقون ﴿يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ أي يجرونها حيث شاءوا من الدور والقصور، قال الصاوي: المراد أنها سهلة لا تمتنع عليهم، ورد أن الرجل منهم يمشي في بيوته، ويصعد إلى قصوره ويديه قضيب يشير به إلى الماء، فيجري معه حيثما دار في منزله، ويتبعه حيثما صعد إلى أعلى قصوره^(٢). . . ولما ذكر ثواب الأبرار، بيّن صفاتهم الجليلة التي استحقوا بها ذلك الأجر الجزيل فقال: ﴿يُؤْتُونَ بِالَّذَرِّ﴾ أي يوفون بما قطعوه على أنفسهم من نذر في طاعة الله، إذا نذروا طاعة فعلوها، قال الطبري: النذر كلُّ ما أوجبه الإنسان على نفسه من فعل، فإذا نذروا بربوا بوفائهم لله، بالنذور التي في طاعة الله^(٣)، من صلاة، وزكاة، وحج، وصدقة، قال المفسرون: وهذا مبالغة في وصفهم بأداء الواجبات؛ لأن من وفى بما أوجبه هو على نفسه، كان بما أوجبه الله عليه أوفى^(٤) ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ أي ويخافون هول يوم عظيم كانت أهواله وشدائده - من تفتت السموات، وتناثر الكواكب، وتطايير الجبال، وغير ذلك من الأهوال - ممتدة منتشرة فاشية، بالغة أقصى حدود الشدة والفرع، قال قتادة: استطار والله شرُّ ذلك اليوم حتى بلغ السموات والأرض^(٥) ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ أي يطعمون الطعام مع شهوتهم له، وحاجتهم إليه ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ وأسيراً أي فقيراً لا يملك من حطام الدنيا شيئاً، ويتيماً مات أبوه وهو صغير، فعدم الناصر والكفيل، وأسيراً وهو من أسر في الحرب من المشركين، قال الحسن البصري: كان رسول الله ﷺ يُؤتى بالأسير، فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له: أحسن إليه، فيكون عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه^(٦). . . نَبَّه تعالى إلى أن أولئك الأبرار مع حاجتهم إلى ذلك الطعام، في سدِّ جوعتهم وجوعه عيالهم، يطيبون نفساً عنه للبؤساء، ويؤثرونهم به على أنفسهم

(٢) حاشية الصاوي (٢٧٤/٤).

(٤) انظر التفسير الكبير (٢٤١/٣٠).

(٦) روح المعاني (١٥٥/٢٩).

(١) تفسير القرطبي (١٢٣/١٩).

(٣) تفسير الطبري (١٢٩/٢٩).

(٥) تفسير الطبري (١٢٩/٢٩).

كقوله تعالى: ﴿وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ ﴿إِنَّمَا تُطْعَمُونَ لِنُورِ اللَّهِ﴾ أي إنما نحسن إليكم ابتغاء مرضاة الله وطلب ثوابه ﴿لَا تُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾ أي لا نبتغي من وراء هذا الإحسان مكافأة، ولا نقصد الحمد والثناء منكم، قال مجاهد: أما والله ما قالوه بالسنتهم، ولكن علم الله به من قلوبهم، فأننى عليهم به؛ ليرغب في ذلك راغب^(١) ﴿إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا غَمًوًا فَتَطْرِبُوا﴾ أي إنما نفعل ذلك رجاء أن يقينا الله هول يوم شديد، تعبس فيه الوجوه من فظاعة أمره، وشدة هوله، وهو يومٌ قمطيرير أي شديد عَصِيب^(٢) ﴿فَوَقَّهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾ أي حماهم الله ودفع عنهم شَرَّ ذلك اليوم وشدته ﴿وَلَقَدْهُمْ نَصْرَةٌ وَمُرُورًا﴾ أي وأعطاهم نصرَةً في الوجه، وسرورًا في القلب، والتنكير في ﴿وَسُرُورًا﴾ للتعظيم والتفخيم ﴿وَحَرِّيرًا بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ أي وأثابهم بسبب صبرهم على مرارة الطاعة والإيثار بالمال، جنةٌ واسعة وألبسهم فيها الحرير، كما قال تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ . . وفي الآية إيجازٌ، أخذ بأطراف الإعجاز، فقد أشار تعالى بقوله ﴿جَنَّةً﴾ إلى ما يتمتع به أولئك الأبرار في دار الكرامة من أصناف الفواكه والثمار، والمطاعم والمشارب الهنية، فإن الجنة لا تسمى جنة إلا وفيها كل أسباب الراحة كما قال تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا شَتَّهِبِ الْأَنْفُسِ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ وأشار بقوله: ﴿وَحَرِيرًا﴾ إلى ما يتمتعون به من أنواع الزينة واللباس، التي من أنفسها وأغلاها عند العرب الحرير، فقد جمع لهم أنواع الطعام والشراب واللباس، وهو قُصَارَى ما تتطلع له نفوس الناس . . ولما ذكر طعامهم ولباسهم وصف نعيمهم ومسكنهم فقال: ﴿مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ أي مضطجعين في الجنة على الأسرة المزيّنة بفاخر الثياب والستور، قال المفسرون: الأرائك: جمع أريكة وهي السرير ترخى عليه الحجلة، والحجلة هي ما يسدل على السرير من فاخر الثياب والستور، وإنما خصّصهم بهذه الحالة لأنها أتم حالات المتنعم ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا﴾ أي لا يجدون فيها حرًا ولا بردًا؛ لأن هواءها معتدل فلا حرًا ولا قرًا، وإنما هي نسيمات تهبُّ من العرش تحيي الأنفاس ﴿وَدَائِبَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا﴾ أي ظلال الأشجار في الجنة قريبةٌ من الأبرار ﴿وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا نِزِيلًا﴾ أي أدنيت ثمارها منهم، وسهل عليهم تناولها، قال ابن عباس: إذا همَّ أن يتناول من ثمارها تدلَّت إليه حتى يتناول منها ما يريد^(٣) . . ولما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم، وصف بعد ذلك شرابهم فقال: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِبَاقِيعٍ مِّن فِضَّةٍ﴾ أي يدور عليهم الخدم بالأواني الفضية فيها الطعام والشراب - على عادة أهل الترف والنعيم في الدنيا - فيتناول كل واحدٍ منهم حاجته، وهذه الأواني هي الصّحاف بعضها من فضة وبعضها من ذهب كما قال تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ﴾ قال الرازي: ولا منافاة بين الآيتين، فتارة يسقون بهذا، وتارة بذاك^(٤) ﴿وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾ أي وأكواب - وهي

(١) مختصر ابن كثير (٣/٥٨٢).

(٢) قال الطبري: «قمطيرير» شديد يقال: يوم قمطيرير أي شديد عَصِيب. اهـ (٢٩/١٣١).

(٣) تفسير القرطبي (١٩/١٣٧). (٤) التفسير الكبير (٣٠/٢٤٩).

كالأقداح - رقيقة شفافة كالزجاج في صفائه، قال في البحر: ومعنى ﴿كَانَتْ﴾ أن الله تعالى أوجدها بقدرته، فيكون تفخيماً لتلك الخلقة العجيبة الشأن، الجامعة بين بياض الفضة ونصوعها، وشفيف القوارير وصفائها^(١) ﴿قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ﴾ أي هي جامعة بين صفاء الزجاج، وحسن الفضة، قال ابن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء - يعني أن ما في الجنة أسمى وأشرف وأعلى - ولو أخذت فضةً من فضة الدنيا، فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب، لم ير الماء من ورائها، ولكن قوارير الجنة بياض الفضة، مع صفاء القوارير^(٢) ﴿قَدَرُهَا نَدِيرًا﴾ أي قدرها السقاة على مقدار حاجتهم، لا تزيد ولا تنقص، وذلك الأذُّ وأشهى، قال ابن عباس: أتوا بها على قدر الحاجة لا يفضلون شيئاً، ولا يشتهون بعدها شيئاً^(٣) ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ رِزَاقُهَا زَجْجِيلاً﴾ أي يسقى هؤلاء الأبرار في الجنة كأساً من الخمر ممزوجة بالزنجبيل، والعرب تستلذ من الشراب ما مزج بالزنجبيل لطيب رائحته، قال القرطبي: فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة والطيب^(٤) قال قتادة: الزنجبيل اسم لعين في الجنة يشرب منها المقربون صرفاً، وتمزج لسائر أهل الجنة^(٥) ﴿عَيْنًا فِيهَا شَعْنٌ سَلْسِيلاً﴾ أي يشربون من عين في الجنة تسمى السلسبيل، لسهولة مساغها وانحدارها في الحلق، قال المفسرون: السلسبيل: الماء العذب، السهل الجريان في الحلق لعذوبته وصفائه، وإنما وصف بأنه سلسبيل؛ لأن ذلك الشراب يكون في طعم الزنجبيل، ولكن ليس فيه لذعته، فيشعر الشاربون بطعمه، لكنهم لا يشعرون بحرافته، فيبقى الشراب سلسبيلاً، سهل المساغ في الحلق. ثم وصف بعد ذلك خدم أهل الجنة فقال: ﴿رَبُّوهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُخَلَّدُونَ﴾ أي ويدور على هؤلاء الأبرار غلمان ينشئهم الله تعالى لخدمة المؤمنين ﴿مُخَلَّدُونَ﴾ أي دائمون على ما هم عليه من الطراوة والبهاء، قال القرطبي: أي باقون على ما هم عليه من الشباب، والنضارة، والغضاضة، والحسن، لا يهرمون ولا يتغيرون، ويكونون على سن واحدة على مر الأزمنة^(٦) ﴿إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لَوْلُؤًا مَثُورًا﴾ أي إذا نظرتهم منتشرين في الجنة لخدمة أهلها، خلطهم لحسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم، كأنهم اللؤلؤ المنثور، قال الرازي: هذا من التشبيه العجيب؛ لأن اللؤلؤ إذا كان متفرقاً يكون أحسن في المنظر؛ لوقوع شعاع بعضه على بعض فيكون أروع وأبدع^(٧) ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا﴾ أي وإذا رأيت هناك ما في الجنة من مظاهر الأنس والسرور، رأيت نعيماً لا يكاد يوصف، وملكاً واسعاً عظيماً لا غاية له، كما في الحديث القدسي «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»، قال ابن كثير: وثبت في الصحيح أن «أقل أهل الجنة منزلة

(٢) تفسير الألوسي (١٥٩/٢٩).

(٤) تفسير القرطبي (١٤٠/١٩).

(٦) تفسير القرطبي (١٤١/١٩).

(١) البحر المحيط (٣٩٧/٨).

(٣) تفسير الألوسي (١٦٠/٢٩).

(٥) تفسير البحر المحيط (٣٩٨/٨).

(٧) التفسير الكبير (٢٥١/٣٠).

من له قدر الدنيا وعشرة أمثالها» فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون في الجنة، فما ظنك بمن هو أعلى منزلةً وأحظى عنده تعالى^(١)؟ ثم زاد تعالى في بيان وصف نعيمهم فقال: ﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ﴾ أي تملوهم الثياب الفاخرة الخضراء، المزينة بأنواع الزينة، من الحرير الرقيق - وهو السندس - والحرير الثخين وهو - الاستبرق - فلباسهم في الجنة الحرير كما قال تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ قال المفسرون: السندس: مارق من الحرير، والإستبرق: ما غلظ من الحرير، وهذا لباس الأبرار في الجنة، وإنما قال: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ لينبه على أن لهم عدة من الثياب، ولكن الذي يعلوها هي هذه، فتكون أفضلها ﴿وَحُلُوتًا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ أي وألبسوا في الجنة أساور فضية للزينة والحلية، وعبر بالماضي إشارةً لتحقيق وقوعه، قال الصاوي: فإن قيل: كيف قال هنا: ﴿أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ وفي سورة الكهف ﴿يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ وفي سورة فاطر: ﴿يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾ فالجواب أنهم تارة يلبسون الذهب فقط، وتارة يلبسون الفضة، وتارة يلبسون اللؤلؤ فقط على حسب ما يشتهون، ويمكن أن يجمع في يد أحدهم أسورة الذهب والفضة واللؤلؤ^(٢) ﴿وَسَقَمَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ أي سقاهاهم الله - فوق ذلك النعيم - شرابًا طاهرًا لم تدنسه الأيدي، وليس بنجس كخمر الدنيا، قال الطبري: سقي هؤلاء الأبرار شرابًا طهورًا، ومن طهره أنه لا يصير بولاً نجسًا، بل رشحًا من أبدانهم كرشح المسك، روي أن الرجل من أهل الجنة يقسم له شهوة مائة رجل من أهل الدنيا، فإذا أكل سقي شرابًا طهورًا، فيصير رشحًا يخرج من جلده أطيب ريحًا من المسك الإذخر^(٣) ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً﴾ أي يقال لهم بعد دخولهم الجنة ومشاهدتهم نعيمها: هذا مقابل أعمالكم الصالحة في الدنيا ﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ أي وكان عملكم مقبولاً مرضياً، جوزيتم عليه أحسن الجزاء، مع الشكر والثناء. . مرّ في الآيات السابقة أن الله تعالى أعدّ للكافرين السلاسل والأغلال، كما هيأ للأبرار أرائك يتكثون عليها، وعليهم ثياب السندس والإستبرق، وفي معاصمهم أساور الفضة، وبين أيديهم ولدانٌ مخلدون كأنهم اللؤلؤ المنثور، يطوفون على أولئك الأبرار بصحاف الفضة وأكوابها الصافية النقية، وقد ملئت شرابًا ممزوجًا بالزنجبيل والكافور، وكل ذلك للترغيب والترهيب، على طريقة القرآن في المقارنة بين أحوال الأبرار والفجار. . وبعد هذا الوضوح والبيان، كان المشركون يقابلون كل هذه الآيات بالصدِّ والإعراض، والاستهزاء بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول يتألم ويحزن لموقف المعاندين، لذلك جاءت الآيات تشدُّ من عزيمته، وتسليه وتخفف عن قلبه الشريف آثار الهمِّ والضجر ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ أي نحن الذين أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن مفرقًا؛ لتذكرهم بما فيه من الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، فلا تبتئس ولا تحزن ولا تضجر، فالقرآن حقٌّ ووعد صدقٌ ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ أي

(٢) حاشية الصاوي على الجلالين (٤/٢٧٨).

(١) مختصر ابن كثير (٣/٥٨٤).

(٣) تفسير الطبري (٢٩/١٣٧).

اصبر يا محمد وانتظر لحكم ربك وقضائه، فلا بد أن ينتقم منهم، ويقر عينك بإهلاكهم، إن عاجلاً أو آجلاً ﴿وَلَا تَطِيعُ مِنْهُمْ، إِنَّمَا﴾ أي ولا تطع من هؤلاء الفجرة من كان ﴿إِنَّمَا﴾ منغمساً في الشهوات، غارقاً في الموبقات ﴿أَوْ كُفُورًا﴾ أي ولا تطع من كان مبالغاً في الكفر والضلال، لا ينزجر ولا يرعوي، وصيغة «كفور» من صيغ المبالغة ومعناها: المبالغ في الكفر والجحود، قال المفسرون: نزلت في «عتبة بن ربيعة» و«الوليد بن المغيرة» قال النبي ﷺ: «إن كنت تريد النساء والمال فأرجع عن هذا الأمر ونحن نكفيك ذلك، فقال عتبة: أنا أزوجك ابنتي وأسوقها لك من غير مهر، وقال الوليد: أنا أعطيك من المال حتى ترضى! فنزلت (١)، والأحسن أنها على العموم لأن لفظها عام فهي تشمل كل فاسق وكافر ﴿وَأَذْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ﴾ أي صلِّ لربك وأكثر من عبادته وطاعته ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ أي في أول النهار وآخره، في الصباح والمساء ﴿وَمَنْ أَتَيْلٍ فَاسْتَجِدْ لَهُ﴾ أي ومن الليل فصلِّ له، متهجداً مستغرقاً في مناجاته ﴿وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ أي وأكثر من التهجد والقيام لربك في جناح الظلام والناس نيام، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَتَيْلٍ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ والمقصود أن يكون عابداً لله ذاكرًا له في جميع الأوقات، في الليل والنهار، والصباح والمساء، بقلبه ولسانه؛ ليتقوى على مجابهة أعدائه. . . وبعد تسليية النبي الكريم، عاد إلى شرح أحوال الكفرة المجرمين فقال: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْحَدُونَ الْعَاقِلَةَ﴾ أي إن هؤلاء المشركين يفضلون الدنيا على الآخرة، وينهمكون في لذائذها الفانية ﴿وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا نَقِيلًا﴾ أي ويتركون أمامهم يوماً عسيراً شديداً، عظيم الأهوال والشدائد، وهو يوم القيامة ﴿تَخُنُّ حَلَقَتَهُمْ وَشَدَدَتَا أَسْرَهُمْ﴾ أي نحن بقدرتنا أوجدناهم من العدم، وأحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب والعروق، حتى كانوا أقوياء أشداء ﴿وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَثْمَلَهُمْ بَدِيلًا﴾ أي ولو أردنا أهلكتناهم، ثم بدلنا خيراً منهم يكونون أعبد لله وأطوع، وفي الآية تهديدٌ ووعيدٌ ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ تَذَكَّرُ﴾ أي هذه الآيات الكريمة بمعناها الدقيق، ولفظها الرقيق موعظة وذكرى، يتذكر بها العاقل، وينزجر بها الجاهل ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ أي فمن أراد الانتفاع والاعتبار، وسلوك طريق السعادة، فليعتبر بآيات القرآن، وليستتر بنوره وضيائه، وليتخذ طريقاً موثقاً موثقاً إلى ربه، بطاعته وطلب مرضاته، فأسباب السعادة ميسورة، وسبل النجاة ممهدة ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أي وما تشاءون أمراً من الأمور إلا بتقدير الله ومشئته، ولا يحصل شيء من الطاعة والاستقامة إلا بإذنه تعالى وإرادته، قال ابن كثير: أي لا يقدر أحد أن يهدي نفسه، ولا يدخل في الإيمان، ولا يجبر لنفسه نفعاً إلا بمشيئة الله تعالى (٢) ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أي عالم بأحوال خلقه، حكيم في تدبيره وصنعه، يعلم من يستحق الهداية فييسرها له، ومن يستحق الضلالة فيسهل له أسبابها، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ أي يدخل من يشاء من

(١) انظر التفسير الكبير (٢٥٨/٣٠) وتفسير القرطبي (١٤٧/١٩) وحاشية الصاوي (٢٧٨/٤).

(٢) مختصر ابن كثير (٥٨٤/٣).

عباده جنّته ورضوانه حسب مشيئته وحكمته وهم المؤمنون ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي وأما المشركون الظالمون فقد هيا لهم عذاباً شديداً مؤلماً في دار الجحيم ختم السورة الكريمة ببيان مآل المتقين، ومآل الكفرة المجرمين .

البلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١ - الطباق بين ﴿شَاكِرًا﴾ و﴿كَفُورًا﴾ وبين ﴿بُكْرًا وَأَصِيلًا﴾ وبين ﴿شَسَاًا﴾ و﴿زَمَهْرِيرًا﴾ .
- ٢ - اللف والنشر المشوش ﴿إِنَّمَا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا﴾ فإنه قدّم أولاً ذكر الشاكر ثم الكافر ﴿شَاكِرًا﴾ أو ﴿كَفُورًا﴾ ثم عاد بالذكر على الثاني دون الأول ففيه لف ونشر غير مرتب .
- ٣ - المجاز العقلي ﴿يَوْمًا عَبُوسًا﴾ إسناد العبوس إلى اليوم من إسناد الشيء إلى زمانه كنهاره صائم .

٤ - الجناس غير التام ﴿فَوَقَّهْمُ﴾ . . . ﴿وَلَقَّهْمُ﴾ فبين وقاهم ولقاهم جناس .

٥ - جناس الاشتقاق ﴿وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ﴾ .

٦ - الطباق ﴿يُحِبُّونَ﴾ . . . ﴿وَيَذُرُونَ﴾ .

٧ - الإيجاز بالحذف ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُم جَزَاءً﴾ أي يقال لهم : إن هذا . . . إلخ .

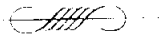
٨ - التشبيه البديع الرائع ﴿إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَبِئْتُمْ لَوْلَا مَشُورًا﴾ أي كاللؤلؤ المنتشر .

٩ - المقابلة اللطيفة ﴿يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا نَقِيلًا﴾ قابل بين المحبة والترك وبين العاجلة والباقية .

١٠ - السجع المرصع مثل ﴿لَوْلَا مَشُورًا﴾ . . ﴿شَرَابًا طَهُورًا﴾ . . ﴿وَكَانَ سَعِيرًا مَشُورًا﴾ . .

﴿إِنَّمَا أَوْ كَفُورًا﴾ إلخ وهو من المحسنات البديعية .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الدهر»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُرْسَلَاتِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة المرسلات مكية، وهي كسائر السور المكية تعالج أمور العقيدة، وتبحث عن شئون الآخرة، ودلائل المقدره والوحدانية، وسائر الأمور الغيبية.

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بأنواع الملائكة المكلفين بتدبير شئون الكون، على أن القيامة حق، وأن العذاب والهلاك واقع على الكافرين ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ ١ ﴿فَالْمُصَفِّتِ عَصْفًا﴾ ٢ ﴿وَالنَّازِحَاتِ نَضْرًا﴾ ٣ ﴿فَالْمُنزِلَاتِ ذِكْرًا﴾ ٤ ﴿عَذْرًا أَوْ تَنْذَرًا﴾ ٥ ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ﴾ .

* ثم تحدثت عن وقت ذلك العذاب الذي وعده المجرمون ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾ ٦ ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُجِّرَتْ﴾ ٧ ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّفَتْ﴾ ٨ ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِنَّتْ﴾ ٩ ﴿لِأَيِّ يَوْمٍ أُخِّلَتْ﴾ ١٠ ﴿لِيَوْمِ الْفَصْلِ﴾ .

* وتناولت السورة بعد ذلك دلائل قدرة الله الباهرة على إعادة الإنسان بعد الموت، وإحيائه بعد الفناء ﴿وَبَلِّغْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ١١ ﴿أَنَّ نُهُيْكَ الْأَوَّلِينَ﴾ ١٢ ﴿ثُمَّ نَبِّئِهِمُ الْآخِرِينَ﴾ ١٣ ﴿كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ ١٤ ﴿وَبَلِّغْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ١٥ ﴿أَنَّ تَخَلُّفَكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾ الآيات .

* ثم تحدثت عن مآل المجرمين في الآخرة وما يلقون فيه من نكال وعقاب ﴿وَبَلِّغْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ١٦ ﴿أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ﴾ ١٧ ﴿أَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي تَلْكَ شِعْبٍ﴾ ١٨ ﴿لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ﴾ ١٩ ﴿إِنَّمَا تَرَى بِشِكْرِ كَالْقَصْرِ﴾ ٢٠ ﴿كَأَنَّهُ جُمَلَةٌ صُفْرٌ . . .﴾ الآيات .

* وبعد الحديث عن المجرمين تحدثت السورة عن المؤمنين المتقين، وذكرت ما أعده الله تعالى لهم من أنواع الإفضال والإكرام ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ﴾ ٢١ ﴿وَفَوْكَهَ مِمَّا يَشْتَبُونَ﴾ ٢٢ ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ٢٣ ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ .

* وختمت السورة الكريمة ببيان سبب امتناع الكفار، عن عبادة الله الواحد القهار، وهو الظغيان والإجرام ﴿وَبَلِّغْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ٢٤ ﴿كُلُوا وَتَمَنَّوْا فَلْيَلَا إِنَّكُمْ تُجْرَمُونَ﴾ ٢٥ ﴿وَبَلِّغْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ٢٦ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ ٢٧ ﴿وَبَلِّغْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ٢٨ ﴿فِي أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ .

قال الله تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ ١ ﴿فَالْمُصَفِّتِ عَصْفًا﴾ . . . إلى . . . فِي أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ من آية (١) إلى آية (٥٠) نهاية السورة .

اللغة: ﴿فُجِّرَتْ﴾ فتحت وشقت يقال: فرجت الشيء فانرج أي فتحته فانفتح ﴿كَفَاتًا﴾ الكفت في اللغة: الضمُّ والجمع قال الشاعر:

فأنت اليوم فوق الأرض حيُّ وأنت غداً تضمُّك في كفات^(١)

(١) تفسير القرطبي (١٥٩/١٩) .

﴿شَدِخَتْ﴾ عاليات مرتفعات، يقال: شمخ بأنفه إذا رفعه كبيراً ﴿قَرَأَا﴾ عذباً شديداً الحلاوة
﴿بَشَكَرَ﴾ الشرر: ما تطاير من النار وتفرق، جمع شررة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴿١﴾ وَالْعَصْفَاتِ عَصْفًا ﴿٢﴾ وَالنَّشِيرَاتِ تَشْرًا ﴿٣﴾ وَالْفَرْقَتِ فَرْقًا ﴿٤﴾ فَأَلْمَلِقِينَ ذِكْرًا ﴿٥﴾ عُدْرًا أَوْ نُدْرًا ﴿٦﴾
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاعِغٍ ﴿٧﴾ فَإِذَا التُّجُمُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّفَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا الرَّسُلُ أُنزِلَتْ ﴿١١﴾ لِأَنَّى
يَوْمٍ أُجِّلَتْ ﴿١٢﴾ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾ أَلَمْ تَنْهَكِ الْأَوْلَىٰ ﴿١٦﴾ ثُمَّ
نُنْعِمُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾ أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ
مَكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾ أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا
﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيَّ شَدِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً قَرَارًا ﴿٢٧﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾ أَطْلَقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾
أَطْلَقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثُلُثِ شُعْبٍ ﴿٣٠﴾ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِّ ﴿٣١﴾ إِنَّمَا تَرَىٰ بِشَكَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَأَنَّهُ جَمَلٌ صَبْرٌ
﴿٣٣﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾ هَذَا يَوْمٌ لَا يَظْفِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤَدُّنَ لَهُمْ فَيْعَدُونَ ﴿٣٦﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ هَذَا
يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكَ وَالْأَوْلَىٰ ﴿٣٨﴾ فَإِنْ كَانَ لَكَ كَيْدٌ فَيَكِيدُونَ ﴿٣٩﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾ إِنَّ الْأَمْتِينَ فِي ظُلُمٍ وَعِوِينَ
﴿٤١﴾ وَفَوَكَهَهُمَا بِنَافِثَتِهِمَا ﴿٤٢﴾ كَلُّوا وَأَشْرَبُوا هَيْثَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ
لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾ كَلُّوا وَتَمَنَعُوا فَيَلًا إِنَّكُمْ تَجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَيَلَّ
يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾.

التفسير: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ أي أقسم بالرياح حين تهب متتابعة، يقفوا بعضها إثر بعض (١)، قال المفسرون: هي رياح العذاب التي يهلك الله بها الظالمين ﴿وَالْعَصْفَاتِ عَصْفًا﴾ أي وأقسم بالرياح الشديدة الهبوب، إذا أرسلت عاصفة شديدة، قلعت الأشجار، وخربت الديار، وغيّرت الآثار ﴿وَالنَّشِيرَاتِ تَشْرًا﴾ أي وأقسم بالملائكة الموكلين بالسحب يسوقونها حيث شاء الله، لتنشر رحمة الله - المطر - فتحيا به البلاد والعباد ﴿وَالْفَرْقَتِ فَرْقًا﴾ أي وأقسم بالملائكة التي تفرق بين الحق والباطل، والحلال والحرام (٢) ﴿فَأَلْمَلِقِينَ ذِكْرًا﴾ أي وأقسم بالملائكة تنزل بالوحي، وتلقي كتب الله تبارك وتعالى إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ﴿عُدْرًا أَوْ نُدْرًا﴾ أي تلقي الوحي إعدارًا من الله للعباد لئلا يبقى لهم حجة عند الله، أو إنذارًا من الله للخلق بالنقمة والعذاب ﴿إِنَّمَا

(١) اختلف المفسرون اختلافًا كبيرًا في تفسير هذه الآيات الخمس: فبعضهم حملها جميعًا على الرياح وبعضهم حملها جميعًا على الملائكة، وبعضهم فصل، وتوقف الإمام ابن جرير، وقد اخترنا ما ذهب إليه ابن كثير وما روجه صاحب التسهيل حيث قال: والأظهر في «المرسلات» و«العاصفات» أنها الرياح، لأن وصف الريح بالعصف حقيقة، والأظهر في «الناشرات» و«الفارقات» أنها الملائكة لأن قوله: ﴿فَأَلْمَلِقِينَ ذِكْرًا﴾ المذكورة بعدها هي الملائكة، ولم يقل أحد: إنها الرياح، ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال: «المرسلات فالعاصفات» ثم عطف ما ليس من جنسها بالواو فقال: ﴿وَالنَّشِيرَاتِ﴾ ثم عطف بالفاء. وهذا قول جيد.

(٢) البحر المحيط (٨/٤٠٤).

تُوعَدُونَ لَوَيْعٍ ﴿١﴾ هذا هو جواب القسم أي إنَّ ما توعدون به من أمر القيامة، وأمر الحساب والجزاء - كائن لا محالة، قال المفسرون: أقسم تعالى بخمسة أشياء، تنبئها على جلالة قدر المقسم به، وتعظيمًا لشأن المقسم عليه: فأقسم بالرياح التي تحمل الرحمة والعذاب، وتسوق للعباد الخير أو الشر، وبالملائكة الأبرار، الذين ينزلون بالوحي للإعذار أو الإنذار، أقسم على أن أمر القيامة حق لا شك فيه، وأن ما أوعد الله تعالى به المكذبين من مجيء الساعة والثواب والعقاب - كائن لا محالة، فلا ينبغي الشك والامتراء (٢). ثم بيّن تعالى وفصل وقت وقوع ذلك فقال: ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٣﴾ أي محيت النجوم وذهب نورها وضياؤها ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿٤﴾ أي شقت السماء وتصدعت ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّفَتْ ﴿٥﴾ أي تطايرت الجبال وتناثرت حتى أصبحت هباءً تذرره الرياح كقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿٦﴾ ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أُنْتَبِتَتْ ﴿٧﴾ أي جعل للرسول وقت وأجل للفصل بينهم وبين الأمم، وهو يوم القيامة، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ﴿٨﴾ وأصل ﴿أُنْتَبِتَتْ﴾ وُقِّتَتْ من الوقت أي جعل لها وقت محدد، قال الطبري: أي: أُجِّلَتْ للاجتماع لوقتها يوم القيامة (٣) وقال مجاهد: هو الوقت الذي يحضرون فيه للشهادة على أممهم ﴿لَا يَوْمَ يُؤْمَرُ بِحَرْفٍ ﴿٩﴾ استفهامٌ لتعظيم ذلك اليوم، والتعجب لما يقع فيه من الهول والشدة أي لأي يوم عظيم أخرت الرسل؟ ثم قال: ﴿لِيَوْمِ الْقَضَاءِ وَالْفَصْلِ بَيْنَ الْخَلَائِقِ، يوم يفصل الله بين الأنبياء وأممهم المكذبين بحكمه العادل ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْقَضَاءِ ﴿١٠﴾ استفهام للتعظيم والتهويل أي وما أعلمك أيها الإنسان بيوم الفصل وشدته وهوله؟ فإن ذلك اليوم أعظم من أن يعرف أمره إنسان، أو يحيط به عقل أو وجدان، ووضع الظاهر ﴿مَا يَوْمُ الْقَضَاءِ﴾ مكان الضمير «ما هو» لزيادة تفضيع وتهويل أمره، قال الإمام الفخر: عجب العباد من تعظيم ذلك اليوم فقال: لأي يوم أُجِّلَتْ الأمور المتعلقة بهؤلاء الرسل، وهي تعذيب من كذبهم، وتعظيم من آمن بهم، وظهور ما كانوا يدعون الخلق إلى الإيمان به، من الأحوال والعرض والحساب، ثم إنه تعالى بيّن ذلك فقال: ﴿لِيَوْمِ الْقَضَاءِ﴾ وهو يوم يفصل الرحمن بين الخلائق، ثم أتبع ذلك تعظيمًا ثانيًا فقال ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْقَضَاءِ﴾ أي وما أعلمك ما هو يوم الفصل وشدته ومهابته؟ وجواب الشرط ﴿فَإِذَا النُّجُومُ﴾ إلخ محذوف لدلالة الكلام عليه، تقديره: وقع ما توعدون به، وجرى ما أخبركم به الرسل من مجيء القيامة، والحذف على هذه الصورة من أساليب الإيجاز البياني الذي امتاز به القرآن ﴿وَبَلِّغْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ أي هلاك عظيم وخسار كبير في ذلك اليوم لأولئك المكذبين بهذا اليوم الموعود، قال المفسرون: كرر هذه الجملة ﴿وَبَلِّغْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ في هذه السورة عشر مرات لمزيد الترغيب والترهيب، وفي كل جملة وردت إخبارًا عن أشياء عن أحوال الآخرة، وتذكير بأحوال الدنيا، فناسب أن يذكر الوعيد عقيب كل جملة منها بالويل والدمار للكفرة

(١) انظر التفسير الكبير (٢٦٥/٣٠).

(٣) التفسير الكبير (٢٦٩/٣٠).

(٢)

(٤)

الفجار، ولما كان - في سورة الإنسان السابقة - ذكر بعضاً من أحوال الكفار في الآخرة، وأظن في وصف أحوال المؤمنين هناك، جاء في هذه السورة بالإطناب في وصف الكفار، والإيجاز في وصف المؤمنين . . ثم بعد أن أكد الخبر بيوم القيامة، وأنه حق كائن لا محالة، وبعد أن خوَّف المكذبين من شدة هول ذلك اليوم، وفضاعة ما يقع فيه، عاد فخوَّفهم من بطش الله وانتقامه بأسلوب آخر فقال: ﴿أَلَمْ نُنشِئْكَ الْأَوَّلِينَ﴾؟ أي ألم نهلك السابقين بتكذيبهم للرسول، كقوم نوح وعاد وثمود؟ ﴿ثُمَّ نُنْعِمُهُمُ الْآخِرِينَ﴾؟ أي ثم ألحقنا بهم المتأخرين ممن كانوا مثلهم في التكذيب والعصيان، كقوم لوط وشعيب وقوم موسى «فرعون وأتباعه» ومن على شاكلتهم ﴿كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ أي مثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل بهؤلاء المجرمين «كفار مكة» لتكذيبهم لسيد المرسلين ﷺ ﴿وَلِئَلَّيْذِلَّ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ أي هلاك ودمار لكل مكذب بالتوحيد والنبوة، والبعث والحساب ﴿أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ تذكير للمكذبين وتعجيب من غفلتهم وذولهم عن أبسط الأمور المشاهدة، وهي أن من خلقهم من النطفة الحقيرة الضعيفة كان قادرًا على إعادة خلقهم للبعث والحساب والمعنى: ألم نخلقكم يا معشر الكفار من ماء ضعيف حقير هو مني الرجل؟ وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: «ابن آدم أتى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه» الحديث ﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾ أي فجعلنا هذا الماء المهين في مكان حريز وهو رحم المرأة ﴿إِنَّ قَدْرَ مَمْلُوءٍ﴾ أي إلى مقدار من الزمن محدد معين، معلوم عند الله تعالى وهو وقت الولادة ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ أي فقدرنا على خلقه من النطفة، فنعم القادرون نحن حيث خلقناه في أحسن الصور، وأجمل الأشكال ﴿وَلِئَلَّيْذِلَّ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ أي هلاك ودمار للمكذبين بقدرتنا قال الصاوي: هذه الآية تذكير من الله تعالى للكفار بعظيم إنعامه عليهم، وبقدرته على ابتداء خلقهم، والقادر على الابتداء قادر على الإعادة، ففيها ردُّ على المنكرين للبعث . . . ثم ذكَّروهم بنعمة إيجادهم على الأرض حال الحياة، ومواراتهم في باطنها بعد الموت فقال: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿١٥﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾؟ أي ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها كالأم لكم، تجمع الأحياء على ظهرها، والأموات في باطنها؟ قال المفسرون: الكفت: الجمع والضم، فالأرض تجمع وتضم إليها جميع البشر، فهي كالأم لهم، الأحياء يسكنون فوق ظهرها في المنازل والدور، والأموات يسكنون في بطنها في القبور ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ قال الشعبي: بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رِجْسًا لِّلشَّيَاطِينِ﴾ أي وجعلنا

(١٥) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، ورواه ابن ماجه في سننه، وتماه أن رسول الله ﷺ بصق يوماً في كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال: «يقول الله عز وجل: ابن آدم أتى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق، وأنى أوان الصدقة؟» .

(١٦) حاشية الصاوي على الجلالين (٤/ ٢٨٠) .

(١٧) مختصر ابن كثير (٣/ ٥٨٨) .

في الأرض جبلاً راسخات عاليات مرتفعات لثلاث تضطرب بكم^(١) ﴿وَأَسْفَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا﴾ أي وأسقيناكم ماءً عذباً حلواً بالغ العذوبة، أنزلناه لكم من السحاب، وأخرجناه لكم من العيون والأنهار؛ لتشربوا منه أنتم ودوابكم، وتسقوا منه زرعكم وأشجاركم ﴿وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ أظلقوا إلى ما كُتِبَ بِهِ تَكْذِبُونَ أي انطلقوا إلى عذاب جهنم الذي كنتم تكذبون به في دار الدنيا، وهذا الكلام تقوله لهم خزنة النار تقريباً وتوبيخاً. ثم وضح ذلك العذاب وفضله فقال: ﴿أَنْظِقُوا إِلَىٰ غَلِيٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾ أي اذهبوا فاستظلوا بدخانٍ كثيف من دخان جهنم، يتفرع منه ثلاث شعب ﴿لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِّ﴾ أي لا يظل من يكون تحته، ولا يقيه حر الشمس كما هو حال الظل الممدود، ولا هو يدفع عنه أيضاً السنة النار المندلعة من كل جانب، قال الطبري: لا هو يظلمهم من حرها، ولا يكتفون من لهبها، وذلك أنه يرتفع من وقود جهنم الدخان، فإذا تصاعد تفرق شعباً ثلاثة^(٢) قال المفسرون: سمى العذاب ظلاً تهكماً واستهزاءً بالمعذبين، فالمؤمنون في ظلال وعيون، والمجرمون في سمومٍ وحميم، وظل من يحموم، واليحموم دخانٌ أسود قاتم، فكيف يصح أن يسمى ما هم فيه ظلاً إلا على طريق التهكم والاستهزاء؟ ثم زاد تعالى في وصف جهنم وأحوالها فقال: ﴿إِنَّهَا تَرَىٰ بِشَكْرٍ كَالْقَصْرِ﴾ أي إن جهنم تقذف بشر عظيم من النار، كلُّ شرارةٍ منه كأنها القصر العظيم، قال ابن كثير: يتطاير الشرر من لهبها كالحصون^(٣) ﴿كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ﴾ أي كأن شرر جهنم المتطاير منها الإبل الصفر في لونها وسرعة حركتها، قال الرازي: شبه تعالى الشرر في العظم بالقصر، وفي اللون والكثرة وسرعة الحركة بالجمالات الصفر^(٤)، وهذا التشبيه؛ من روائع صور التشبيه، لأن الشرارة إذا كانت مثل القصر الضخم، فكيف تكون حال تلك النار الملتهبة؟ أجارنا الله من نار جهنم بفضله ورحمته ﴿وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ أي هلاك ودمار للمكذبين بآيات الله ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ أي هذا اليوم الرهيب، الذي لا ينطق فيه أولئك المكذبون ولا يتكلمون كلاماً ينفعهم، فهم في ذلك اليوم خرس بكم ﴿وَلَا يُؤذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ أي ولا يقبل لهم عذرٌ ولا حجة فيما أتوا به من القبائح والجرائم، بل لا يؤذن لهم في أن يعتذروا؛ لأنه لا تسمع منهم تلك الحجج والأعذار ولا تقبل، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا

(١) لقد كشف القرآن عن حكمة وجود الجبال قبل أن يكتشفها العلم الحديث، فالجبال كالأوتاد للأرض تثبتها وتقيها الاضطراب والميدان كما تقي أوتاد الخيمة الخيمة، وقد كشف الوحي عن هذا المعنى فقال في سورة النحل: ﴿وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ يَنْبِذَ بِكُمْ﴾ ولولا هذه الجبال الشاهقة لكانت الأرض - بما في جوفها من الغازات والأبخرة والمواد المتركمة المشتعلة - دائمة الاضطراب والخفقان، ولكانت كالريشة في مهب الهواء، فسبحان الحكيم العليم على أن في خلق الجبال الشوامخ نعمة أخرى هي نشوء السحب فوقها، وهطول الأمطار والثلوج عليها، فتكون بسبب ذلك الأنهار والعيون، ثم تكثر الأشجار والزرع، فالجبال مخازن للثلوج والأمطار، ومستودعات عامة لبركات السماء، ولهذا قرن تعالى بها نعمة الماء فقال: ﴿وَأَسْفَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا﴾ فله ما أبدع أسرار القرآن!!

(٢) مختصر ابن كثير (٣/ ٥٨٨).

(٣) تفسير الطبري (٢٩/ ١٤٦).

(٤) التفسير الكبير (٣٠/ ٢٧٧).

يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ ﴿١﴾ ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْتُمْ وَالْأُولَىٰ﴾ أي يقال لهم: هذا يوم الفصل بين الخلائق، الذي يفصل الله فيه بحكمه العادل بين السعداء والأشقياء، جمعناكم فيه مع مَنْ تقدمكم من الأمم لنحكم بينكم جميعاً ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ﴾ أي فإن كان لكم حيلة في الخلاص من العذاب فاحتالوا، وأنقذوا أنفسكم من بطش الله وانتقامه إن قدرتم، وهذا تعجيزٌ لهم وتوبيخ ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ أي هلاك يومئذٍ للمكذبين بيوم الدين . . . وبعد أن ذكر أحوال الأشقياء المجرمين، أعقبه بذكر أحوال السعداء المتقين فقال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ الْعُيُونِ﴾ أي الذين خافوا ربهم في الدنيا، واتقوا عذابه بامتنال أوامره واجتناب نواهيه، هم يوم القيامة في ظلال الأشجار الوارفة، وعيون الماء الجارية، يتنعمون في دار الخلد، والكرامة، على عكس أولئك المجرمين المكذبين، الذين هم في ظلٍّ من يحوم - وهو دخان جهنم الأسود - الذي لا يقي حرّاً، ولا يدفع عطشاً، ولا يجد المستظل به مما يشتهي لراحته سوى شرر النار الهائل ﴿وَفَوْكَهٖ مِمَّا يَشْتَبُونَ﴾ أي وفواكه كثيرة متنوعة مما يستلذون ويستطيبون ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي ويقال لهم على سبيل الأنس والتكريم: كلوا أكلاً لذيذاً واشربوا شرباً هنيئاً، بسبب ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ أي إنا مثل ذلك الجزاء العظيم نجزي من أحسن عمله، وأخلص نيته، واتقى ربه ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ أي هلاك ودمار للمكذبين بيوم الدين ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرَمُونَ﴾ أي يقال للكفار على سبيل التهديد والوعيد: كلوا من لذائذ الدنيا، واستمتعوا بشهواتها الفانية، كما هو شأن البهائم التي همها ملء بطونها ونيل شهواتها زماناً قليلاً إلى منتهى آجالكم، فإنكم مجرمون لا تستحقون الإنعام والتكريم ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ أي هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بنعم الله ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ﴾ أي وإذا قيل لهؤلاء المشركين صلوا لله، واخشعوا في صلاتكم لعظمته وجلاله، لا يخشعون ولا يصلون، بل يظلمون على استكبارهم ويصرون، قال مقاتل: نزلت هذه الآية في ثقيف، امتنعوا عن الصلاة وقالوا لرسول الله ﷺ: حطَّ عنا الصلاة فإننا لا ننحني، إنها مسبة علينا، فأبى وقال: «لا خير في دين لا صلاة فيه» ^(١) ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ أي هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بأوامر الله ونواهيه ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾؟ أي فبأي كتاب وكلام بعد هذا القرآن المعجز الواضح يصدقون إن لم يؤمنوا بالقرآن؟ فإذا كذبوا بالقرآن ولم يؤمنوا به، مع بلوغه الغاية في الإعجاز، ونصوح الحجة، وروعة البيان، فبأي شيء بعد ذلك يؤمنون؟ قال القرطبي: كرر قوله: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ عشر مراتٍ للتخويف والوعيد، وقيل: إنه ليس بتكرار؛ لأنه أراد بكل قولٍ منه غير الذي أراده بالآخر، كأنه ذكر شيئاً فقال: ويل لمن يكذب بهذا، ثم ذكر شيئاً آخر فقال: ويل لمن يكذب بهذا، وهكذا إلى آخر السورة الكريمة ^(٢).

(١) تفسير البحر المحيط (٨/٤٠٨).

(٢) تفسير القرطبي (١٩/١٦٧).

تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

التأكيد بذكر المصدر زيادة في البيان وتقوية للكلام مثل ﴿فَالْعَصْفَ عَصْفًا﴾ والنشرب نشراً ﴿فَالْفَرْقَتَ فَرْقًا﴾ وهو من المحسنات اللفظية .

الطباق بين ﴿عُدًّا . . . نُدًّا﴾ وبين ﴿أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا﴾ وبين ﴿الْأَوَّلِينَ . . . وَالْآخِرِينَ﴾ . وكلها من المحسنات البديعية .

وضع الظاهر مكان الضمير ، والمجيء بصيغة الاستفهام ﴿لَأَيُّ يَوْمٍ أَهَلَّتْ﴾ ﴿يَوْمِ الْفَصْلِ﴾ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ ؟ لزيادة تفضيح الأمر وتهويله .

الاستفهام التقريري ﴿أَلَمْ تَهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ ؟ ومثله ﴿أَلَمْ تَخْلُقْ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ﴾ ؟ الجنس غير التام بين لفظتي ﴿مَهِينٍ﴾ و ﴿تَكِينٍ﴾ .

التشبيه المرسل المجلد ﴿تَرَىٰ بِشَكْرٍ كَالْقَصْرِ﴾ والمرسل المفصل ﴿كَأَنَّهُ جِمَلَةٌ صُفْرٌ﴾ .

المقابلة بين نعيم الأبرار وعذاب الفجار ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ﴾ ﴿وَفَوَِكَ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ ﴿كُلُوا وَأَشْرَبُوا مِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ قابل ذلك بقوله : ﴿كُلُوا وَتَمَنَعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ﴾ .

أسلوب التهكم ﴿أَنْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي تِلْكَ شَعْبٍ﴾ ﴿لَا ظِلِّ لِي﴾ سَمَّى العذاب ظلاً تهكماً وسخرية بهم .

المجاز المرسل ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ أطلق الركوع وأراد به الصلاة فهو من باب إطلاق البعض وإرادة الكل ، أي : وإذا قيل لهم صلوا لا يصلون .

توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ ﴿وَلَا يُؤَدُّنَ لَكُمْ فِعْيَذِيرُونَ﴾ . . . ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ﴾ ﴿وَفَوَِكَ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ إلخ ويسمى بالسجع المرصع وهو من المحسنات البديعية .

«ثم يعونه تعالى فاستجاب دعواتهم المرسلات»

تَفْسِيرُ سُورَةِ النَّبَاِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

﴿ سورة عمّ مكية وتسمى «سورة النبا» لأن فيها الخبر الهام عن القيامة والبعث والنشور، ومحور السورة يدور حول إثبات «عقيدة البعث» التي طالما أنكرها المشركون .

﴿ ابتدأت السورة الكريمة بالإخبار عن موضوع القيامة، والبعث والجزاء، هذا الموضوع الذي شغل أذهان الكثيرين من كفار مكة، حتى صاروا فيه ما بين مصدق ومكذب ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ عَنِ النَّكِيلِ الْعَظِيمِ . . . الآيات .

﴿ ثم أقامت الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمين، فإن الذي يقدر على خلق العجائب والبدائع لا يعجزه إعادة خلق الإنسان بعد فناءه ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾ وَالْحِبَالُ أَوْتَادًا ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ الآيات .

﴿ ثم أعقبت ذلك بذكر البعث، وحددت وقته وميعاده، وهو يوم الفصل بين العباد، حيث يجمع الله الأولين والآخرين للحساب ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا﴾ يَوْمَ يُفْعَفُ فِي الصُّورِ فَأَتُونَ أَقْوَاجًا . . . الآيات .

﴿ ثم تحدثت عن جهنم التي أعدها الله للكافرين، وما فيها من ألوان العذاب المهين ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ لِلظَّالِمِينَ مَتَابًا ﴿لَيْشِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ الآيات .

﴿ وبعد الحديث عن الكافرين، تحدثت عن المتقين، وما أعد الله تعالى لهم من ضروب النعيم، على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿وَكَوَاعِبَ أَزْوَاجًا﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ الآيات .

﴿ وختمت السورة الكريمة بالحديث عن هول يوم القيامة، حيث يتمنى الكافر أن يكون ترابًا فلا يُحشَر ولا يُحاسب ﴿إِنَّا أَنْذَرْتَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ .

﴿ سُبَاتًا﴾ السبْتُ في اللغة، القطعُ، سمي الليل سُبَاتًا؛ لأنه يقطع العمل والحركة ﴿وَقَابًا﴾ الوهَّاجُ: المتوقد المتلألئ، من قولهم: وهجت النار إذا أضاءت ﴿نَجَابًا﴾ شديد الانصباب يقال: نَجَّ إذا سال بكثرة، وفي الحديث «أفضل الحج: العجُّ والشجُّ» العجُّ: رفع الصوت بالتلبية، والشجُّ: إراقة الدماء وذبح الهدايا ﴿كَوَاعِبَ﴾ جمع كاعب وهي التي برز نهدها واستدار مع ارتفاع يسير ﴿دهاقًا﴾ مملوءة يقال: أدهقتُ الكأسَ أي ملأتها، قال الشاعر:

أَنَا عَامِرٌ يَبْغِي قِرَانَا فَاتَّرَعْنَا لَهُ كَأْسًا دِهَاقَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ﴿الَّذِي هُوَ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ كَلَّا سَيَعْمُونَ ﴿١﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْمُونَ ﴿٢﴾ أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴿٣﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٤﴾ وَخَلَقْتَنَّا أَزْوَاجًا ﴿٥﴾ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٦﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَاسًا ﴿٧﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿٨﴾ وَنَبِّئْنَا قُوفُوكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا يَوْمًا لَكُمْ مِيقَاتًا ﴿١٠﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا ﴿١١﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ فِي الْأَرْضِ ﴿١٣﴾ إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَكُنُوزًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ مِيزَانًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿١٦﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿١٧﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿١٨﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٢٠﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٢١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٢٢﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٢٤﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٢٥﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٢٧﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٢٨﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٢٩﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٣٢﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٣٤﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٣٥﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٣٦﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٣٧﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٣٨﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٣٩﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٤٠﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٤١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٤٢﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٤٣﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٤٤﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٤٥﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٤٦﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٤٧﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٤٨﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٤٩﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٥٠﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٥١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٥٢﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٥٣﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٥٤﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٥٥﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٥٦﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٥٧﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٥٨﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٥٩﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٦٠﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٦١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٦٢﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٦٣﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٦٤﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٦٥﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٦٦﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٦٧﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٦٨﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٦٩﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٧٠﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٧١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٧٢﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٧٣﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٧٤﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٧٥﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٧٧﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٧٨﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٧٩﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٨٠﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٨١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٨٢﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٨٣﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٨٤﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٨٥﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٨٦﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٨٧﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٨٨﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٨٩﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٩٠﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٩١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٩٢﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٩٣﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٩٤﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٩٥﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٩٦﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٩٧﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٩٨﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿٩٩﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رِجَافًا زُرْقًا ﴿١٠٠﴾

التفسير: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾؟ أي عن أي شيء يسأل هؤلاء الجاحدون بعضهم بعضًا؟ وأصل ﴿عَمَّ﴾ عن ما، أدغمت الميم في النون وحذفت ألف «ما» الاستفهامية، وليس المراد هنا مجرد الاستفهام وإنما المراد تفخيم الأمر وتعظيمه، وقد كان المشركون يتساءلون عن البعث فيما بينهم، ويخوضون فيه إنكارًا واستهزاء فجاء اللفظ بصيغة الاستفهام للتفخيم والتهويل، وتعجيب السامعين من أمر المشركين، ثم ذكر تعالى ذلك الأمر الخطير فقال: ﴿عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ﴾ أي يتساءلون عن الخبر العظيم الهام وهو أمر البعث^(١) ﴿الَّذِي هُوَ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ أي الذي اختلفوا فيه ما بين شاك في وقوعه، ومكذب منكر لحصوله ﴿كَلَّا سَيَعْمُونَ﴾ ردع وزجر أي ليرتدع أولئك المكذبون عن التساؤل عن البعث، فسيعلمون حقيقة الحال، حين يرون البعث أمرًا واقعًا، ويرون عاقبة استهزائهم ﴿ثُمَّ كَلَّا سَيَعْمُونَ﴾ تأكيد للوعيد مع التهويل أي سيعلمون ما يحل بهم من العذاب والنكال. ثم أشار تعالى إلى الأدلة الدالة على قدرته تعالى؛ ليقيم الحجة على الكفار فيما أنكروه من أمر البعث، وكأنه يقول: إن الإله الذي قدر على إيجاد هذه المخلوقات العظام- قادرٌ على إحياء الناس بعد موتهم فقال: ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾ أي ألم نجعل هذه الأرض التي تسكنونها مهيأة للاستقرار عليها، والتقلب في أنحائها؟ جعلناها لكم كالفرش والبساط لتستقروا على ظهرها، وتستفيدوا من سهولها الواسعة بأنواع المزروعات؟ ﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ أي

(١) البحر المحيط (٨/٤٠٩)، والقرطبي (١٩/١٨١)، هذا هو الراجح أن المراد بالنبأ العظيم: أمر البعث لأنه ذكر بعده دلائل القدرة على إمكان البعث من قوله: ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾. إلخ وذكر منها تسعة أمور، وقيل المراد بالنبأ: القرآن أو النبوة وما ذكرناه هو الراجح وهو اختيار العلامة أبي السعود.

وجعلنا الجبال كالأوتاد للأرض تثبتها لئلا تميد بكم كما يثبت البيت بالأوتاد، قال في التسهيل :
شَبَّهَهَا بِالْأُوتَادِ لِأَنَّهَا تَمْسُكُ الْأَرْضَ أَنْ تَمِيدَ^(١) ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ أي وجعلناكم أيها الناس أصنافاً
ذكوراً وإناثاً؛ لينتظم أمر النكاح والتناسل، ولا تنقطع الحياة عن ظهر هذا الكوكب الأرضي
﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ أي وجعلنا النوم راحة لأبدانكم، قاطعاً لأشغالكم، تتخلصون به من مشاق
العمل بالنهار ﴿وَجَعَلْنَا أَيْلَ لِيَاسًا﴾ أي جعلنا الليل كاللباس يغشاكم ويستركم بظلامه، كما يستركم
اللباس، وتغطيكم ظلمته كما يغطي الثوب لابس، قال في التسهيل : شبهه بالثياب التي تلبس
لأنه سترٌ عن العيون^(٢) ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ أي وجعلنا النهار سبباً لتحصيل المعاش، تتصرفون
فيه لقضاء حوائجكم قال ابن كثير : جعلناه مشرفاً مضيئاً ليتمكن الناس من التصرف فيه،
بالذهب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك^(٣) ﴿وَبَيْنَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ أي
وبيننا فوقكم أيها الناس سبع سمواتٍ محكمة الخلق بديعة الصنع، متينة في إحكامها وإتقانها،
لا تتأثر بمرور العصور والأزمان، خلقناها بقدرتنا لتكون كالسقف للأرض، كقوله تعالى
﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْعًا مَحْفُوظًا﴾ وقوله : ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا﴾
أي وأنشأنا لكم شمساً منيرة ساطعة، يتوهج ضوءها ويتوقد لأهل الأرض كلهم، دائمة الحرارة
والتوقد، قال المفسرون : الوهَّاج : المتوقد الشديد الإضاءة، الذي يضطرم ويلتهب من شدة
لهبه، وقال ابن عباس : المنير المتلألئ^(٤) ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً نَجَّاجًا﴾ أي وأنزلنا من السحب
التي حان وقتُ إمطارها ماءً دافقاً منهمراً بشدة وقوة، قال في التسهيل : المعصرات هي
السحب، مأخوذة من العصر لأن السحاب ينعصر فينزل منه الماء^(٥)، شبهت السحابة التي حان
وقت إمطارها بالجارية التي قد دنا حيضها ﴿لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا﴾ أي لنخرج بهذا الماء أنواع
الحبوب والزرع، التي تنبت في الأرض غذاءً للإنسان والحيوان ﴿وَجَعَلْنَا أَلْفَافًا﴾ أي وحدائق
وبساتين كثيرة الأشجار والأغصان، ملتفة بعضها على بعض لكثرة أغصانها وتقارب أشجارها . .
ذكر تعالى هذه الأدلة التسع على قدرته تعالى، كبرهاني واضح على إمكان البعث والنشور، فإن
مَن قدر على هذه الأشياء قادرٌ على البعث والإحياء ولهذا قال بعده : ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا﴾
أي إن يوم الحساب والجزاء، ويوم الفصل بين الخلائق - له وقت محدودٌ معلوم في علمه تعالى
وقضائه، لا يتقدم ولا يتأخر ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمَعُ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ ﴿وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ
مَّعْدُودٍ﴾ قال القرطبي : سمي يوم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه، وقد جعله وقتاً

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل (١٧٣/٤) .

(٤) تفسير القرطبي (١٧٠/١٩) .

(١) التسهيل لعلوم التنزيل (١٧٣/٤) .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير (٥٩٠/٣) .

(٥) التسهيل لعلوم التنزيل (١٧٣/٤) .

وميعادًا للأولين والآخرين^(١) ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَنَأْتُونَ أَقْوَابًا﴾ أي يكون ذلك يوم أن ينفخ في الصور نفخة القيام من القبور، فتحضرون جماعات جماعات، وزمرًا زمرة للحساب والجزاء، ثم ذكر تعالى أوصاف ذلك اليوم الرهيب فقال: ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ أي تشققت السماء من كل جانب، حتى كان فيها صدوعٌ وفتوحٌ كالأبواب في الجدران، من هول ذلك اليوم كقوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ وعبر بالماضي ﴿وَفُتِحَتِ﴾ لتحقيق الوقوع ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ أي ونسفت الجبال وقلعت من أماكنها، حتى أصبح يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء، كالسراب يظنه الرائي ماءً وليس بماء، قال الطبري: صارت الجبال بعد نسفها هباءً منبثًا لعين الناظر، كالسراب الذي يظنه من يراه ماءً وهو في الحقيقة هباءٌ ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ أي إن جهنم تنتظر وترقب نزلاءها الكفار، كما يترصد الإنسان ويرقب عدوه ليأخذه على حين غرة، قال المفسرون: المرصاد: المكان الذي يرصد فيه الراصد العدو، وجهنم تترصد أعداء الله لتعذبهم بسعيرها، وهي مترقبة ومتطلعة لمن يمر عليها من الكفار الفجار لتلتقطهم إليها ﴿لَطَّافِينَ مَتَابًا﴾ أي هي مرجع ومأوى ومنزل للطغاة المجرمين ﴿لَيَبَيِّنَنَّ فِيهَا أَهْقَابًا﴾ أي ماكثين في النار دهورًا متتابعةً لانهاية لها قال القرطبي: أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب - أي الدهور - وهي لا تنقطع، كلما مضى حقب جاء حقب؛ لأن أحقاب الآخرة لانهاية لها قال الربيع وقتادة: هذه الأحقاب لا انقضاء لها ولا انقطاع ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا﴾ أي لا يذوقون في جهنم برودة تخفف عنهم حرَّ النار، ولا شرابًا يسكن عطشهم فيها ﴿إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا﴾ أي إلاماء حارًا بالغ الغاية في الحرارة، وغساقًا أي صديدًا يسيل من جلود أهل النار ﴿جِرَاءَ وَفَاقًا﴾ أي عاقبهم الله بذلك جزاءً موافقًا لأعمالهم السيئة ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ أي لم يكونوا يتوقعون الحساب والجزاء، ولا يؤمنون بلقاء الله، فجازاهم الله بذلك الجزاء العادل ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا﴾ أي وكانوا يكذبون بآيات الله الدالة على البعث وبالآيات القرآنية تكذيبًا شديدًا ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَخَصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ أي وكل ما فعلوه من جرائم وأثام ضبطناه في كتاب لنجازيهم عليه ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ أي فذوقوا يا معشر الكفار فلن نزيدكم على استغاثتكم إلا عذابًا فوق عذابكم، قال المفسرون: ليس في القرآن على أهل النار آية أشد من هذه الآية، كلما استغاثوا من نوع من

(١) تفسير الطبري (٧/٣٠).

تفسير القرطبي (١٧٣/١٩).

ليس في الآية الكريمة ما يدل على تناهي تلك الأحقاب؛ لأن الحقب في كلام العرب لا يكاد يستعمل إلا فيما هو متتابع متلاحق، وهو كناية عن التأييد، فخطبهم بما تذهب إليه أو هامهم وما يعرفون، وقيل: إنها في عصاة المؤمنين، وهذا خطأ لأنها في الكفار لقوله تعالى: ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا﴾.

تفسير القرطبي (١٧٥/١٩).

انظر القرطبي (١٨٠/١٩) وحاشية الصاوي (٢٨٥/٤).

العذاب أغيشوا بأشد منه^(١) . . . ولما ذكر تعالى أحوال الأشقياء أهل النار، ذكر بعدها أحوال السعداء الأبرار فقال: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ أي إن للمؤمنين الأبرار الذين أطاعوا ربهم في الدنيا- موضع ظفر وفوز بجنت النعيم، وخلاص من عذاب الجحيم، ثم فسّر هذا الفوز فقال: ﴿حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا﴾ أي بساتين ناضرة فيها من جميع الأشجار والأزهار، وفيها كروم الأعناب الطيبة المتنوعة من كل ما تشتهي النفوس ﴿وَكُوَاعِبَ أَرْبَابًا﴾ أي ونساء عذارى نواهد قد برزت أئداهن، وهن في سن واحدة، قال في التسهيل: الكواعب: جمع كاعب وهي الجارية التي خرج ثديها^(٢) ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ أي وكأسا من الخمر ممثلة صافية، قال القرطبي: المراد بالكأس: الخمر كأنه قال: وخمرًا ذات دهاق أي مملوءة قد عُصرت وُصِّفَت^(٣) ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا﴾ أي لا يسمعون في الجنة كلامًا فارغًا لا فائدة فيه، ولا كذبًا من القول لأن الجنة دار السلام، وكل ما فيها سالم من الباطل والنقص ﴿جَزَاءً مِمَّنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾ أي جازاهم الله بذلك الجزاء العظيم، تفضلاً منه وإحساناً كافياً على حسب أعمالهم ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ﴾ أي هذا الجزاء صادر من الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ أي لا يقدر أحد أن يخاطبه في دفع بلاء، أو رفع عذاب في ذلك اليوم؛ هيبة وجلالاً ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ أي في ذلك اليوم الرهيب يقف جبريل والملائكة مصطفين خاشعين ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ أي لا يتكلم أحد منهم إلا من أذن له بالكلام والشفاعة ونطق بالصواب، قال الصاوي: وإذا كان الملائكة الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم من الله لا يقدر أن يشفعوا إلا بإذنه، فكيف يملك غيرهم^(٤) ؟ ﴿ذَلِكَ أَلْوَمٌ أَلْحَقُ﴾ أي ذلك هو اليوم الكائن الواقع لا محالة ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَنَابًا﴾ أي فمن شاء أن يسلك إلى ربه مرجعاً كريماً بالإيمان والعمل الصالح فليفعل، وهو حث وترغيب ﴿إِنَّا أَنْذَرْتَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ الخطاب لكفار قريش المنكرين للبعث أي إنا حذرناكم وخوفناكم عذاباً قريباً وقوعه وهو عذاب الآخرة، سمّاه قريباً لأن كل ما هو آت قريب ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ أي يوم يرى كل إنسان ما قدّم من خير أو شر مثبتاً في صحيفته كقوله تعالى: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾ ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ أي ويتمنى الكافر أنه لم يخلق ولم يكلف ويقول: يا ليتني كنت تراباً حتى لا أحاسب ولا أعاقب، قال المفسرون: وذلك حين يحشر الله الحيوانات يوم القيامة فيقتص للجماء من القرناء، وبعد ذلك يصيرها تراباً، فيتمنى الكافر أن لو كان كذلك حتى لا يعذب.

انظر القرطبي (١٩/١٨٠) وحاشية الصاوي (٤/٢٨٥).

التسهيل لعلوم التنزيل (٤/١٧٤).

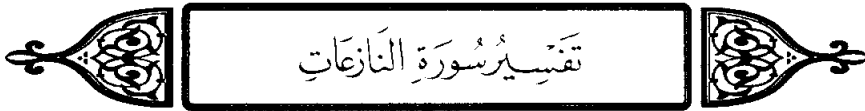
تفسير القرطبي (١٩/١٨١).

حاشية الصاوي على الجلالين (٤/٢٨٦).

الْبَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبيدع نوجزها فيما يلي:

- ١- الإطناب بتكرار الجملة للوعيد والتهديد ﴿كَلَّا سَيَعْمُونَ ﴿١﴾ تُوًّا كَلَّا سَيَعْمُونَ ﴿٢﴾ .
- ٢- الإيجاز بحذف الفعل لدلالة المتقدم عليه ﴿عَنِ النَّبِيِّ الْأَمِيرِ ﴿١﴾ أَي يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ .
- ٣- التشبيه البليغ ﴿أَنْزَجَمَلِ الْأَرْضِ مِهْنَدًا ﴿١﴾ وَالْحِبَالِ أَوْتَادًا ﴿٢﴾ ؟ أصل الكلام جعلنا الأرض كالمهاد الذي يفترشه النائم، والجبال كالأوتاد التي تثبت الدعائم، فحذف أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغاً، ومثله ﴿وَجَعَلْنَا أَيْلَلٌ لِيَاسًا ﴿١﴾ أَي كَاللِبَاسِ فِي السُّتْرِ وَالْخِضَاءِ .
- ٤- المقابلة اللطيفة بين ﴿وَجَعَلْنَا أَيْلَلٌ لِيَاسًا ﴿١﴾ وبين ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿٢﴾ قابل بين الليل والنهار، والراحة والعمل، وهو من المحسنات البديعية .
- ٥- التشبيه البليغ ﴿فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١﴾ أَي كَالْأَبْوَابِ فِي التَّشَقُّقِ وَالانْصِدَاعِ، فحذفت الأداة ووجه الشبه فأصبح بليغاً .
- ٦- الأمر الذي يراد به الإهانة والتحقير ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿١﴾ وفيه أيضاً التفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والإهانة .
- ٧- الطباق بين ﴿بَرْدًا ﴿١﴾ و ﴿حَمِيمًا ﴿٢﴾ .
- ٨- ذكر العام بعد الخاص ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ﴿١﴾ الروح وهو «جبريل» داخل في الملائكة، فقد ذكر مرتين مرة استقلالاً، ومرة ضمن الملائكة؛ تبييناً على جلالته قدره .
- ٩- السجع المرصع مثل ﴿أَلْفَافًا ﴿١﴾ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ أَبْوَابًا ﴿٣﴾ مَنَابًا ﴿٤﴾ أَحْقَابًا ﴿٥﴾ وهو من المحسنات البديعية .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة النبا»

بَيْنَ يَدَيْ السُّورَةِ

- * سورة النازعات مكية، شأنها كشأن سائر السور المكية، التي تُعنى بأصول العقيدة «الوحدانية، الرسالة، البعث والجزاء» ومحورُ السورة يدور حول القيامة وأحوالها، والساعة وأهوالها، وعن مآل المتقين، ومآل المجرمين .
- * ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالملائكة الأبرار، التي تنزع أرواح المؤمنين بلطف ولين، وتنزع أرواح المجرمين بشدة وغلظة، والتي تدبر شئون الخلائق بأمر الله جل وعلا ﴿وَالنَّزْعَاتِ ﴿١﴾ وَالنَّشِيطَاتِ نَشْطًا ﴿٢﴾ وَالسَّيِّحَاتِ سَبْحًا ﴿٣﴾ فَالْمُدْرَبَاتِ أَنْزَارًا ﴿٤﴾ الآيات .

* ثم تحدثت عن المشركين، المنكرين للبعث والنشور، فصورت حالتهم في ذلك اليوم الفظيع ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ﴿٩﴾ يَقُولُونَ أَوَنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾ أَوَإِذَا كُنَّا عِظْمًا تَجْرَةً ﴿١١﴾؟ الآيات .

* ثم تناولت السورة «فرعون» الطاغية، الذي ادعى الربوبية وتمادى في الجبروت والطغيان، فقصمه الله وأهلكه بالغرق هو وقومه الأقباط ﴿هَلْ أُنذِرُكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿١٥﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿١٧﴾ فَقَالَ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَنْ تَرْكَبُنِي... ﴿١٨﴾ الآيات .

* وتحدثت السورة عن طغيان أهل مكة وتمردهم على رسول الله ﷺ، وذكرتهم بأنهم أضعف من كثير من مخلوقات الله ﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ حَلَقًا أَرِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿١٧﴾ رَفَعَ سَكَهَا مُسَوِّمَهَا ﴿١٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿١٩﴾ الآيات .

* وختمت السورة الكريمة ببيان وقت الساعة الذي استبعده المشركون وأنكروه وكذبوا بحديثه ﴿بَشِّرْهُمْ يَوْمَ يُصْعَقُونَ بِالنَّارِ ﴿١٩﴾ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿٢٠﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِنَهَا ﴿٢١﴾ إِلَى رَبِّكَ مُنْهَنَةً ﴿٢٢﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنِ يَخْشَاهَا ﴿٢٣﴾ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَوْ يَلْتَبِتُونَ إِلَّا عِشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا .

اللُّغَةُ: ﴿وَاجِفَةٌ﴾ خائفة فزعة يقال: وجف القلبُ وجيفًا إذا خفق واضطرب من شدة الفزع ﴿الْحَافِرَةُ﴾ الرجوع إلى الحالة التي كان عليها يقال: رجع فلان في حافرته أي رجع من حيث جاء، قال الشاعر:

أحافرةً على صلح وشيب معاذ الله من سفهٍ وعمار^(١)
بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٩﴾ وجه الأرض، والعربُ تسمي وجه الأرض والفلاة ساهرة؛ لأنه يُسهر عليها
﴿سَكَهَا﴾ السَّمَكُ: العلوُّ والارتفاع، وبناءً مسموك أي عال مرتفع ﴿أَغْطَشَ﴾ أظلم يقال: غطش الليلُ وأغطشه الله أي صار مظلمًا وأظلمه الله ﴿دَحَنَاهَا﴾ بسطها وسوَّأها، قال زيد بن عمرو:

دحأها فلما استوت شدَّها بأيدي وأرسي عليها الجبالا^(٢)
﴿الطَّائِفَةُ﴾ الداهية العظمى التي لا تستطاع، قال الشاعر:
إِنَّ بَعْضَ الْحُبِّ يَعْمي وَيُصمُّ وكذلك البُغْضُ أدهى وأطم^(٣)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴿١﴾ وَالنَّشِيطَاتِ تَسَّطًا ﴿٢﴾ وَالسَّيِّحَاتِ سَبًا ﴿٣﴾ فَالْمُدْبِرَاتِ أَمْرًا ﴿٤﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجِيفَةُ ﴿٥﴾ تَتَّبِعُنَّ الرِّادِفَةَ ﴿٦﴾ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٧﴾ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ﴿٨﴾ يَقُولُونَ أَوَنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿٩﴾ أَوَإِذَا كُنَّا عِظْمًا تَجْرَةً ﴿١٠﴾ نَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةً خَاسِرَةً ﴿١١﴾ لَئِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٣﴾ هَلْ أُنذِرُكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿١٤﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٥﴾ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿١٦﴾ فَقَالَ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَنْ تَرْكَبُنِي ﴿١٧﴾ وَأَهْدِيكَ إِلَى

(١) أنشده ابن الأعرابي والمراد: أُرْجِعْ إِلَى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ فِي شِبَابِي مِنَ الْغَزْلِ وَالصَّبَا بَعْدَ أَنْ شَبْتُ وَصَلْتُ؟

(٢) تفسير القرطبي (٢٠٤/١٩) .

(٣) البحر المحيط (٤١٨/٨) .

رَبِّكَ فَخَضَى ﴿٣١﴾ فَأَرْبَهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ﴿٣٢﴾ فَكَذَّبَ وَعَصَى ﴿٣٣﴾ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى ﴿٣٤﴾ فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿٣٥﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٣٦﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿٣٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَحْتَسِبُ ﴿٣٨﴾ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَرَأَيْتُمْ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ ذُنُوبِكُمْ بِمَا لَمْ يَكُن مَكْرَهُمْ وَلَا يَخِشَوْا فِيهَا لَمَّا خَضَ بِالنُّفُوسِ إِلَى الْأَرْضِ قَالَ لَهُ كَلِمْ هَذِهِ الْأَرْضُ عَلَيْكَ فَأَسْبَغَ عَلَيْهَا نَارًا مِّنَ السَّمَاءِ نَارًا سَاغِيَةً ﴿٣٩﴾ وَإِن تَرَى أَكْثَر النَّاسِ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ وَإِن تَرَى أَكْثَر النَّاسِ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ وَإِن تَرَى أَكْثَر النَّاسِ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِن تَرَى أَكْثَر النَّاسِ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ وَإِن تَرَى أَكْثَر النَّاسِ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَإِن تَرَى أَكْثَر النَّاسِ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَإِن تَرَى أَكْثَر النَّاسِ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِن تَرَى أَكْثَر النَّاسِ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَإِن تَرَى أَكْثَر النَّاسِ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن تَرَى أَكْثَر النَّاسِ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾ وَإِن تَرَى أَكْثَر النَّاسِ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾

﴿وَالنَّزْعَتِ عِرْقًا﴾ أي أقسم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعًا بالغًا أقصى الغاية في الشدة والعسر ﴿وَالنَّشِطَتِ نَشْطًا﴾ أي وأقسم بالملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين بسهولة ويسر، وتسلها سلا رقيقًا، قال ابن مسعود: إن ملك الموت وأعوانه ينزعون روح الكافر كما ينزع السَّفود - سيخ الحديد - الكثير الشعب من الصوف المبتل، فتخرج نفس الكافر كالغريق في الماء، وينزع روح المؤمن برفق ولين، ويقبضها كما ينشط العقال من يد البعير قال ابن كثير: أقسم سبحانه بالملائكة حين تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط ﴿وَالسَّيِّحَتِ سَبْحًا﴾ أي وأقسم بالملائكة التي تنزل بأمر الله ووحيه من السماء كالذي يسبح في الماء، مسرعين لتنفيذ أمر الله ﴿فَالسَّيِّغَتِ سَبْحًا﴾ أي الملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة ﴿فَالْمُدْرِرَتِ أَمْرًا﴾ أي الملائكة تدبر شئون الكون بأمره تعالى، في الرياح، والأمطار، والأرزاق، والأعمار، وغير ذلك من شئون الدنيا، أقسم سبحانه بهذه الأصناف الخمسة على أن القيامة حق، وجواب القسم محذوف تقديره: لتبعثن ولتحاسبن، وقد دل عليه قوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجِفَةُ﴾ ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ أي يوم ينفخ في الصور النفخة الأولى التي يرتجف ويتزلزل لها كل شيء، تتبعها النفخة الثانية وهي نفخة القيام من القبور، قال ابن عباس: الراجفة والرادفة هما النفختان الأولى والثانية، أما الأولى فتمت كل شيء بإذن الله تعالى، وأما الثانية فتحيي كل شيء بإذن الله تعالى . ثم ذكر تعالى حالة المكذبين وما يلقونه من الشدائد والأهوال فقال: ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ أي قلوب الكفار في ذلك اليوم خائفة وجلة مضطربة ﴿أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ﴾ أي أبصار أصحابها ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال ﴿يَقُولُونَ أَوْنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْمَكَافِرَةِ﴾ أي يقولون في الدنيا استهزاء واستبعادًا للبعث: أنردُّ بعد الموت فنصير أحياء بعد فنائنا ونرجع كما كنا أول مرة؟ قال القرطبي: إذا قيل لهم: إنكم تبعثون، قالوا منكرين متعجبين: أنردُّ بعد موتنا إلى أول الأمر، فنعود أحياء كما كنا قبل الموت؟

تفسير الخازن (٢٠٤/٤)

مختصر ابن كثير (٥٩٥/٣) ثم قال: وهذا هو الصحيح وعليه الأكثرون .

تفسير القرطبي (١٩٣/١٩)

والعرب تقول: رجع فلان في حافرته أي رجع من حيث جاء ﴿أَوَدَا كُنَّا عِظْمًا نَحْرَةً﴾ أي هل إذا صرنا عظامًا بالية متفتتة سنردّ ونبعث من جديد؟ ﴿قَالُوا نَلَاكَ إِذَا كَرَّةٌ حَاسِرَةٌ﴾ أي إن كان البعث حقًا، وبعثنا بعد موتنا فسوف نكون من الخاسرين؛ لأننا من أهل النار، قال تعالى: ﴿فَأَيُّهَا هِيَ كَرَّةٌ وَجِدَةٌ﴾ أي فإنما هي صحيحة واحدة، يُنفخ فيها في الصور للقيام من القبور ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ أي فإذا الخلائق جميعًا على وجه الأرض بعدما كانوا في بطنها. ثم ذكر تعالى قصة موسى مع فرعون تسليّة لرسول الله . وتحذيرًا لقومه أن يحل بهم ما حلّ بالطغاة المكذبين من قوم فرعون فقال: ﴿هَلْ أُنذِرُكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ أسلوب تشويق وترغيب لسماع القصة أي هل جاءك يا محمد خبر موسى الكليم؟ ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْأَمَّاكِيِّ طُورِي﴾ أي حين ناجاه ربه بالوادي المطهر المبارك المسمّى ﴿طُورِي﴾ في أسفل جبل طور سيناء، قائلًا له: ﴿أَذْهَبَ إِلَيَّ فِرْعَوْنُ إِنَّهُ طَغَى﴾ أي إذهب إلى فرعون الطاغية الجبار، الذي جاوز الحد في الظلم والطغيان ﴿فَقَالَ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَرْكَبَ﴾ أي هل لك رغبة وميل إلى أن تتطهر من الذنوب والآثام؟ ﴿وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْتَضِرُ﴾ أي وأرشدك إلى معرفة ربك وطاعته فتتقيه وتخشاه؟ قال الزمخشري: ذكر الخشية لأنها ملاك الأمر، من خشي الله أتى منه كل خير، وبدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض كما يقول الرجل لضيفه: هل لك أن تنزل بنا؟ وأردفه الكلام الرفيق الرقيق ليستدعيه بالتلطف، ويستنزله بالمداراة من عتوه كما في قوله تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّنَا﴾ ﴿فَأَرْسَلَهُ آيَةَ الْكُبْرَى﴾ في الكلام محذوف أي فذهب موسى إليه ودعاه وكلمه، فلما امتنع عن الإيمان أراه المعجزة الكبرى، وهي قلب العصا حية تسعى، قال القرطبي: أراه العلامة العظمى وهي المعجزة، قال ابن عباس: هي العصا ﴿فَكَذَّبَ وَعَصَى﴾ أي فكذب فرعون نبيّ الله موسى، وعصى أمر الله بعد ظهور تلك المعجزة الباهرة ﴿ثُمَّ أَذْبَرَ يَتَغَى﴾ أي ولّى مدبرًا هاربًا من الحية، يُسرع في مشيه من هول ما رأى ﴿فَحَشَرَ فَنَادَى﴾ أي فجمع السحرة والجنود والأتباع، ووقف خطيبًا في الناس ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ أي فقال لهم بصوت عال: أنا ربكم المعبود العظيم الذي لا ربّ فوقى ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخْيَرِ وَالْأُولَى﴾ أي فأهلكه الله عقوبة له على مقالته الأخيرة ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ والأولى وهي قوله: ﴿مَا عَلَّمْتُ كُفْرًا مِنِّي وَلَئِن لَّمْ يَكُن لِّي آيَاتُ الْمَوْتِ لَكُنِّي﴾ ﴿إِنِّي فِي ذَلِكَ لَِعَبْرَةٌ لِّمَن يَخْشَى اللَّهَ مِن يَوْمِهِ﴾ أي إن فيما ذكر من قصة فرعون وطغيانه، وما حلّ به من العذاب والنكال، لعظة واعتبارًا لمن يخاف الله عز وجل ويخشى عقابه. . ولما انتهى الحديث عن قصة الطاغية فرعون، رجع إلى منكري البعث من كفار قريش فنبههم إلى آثار قدرته، ومظاهر عظمته وجلاله فقال: ﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ حَقْلًا أَرِ السَّمَاءَ﴾ ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ

١٠ تفسير القرطبي (١٩٤/١٩) .

١١ تفسير الكشاف (٦٩٥/٤) .

١٢ تفسير القرطبي (٢٠٢/١٩) .

١٣ هذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة، قال ابن عباس: كان بين كلمتيه الفاجرتين أربعون سنة، فأملهه الله ثم أخذه .

والمعنى: هل أنتم يا معشر المشركين أشقُّ وأصعب خلقاً أم خلق السماء العظيمة البديعة؟ فإن من رفع السماء على عظمها، هيّن عليه خلقكم وإحياؤكم بعد مماتكم، فكيف تنكرون البعث؟ قال الرازي: نبيهم على أمرٍ يُعلم بالمشاهدة، وذلك لأن خلق الإنسان على صغره وضعفه، إذا أضيف إلى خلق السماء على عظمها وعظم أحوالها - يسير، وإذا كان كذلك فإعادتهم سهلة فكيف ينكرون ذلك؟^(١) كقوله تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ ﴿بَنَاهَا﴾ أي رفعها عالية فوقكم محكمة البناء، بلا عمد ولا أوتاد، ثم زاد في التوضيح والبيان فقال: ﴿رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا﴾ أي رفع جرمها وأعلى سقفها فوقكم فجعلها مستويةً لانتفاوت فيها ولا شقوق ولا فطور، قال ابن كثير: أي جعلها عالية البناء، بعيدة الفناء، مستوية الأرجاء، مكلفة بالكواكب في الليلة الظلماء^(٢) ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ أي جعل ليلها مظلمًا حالكًا، ونهارها مشرقًا مضيئًا، قال ابن عباس: أظلم ليلها وأثار نهارها^(٣) ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ أي والأرض بعد خلق السماء بسطها ومهدّها لسكنى أهلها^(٤) ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ أي أخرج من الأرض عيون الماء المتفجرة، وأجرى فيها الأنهار، وأنبت فيها الكلاً والمرعى مما يأكله الناس والأنعام ﴿وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا﴾ أي والجبّال أثبتّها في الأرض، وجعلها كالأوتاد لتستقر وتسكن بأهلها ﴿مَنْعًا لَكُمْ وَالْأَنْعَامِ﴾ أي فعل ذلك كله، فأنبع العيون، وأجرى الأنهار، وأنبت الزروع والأشجار، كل ذلك منفعة للعباد وتحقيقاً لمصالحهم ومصالح أنعامهم ومواسيهم، قال الرازي: أراد بمرعاها ما يأكله الناس والأنعام، بدليل قوله: ﴿مَنْعًا لَكُمْ وَالْأَنْعَامِ﴾ وانظر كيف دلّ بقوله: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ على جميع ما أخرجه من الأرض قوتًا ومتاعًا للأنعام والأنعام من العشب، والشجر، والحب، والتمر، والعصف، والحطب، واللباس والدواء، حتى الملح والنار، فالملح متولد من الماء، والنار من الأشجار^(٥) . . . ولما ذكر تعالى خلق السموات والأرض، وما أبدع فيهما من عجائب الخلق والتكوين؛ ليقيم الدليل على إمكان الحشر عقلاً، أخبر بعد ذلك عن وقوعه فعلاً فقال: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْكَثِيرَى﴾ أي فإذا جاءت القيامة وهي الداهية العظمى، التي تعمُّ بأهوالها كل شيء، وتعلو على سائر الدواهي، قال ابن عباس: هي القيامة سميت بذلك؛ لأنها تطم على كل أمرٍ هائل مفضع^(٦) ﴿يَوْمَ يَذَّكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى﴾ أي في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما عمله من خير أو شر، ويراه مدوّناً في صحيفة أعماله ﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى﴾

(١) التفسير الكبير للرازي (٤٣/٣١) . (٢) مختصر تفسير ابن كثير .

(٣) نفس المرجع السابق والصفحة .

(٤) لا ينافي هذا القول بكروية الأرض، فإن ذلك مقطوع به حتى قال الإمام الفخر ما نصه: «كانت الأرض أولاً كالكرة المجتمعمة، ثم إن الله تعالى مدّها وبسطها، وليس معنى ﴿دَحَاهَا﴾ مجرد البسط، بل المراد أنه بسطها بسطاً مهيأ لنبات الأقوات، يدل عليه قوله: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ والجسم العظيم يكون ظاهره كالسطح المستوي . . .» اهـ التفسير الكبير (٤٨/٣١) .

(٥) مختصر تفسير ابن كثير (٣/٥٩٨) .

(٦) التفسير الكبير (٤٩/٣١) .

أي أظهرت جهنم للناظرين فرآها الناس عياناً، بادية لكل ذي بصر . . . وبعد أن وصف حال القيامة وأهوالها، ذكر انقسام الناس إلى فريقين: أشقياء وسعداء فقال: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى﴾ أي جاوز الحد في الكفر والعصيان ﴿وَأَثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي فضل الحياة الفانية على الآخرة الباقية، وانهمك في شهوات الحياة المحرمة، ولم يستعد لآخرته بالعمل الصالح ﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ أي فإن جهنم المتأججة هي منزله ومأواه، لا منزل له سواها ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ أي وأما من خاف عظمة ربه وجلاله، وخاف مقامه بين يدي ربه يوم الحساب؛ لعلمه ويقينه بالمبدأ والمعاد ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ أي وزجر نفسه عن المعاصي والمحارم، وكفها عن الشهوات التي تؤدي بها إلى المعاطب ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ أي فإن منزله ومصيره هي الجنة دار النعيم، ليس له منزل غيرها^(١) . . . ثم ذكر تعالى موقف المكذبين بالقيامة، المستهزئين بأخبار الساعة فقال: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ أي يسألك يا محمد هؤلاء المشركون عن القيامة متى وقوعها وقيامها؟ قال المفسرون: كان المشركون يسمعون أنباء القيامة، ووصفها بالأوصاف الهائلة مثل «طامة، وصاخة، وقارعة» فيقولون على سبيل الاستهزاء: متى يوجد الله ويقمها، ومتى تحدث وتقع؟ فنزلت الآية ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِنَهَا﴾ أي ليس علمها إليك حتى تذكرها لهم؛ لأنها من الغيوب التي استأثر الله بعلمها، فلماذا يسألونك عنها ويلتحنون في السؤال؟ ﴿إِلَّا رِيكٌ مِّنْهَا﴾ أي مردها ومرجعها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين، لا يعلمه أحد سواه ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّن يَخْشَاهَا﴾ أي ما واجبك يا محمد إلا إنذار من يخاف القيامة، لا الإعلام بوقتها، وخصص الإنذار بمن يخشى؛ لأنه هو الذي ينتفع بذلك الإنذار ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَوْ يَلْبَثُونَ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ أي كأن هؤلاء الكفار يوم يشاهدون القيامة وما فيها من الأهوال، لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار، بمقدار عشية أو ضحاها. قال ابن كثير: يستقصرون مدة الحياة الدنيا، حتى كأنها عندهم عشية يوم، أو ضحى يوم . . . ختم تعالى السورة الكريمة بما أقسم عليه في أولها من إثبات «الحشر، والبعث» فكان ذلك كالل دليل والبرهان على مجيء القيامة والساعة، وليناسق البدء مع الختام.

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

- ١- الطباق بين الآخرة والأولى في قوله: ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ لأن المراد كلمتيه الشنيعتين الأولى والأخيرة، والطاق كذلك بين ﴿عَشِيَّةً﴾ و﴿ضُحَاهَا﴾ .
- ٢- جناس الاشتقاق في قوله: ﴿تَرْجِفُ الرَّاجِفَةُ﴾ .

(١) هذه الآيات الكريمة هي «الميزان الدقيق» لمعرفة الإنسان نفسه، هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار، وهل هو من السعداء أم من الأشقياء، فمن طغى وبغى، وأثر شهوات الحياة على طاعة ربه فهو الشقي المعذب بالجحيم، ومن أطاع الله واتقاه، وسارع إلى مرضاة مولاه، ونهى النفس عما تبواه فهو السعيد المكرم في دار النعيم، فليضع الإنسان نفسه في هذا الميزان .

المقابلة بين قوله ﴿الْتَّمَّاءُ بَنَّا﴾ * رَفَعَ سَعَمَكَا فَسَوَّيْنَاهَا ﴿ وبين ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْنَاهَا﴾ ﴿٦٦﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿ وكذلك المقابلة بين ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى﴾ ﴿٦٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿ وبين ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ . . . الآيات .

أسلوب التشويق ﴿هَلْ أُنذِرُكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ ؟ فإن المراد منه التشويق إلى معرفة القصة .

الطباق بين «الجنة . . والجحيم» وبين «السماء . . والأرض» الوارد في الآيات .

التشبيه المرسل المجمل ﴿كَلَّثْتُمْ يَوْمَ بُرُوءَهَا لَوْ بَلَّيْتُمْ إِلَّا عَيْشَةً أَوْ ضَحُكًا﴾ .

الاستعارة التصريحية ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ شبه أكل الناس برعي الأنعام، واستعير

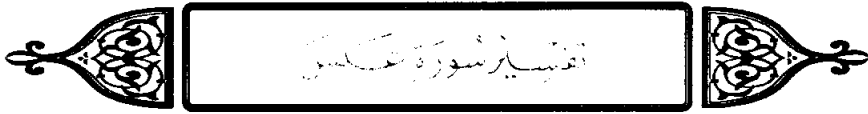
الرعي للإنسان بجامع أكل الإنسان والحيوان من النباتات، ففيه استعارة لطيفة .

توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل ﴿ضَحْنَهَا﴾ ﴿دَحْنَهَا﴾ ﴿وَمَرْعَاهَا﴾ ﴿أَرْسَنَهَا﴾ وهو من

المحسنات البديعية ويسمى السجع .

بسم بعبودية ربنا إلى تفاسير سورة الفنازعات:

١ ٦ ٦

بين يدي السورة

سورة عبس من السور المكية، وهي تتناول شئوناً تتعلق بالعقيدة وأمر الرسالة، كما أنها تتحدث عن دلائل القدرة، والوحدانية في خلق الإنسان، والنبات، والطعام، وفيها الحديث عن القيامة وأحوالها، وشدة ذلك اليوم العصيب .

ابتدأت السورة الكريمة بذكر قصة الأعمى «عبد الله بن أم مكتوم» الذي جاء إلى رسول الله يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله، ورسولُ الله مشغول مع جماعة من كبار قريش يدعوهم إلى الإسلام، فعبس وجهه وأعرض عنه، فنزل القرآن بالعتاب ﴿عَسَىٰ وَتُوَىٰ﴾ ﴿١﴾ أَن جَاءَهُ الْآخِرَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّكَ بُرْهَنٌ ﴿٣﴾ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ﴿٤﴾ أَمَا مِنِ اسْتَعْتَبْنَا ﴿٥﴾ فَآتَتْ لَمْ تَصَدَّقْنَا ﴿٦﴾ الآيات .

ثم تحدثت عن جحود الإنسان، وكفره الفاحش بربه مع كثرة نعم الله تعالى عليه ﴿قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُ﴾ ﴿٧﴾ مِن أَيِّ شَيْءٍ خَلَقْتُمُ ﴿٨﴾ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقْتُمُ فَقَدَرْتُمُ ﴿٩﴾ ثُمَّ السَّيْلَ يَسَّرْتُمُ ﴿١٠﴾ الآيات .

ثم تناولت دلائل القدرة في هذا الكون، حيث يسر الله للإنسان سُبُل العيش فوق سطح هذه المعمورة ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ﴾ ﴿١١﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿١٢﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿١٣﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿١٤﴾ وَعَبَقًا وَفَضًّا ﴿١٥﴾ وَزَيَّنَّوْنَا وَمَخَلَّا ﴿١٦﴾ الآيات .

وختمت السورة الكريمة ببيان أحوال القيامة، وفرار الإنسان من أحبابه من شدة الهول والفرع، وبينت حال المؤمنين وحال الكافرين في ذلك اليوم العصيب ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّلَاةُ ﴿١٧﴾ يَوْمَ يَقْرُ

الرَّءِ مِنْ أَجْرِهِ ﴿٦٦﴾ وَأَمِيدَ وَيَدِيهِ ﴿٦٧﴾ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٦٨﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ﴿٦٩﴾ صَاحِكَةٌ مُنْتَشِرَةٌ ﴿٧٠﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلْبَاءٌ ﴿٧١﴾ تَرَهَقَهَا فَذُرَّةٌ ﴿٧٢﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجْرَةُ ﴿٧٣﴾ .

□ □ □

قال الله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى . . . إِلَى . . . أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجْرَةُ﴾ من آية (١) إلى (٤٢) نهاية السورة .

اللغة: ﴿عَبَسَ﴾ كلعج وجهه وقطَّب ﴿صَدَّى﴾ تتعرض له وتصغي لكلامه ﴿سَفَرَةٌ﴾ السفارة: الملائكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد جمع سافر مثل كاتب كَتَبَ ﴿فَأَقْبَرُهُ﴾ جعل له قبراً وأمر أن يُقْبَرَ ﴿وَقَضَبًا﴾ القضب: كل ما يقطع من البقول فينبت أصله مثل البرسيم «الفصة» والبقلاء، والكُرَاتُ وغيرها ﴿عَلْبًا﴾ كثيرة الأشجار ملتفة الأغصان، جمع غلباء ﴿وَأَبًا﴾ الأب: المرعى وكل ما أنبتت الأرض مما تأكله البهائم كالكلأ والعشب ﴿الصَّاعَتُ﴾ الصيحة التي تصم الآذان لشدها ﴿مُسْفِرَةٌ﴾ مشرقة مضيئة ﴿عَبْرَةٌ﴾ غبار ودخان ﴿فَذُرَّةٌ﴾ سواد وظلمة .

سبب النزول: روي أن النبي ﷺ كان مشغولاً مع صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام، وكان يطمع في إسلامهم رجاء أن يسلم أتباعهم، فبينما رسول الله ﷺ مشغول بمن عنده من وجوه قريش، جاء إليه «عبد الله بن أم مكتوم» وهو أعمى، فقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله، وكرَّر ذلك وهو لا يعلم أن الرسول مشغول مع هؤلاء المشركين، فكره رسول الله ﷺ قطعه لكلامه، وعبس وأعرض عنه وقال في نفسه: يقول هؤلاء إنما أتباعه العميان والسفلة والعييد، فعبس وجهه وأقبل على القوم يكلمهم فأنزل الله ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ الآيات (١).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّكَ بُرْكَ ﴿٣﴾ أَوْ يُدْرِكُ فَنَنْفَعُهُ الذِّكْرَى ﴿٤﴾ أَمَا مِنْ أَسْتَفْتَى ﴿٥﴾ فَأَنْتَ لَمْ تَصْدَى ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا بُرْكَ ﴿٧﴾ وَأَمَا مِنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَحْتَسَى ﴿٩﴾ فَأَنْتَ عَنْهُ لَلْعَنَ ﴿١٠﴾ كَلَّا إِنَّهَا لَلذِّكْرَى ﴿١١﴾ فَهَنْ شَاءَ ذِكْرُهُ ﴿١٢﴾ فِي صُحُفٍ مُكْرَمَةٍ ﴿١٣﴾ تَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾ قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْذَرُ ﴿١٧﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ ﴿١٨﴾ مِنْ نَفْثَةٍ خَلَقْتَهُ فَقَدَرْتَهُ ﴿١٩﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرْتَهُ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَانَةً فَأَقْبَرْتَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرْتَهُ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا يُقِضْ مَا أَمَرْتَهُ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَبْلَقْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعَسْنَا وَقَضَبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَفَخًّا ﴿٢٩﴾ وَصَدَائِقَ غَلًّا ﴿٣٠﴾ وَفَكْهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَنَّاعًا لِكُرِّهِمْ ﴿٣٢﴾ وَإِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ فَاكِنًا ﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَتُ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَبُرُّ الرُّءِ مِنْ أَجْرِهِ ﴿٣٥﴾ وَأَمِيدَ وَيَدِيهِ ﴿٣٦﴾ وَصَلْبِيهِ وَيَدِيهِ ﴿٣٧﴾ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٨﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ﴿٣٩﴾ صَاحِكَةٌ مُنْتَشِرَةٌ ﴿٤٠﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلْبَاءٌ ﴿٤١﴾ تَرَهَقَهَا فَذُرَّةٌ ﴿٤٢﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجْرَةُ ﴿٤٣﴾ .

التفسير: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ ١ أن جاءه الأعمى أي كلع وجهه وقطبه وأعرض عنه كارهاً؛ لأن جاءه الأعمى يسأل عن أمور دينه قال الصاوي: إنما أتى بضمائر الغيبة ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ تَلَطَّفًا بِهِ ﷺ وإجلالاً له؛ لما في المشافهة بقاء الخطاب ما لا يخفى من الشدة والصعوبة واسم الأعمى «عبد الله بن أم مكتوم» وكان بعد نزول آيات العتاب إذا جاءه يقول له: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي»، ويبسط له رداءه^(١) ﴿وَمَا بِدَرْبِكَ لَعَلُّهُ يَرْزُقُ﴾ أي وما يُعلمك ويخبرك يا محمد لعل هذا الأعمى الذي عبست في وجهه، يتظهر من ذنوبه بما يتلقاه عنك من العلم والمعرفة!! ﴿أَوْ يَذَكِّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى﴾ أي أو يتعظ بما يسمع فتنتفعه موعظتك!! ﴿أَمَّا مَنْ أَسْتَعَى﴾ أي أما من استغنى عن الله وعن الإيمان، بما له من الثروة والمال ﴿فَأَنْتَ لَهُ نَصَدَى﴾ أي فأنت تتعرض له وتصغي لكلامه، وتهتم بتبليغه دعوتك ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْزُقُ﴾ أي ولا حرج عليك أن لا يتظهر من دنس الكفر والعصيان، ولست بمطالب بهدايته، إنما عليك البلاغ؛ قال الألوسي: وفيه مزيد تنفير له ﷺ عن مصاحبته، فإن الإقبال على المدبر مخل بالمروءة كما قال القائل:

والله لو كرهت كفي مصاحبتي يوماً لقلت لها عن صُحْبِي بِنِي^(٢)

﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى﴾ أي وأما من جاءك يسرع ويمشي في طلب العلم لله ويحرص على طلب الخير ﴿وَهُوَ بَحْتَى﴾ أي وهو يخاف الله تعالى ويتقي محارمه ﴿فَأَنْتَ عَنْهُ لَلْعَنُ﴾ أي فأنت يا محمد تتشاغل عنه، وتلهي بالانصراف عنه إلى رؤساء الكفر والضلال!! ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ أي لا تفعل بعد اليوم مثل ذلك، فهذه الآيات موعظة وتبصرة للخلق، يجب أن يتعظ بها ويعمل بموجبها العقلاء ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾ أي فمن شاء من عباد الله اتعظ بالقرآن، واستفاد من إرشاداته وتوجيهاته، قال المفسرون: كان ﷺ بعد هذا العتاب، لا يعبس في وجه فقير قط، ولا يتصدى لغني أبداً، وكان الفقراء في مجلسه أمراء، وكان إذا دخل عليه «ابن أم مكتوم» يبسط له رداءه ويقول: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي». ثم بعد هذا البيان أخبر عن جلالة قدر القرآن فقال: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ﴾ أي هو في صحف مكرمة عند الله ﴿مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾ أي عالية القدر والمكانة، منزهة عن أيدي الشياطين، وعن كل دنس ونقص ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ أي بأيدي ملائكة جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله ﴿كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ أي مكرمين معظمين عند الله، أتقياء صلحاء ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ثم ذكر تعالى قبح جريمة الكافر، وإفراطه في الكفر والعصيان مع كثرة إحسان الله إليه فقال: ﴿قِيلَ آيَاتِنَا مَا أَكْفَرُوا﴾ أي لعن الكافر وطرد من رحمة الله، ما أشد كفره بالله مع كثرة إحسانه إليه وأياديه عنده؟! قال الألوسي: والآية دعاءً عليه بأشنع الدعوات وأفظعها، وتعجيبٌ من إفراطه في الكفر والعصيان، وهذا في غاية الإيجاز والبيان^(٣) ﴿مَنْ أُنِيَ

(١) حاشية الصاوي على الجلالين (٤/ ٢٩١).

(٢) روح المعاني للألوسي (٤٠/ ٣٠).

(٣) روح المعاني للألوسي (٤٣/ ٣٠).

شَيْءٍ خَلَقْتُمْ أَي من أي شيء خلق الله هذا الكافر حتى يتكبر على ربه؟ ثم وضح ذلك فقال: ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقْتُمْ فَقَدَرْتُمْ﴾ أي من ماء مهين حقير بدأ خلقه، فقدّره في بطن أمه أطوارًا من نطفة ثم من علقة إلى أن تمّ خلقه، قال ابن كثير: قدر رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد^(١) ﴿ثُمَّ السَّيْلَ يَسْرُهُ﴾ أي ثم سهّل له طريق الخروج من بطن أمه، قال الحسن البصري: كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين^(٢)؟ ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ﴾ أي ثم حين يشاء الله إحياءه، يحييه بعد موته للبعث والحساب له، ولم يجعله ملقى للسباع والوحوش والطيور، قال الخازن: وهذه تكربة لبني آدم على سائر الحيوانات ﴿ثُمَّ إِذَا سَاءَ أُنْتَرَهُ﴾ أي ثم حين يشاء الله إحياءه، يحييه بعد موته للبعث والحساب والجزاء^(٣)، وإنما قال: ﴿إِذَا سَاءَ﴾ لأن وقت البعث غير معلوم لأحد، فهو إلى مشيئة الله تعالى، متى شاء أن يحيي الخلق أحياءهم ﴿كَلَّا لَمَّا يُفِضُ مَا أَمَرُ﴾ أي ليرتدع وينزجر هذا الكافر عن تكبره وتجبره، فإنه لم يؤد ما فرض عليه، ولم يفعل ما كلفه به ربه من الإيمان والطاعة. ولما ذكر خلق الإنسان، ذكر بعده رزقه؛ ليعتبر بما أغدق الله عليه من أنواع النعم، فيشكر ربه ويطيعه فقال: ﴿يَلْتَمِظُ الْإِنْسَانُ إِلَّا طَعَامَهُ﴾ أي فليتنظر هذا الإنسان الجاحد نظر تفكر واعتبار إلى أمر حياته، كيف خلقه بقدرته، ويسره برحمته، وكيف هيأ له أسباب المعاش، وخلق له الطعام الذي به قوام حياته؟! ثم فصل ذلك فقال: ﴿أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾ أي أنا بقدرتنا أنزلنا الماء من السحاب على الأرض إنزالًا عجيبيًا ﴿ثُمَّ شَفَقْنَا الْأَرْضَ شَفَاقًا﴾ أي شققنا الأرض بخروج النبات منها شققًا بديعًا ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿١﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا﴾ أي فأخرجنا بذلك الماء أنواع الحبوب والنباتات حبًّا يقات الناس به ويدخرونه، وعنبًا شهيا لذيذا، وسائر البقول مما يؤكل رطبًا ﴿وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا﴾ أي وأخرجنا كذلك أشجار الزيتون والنخيل، يخرج منها الزيت والرطب والتمر ﴿وَعَدَائِقَ غَلْبًا﴾ أي وبساتين كثيرة الأشجار، ملتفة الأغصان ﴿وَفُكْهَمًا وَأَبًّا﴾ أي وأنواع الفواكه والثمار، كما أخرجنا ما ترعاه البهائم، قال القرطبي: الأبُّ ما تأكله البهائم من العشب^(٤) ﴿ثُمَّ نَعَّمْنَا لَكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ﴾ أي أخرجنا ذلك وأنبتناه ليكون منفعة ومعاشًا لكم أيها الناس ولأنعامكم، قال ابن كثير: وفي هذه الآيات امتنانٌ على العباد وفيها استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة، على إحياء الأجسام بعدما كانت عظامًا باليةً وأوصالاً متفرقة^(٥). ثم ذكر تعالى بعد ذلك أهوال القيامة فقال: ﴿إِذَا جَاءَتِ الصَّلَاةُ﴾ أي فإذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ الآذان حتى تكاد تصمها ﴿يَوْمَ يُعْرِضُ الْمَوْتُ مِنْ أَيْمِهِ ﴿٢﴾ وَأُيُوسِهِ وَأُيُوسِهِ ﴿٣﴾ وَصَحْبِيهِ وَيُبِيهِ﴾ أي في ذلك اليوم الرهيب يهرب الإنسان من أحبائه، من أخيه، وأمّه، وأبيه، وزوجته، وأولاده لاشتغاله بنفسه، قال في التسهيل: ذكر تعالى فرار الإنسان من أحبائه، ورتبهم على مراتبهم في الحنو والشفقة، فبدأ بالأقل وختم بالأكثر؛ لأن الإنسان أشدُّ

(١) مختصر تفسير ابن كثير (٣/٦٠٠).

(٢) تفسير الخازن (٤/٢١٠).

(٣) تفسير القرطبي (١٩/٢١٦).

(٤) مختصر تفسير ابن كثير (٣/٦٠١).

(٥) تفسير القرطبي (١٩/٢٢٠).

شفقةً على بنيه من كل من تقدم ذكره ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ أي لكل إنسان منهم في ذلك اليوم العصيب شأنٌ يشغله عن شأن غيره، فإنه لا يفكر في سوى نفسه، حتى إن الأنبياء صلوات الله عليهم ليقول الواحد منهم يومئذ: «نفسى نفسى» . . . ولما بينَّ تعالى حال القيامة وأحوالها، بينَّ بعدها حال الناس وانقسامهم في ذلك اليوم إلى سعداء وأشقياء، فقال في وصف السعداء: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ﴾ أي وجوه في ذلك اليوم مضيئة مشرقة من البهجة والسرور ﴿صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ﴾ أي فرحة مسرورة بما رآته من كرامة الله ورضوانه، مستبشرة بذلك النعيم الدائم ﴿وَرُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيَّاءٌ﴾ أي ووجوه في ذلك اليوم عليها غبارٌ ودخان ﴿زَهَقَهَا فَذُرَّةٌ﴾ أي تغشاها وتعلوها ظلمةٌ وسواد ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجْرَةُ﴾ أي أولئك الموصوفون بسواد الوجوه هم الجامعون بين الكفر والفجور، قال الصاوي: جمع الله تعالى إلى سواد وجوههم العبرة كما جمعوا الكفر إلى الفجور .

تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في العتاب ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ . . ثم قال: ﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَنُّ﴾ ؟ فالتفت تنبيهاً للرسول ﷺ إلى العناية بشأن الأعمى .

جناس الاشتقاق بين «يذكر . . . والذكرى» .

الكناية الرائقة ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرِرُ﴾ كنى بالسبيل عن خروجه من فرج الأم .

أسلوب التعجب ﴿قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُ﴾ ؟ تعجبٌ من إفراط كفره، مع كثرة إحسان الله

إليه .

الطباق بين ﴿صَعْدَى﴾ و«بين» ﴿لَللَّعْنِ﴾ لأن المراد بهما تعرض وتنشغل .

التفصيل بعد الإجمال ﴿مِنْ أَى شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ ثم فصل ذلك وبينته بقوله: ﴿مِنْ تُطَافِعٍ خَلَقَهُ فَقَدَرُوا

﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرِرُ﴾ ﴿ثُمَّ أَنَا لَهُمْ فَاكِرُهُ﴾ .

المقابلة اللطيفة بين السعداء والأشقياء ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ﴾ ﴿صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ﴾ قابلها بقوله

﴿وَرُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيَّاءٌ﴾ ﴿زَهَقَهَا فَذُرَّةٌ﴾ .

توافق الفواصل مراعاة لراءوس الآيات، وهو من المحسنات البديعية ويسمى السجع مثل

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ ﴿أَنْ جَاءَهُ الْأَحْمَى﴾ ﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَنُّ﴾ ومثل ﴿فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ﴾ ﴿مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾ ﴿بِأَيْدِي

سَفَرَةٍ﴾ ﴿كَلِمٍ بَرْدٍ﴾ . الخ .

اللمحة: اقتبس بعض الأدباء من قوله تعالى ﴿قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُ﴾ ؟ هذين البيتين:

يتمنى المرء في الصيف الشُّتَا فإذا جاء الشُّتَا أنكره

(١) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/ ١٨٠) .

(٢) هذا جزء من حديث في الشفاعة أخرجه البخاري ومسلم .

(٣) حاشية الصاوي على الجلالين (٤/ ٢٩٤) .

يتمنى المرء في الصيف الشتا فإذا جاء الشتا أنكره
فهو لا يرضى بحالٍ واحدٍ قُتِلَ الإنسانُ ما أكفره؟

«تم بعونه تعالى تفسير سورة عبس»

٦٦٦

بين يدي السورة

« سورة التكوير من السور المكية ، وهي تعالج حقيقتين هامتين هما : «حقيقة القيامة» وحقيقة «الوحي والرسالة» وكلاهما من لوازم الإيمان .

« ابتدأت السورة الكريمة ببيان القيامة وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل ، يشمل الشمس ، والنجوم ، والجبال ، والبحار ، والأرض ، والسماء ، والأنعام ، والوحوش ، كما يشمل البشر ، ويهز الكون هزاً عنيفاً طويلاً ، ينتثر فيه كل ما في الوجود ، ولا يبقى شيء إلا وقد تبدل وتغير من هول ما يحدث في ذلك اليوم الرهيب ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ (١) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾ الآيات .

« ثم تناولت حقيقة الوحي ، وصفة النبي الذي يتلقاه ، ثم شأن القوم المخاطبين بهذا الوحي الذي نزل لينقلهم من ظلمات الشرك والضلال ، إلى نور العلم والإيمان ﴿ فَلَا أُقِيمُ بِالْخَنَسِ ﴾ (٧) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿٨﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ ﴿٩﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا نَفَسَ ﴿١٠﴾ إِنَّهُمْ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ الآيات .

« وختمت السورة الكريمة ببيان بطلان مزاعم المشركين حول القرآن العظيم ، وذكرت أنه موعظة من الله تعالى لعباده ﴿ فَأَيَّنَ تَذْهَبُونَ ﴾ (١٢) إِنَّهُ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٣﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿١٤﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ .

اللغة : « انْكَدَرَتْ ﴾ تناثرت ﴿ الْعِشَارُ ﴾ جمع عشراء وهي الناقة التي مرَّ على حملها عشرة أشهر ﴿ كُيِّطَتْ ﴾ نُزعت وقلعت يقال : كَشَطْتَ جلد الشاة أي نزعته وسلخته عنها ﴿ بِالْخَنَسِ ﴾ الخنس : الكواكب المضيفة التي تخنس نهاراً وتختفي عن البصر ، جمع خانس ﴿ الْكُنَّسِ ﴾ النجوم التي تغيب يقال : كنس إذا دخل الكناس وهو المكان الذي تأوى إليه الأطباء ﴿ عَسَسَ ﴾ أقبل بظلامه ، قال الخليل : عسَس الليلُ : إذا أقبل أو أدبر فهو من الأضداد ، قال الشاعر :

حَتَّى إِذَا الصُّبْحُ لَهَا تَنَفَّسَا وانجاب عنها ليلها وعسعسا^(١)

(١) البحر المحيط (٨/ ٤٣٠) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ (١) ﴿ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴾ (٢) ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴾ (٣) ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴾ (٤) ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾ (٥) ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴾ (٦) ﴿ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ (٧) ﴿ وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ﴾ (٨) ﴿ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾ (٩) ﴿ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴾ (١٠) ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُفِطَتْ ﴾ (١١) ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴾ (١٢) ﴿ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنزِلَتْ ﴾ (١٣) ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴾ (١٤) ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِاللَّغْوِيِّ ﴾ (١٥) ﴿ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴾ (١٦) ﴿ وَإِنِّي إِذَا عَسَمَسِ ﴾ (١٧) ﴿ وَالشُّجَّاءِ إِذَا تَفَنَّنَسِ ﴾ (١٨) ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ (١٩) ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ (٢٠) ﴿ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴾ (٢١) ﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴾ (٢٢) ﴿ وَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ﴾ (٢٣) ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ (٢٤) ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴾ (٢٥) ﴿ فَأَنَّى تَذَهَبُونَ ﴾ (٢٦) ﴿ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٢٧) ﴿ لَعَنَ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ (٢٨) ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢٩) .

التفسير: ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ هذه الآيات بيان لأحوال القيامة وما يكون فيها من الشدائد والكوارث، وما يعترى الكون والوجود من مظاهر التغيير والتخريب والمعنى: إذا الشمس لفت ومحي ضوءها ﴿ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴾ أي وإذا النجوم تساقطت من مواضعها وتناثرت ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴾ أي وإذا الجبال حركت من أماكنها، وسُيِّرَتْ في الهواء حتى صارت كالهباء كقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴾ أي وإذا النوق الحوامل تركت هملًا بلا راع ولا طالب، وخصَّ النوق بالذكر؛ لأنها كرائم أموال العرب ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾ أي وإذا الوحوش جُمعت من أوكارها وأجحارها ذاهلةً من شدة الفزع ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴾ أي وإذا البحار تآججت نازًا، وصارت نيرانًا تضطرم وتلتهب ﴿ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ أي وإذا النفوس قرنت بأشباهها، فقرن الفاجر مع الفاجر، والصالح مع الصالح، قال الطبري: يُقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، وبين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار^(١) ﴿ وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ﴾ ﴿ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾ أي وإذا البنت التي دفنت وهي حية سئلت توبيخًا لقاتلها: ما هو ذنبها حتى قتلت؟ قال في التسهيل: الموءدة هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حيَّةً من كراهته لها أو غيرته عليها، فتسأل يوم القيامة ﴿ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾ ؟ على وجه التوبيخ لقاتلها^(٢) ﴿ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴾ أي وإذا صحف الأعمال نشرت وبسطت عند الحساب ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُفِطَتْ ﴾ أي وإذا السماء أزيلت ونزعت من مكانها كما ينزع الجلد عن الشاة ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴾ أي وإذا نار جهنم أوقدت وأضرمت لأعداء الله تعالى ﴿ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنزِلَتْ ﴾ أي وإذا الجنة أُنزيت وقربت من المتقين ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴾ أي علمت كل نفس ما أحضرت من خير أو شر، وهذه الجملة ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ ﴾ هي جواب ما تقدم من أول السورة ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ إلى هنا، والمعنى إذا حدثت تلك الأمور العجيبة الغريبة، علمت حينئذ كل نفس ما قدمته من صالح أو طالح . . ثم

(١) هذه رواية الطبري عن عمر بن الخطاب، وقيل: المراد: قرن الأجساد بالأرواح، والأول أرجح والله أعلم .

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/ ١٨١) .

أقسم تعالى على صدق القرآن، وصحة رسالة محمد عليه السلام فقال ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِاللُّحِيِّ﴾ أي فأقسم قسمًا مؤكدًا بالنجوم المضيئة التي تختفي بالنهار، وتظهر بالليل^(١) ﴿الْجَوَارِ الْكُنَّسِ﴾ أي التي تجري وتسير مع الشمس والقمر ثم تستتر وقت غروبها، كما تستتر الظباء في كناسها - مغاراتها - قال القرطبي: النجوم تخس بالنهار وتظهر بالليل، وتكنس وقت غروبها أي تستتر، كما تكنس الظباء في المغار وهو الكناس^(٢) ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ﴾ أي وأقسم بالليل إذا أقبل بظلامه حتى غطى الكون^(٣) ﴿وَالضُّحَىٰ إِذَا نَفَسَ﴾ أي وبالصبح إذا أضاء وتبَّحَّج، واتَّسع ضياؤه حتى صار نهارًا واضحًا ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ هذا هو المقسم عليه أي إن هذا القرآن الكريم لكلام الله المنزَّل بواسطة ملك عزيز على الله هو جبريل، كقوله تعالى: ﴿نَزَّلَهُ بِرُوحِ الْأَمِينِ﴾ على قلبك ﴿قال المفسرون: أراد بالرسول «جبريل» وأضاف القرآن إليه لأنه جاء به، وهو في الحقيقة قول الله تعالى، ومما يدل على أن المراد به جبريل: قوله بعده: ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ أي شديد القوة، صاحب مكانة رفيعة، ومنزلة سامية عند الله جل وعلا ﴿نُطَّاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ﴾ أي مطاع هناك في الملأ الأعلى، تطيعه الملائكة الأبرار، مؤتمن على الوحي الذي ينزل به على الأنبياء ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ أي وليس محمد الذي صاحبتموه يا معشر قريش، وعرفتم صدقه ونزاهته ورجاحة عقله بمجنون كما زعمتم، قال الخازن: أقسم تعالى على أن القرآن نزل به جبريل الأمين، وأن محمدًا ﷺ ليس بمجنون كما يزعم أهل مكة، فنفى تعالى عنه الجنون، وكون القرآن من عند نفسه^(٤) ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْأَيْمَنِ﴾ أي وأقسم لقد رأى محمد ﷺ جبريل في صورته الملكية التي خلقه الله عليها بجهة الأفق الأعلى البين من ناحية المشرق حيث تطلع الشمس، قال في البحر: وهذه الرؤية بعد أمر غار حراء، حين رأى جبريل على كرسي بين السماء والأرض، في صورته له ستمائة جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب^(٥) ﴿وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْعَيْبِ بِضَينٍ﴾ أي وما محمد على الوحي ببخيل يقصّر في تبليغه وتعليمه، بل يبلغ رسالة ربه بكل أمانة وصدق ﴿وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ﴾ أي وما هذا القرآن بقول شيطان ملعون كما يقول المشركون ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ أي فأين طريق تسلكون في تكذيبكم للقرآن، واتهامكم له بالسحر والكهانة والشعر، مع وضوح آياته وسطوع براهينه؟ وهذا كما تقول لمن ترك الطريق المستقيم: هذا الطريق الواضح فأين تذهب؟ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ أي ما هذا القرآن إلا موعظة وتذكرة للخلق أجمعين ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ أي لمن شاء منكم أن يتبع الحق، ويستقيم على شريعة الله،

(١) هذا قول علي وابن عباس ومجاهد والحسن، كذا في الطبري (٤٨/٣٠).

(٢) تفسير القرطبي (٢٣٥/١٩).

(٣) هذا القول أرجح لمقابلته بالصبح فكأنه يقول: أقسم بالليل حين يقبل بظلامه، وبالنهار حين يقبل بضياؤه، وهو اختيار ابن كثير.

(٤) تفسير الخازن (٢١٥/٤).

(٥) البحر المحيط (٤٣٤/٨).

ويسلك طريق الأبرار ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أي وما تقدرُونَ على شيء إلا بتوفيق الله ولطفه، فاطلبوا من الله التوفيق إلى أفضل طريق.

البيان: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

الجناس الناقص بين ﴿بِالْحُسْنِ﴾ و ﴿الْكُنُوسِ﴾.

٢ الاستعارة التصريحية ﴿وَالصُّبْحُ إِذَا نَفَسَ﴾ شبه إقبال النهار و سطوع الضياء بنسمات الهواء العليل التي تحيي القلب، واستعار لفظ التنفس لإقبال النهار بعد الظلام الدامس، وهذا من لطيف الاستعارة وأبلغها تصويراً حيث عبر عنه بتنفس الصبح.

٣ الكناية اللطيفة ﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ﴾ كنى عن محمد ﷺ بلفظ ﴿صَاحِبُكُمْ﴾.

٤ الطباق بين لفظ ﴿الْجِيمِ﴾ .. ﴿الْمِنَّةُ﴾.

٥ الجناس غير التام بين ﴿أَمِينٍ﴾ .. ﴿تَكِينٍ﴾.

٦ توافق الفواصل رعاية لرءوس الآيات مثل ﴿كُورَتَ﴾، ﴿سِيرَتَ﴾، ﴿سِيرَتَ﴾، ﴿سِيرَتَ﴾ ومثل ﴿بِالْحُسْنِ﴾، ﴿الْكُنُوسِ﴾، ﴿عَسَّسَ﴾، ﴿نَفَسَ﴾ إلخ.

«تم بحمد الله تعالى تفسير سورة التكويرة»

□ □ □

تفسير سورة الانفطار

بين يدي السورة

✽ سورة الانفطار من السور المكية، وهي تعالج - كسابقها سورة التكويرة - الانقلاب الكوني الذي يصاحب قيام الساعة، وما يحدث في ذلك اليوم الخطير من أحداث جسام، ثم بيان حال الأبرار، وحال الفجار يوم البعث والنشور.

ابتدأت السورة الكريمة ببيان مشاهد الانقلاب الذي يحدث في الكون، من انفطار السماء، وانتثار الكواكب، وتفجير البحار، وبعثرة القبور، وما يعقب ذلك من الحساب والجزاء ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَرَتْ ۝ وَإِذَا الْأَبْهَارُ بُعِثَتْ ۝ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝﴾.

ثم تحدثت عن جحود الإنسان وكفرانه لنعم ربه، وهو يتلقى فيوض النعمة منه جل وعلا، ولكنه لا يعرف للنعمة حقها، ولا يعرف لربه قدره، ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ رَبِّكَ الْكَبِيرِ ۝ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝ ١٢﴾
 ✽ ثم ذكرت علّة هذا الجحود والإنكار، ووضحت أن الله تعالى وكل بكل إنسان ملائكة

يسجلون عليه أعماله، ويتعقبون أفعاله ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ﴿١﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿٢﴾ كِرَامًا كَنِينًا ﴿٣﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ .

* وذكرت السورة انقسام الناس في الآخرة إلى قسمين: أبرار، وفجار، وبيّنت مآل كل من الفريقين ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الَّذِينَ . . . ﴿١٥﴾ الآيات .

* وختمت السورة الكريمة بتصوير ضخامة يوم القيامة وهوله، وتجرد النفوس يومئذ من كل حول وقوة، وتفرد الله جل وعلا بالحكم والسلطان ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ ﴿١٧﴾ يَوْمَ لَا تَمَلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴾ .

اللُّغَةُ: ﴿أَنْفَطَرْتُ﴾ انشقت، والفطر: الشق ومنه فطر ناب البعير ﴿أَنْتَرْتُ﴾ تساقطت وتهاوت ﴿بِعُتْرْتُ﴾ قُلبت يقال: بعثرت المتاع أي قلبته ظهرًا البطن ﴿عَرَّكَ﴾ خدعك ﴿سَوَّلَكَ﴾ جعل أعضائك سليمة سوية ﴿يَصَلُّونَهَا﴾ يدخلونها ويدقون لهابها وحرّها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ أَنْتَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْإِبْرَاقُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ ﴿٤﴾ عِلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ﴿٩﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَنِينًا ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الَّذِينَ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمَلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴾ .

التفسير: ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ﴾ أي إذا السماء انشقت بأمر الله لنزول الملائكة، كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْعَنَنِ وَرُزِّقَ الْمَلَائِكَةُ نَزِيرًا﴾ ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ أَنْتَرَتْ﴾ أي وإذا النجوم تساقطت وتناثرت، وزالت عن بروجها وأماكنها ﴿وَإِذَا الْإِبْرَاقُ فُجِّرَتْ﴾ أي وإذا البحار فتح بعضها إلى بعض، فاختلط عذبها بمالحها، وأصبحت بحرًا واحدًا ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ﴾ أي وإذا القبور قلبت، ونبش ما فيها من الموتى، وصار ما في باطنها ظاهرًا على وجهها ﴿عِلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ هذا هو الجواب أي علمت عندئذ كل نفس ما أسلفت من خير أو شر، وما قدمت من صالح أو طالح، قال الطبري: ما قدمت من عمل صالح، وما أخرت من شيء سنّة فعمل به بعدها ثم بعد ذكر أحوال الآخرة وأحوالها، انتقلت الآيات لتذكير الإنسان الغافل الجاهل بما أمامه من أهوال وشدائد فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ أي أي شيء خدعك بربك الحليم الكريم، حتى عصيته وتجرات على مخالفة أمره، مع إحسانه إليك وعطفه عليك؟ وهذا توبيخ وعتاب كأنه قال: كيف قابلت إحسان ربك بالعصيان، ورأفته بك بالتمرد والطغيان ﴿هَلْ

(١١) تفسير الطبري (٥٤/٣٠) .

(١٢) هذه الآية واردة على سبيل التوبيخ والتعجيب من حال الإنسان الجاحد لنعم ربه، وليست واردة على سبيل تلقين الحجة كما قال البعض حتى قالوا: يلقيه أن يقول: غربي كرمك، ويؤيد ما ذكرناه قول عمر: غره حمقه وجهله .

جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ؟ ثم عدّد نعمه عليه فقال: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ﴾ أي الذي أوجدك من العدم، فجعلك سويًا سالم الأعضاء، تسمع وتعقل وتبصر ﴿فَعَدَّلَكَ﴾ أي جعلك معتدل القامة منتصبًا في أحسن الهيئات والأشكال ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ أي ركبك في أي صورة شاءها واختارها لك من الصور الحسنة العجيبة ولم يجعلك في الشكل كالبهيمة، كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ . . ثم وبّخ المشركين على تكذيبهم بيوم الدين فقال: ﴿كَلَّا بَلْ تُكذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ أي ارتدعوا يا أهل مكة، ولا تغتروا بحلم الله، بل أنتم تكذبون بيوم الحساب والجزاء ﴿وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ﴾ أي والحال أن عليكم ملائكة حفظة يضبطون أعمالكم ويراقبون تصرفاتكم، قال القرطبي: أي عليكم رقباء من الملائكة ^(١) ﴿كِرَامًا كَنِينٍ﴾ أي كرامًا على الله، يكتبون أقوالكم وأعمالكم ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ أي يعلمون ما يصدر منكم من خير وشر، ويسجلونه في صحائف أعمالكم؛ لتجازوا به يوم القيامة . . ثم بيّن تعالى انقسام الخلق يوم القيامة إلى أبرار وفجار، وذكر مآل كلٍّ من الفريقين فقال: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ أي إن المؤمنين الذين اتقوا ربهم في الدنيا لفي بهجة وسرور لا يوصف، يتنعمون في رياض الجنة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وهم مخلدون في الجنة ﴿وَأِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ أي وإن الكفرة الفجار، الذين عصوا ربهم في الدنيا لفي نار محرقة، وعذاب دائم مقيم في دار الجحيم ﴿يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الَّذِينَ﴾ أي يدخلونها ويقاسون حرها يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ أي وليسوا بغائبين عن جهنم، بعيدين عنها لا يرونها، بل هي أمامهم يَصَلُّونَ ويدوقون سعيها ولا يخرجون منها أبدًا. ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ﴾ تعظيم له وتهويل أي ما أعلمك ما هو يوم الدين؟ وأي شيء هو في شدته وهوله؟ ﴿ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ﴾؟ كرر ذكره تعظيمًا لشأنه، وتهويلًا لأمره كقوله: ﴿الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ﴾؟ كأنه يقول: إن يوم الجزاء من شدته بحيث لا يدري أحدٌ مقدار هوله وعظمته، فهو فوق الوصف والبيان ﴿يَوْمَ لَا تَمَلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ سِتًّا﴾ أي هو ذلك اليوم الرهيب الذي لا يستطيع أحد أن ينفع أحدًا بشيء من الأشياء، ولا أن يدفع عنه ضرًا ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ أي والأمر في ذلك اليوم لله وحده لا ينازعه فيه أحد.

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

- ١- الطباق بين ﴿فَدَمَّتْ﴾ و﴿وَأَحْرَتْ﴾ وهو من المحسنات البديعة.
- ٢- المقابلة اللطيفة بين الأبرار والفجار ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ و﴿وَأَنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ فقد قابل الأبرار بالفجار، والنعيم بالجحيم وفيه أيضًا من المحسنات البديعية ما يسمى بالترصيع.
- ٣- الاستعارة المكنية ﴿وَأَذَا الْكُوكِبُ أَتَتْ﴾ شبه الكواكب بجواهر قطع سلكها فتناثرت

(١) تفسير القرطبي (١٩/ ٢٤٥).

متفرقة، وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الانتشار على طريق الاستعارة الممكنة.

٤ - الاستفهام للتوبيخ والإنكار ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ ؟

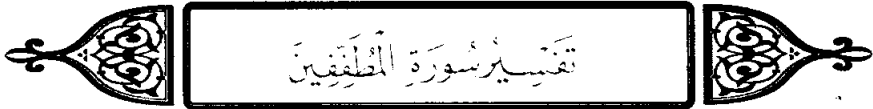
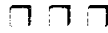
٥ - التنكير في كل من لفظة ﴿نَعِيمٍ﴾ و ﴿بِحَيْمٍ﴾ للتعظيم والتهويل .

٦ - الإطناب بإعادة الجملة ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ ثم ما أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿؟ لتعظيم هول ذلك اليوم وبيان شدته كأنه فوق الوصف والخيال .

٧ - السجع المرصع وهو من المحسنات البديعية مثل ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿ ومثل ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ كِرَامًا كَنِينٍ ﴿ ومثل ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي بَحِيمٍ ﴿ .

لطفة: روي أن الخليفة «سليمان بن عبد الملك» قال لأبي حازم المزني: ليت شعري أين مصيرنا يوم القيامة؟ وما لنا عند الله؟ فقال له: اعرض عملك على كتاب الله تجد ما لك عند الله! فقال: وأين أجد ذلك في كتاب الله؟! قال: عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي بَحِيمٍ ﴿ قال سليمان: فأين إذا هي رحمة الله؟ فأجابه بقوله: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الانفطار»

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

❖ هذه السورة الكريمة مكية، وأهدافها نفس أهداف السور المكية، تعالج أمور العقيدة وتتحدث عن الدعوة الإسلامية في مواجهة خصومها الألداء .

❖ ابتدأت السورة الكريمة بإعلان الحرب على المنطففين في الكيل والوزن، الذين لا يخافون الآخرة ولا يحسبون حساباً للوقفة الرهيبة بين يدي أحكم الحاكمين ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ أَلَا يَبْظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ .

❖ ثم تحدثت عن الأشقياء الفجار، وصورت جزاءهم يوم القيامة، حيث يساقون إلى الجحيم مع الزجر والتهديد ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿ كِتَابٌ مَّرْهُومٌ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ الآيات .

* ثم عرضت لصفحة المتقين الأبرار، وما لهم من النعيم الخالد الدائم في دار العز والكرامة، وذلك في مقابلة ما أعدّه الله للأشقياء الأشرار، على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٣١﴾ عَلَى الْأَرَآئِكِ يُنظَرُونَ ﴿٣٢﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٣٣﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿٣٤﴾ خِتَمُهُ مِسْكٌَ ﴿٣٥﴾ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَفَّسْ الْمُنْتَفِسُونَ ﴿٣٦﴾ .

* وختمت السورة الكريمة بمواقف أهل الشقاء والضلال من عباد الله الأخيار، حيث كانوا يهزءون بهم في الدنيا ويسخرون منهم لإيمانهم وصلاحهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٣٧﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ﴿٣٨﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ .

اللُّغَةُ: ﴿لِلْمُطَفِّينَ﴾ جمع مُطَفِّفٌ وهو الذي ينقص في الكيل والوزن، والتطفيف: النقصان وأصله من الطفيف وهو الشيء اليسير؛ لأن المطفف لا يكاد يسرق في الكيل والوزن إلا الشيء اليسير ﴿رَانَ﴾ غطى وغشى كالصدا يغشى السيف، وأصله الغلبة يقال: رانت الخمر على عقل شاربها أي غلبته قال الشاعر:

وكم ران من ذنبٍ على قلب فاجر (١)

﴿رَحِيقٍ﴾ أجود الخمر وأصفاه وفي الصحاح: الرحيق: صفوة الخمر وقال الأخفش: هو الشراب الذي لا غش فيه قال حسان:

بَرْدَى يُصَفَّقُ بِالرَّحِيقِ السَّلْسِلِ (٢)

﴿نَكِيهِنَ﴾ معجبين متلذذين ﴿يَتَغَامَرُونَ﴾ يشيرون إليهم بالأعين استهزاء ﴿ثُوبٌ﴾ جوزي ﴿تَسْنِيهِ﴾ عينٌ عالية شرابها أشرف شراب، وأصل التسنيم: الارتفاع ومنه سنام البعير .
سَبَبُ النُّزُولِ: عن ابن عباس قال «لما قدم رسول الله ﷺ المدينة، كانوا من أحبب الناس كيلاً فأنزل الله عز وجل ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّينَ﴾ فأحسنوا الكيل بعد ذلك» (٣).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾ كِتَابٌ مَرْفُومٌ ﴿٩﴾ وَيَلِيَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ يَوْمَ الَّذِينَ ﴿١١﴾ وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ إِذَا نُلِّيَ عَلَيْهِمْ أَيْبَانُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُعَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيَّونَ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مَرْفُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ ﴿٢١﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْأَرَآئِكِ يُنظَرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتَمُهُ مِسْكٌَ ﴿٢٦﴾ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَفَّسْ الْمُنْتَفِسُونَ ﴿٢٧﴾ وَمَرَابِهُمُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿٢٨﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ

(٢) القرطبي (١٩/٢٦٣) .

(١) البحر المحيط (٨/٤٣٨) .

(٣) مختصر ابن كثير (٣/٦١٣) .

يَتَفَاخَرُونَ ﴿١﴾ وَإِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَىٰ آهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فِيكِهِينَ ﴿٢﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ ﴿٣﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٤﴾ قَالِيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٥﴾ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾ هَلْ قُوبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧﴾ .

التفسير: ﴿وَبَلِّغْ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ أي هلاك وعذاب ودمار لأولئك الفجار الذين ينقصون المكيال والميزان، ثم بيّن أوصافهم القبيحة بقوله: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ أي إذا أخذوا الكيل من الناس أخذوه وأفياً كاملاً لأنفسهم ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ أي وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم، ينقصون الكيل والوزن، قال المفسرون: نزلت في رجلٍ يُعرف بـ «أبي جهينة» كان له صاعان، يأخذ بأحدهما ويعطي بالآخر، وهو وعيدٌ لكل من طَفَّفَ الكيل والوزن، وقد أهلك الله قوم شعيب لبخسهم المكيال والميزان، وفي الحديث «ولا طففوا الكيل إلاّ منعوا النبات وأخذوا بالسنين»^(١) ﴿أَلَا يَنْظُرُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ ﴿لِيَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ أي ألا يعلم ويستيقن أولئك المطففون أنهم سيبعثون ليوم عظيم، شديد الهول، كثير الفزع؟! ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّهِمْ الْغَالِبِينَ﴾ أي يوم يقفون في المحشر حفاةً عراةً، خاشعين خاضعين لرب العالمين، قال في البحر: وفي هذا الإنكار والتعجب، ووصف اليوم بالعظم، وقيام الناس لله خاضعين، ووصفه برب العالمين - دليلٌ على عظم هذا الذنب وهو التطفيف^(٢)، وفي الحديث عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّهِمْ الْغَالِبِينَ﴾ حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه»^(٣). ثم ذكر تعالى مآل الفجار، ومآل الأبرار فقال: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ أي ليرتدع هؤلاء المطففون عن الغفلة عن البعث والجزاء، فإن كتاب أعمال الأشقياء الفجار لفي مكان ضيق في أسفل سافلين ﴿وَمَا أَذْرَبُكَ مَا سِجِّينٌ﴾ استفهام للتعظيم والتهويل أي هل تعلم ما هو سجين؟ ﴿كِتَابٌ مَّرْهُومٌ﴾ أي هو كتاب مكتوبٌ كالرقم في الثوب، لا ينسى ولا يمحي، أثبتت فيه أعمالهم الشريرة، قال ابن كثير: ﴿سِجِّينٌ﴾ مأخوذ من السجن وهو الضيق، ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل سافلين، وهي تجمع الضيق والسفول، أخبر تعالى أنه كتاب مرقوم أي مكتوبٌ مفروغ منه، لا يزداد فيه أحد ولا ينقص منه أحد^(٤) ﴿وَبَلِّغْ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ أي هلاك ودمار للمكذبين ﴿الَّذِينَ يَكْذِبُونَ يَوْمَ الَّذِينَ﴾ أي يكذبون بيوم الحساب والجزاء ﴿وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ أي وما يكذب بيوم الحساب والجزاء إلا كل متجاوز الحد في الكفر والضلال، مبالغ في العصيان والطغيان، كثير الآثام، ثم وضح من إجرامه فقال ﴿إِذَا تَتَلَّىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسْطِيرٌ الْأُولَئِينَ﴾ أي إذا تليت عليه آيات القرآن، الناطقة بحصول البعث والجزاء، قال عنها: هذه حكايات وخرافات الأوائل، سطورها وزخرفوها في كتبهم ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

(١) جزء من حديث أخرجه الحاكم والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً، وانظر الألويسي (٧١/٣٠) .

(٢) البحر المحيط (٤٤٠/٨) .

(٣) أخرجه الشيخان ومالك .

(٤) مختصر تفسير ابن كثير (٦١٤/٣) .

أي ليرتدع هذا الفاجر عن ذلك القول الباطل، فليس القرآن أساطير الأولين، بل غطى على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب، فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي، قال المفسرون: الرآن: هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ أي ليرتدع هؤلاء المكذبون عن غيهم وضلالهم، فهم في الآخرة محجوبون عن رؤية المولى جل وعلا فلا يرونه، قال الشافعي: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل، وقال مالك: لما حجب أعداءه فلم يروه، تجلّى لأوليائه حتى رأوه ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾ أي ثم إنهم مع الحرمان عن رؤية الرحمن لداخلو الجحيم وذائقو عذابها الأليم ﴿ثُمَّ بَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ أي ثم تقول لهم خزنة جهنم على وجه التقريع والتوبيخ: هذا العذاب الذي كنتم تكذبون به في الدنيا ﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾؟ . . . وبعد الحديث عن حال الفجار، ذكر تعالى نعيم الأبرار فقال: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ﴾ ﴿كَلَّا﴾ ردع وزجر أي ليس الأمر كما يزعمون من مساواة الفجار بالأبرار، بل كتابهم في سجين، وكتاب الأبرار في عليين، وهو مكان عالٍ مشرف في أعلى الجنة، قال في التسهيل: ولفظ ﴿عِلِّيَّينَ﴾ للمبالغة، وهو مشتق من العلو؛ لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة، أو لأنه في مكان عليّ رفيع فقد روي أنه تحت العرش ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ﴾ تفخيم وتعظيم لشأنه أي وما أعلمك يا محمد ما هو عليون؟ ﴿كِتَابٌ تَرْتَأُونَهُ﴾ ﴿يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ أي كتاب الأبرار كتاب مسطر، مكتوب فيه أعمالهم، وهو في عليين في أعلى درجات الجنة، يشهده المقربون من الملائكة قال المفسرون: إن روح المؤمن إذا قبضت صعد بها إلى السماء، وفتحت لها أبواب السماء، وتلقتها الملائكة بالبشرى، ثم يخرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش، فيخرج لهم رق فيكتب فيه ويختم عليه بالنجاة من الحساب والعذاب ويشهده المقربون ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ أي إن المطيعين لله في الجنات الوارفة، والظلال الممتدة يتنعمون ﴿عَلَى الْأَرْدَائِكِ يَظُنُّونَ﴾ أي هم على السرر المزينة بفاخر الثياب والستور، ينظرون إلى ما أعد الله لهم من أنواع الكرامة والنعيم في الجنة ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ أي إذا رأيتهم تعرف أنهم أهل نعمة لما ترى في وجوههم من النور والبياض والحسن، ومن بهجة السرور ورونقه ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْحُورٍ﴾ أي يسقون من خمر في الجنة، ببضاء طيبة صافية، لم تكدرها الأيدي، قد ختم على تلك الأواني فلا يفك ختمها إلا الأبرار ﴿خِتْمُهُمْ سِكِّينٌ﴾ أي آخر الشراب تفوح منه رائحة المسك ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَفَّسْ﴾ أي وفي هذا النعيم والشراب الهنيء، فليرغب بالمبادرة إلى طاعة الله، وليتسابق المتسابقون، قال الطبري:

وفي الحديث: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة، نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب صقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى تعلق على قلبه» وهو الرآن الذي ذكر الله في كتابه ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ رواه الترمذي .

٣) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/ ١٨٥) .

٤) تفسير القرطبي (١٩/ ٢٥٩) .

٥) ذكره القرطبي عن كعب (١٩/ ٢٦٠) .

التنافس مأخوذ من الشيء النفيس الذي يحرص عليه الناس، وتشتيه وتطلبه نفوسهم والمعنى: فليستبقوا في طلب هذا النعيم، ولتحرص عليه نفوسهم ^(١) ﴿وَرِزَابُهُم مِّن تَسْنِيمٍ﴾ أي يمزج ذلك الرحيق من عينٍ عالية رفيعة، هي أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه تسمى «التسنيم» ولهذا قال بعده ﴿عَيْنًا يَتْرَبُ بِهَا الْمُقْرَبُونَ﴾ أي هي عينٌ في الجنة يشرب منها المقربون صرفاً، وتمزج لسائر أهل الجنة، قال في التسهيل: تسنيم، اسمٌ لعين في الجنة يشرب منها المقربون صرفاً، ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار، فدل ذلك على أن درجة المقربين فوق درجة الأبرار ^(٢) . . . ولما ذكر تعالى نعيم الأبرار، أعقبه بذكر مآل الفجار؛ تسلياً للمؤمنين وتقوية لقلوبهم فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الدُّنْيَا يَضْحَكُونَ﴾ أي أن المجرمين الذين من طبيعتهم الإجرام وارتكاب الآثام، كانوا في الدنيا يضحكون من المؤمنين استهزاء بهم، قال في التسهيل: نزلت هذه الآية في صنديد قريش كأبي جهل وغيره، مرَّ بهم علي بن أبي طالب وجماعة من المؤمنين، فضحكوا منهم واستخفوا بهم ^(٣) ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ﴾ أي وإذا مرَّ هؤلاء المؤمنون بالكفار، غمز بعضهم بعضاً بأعينهم سخرية واستهزاء بهم قال المفسرون: كان المشركون إذا مرَّ بهم أصحاب رسول الله، تغامزوا بأعينهم عليهم احتقاراً لهم وازدراءً يقولون: جاءكم ملوك الدنيا! يسخرون منهم لإيمانهم واستمساكهم بالدين ﴿وَإِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾ أي وإذا انصرف المشركون ورجعوا إلى منازلهم وأهليهم، رجعوا متلذذين يتفكهون بذكر المؤمنين، والاستخفاف بهم، قال في البحر: أي رجعوا متلذذين بذكرهم وبالضحك منهم استخفافاً بأهل الإيمان ^(٤) ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ أي وإذا رأى الكفار المؤمنين قالوا: إن هؤلاء لضالون لإيمانهم بمحمد، وتركهم شهوات الحياة قال تعالى ردّاً عليهم: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ﴾ أي وما أرسل الكفار حافظين على المؤمنين، يحفظون أعمالهم ويشهدون برشدهم أو ضلالهم، وفيه تهكم وسخرية بالكفار كأنه يقول: أنا ما أرسلتهم رقباء، ولا وكلتهم بحفظ أعمال عبادي المؤمنين، حتى يرشدوهم إلى مصالحتهم، فلم يشغلون أنفسهم فيما لا يعينهم؟ ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ أي ففي هذا اليوم - يوم القيامة - يضحك المؤمنون من الكفار، كما ضحك الكفار منهم في الدنيا؛ جزاءً وفاقاً ﴿عَلَىٰ الْأَرْبَابِكِ يَنْظُرُونَ﴾ أي والمؤمنون على أسرة الدر والياقوت، ينظرون إلى الكفار ويضحكون منهم، قال القرطبي: يقال لأهل النار وهم في النار اخرجوا، فتفتح لهم أبواب النار، فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج، والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك، فإذا انتهوا إلى أبوابها أغلقت دونهم، فيضحك منهم المؤمنون ^(٥) ﴿هَلْ تُؤْتِبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ أي هل جوزي الكفار في الآخرة بما كانوا يفعلونه

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/١٨٥) .

(٤) البحر المحيط (٨/٤٤٣) .

(١) تفسير الطبري (٣٠/٦٨) .

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/١٨٦) .

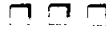
(٥) تفسير القرطبي (١٩/٢٦٨) .

بالمؤمنين من السخرية والاستهزاء؟ نعم .

الفلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١- التنكير للتهويل والتفخيم ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّينَ﴾ .
- ٢- الطباق بين ﴿يَسْتَوْفُونَ﴾ و ﴿يُخَيْرُونَ﴾ .
- ٣- المقابلة بين حال الفجار والأبرار ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ﴾ . . إلخ و ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لِيُعَلِّمَ﴾ . . إلخ .
- ٤- التفخيم والتعظيم لمراتب الأبرار ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِمُونَ﴾ ؟
- ٥- جناس الاشتقاق ﴿فَلْيَتَنَافَسِ الْمُنْتَفِسُونَ﴾ .
- ٦- الإطناب بذكر أوصاف ونعيم المتقين ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١١﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿١٢﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ .
- ٧- التشبيه البليغ ﴿خَتَمُهُ مِسْكٌ﴾ أي كالمسك في الطيب والبهجة ، فحذف منه الأداة ووجه الشبه فأصبح بليغاً .
- ٨- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل ﴿يَضْحَكُونَ﴾ ﴿يَنْظُرُونَ﴾ ﴿يَكْسِبُونَ﴾ ﴿يَفْعَلُونَ﴾ . . إلخ .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة المطففين»

تفسير سورة الانشقاق

بين يدي السورة

* سورة الانشقاق مكية، وقد تناولت الحديث عن أهوال القيامة، كشأن سائر السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية .

* ابتدأت السورة الكريمة بذكر بعض مشاهد الآخرة، وصوّرت الانقلاب الذي يحدث في الكون عند قيام الساعة ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَخَفَّتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَخَفَّتْ﴾ .

* ثم تحدثت عن خلق الإنسان الذي يكّد ويتعب في تحصيل أسباب رزقه ومعاشه، ليقدم لآخرته ما يشتهي من صالح أو طالح، ومن خير أو شر، ثم هناك الجزاء العادل ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدًّا فَمَلَأْتِيهِ ﴿٥﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوَفِّي كِتَابَهُ بِبَيِّنَاتِهِ ﴿٦﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا بَسِيرًا﴾ الآيات .

* ثم تناولت موقف المشركين من هذا القرآن العظيم، وأقسمت بأنهم سيلقون الأهوال

والشدائد، ويركبون الأخطار والأهوال في ذلك اليوم العصيب الذي لا ينفع فيه مال ولا ولد ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ﴾ ١٣١ ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ ١٣٢ ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ ١٣٣ ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ الآيات .

* وختمت السورة الكريمة بتوبيخ المشركين على عدم إيمانهم بالله، مع وضوح آياته وسطوع براهينه، وبشرتهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ١٣٤ ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ ١٣٥ ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ﴾ ١٣٦ ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾ ١٣٧ ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ١٣٨ ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ .

قال الله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ . . إلى . . لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ من آية (١) إلى (٢٥) نهاية السورة .

سنة: ﴿كادِحٌ﴾ الكدح: الجهد والاجتهاد وجهد النفس في العمل، قال الشاعر:
ومضت بشاشة كل عيشٍ صالح وبقيتُ أكدحُ للحياة وأنصب^(١)
﴿يَجُورُ﴾ يرجع، يقال: حار يحوّر إذا رجع ومنه حديث «أعوذ بك من الحور بعد الكور» أي الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة ﴿بِالشَّفَقِ﴾ الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس ﴿وَسَقَ﴾ جمع وضم ولف ﴿اتَّسَقَ﴾ اجتمع وتكامل وتم نوره ﴿مَمْنُونٍ﴾ مقطوع .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ ١ ﴿وَأَذنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ ٢ ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ ٣ ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَخُلَّتْ﴾ ٤ ﴿وَأَذنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ ٥ ﴿يَكَايُهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ ٦ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كَيْبَهُ بِإِيمَانِهِ﴾ ٧ ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ ٨ ﴿وَيَنْتَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ ٩ ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كَيْبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ ١٠ ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا﴾ ١١ ﴿وَيَصِلُ سَعِيرًا﴾ ١٢ ﴿إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ ١٣ ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّنْ يَجُورَ﴾ ١٤ ﴿بَلِ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ ١٥ ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ﴾ ١٦ ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ ١٧ ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ ١٨ ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ ١٩ ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ٢٠ ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ ٢١ ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ﴾ ٢٢ ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾ ٢٣ ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ٢٤ ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ .

تتخسب: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ هذه الآيات بيان لأهوال القيامة، وتصويرٌ لما يحدث بين يدي الساعة من كوارث وأهوال يفزع لها الخيال، والمعنى: إذا تشققت السماء وتصدعت مؤذنة بخراب الكون، قال الألوسي: تنشق لهول يوم القيامة ﴿وَأَذنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ أي واستمعت لأمر ربها وانقادت لحكمه وحق لها أن تسمع وتطيع وأن تنشق من أهوال القيامة ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ أي وإذا الأرض زادت سعة بإزالة جبالها وأكامها، وصارت مستوية لا بناء فيها ولا وهاد ولا جبال ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَخُلَّتْ﴾ أي رمت ما في جوفها من الموتى والكنوز والمعادن وتخلت عنهم، قال

(٢) روح المعاني (٧٨/٣٠) .

(١) البحر المحيط (٤٤٤/٨) .

القرطبي: أخرجت أمواتها وتخلت عنهم، وألقت ما في بطنها من الكنوز والمعادن كما تلقي الحامل ما في بطنها من الحمل، وذلك يؤذن بعظم الهول^(١) ﴿وَأَلَّتْ لِرَبِّهَا وَحُمَّتْ﴾ أي واستمعت لأمر ربها وأطاعت، وحق لها أن تسمع وتطيع. . وجواب «إذا» محذوف ليكون أبلغ في التهويل أي إذا حدث كل ما تقدم، لقي الإنسان من الشدائد والأهوال ما لا يحيط به الخيال. . ثم أخبر تعالى عن كد الإنسان وتعبه في هذه الحياة، وأنه يلقي جزاءه عند الله فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ الخطاب عام لكل إنسان أي أنت يا بن آدم جاهد ومجد بأعمالك التي عاقبتها الموت، والزمان يطير وأنت في كل لحظة تقطع شوطاً من عمرك القصير، فكأنك سائر مسرعاً إلى الموت، ثم تلاقي ربك فيكافئك على عملك، إن كان خيراً فخير، وإن كان شراً فشر، قال في البحر: كادح أي جاهد في عملك من خير وشر طول حياتك إلى لقاء ربك، فملاقي جزاء كدحك من ثواب وعقاب^(٢). . ثم ذكر تعالى انقسام الناس إلى سعداء وأشقياء وإلى من يأخذ كتابه بيمينه، ومن يأخذ كتابه بشماله فقال: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْقِعَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ أي فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه، وهذه علامة السعادة ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ أي فسوف يكون حسابه سهلاً هيناً، يُجازى على حسناته، ويُتجاوز عن سيئاته، وهذا هو العرض كما جاء في الحديث الصحيح^(٣) ﴿وَيُنْفَلِتُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ أي ويرجع إلى أهله في الجنة مبتهجاً مسروراً بما أعطاه الله من الفضل والكرامة ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْقِعَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ أي وأمّا من أعطي كتاب أعماله بشماله من وراء ظهره، وهذه علامة الشقاوة ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا بُرُوكًا﴾ أي يصيح بالويل والشبور، ويتمنى الهلاك والموت ﴿وَيَصِلَىٰ سَعِيرًا﴾ أي ويدخل ناراً مستعرة، يقاسي عذابها وحرّها ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ أي لأنه كان في الدنيا مسروراً مع أهله، غافلاً لا هياً، لا يفكر في العواقب، ولا تخطر بباله الآخرة، قال ابن زيد: وصف الله أهل الجنة بالمخافة والحزن والبكاء في الدنيا، فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة، ووصف أهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها، فأعقبهم به الحزن الطويل^(٤) ﴿إِنَّهُمْ ظَنُّوا أَن لَّنْ يَحُورَ﴾ أي إنه ظن أن لن يرجع إلى ربه، ولن يحييه الله بعد موته للحساب والجزاء، فلذلك كفر وفجر ﴿بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ أي بلى سعيده الله بعد موته، ويجازيه على أعماله كلها خيرها وشرها، فإنه تعالى مطلع على العباد، لا تخفى عليه خافية من شئونهم ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالْشَفَقِ﴾ «لا» لتأكيد القسم أي فأقسم قسمًا مؤكداً

(١) تفسير القرطبي (٢٦٨/١٩).

(٢) البحر المحيط (٤٤٦/٨).

(٣) المراد بالحساب اليسير في الآية هو «العرض» لما روي أن النبي قال: «من حوسب عُذْب» فقالت عائشة: أوليس الله عز وجل يقول: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾!! فقال: «إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عُذْب» رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث أن رسول الله قال: «إن الله يدين العبد يوم القيامة، حتى يضع كنفه عليه، فيقول له: فعلت كذا وكذا، - ويعدد عليه ذنوبه - ثم يقول له: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم» فهذا هو المراد من الحساب اليسير.

(٤) تفسير القرطبي (٢٧١/١٩).

بحمرة الأفق بعد غروب الشمس ﴿وَاللَّيْلَ وَمَا وَسَقَ﴾ أي وبالليل وما جمع وضم إليه، وما لف في ظلمته من الناس والدواب والهوام، قال المفسرون: الليل يسكن فيه كل الخلق، ويجمع ما كان منتشرًا في النهار من الخلق والدواب والأنعام، فكلُّ يأوي إلى مكانه وسربه، ولهذا امتن تعالى على العباد بقوله: ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ فإذا جاء النهار انتشروا، وإذا جاء الليل أوى كل شيء إلى مأواه ﴿وَالْقَمَرَ إِذَا انَّسَقَ﴾ أي وأقسم بالقمر إذا تكامل ضوءه ونوره، وصار بدرًا ساطعًا مضيئًا ﴿لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ هذا جواب القسم أي لتلاقنَّ يا معشر الناس أهوالاً وشدائد في الآخرة عصبية، قال الألوسي: يعني لتركبن أهوالاً بعد أحوال، هي طبقات في الشدة بعضها أرفع من بعض، وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها^(١) وقال الطبري: المراد: أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً^(٢) ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ استفهام يقصد به التوبيخ أي فما لهؤلاء المشركين لا يؤمنون بالله، ولا يصدّقون بالبعث بعد الموت، بعد وضوح الدلائل وقيام البراهين على وقوعه؟ ﴿وَإِذَا فُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ أي وإذا سمعوا آيات القرآن، لم يخضعوا ولم يسجدوا للرحمن؟ ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ﴾ أي بل طبيعة هؤلاء الكفار التكذيب والعناد والجحود، ولذلك لا يخضعون عند تلاوته ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾ أي والله أعلم بما يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب قال ابن عباس: ﴿يُوعُونَ﴾ أي يضمرون من عداوة الرسول ﷺ والمؤمنين^(٣) ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ أي فبشرهم على كفرهم وضلالهم بعذاب مؤلم موجه، واجعل ذلك بمنزلة البشارة لهم، قال في التسهيل: ووضع البشارة في موضع الإنذار تهكم بالكفار^(٤) ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي لكن الذين صدّقوا الله ورسوله، وجمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ أي لهم ثواب في الآخرة غير منقوص ولا مقطوع، بل هو دائم مستمر. ختم تعالى السورة الكريمة ببيان نعيم الأبرار، بعد أن ذكر مآل الفجار، وهو توضيح لما أجمله في أول السورة من ملاقات كل عامل لجزائه في قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا

البشارة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

- ١ الطباق بين لفظ ﴿السَّمَاءِ﴾ و ﴿الْأَرْضِ﴾ .
- ٢ المقابلة بين ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْفَ كَتَبُهُ بِحَسْبِئِهِ﴾ وبين ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْفَ كِتَابُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ .
- ٣ الكناية ﴿لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ كئى به عن الشدة والأهوال التي يلقاها الإنسان .
- ٤ الجناس الناقص بين كلمتي ﴿وَسَقَ﴾ و ﴿انَّسَقَ﴾ .
- ٥ الأسلوب التهكمي ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ استعمال البشارة في موضع الإنذار تهكم وسخرية بالكفار .

^(١) تفسير القرطبي (٨٠/٣٠) .

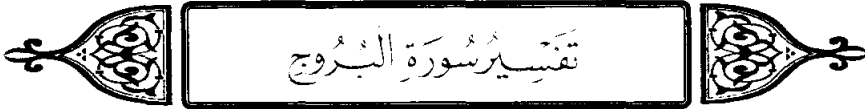
^(٢) روح المعاني للألوسي (٨٢/٣٠) .

^(٣) التسهيل لعلوم التنزيل (١٨٨/٤) .

^(٤) البحر المحيط (٤٤٨/٨) .

٦- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿١٠﴾ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ﴿١١﴾ ومثل ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِاللَّفَاقِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾ ويسمى بالسجع وهو من المحسنات البديعية .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الانشقاق»

بين يدي السورة

.. هذه السورة الكريمة من السور المكية، وهي تعرض لحقائق العقيدة الإسلامية، والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو حادثة «أصحاب الأخدود» وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة والإيمان .

✽ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات النجوم الهائلة، ومداراتها الضخمة، التي تدور فيها تلك الأفلاك، وباليوم العظيم المشهود وهو يوم القيامة، وبالرسل والخلائق على هلاك ودمار المجرمين، الذين طرحوا المؤمنين في النار ليفتنوهم عن دينهم ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوجِ ﴿١٠﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿١١﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿١٢﴾ قُلْ أَحْسَبُ الْأَخْدُودِ ﴿١٣﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوُجُودِ ﴿١٤﴾ إِذْ هُرِّعَتْ عَلَيْهَا نُجُودُ ﴿١٥﴾ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿١٦﴾ الآيات .

✽ ثم تلاها الوعيد والإنذار لأولئك الفجار على فعلتهم القبيحة الشنيعة ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِمَّا لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقِ ﴿١٧﴾ .

✽ وبعد ذلك تحدثت عن قدرة الله على الانتقام من أعدائه الذين فتنوا عباده وأوليائه ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٨﴾ إِنَّهُ هُوَ بَدِيءُ وَيُعِيدُ ﴿١٩﴾ وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ ﴿٢٠﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿٢١﴾ .

✽ وختمت السورة الكريمة بقصة الطاغية الجبار «فرعون» وما أصابه وقومه من الهلاك والدمار بسبب البغي والطغيان ﴿هَلْ أَنتَ حَدِيثُ الْجَنُودِ ﴿٢٢﴾ فِرْعَوْنَ وَنَمُودُ ﴿٢٣﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ ﴿٢٤﴾ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢٦﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٧﴾ وهو ختم رائع يناسب موضوع السورة الكريمة .

قال الله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوجِ .. إلى .. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢٦﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٧﴾ من آية (١) إلى آية (٢٢) نهاية السورة الكريمة .

النعمة: ﴿الْأَخْدُودِ ﴿١٣﴾ الشق العظيم المستطيل في الأرض كالخندق، وجمعه أخاديد ﴿قِيلَ ﴿١٤﴾ لَعْنُ

أشدَّ اللعن ﴿نَقَمُوا﴾ عابوا وكرهوا ﴿بَطَشَ﴾ البطش : الأخذ بشدة ﴿بِيَدَيْ﴾ يخلق ابتداءً بقدرته
«الْمَجِيدُ» العظيم الجليل المتعالي .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْوَعُودِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ قِيلَ أَخَذْتُمُ الْأَخْدُودَ ﴿٤﴾ النَّارِ ذَاتِ الْأَوْقُودِ ﴿٥﴾ إِذْ
هَرَعْتُمْهَا نَعُودٌ ﴿٦﴾ وَهَمَّ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾ الَّذِي
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ
عَذَابٌ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْكَبِيرُ ﴿١١﴾ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ هُوَ بَدِيءُ وَيَعْدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّدُّودُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ نَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ
﴿١٦﴾ هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ
جَيْدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾ .

التفسير: «وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ» أي وأقسم بالسماء البديعة ذات المنازل الرفيعة ، التي تنزلها
الكواكب أثناء سيرها ، قال المفسرون : سميت هذه المنازل بروجًا لظهورها ، وشبهت بالقصور
لعلوها وارتفاعها ؛ لأنها منازل للكواكب السيارة «وَالْيَوْمِ الْوَعُودِ» أي وأقسم باليوم الموعود وهو
يوم القيامة ، الذي وعد الله به الخلائق بقوله : «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُجَمِّعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْيَقِينِ لَا رَيْبَ
فِيهِ» «وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ» أي وأقسم بمحمد والأنبياء الذين يشهدون على أممهم يوم القيامة ،
وبجميع الأمم والخلائق الذين يجتمعون في أرض المحشر للحساب كقوله تعالى : «فَكَيْفَ إِذَا
جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا» وقيل : الشاهد هذه الأمة ، والمشهود
سائر الأمم ، ودليله «لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا»^(١) «قِيلَ أَخَذْتُمُ
الْأَخْدُودَ» هذا هو جواب القسم ، والجملة دعائية أي قاتل الله ولعن أصحاب الأخدود ، الذين
شقوا الأرض طولاً وجعلوها أخاديد ، وأضرموا فيها النار ليحرقوا بها المؤمنين ، قال القرطبي :
الأخدودُ : الشقُّ العظيم المستطيل في الأرض كالخندق وجمعه أخاديد ، ومعنى «قِيلَ» أي
لعن ، قال ابن عباس : كل شيء في القرآن «قتل» فهو لعن^(٢) . . ثم فصلَّ تعالى المراد من
الأخدود فقال : «النَّارِ ذَاتِ الْأَوْقُودِ» أي النار العظيمة المتأججة ، ذات الحطب واللهب ، التي
أضرمها الكفار في تلك الأخاديد لإحراق المؤمنين ، قال أبو السعود : وهذا وصف لها بغاية
العظم ، وارتفاع اللهب ، وكثرة ما فيها من الحطب^(٣) ، والقصدُ وصف النار بالشدة والهول . .

(١) اختلف المفسرون في تفسير «الشاهد» و«المشهد» اختلافاً كبيراً حتى ذكر بعضهم فيها ستة عشر قولاً : فقيل :
الشاهد يوم الجمعة ، والمشهد يوم عرفة ، وقيل : الشاهد هو محمد والمشهد هو يوم القيامة ، وقيل : الشاهد هو
جوارح الإنسان والمشهد عليه هو ابن آدم . إلخ قال الصاوي : والأحسن أن يراد ما هو أعم ولذلك نكرها ليعم كل
شاهد ومشهود .

(٢) تفسير أبي السعود (٥/ ٢٥٢) .

(٣) تفسير القرطبي (١٩/ ٢٨٤) .

ثم بالغ تعالى في وصف المجرمين فقال ﴿إِذْ هُرِّعَتْ عَلَيْهَا قُودٌ ﴿٣٠﴾ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٣١﴾ أَي حِينَ هُمْ جُلُوسٌ حَوْلَ النَّارِ، يَتَشَفَّوْنَ بِإِحْرَاقِ الْمُؤْمِنِينَ فِيهَا، وَيَشْهَدُونَ ذَلِكَ الْفِعْلَ الشَّنِيعَ وَالغَرَضُ تَخْوِيفُ كِفَارِ قَرِيشٍ، فَقَدْ كَانُوا يَعْذِبُونَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِمْ؛ لِيَرْجِعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى قِصَّةَ «أَصْحَابِ الْأَخْدُودِ» وَعَيْدًا لِلْكَفَّارِ، وَتَسْلِيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ الْمَعْذِبِينَ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٣٢﴾ أَي وَمَا كَانَ لَهُمْ ذَنْبٌ وَلَا انْتَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا لِأَنَّهُمْ آمَنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الْغَالِبِ الَّذِي لَا يُضَامُ مِنْ لَدُنْ بَجْنَابِهِ، الْحَمِيدِ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَالغَرَضُ أَنْ سَبَبَ الْبَطْشِ بِهِمْ، وَتَحْرِيقَهُمْ بِالنَّارِ، لَمْ يَكُنْ إِلَّا إِيمَانَهُمْ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ، وَهَذَا لَيْسَ بِذَنْبٍ يَسْتَحِقُّونَ بِهِ الْعُقُوبَةَ، وَلَكِنَّهُ الطَّغْيَانُ وَالْإِجْرَامُ ﴿الَّذِي لَمْ يُلْكَ الْأَسْمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أَي هَذَا إِلَهُ الْجَلِيلِ الْمَالِكِ لِجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ، الْمَسْتَحِقُّ لِلْمَجْدِ وَالشَّانِءِ، قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْأَوْصَافَ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا تَعَالَى أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ، وَهِيَ كَوْنُهُ تَعَالَى ﴿عَزِيزًا﴾ أَي غَالِبًا قَادِرًا يُخْشَى عِقَابَهُ ﴿حَمِيدًا﴾ أَي مَنَعَمًا يَجِبُ لَهُ الْحَمْدُ عَلَى نِعَمِهِ ﴿لَمْ يُلْكَ الْأَسْمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أَي وَكُلٌّ مِنْ فِيهِمَا يَحِقُّ عَلَيْهِ عِبَادَتُهُ وَالْخُشُوعُ لَهُ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ تَقْرِيرًا؛ لِأَنَّ مَا نَقَمُوهُ مِنْهُمْ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَنْقَمُهُ إِلَّا مَبْطَلٌ مِنْهُمْ فِي الْغِيِّ ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ أَي هُوَ تَعَالَى مُطَّلِعٌ عَلَى أَعْمَالِ عِبَادِهِ، لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ مِنْ شُؤْنِهِمْ، وَفِيهِ وَعْدٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَوَعِيدٌ لِلْمَجْرِمِينَ. . . ثُمَّ شَدَّدَ تَعَالَى النِّكَيرَ عَلَى الْمَجْرِمِينَ الَّذِينَ عَذَّبُوا الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَنَوُوا الْكُفْرَانَ وَالْمُؤْمِنِينَ﴾ أَي عَذَّبُوا وَأَحْرَقُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالنَّارِ لِيَفْتَنُوهُنَّ عَنْ دِينِهِمْ ﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا﴾ أَي ثُمَّ لَمْ يَرْجِعُوا عَنْ كُفْرِهِمْ وَطَغْيَانِهِمْ ﴿فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أَي فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ الْمَخْزِي بِكُفْرِهِمْ، وَلَهُمْ الْعَذَابُ الْمَحْرُوقِ بِإِحْرَاقِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ. . . وَلَمَّا ذَكَرَ مُصِيرَ الْمَجْرِمِينَ أَعْقَبَهُ بِذِكْرِ مُصِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أَي الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْإِيمَانِ الصَّادِقِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أَي لَهُمُ الْبَسَاتِينُ وَالْحَدَائِقُ الزَّاهِرَةُ، الَّتِي تَجْرِي مِنْ تَحْتِ قُصُورِهَا أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، قَالَ الطَّبْرِيُّ: هِيَ أَنْهَارُ الْخَمْرِ وَاللَّبَنِ وَالْعَسَلِ ﴿ذَلِكَ أَلْفُورٌ الْكَبِيرُ﴾ أَي ذَلِكَ هُوَ الظَّفَرُ الْعَظِيمُ بَغَايَةِ الْمَطْلُوبِ، الَّذِي لَا سَعَادَةَ وَلَا فَوْزَ بَعْدَهُ. . . ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنِ انْتِقَامِهِ الشَّدِيدِ مِنْ أَعْدَاءِ رَسَلِهِ وَأَوْلِيَائِهِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ أَي إِنْ انْتَقَامَ اللَّهُ وَأَخَذَهُ الْجَبَابِرَةُ وَالظَّلْمَةُ - بِالْغَايَةِ فِي الشَّدَةِ، قَالَ أَبُو السَّعُودِ: الْبَطْشُ: الْأَخْذُ بَعْتَفٍ، وَحَيْثُ وَصَفَ بِالشَّدَةِ فَقَدْ تَضَاعَفَ وَتَفَاعَمَ، وَهُوَ بَطْشُهُ بِالْجَبَابِرَةِ وَالظَّلْمَةِ

خلاصة القصة «أن ملكاً ظالماً كافراً أسلم أهل بلده، فأمر بالأخدود فشق في أفواه السكك، وأضرم فيها النيران، ثم أمر زبانيته وجنوده أن يأتوا بكل مؤمن ومؤمنة ويعرضوه على النار، فمن لم يرجع عن دينه فليلقوه فيها ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق» انظر تفصيل القصة في «صحيح مسلم» .

(٣) تفسير الطبري (٨٨/٣٠) .

(٤) البحر المحيط (٤٥١/٨) .

وأخذه إياهم بالعذاب والانتقام^(١) ﴿إِنَّهُ هُوَ بَدِئُ وَبُئِيذٌ﴾ أي هو جل وعلا الخالق القادر، الذي يبدأ الخلق من العدم، ثم يعيدهم أحياء بعد الموت ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ﴾ أي وهو الساتر لذنوب عباده المؤمنين، اللطيف المحسن إلى أوليائه، المحبُّ لهم، قال ابن عباس: يودُّ أوليائه كما يودُّ أحدكم أخاه بالبشرى والمحبة^(٢) ﴿ذُرِّ الْقَرْشِ﴾ أي صاحب العرش العظيم، وإنما أضاف العرش إلى الله وخصَّه بالذكر؛ لأن العرش أعظم المخلوقات، وأوسع من السموات السبع، وخلقُه بهذا الوصف يدل على عظمة خالقه ﴿الْمَجِيدُ﴾ أي هو تعالى المجيد، العالي على جميع الخلائق، المتصف بجميع صفات الجلال والكمال ﴿فَقَالَ لِمَا بُرِيذٌ﴾ أي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا رادُّ لقضائه، قال القرطبي: أي لا يمتنع عليه شيء يريد^(٣). روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه - قيل له وهو في مرض الموت: هل نظر إليك الطيبب؟ قال: نعم، قالوا: فماذا قال لك؟ قال: قال لي: «إني فعال لما أريد»^(٤) ﴿هَلْ أُنْتُكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ﴾؟ استفهامٌ للتشويق، أي هل بلغك يا محمد خبر الجموع الكافرة، الذين تجنَّدوا للحرب الرسل والأنبياء؟ هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس، وما أنزل عليهم من النقمة والعذاب؟ قال القرطبي: يؤنسه بذلك ويسليه، ثم بيَّن تعالى من هم فقال: ﴿فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ﴾ أي هم فرعون وثمود، أولي البأس والشدة، فقد كانوا أشدَّ بأسًا، وأقوى مراسًا من قومك، ومع ذلك فقد أخذهم الله تعالى بذنوبهم ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ﴾ أي لم يعتبر كفار قريش بما حلَّ بأولئك الكفرة المكذبين، بل هم مستمررون في التكذيب فهم أشدَّ منهم كفرًا وطغيانًا ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ أي والله تعالى قادرٌ عليهم، لا يفوتونه ولا يعجزونه؛ لأنهم في قبضته في كل حين وزمان ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾ أي بل هذا الذي كذبوا به كتابٌ عظيم شريف، متناهٍ في الشرف والمكانة، قد سما على سائر الكتب السماوية في إعجازه ونظمه وصحة معانيه ﴿فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ أي هو في اللوح المحفوظ الذي في السماء، محفوظ من الزيادة والنقص، والتحريف والتبديل.

البلاغية: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

- ١ - الطباق بين ﴿بُدِئُ وَبُئِيذٌ﴾.
- ٢ - جناس الاشتقاق ﴿وَسَآوِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾.
- ٣ - تأكيد المدح بما يشبه الذم ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ كأنه يقول: ليس لهم جريمة إلا إيمانهم بالله، وهذا من أعظم المفاخر والمآثر.
- ٤ - المقابلة بين مصير المؤمنين ومصير المجرمين ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَكُفِّرُوا بِلَدِهِمْ﴾ الآية قابله قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا الصَّلِاحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ...﴾ إلخ.
- ٥ - أسلوب التشويق لاستماع القصة ﴿هَلْ أُنْتُكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ﴾؟

(٢) تفسير القرطبي (٢٩٤/١٩).

(١) تفسير أبي السعود (٢٥٣/٥).

(٤) مختصر تفسير ابن كثير (٦٢٥/٣).

(٣) القرطبي (٢٩٥/١٩).

صيغة المبالغة مثل ﴿فَمَا لِمَا يُرِيدُ﴾ ﴿الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ وأمثال ذلك .
توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل ﴿وَالْيَوْمِ الْوَعْدِ﴾ ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ ﴿قِيلَ أَصْحَابُ
الْأُخْدُودِ﴾ ﴿النَّارِ ذَاتِ الْوُجُودِ﴾ . . إلخ وهو من المحسنات البديعية ويسمى بالسجع والله أعلم .
«تم بعونه تعالى تفسير سورة البروج»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الطَّارِقِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

« هذه السورة الكريمة من السور المكية، وهي تعالج بعض الأمور المتعلقة بالعقيدة الإسلامية، ومحور السورة يدور حول الإيمان بالبعث والنشور، وقد أقامت البرهان الساطع والدليل القاطع على قدرة الله جل وعلا على إمكان البعث، فإن الذي خلق الإنسان من العدم قادر على إعادته بعد موته .

ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة، التي تطلع ليلاً لتضيء للناس سبلهم؛ ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، على أن كل إنسان قد وكل به من يحرسه، ويتعهد أمره من الملائكة الأبرار ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾ ﴿الَّذِي إِذَا أَقْبَضَ النَّفْسَ لَمَّا عَلَيْنَا حَافِظٌ﴾ .

ثم ساقَت الأدلة والبراهين على قدرة رب العالمين على إعادة الإنسان بعد فناءه ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ ﴿إِنَّهُمْ عَلَىٰ حَبِيبٍ لَقَادِرٍ﴾ .
ثم أخبرت عن كشف الأسرار، وهتك الأستار في الآخرة، حيث لا معين للإنسان ولا نصير ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ ﴿فَمَا لَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ .

« وختمت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن العظيم، معجزة محمد ﷺ الخالدة، وحثته البالغة إلى الناس أجمعين، وبيّنت صدق هذا القرآن، وأوعدت الكفرة المجرمين بالعذاب الأليم ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ ﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصُّلْعِ﴾ ﴿إِنَّهُمْ لَقَوْلٌ فَضَّلُ﴾ ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا هَزْلٌ﴾ ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ ﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ ﴿فَهَلْ الْكَافِرِينَ مِنْهَا مُرِيدًا﴾ .

انسغ: ﴿وَالطَّارِقِ﴾ مأخوذ من الطرق بمعنى الضرب بشدة ومنه المطرقة، وكل ما جاء بليل يسمى طارقاً ﴿دَافِقٍ﴾ مصبوب بقوة وشدة يقال: دفق الماء دفقاً إذا انصبَّ بدفع وشدة ﴿وَالتَّرَائِبِ﴾ عظام الصدر جمع تريبة مثل فضيلة وفصائل قال امرؤ القيس:
تَرَائِبُهَا مِصْقُولَةٌ كَالسَّجْنَجَلِ

﴿الرَّجَعُ﴾ المطر سمي به لرجوعه إلى الأرض مرارًا ﴿الصَّنْعُ﴾ النبات الذي تنشق عنه الأرض ﴿رُؤْيَا﴾ قليلاً أو قريباً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ ١ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾ ٢ ﴿النَّجْمِ الثَّاقِبِ﴾ ٣ ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ ٤ ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ ٥ ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ ٦ ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ ٧ ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجِيئِهِ لَفَاتِرٌ﴾ ٨ ﴿يَوْمَ تَبَى التَّرَائِبُ﴾ ٩ ﴿فَأَلَمْ يَنْفَعِهِمْ قُوَّةُ وَلَا نَاصِرٌ﴾ ١٠ ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ ١١ ﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّنْعِ﴾ ١٢ ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ ١٣ ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا هَزْلَةٌ﴾ ١٤ ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ ١٥ ﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ ١٦ ﴿فَهَلِ الْكَافِرِينَ أَهْلُكُمُ رُؤْيَا﴾ ١٧ .

التفخيس: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ أي أقسم بالسماء والكواكب النيرة، التي تظهر ليلاً وتختفي نهاراً، قال المفسرون: سُمي النجم طارقاً لأنه إنما يظهر بالليل ويختفي بالنهار، وكلُّ ما يجيء ليلاً فهو طارق ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾ استفهام للتفخيم والتعظيم أي وما الذي أعلمك يا محمد ما حقيقة هذا النجم؟ ثم فسره بقوله: ﴿النَّجْمِ الثَّاقِبِ﴾ أي النجم المضيء الذي يثقب الظلام بضياته، قال الصاوي: قد كثر منه تعالى في كتابه المجيد ذكر الشمس والقمر والنجوم؛ لأن أحوالها في أشكالها وسيرها ومطالعها ومغاربها -عجيبة دالة على انفراد خالقها بالكمالات؛ لأن الصنعة تدل على الصانع^(١) ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ هذا جواب القسم أي ما كلُّ نفس إلا عليها حافظ من الملائكة، يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكسب من خير وشر كقوله: ﴿وَإِنْ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ﴾ ١٧ كراماً كنيين﴾ قال ابن كثير: أي كلُّ نفسٍ عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات . . . ثم أمر تعالى بالنظر والتفكير في خلق الإنسان، تنبيهاً على إمكان البعث والحشر فقال: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ أي فلينظر الإنسان، في أول نشأته نظرة تفكير واعتبار، من أي شيء خلقه الله؟ ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ أي خلق من المنى المتدفق، الذي ينصب بقوة وشدة، يتدفق من الرجل والمرأة فيتكون منه الولد بإذن الله ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ أي يخرج هذا الماء من بين الصلب وعظم الصدر، من الرجل والمرأة^(٢) ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجِيئِهِ لَفَاتِرٌ﴾ أي إن الله تعالى الذي خلق الإنسان ابتداءً - قادر على إعادته بعد موته قال ابن كثير: نبه تعالى الإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وأرشده إلى الاعتراف بالمعاد؛ لأن من قدر على البداءة، فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى ﴿يَوْمَ تَبَى التَّرَائِبُ﴾ أي يوم تمتحن القلوب وتختبر، ويُعرف ما بها من العقائد والنيات، ويميز بين ما طاب منها وما خبث ﴿فَأَلَمْ يَنْفَعِهِمْ قُوَّةُ وَلَا نَاصِرٌ﴾ أي فليس للإنسان في ذلك الوقت قوة تدفع عنه العذاب، ولا ناصر ينصره ويجيره، قال في التسهيل: لما كان دفع المكاره في الدنيا إما بقوة الإنسان، أو بنصرة غيره له، أخبره الله تعالى أنه يعدمهما يوم القيامة ، فلا قوة له في

(٢) مختصر ابن كثير (٣/٦٢٩).

حاشية الصاوي (٤/٣٠٩).

(١) الصلب: فقار الظهر ويسمى سلسلة الظهر، والترائب: عظام الصدر، وكني بالصلب عن الرجل، وبالترائب عن المرأة .
(٤) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/١٩٢).

نفسه، ولا أحد ينصره من الله . . ولما ذكر تعالى أمر المبدأ والمعاد، عاد فأقسم على صدق هذا الكتاب المعجز فقال: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ أي أقسم بالسماء ذات المطر، الذي يرجع على العباد حيناً بعد حين، قال ابن عباس: الرجوع: المطر ولولاه لهلك الناس وهلكت مواشيهم ﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾ أي وأقسم بالأرض التي تتصدع وتنشق، فيخرج منها النبات والأشجار والأزهار، قال ابن عباس: هو انصداعها عن النبات والثمار^(٢١) . . أقسم سبحانه وتعالى بالسماء التي تفيض علينا الماء، وبالأرض التي تخرج لنا الثمار والنبات، والسماء للخلق كالأب، والأرض لهم كالأم، ومن بينهما تتولد النعم العظيمة، والخيرات العميمة، التي بها بقاء الإنسان والحيوان ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ أي إن هذا القرآن لقول فاصل بين الحق والباطل، قد بلغ الغاية في بيانه وتشريعه وإعجازه ﴿وَمَا هُوَ بِمَنْزِلٍ﴾ أي ليس فيه شيء من اللهو والباطل والعبث، بل هو جد كنه؛ لأنه كلام أحكم الحاكمين، فجديراً بقارئه أن يتعظ بأياته، ويستنير بتوجيهاته وإرشاداته ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ أي إن هؤلاء المشركين - كفار مكة - يعملون المكائد لإطفاء نور الله، وإبطال شريعة محمد ﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ أي وأجازيهم على كيدهم بالإمهال ثم النكال، حيث أخذهم أخذ عزيز مقتدر كقوله تعالى: ﴿سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ قال أبو السعود: أي أقابلهم بكيد متين لا يمكن رده حيث أستدرجهم من حيث لا يعلمون^(٢٢) ﴿فَهَلْ الْكَافِرِينَ أَهْمُتَهُمْ رُؤْيَا﴾ أي لا تستعجل في هلاكهم والانتقام منهم، وأمهلهم قليلاً فسوف ترى ما أصنع بهم!! وهذا منتهى الوعيد والتهديد.

الإبلاغ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

- ١ الاستفهام للتفخيم والتعظيم ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾ ؟
- ٢ الطباق بين ﴿وَالسَّمَاءِ﴾ و﴿وَالْأَرْضِ﴾ وبين ﴿فَصَلِّ﴾ و﴿بِالْمَزَلِ﴾ .
- ٣ جناس الاشتقاق ﴿يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ .
- ٤ الإطناب بتكرار الفعل مبالغة في الوعيد ﴿فَهَلْ الْكَافِرِينَ أَهْمُتَهُمْ رُؤْيَا﴾ .
- ٥ الكناية اللطيفة ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ كنى بالصلب عن الرجل، وبالترائب عن المرأة، وهذا من لطيف الكنايات .
- ٦ السجع الرصين الذي يزيد في جمال الأسلوب ورشاقته ونضارته مثل ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ و﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾ ومثل ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾^(٢٣) و﴿وَمَا هُوَ بِمَنْزِلٍ﴾ وهو من المحسنات البديعية .

نظم في قوله تعالى تفسيرا سورة الحارق

بسم الله الرحمن الرحيم

(٢) تفسير الطبري (٩٥/٣٠) .

(٣) مختصر ابن كثير (٦٢٨/٣) .

(٤) تفسير أبي السعود (٤٣٨/٨) .

تفسير سورة الأعلى

بين يدي السورة

﴿ سورة الأعلى من السور المكية، وهي تعالج باختصار المواضيع الآتية :

- ١ الذات العلية وبعض صفات الله جل وعلا، والدلائل على القدرة والوحدانية .
 - ٢ الوحي والقرآن المنزل على خاتم الرسل ﴿ وتيسير حفظه عليه ﴾ .
 - ٣ الموعظة الحسنة التي ينتفع بها أهل القلوب الحية، ويستفيد منها أهل السعادة والإيمان .
- ﴿ ابتدأت السورة الكريمة بتنزيه الله جل وعلا، الذي خلق فأبدع، وصوّر فأحسن، وأخرج العشب، والنبات رحمة بالعباد ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى . . . ﴾ الآيات .
- ﴿ ثم تحدثت عن الوحي والقرآن، وأنست الرسول ﴿ بالشارة بتحفيظه هذا الكتاب المجيد، وتيسير حفظه عليه، بحيث لا ينساه أبداً ﴿ سُنْفُرُكَ فَلَا تَنْسَى ﴿٣﴾ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿٤﴾ .
- ﴿ ثم أمرت بالتذكير بهذا القرآن، الذي يستفيد من نوره المؤمنون، ويتعظ بهديه المتقون، ﴿ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ﴿٥﴾ سَيِّدُكَ مِنْ يَخْفَى ﴿٦﴾ وَبِجَنَّتِهَا الْأَنْفَى ﴿٧﴾ الآيات .
- ﴿ وختمت السورة ببيان فوز من طهر نفسه من الذنوب والآثام، وزكاها بصالح الأعمال ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿٨﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى . . . ﴾ إلى نهاية السورة الكريمة .
- اللغة: ﴿ غُثَاءٌ ﴾ العُثَاء: ما يقذف به السيل على جانب الوادي من الحشائش والأوراق والنباتات ﴿ أَحْوَى ﴾ أسود مأخوذ من الحوة وهي السواد أو السمرة ﴿ يَصَلَّى ﴾ يدخل ويقاسي حرها يقال: أصليته ناراً وجعلته يذوق حرها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٣﴾ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ﴿٥﴾ سُنْفُرُكَ فَلَا تَنْسَى ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿٧﴾ وَبِجَنَّتِهَا الْأَنْفَى ﴿٨﴾ سَيِّدُكَ مِنْ يَخْفَى ﴿٩﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٠﴾ بَلْ تُؤْمِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١١﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٢﴾ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴿١٣﴾ صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿١٤﴾ .

اللغة: سبَّحَ: أي نزهه يا محمد ربك العلي الكبير عن صفات النقص، وعمما يقوله الظالمون مما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص والقبايح، وفي الحديث أنه ﴿ كان إذا قرأ هذه الآية قال: «سبحان ربي الأعلى» . . . ثم ذكر من أوصافه الجليلة، ومظاهر قدرته

الباهرة، ودلائل وحدانيته وكماله فقال: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ﴾ أي خلق المخلوقات جميعها، فاتقن خلقها، وأبدع صنعها، في أجمل الأشكال، وأحسن الهيئات، قال في البحر: أي خلق كل شيء فسواه، بحيث لم يأت متفاوتًا، بل متناسبًا على إحكام وإتقان؛ للدلالة على أنه صادر من عالم حكيم^(١) ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾ أي قدر في كل شيء خواصه ومزايه بما تجلُّ عنه العقول والأفهام، وهدى الإنسان لوجه الانتفاع بما أودعه فيها، وهدى الأنعام إلى مراعيها، ولو تأملت ما في النباتات من الخواص، وما في المعادن من المزايا والمنافع، واهتداء الإنسان لاستخراج الأدوية والعقاقير النافعة من النباتات، واستخدام المعادن في صنع المدافع والطائرات، لعلمت حكمة العلي القدير، الذي لولا تقديره وهدايته لكنا نهيم في دياجير الظلام كسائر الأنعام، قال المفسرون: إنما حذف المفعول لإفادة العموم أي قدر لكل مخلوق وحيوان ما يصلحه، فهدها إليه وعرفه وجه الانتفاع به^(٢) ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ﴾ أي أنبت ما ترعاه الدواب، من الحشائش والأعشاب ﴿فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ﴾ أي فصّيره بعد الخضرة أسود باليًا، بعد أن كان ناضرًا زاهيًا، ولا يخفى ما في المرعى من المنفعة بعد صيرورته هشيما يابسًا، فإنه يكون طعامًا جيدًا لكثير من الحيوانات، فسبحان من أحكم كل شيء و﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾!! وبعد أن ذكر دلائل قدرته ووحدانيته، ذكر فضله وإنعامه على رسوله فقال: ﴿سَتَقَرُّكَ وَلَا تَنْسَىٰ﴾ أي ستقرئك يا محمد هذا القرآن العظيم فتحفظه في صدرك ولا تنساه ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أي لكن ما أراد الله نسخه فإنك تنساه. . وفي هذه الآية معجزة له عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب، وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل عليه السلام، وكونه يحفظ هذا الكتاب العظيم من غير دراسة ولا تكرار ولا ينساه أبدًا، من أعظم البراهين على صدق نبوته ﷺ قال ابن كثير: هذا إخبار من الله تعالى ووعد لرسوله ﷺ بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها^(٣) ﴿إِنَّكُمْ بَعَلُّهُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْتَصِرُ﴾ أي هو تعالى عالم بما يجهر به العباد وما يخفونه من الأقوال والأفعال، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ﴿وَنُنَبِّئُكَ لِلنَّبِيِّ﴾ أي ونوفقك للشريعة السمحة البالغة اليسر، التي هي أيسر وأسهل الشرائع السماوية، وهي شريعة الإسلام ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ﴾ أي فذكر يا محمد بهذا القرآن حيث تنفع الموعظة والتذكرة، كقوله: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعَبِيدِ﴾ قال ابن كثير: ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا يضعه عند غير أهله، كما قال علي -رضي الله عنه- «ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم، إلا كان فتنة لبعضهم» وقال: «حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله»؟^(٤) ﴿سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ﴾ أي سينتفع بهذه الذكري والموعظة من يخاف الله تعالى ﴿وَيَنْجَنِيهَا الْأَشْقَىٰ﴾ أي ويرفضها ويتعد عن قبول الموعظة الكافر

(١) البحر المحيط (٤٥٨/٨) .

(٢) انظر روح المعاني (١٠٤/٣٠) والتسهيل لعلوم التنزيل (١٩٣/٤) .

(٣) مختصر ابن كثير (٦٣٠/٣) . (٤) نفس المرجع السابق والجزء والصفحة .

المبالغ في الشقاوة ﴿أَذَى يَصَلُّ النَّارَ الْكُبْرَى﴾ أي الذي يدخل نار جهنم المستعرة، العظيمة الفظيعة، قال الحسن: النار الكبرى نار الآخرة، والصغرى نار الدنيا^(١) ﴿ثُمَّ لَا يَبُوتُ فِيهَا وَلَا يَخِينُ﴾ أي لا يموت فيستريح، ولا يحيا الحياة الطيبة الكريمة، بل هو دائم في العذاب والشقاء^(٢) ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ أي قد فاز من طهر نفسه بالإيمان، وأخلص عمله للرحمن ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ أي وذكر عظمة ربه وجلاله، فصلى خشوعاً وامتثالاً لأمره ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي بل تفضلون أيها الناس هذه الحياة الفانية على الآخرة الباقية، فتشتغلون لها وتنسون الآخرة ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ أي والحال أن الآخرة خيرٌ من الدنيا وأبقى؛ لأن الدنيا فانية، والآخرة باقية، والباقي خيرٌ من الفاني، فكيف يؤثر عاقلٌ ما يفنى على ما يبقى؟ وكيف يهتم بدار الغرور، ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلود؟ قرأ ابن مسعود هذه الآية فقال لأصحابه: أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قالوا: لا، قال: لأن الدنيا أحضرت وعجلت لنا بطعامها، وشرابها، ونسائها، ولذاتها، وبهجتها، وإن الآخرة غُيبت وزُويت عنا، فأحببنا العاجل، وتركنا الآجل^(٣) ﴿إِنَّ هَذَا لَكُنَى السُّحُفِ الْأُولَى﴾ ﴿سُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ أي إن هذه المواعظ المذكورة في هذه السورة - مثبتة في الصحف القديمة المنزلة على إبراهيم وموسى عليهما السلام، فهي مما توافقت فيه الشرائع، وسطرته الكتب السماوية، كما سطره هذا الكتاب المجيد.

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

- ١- الطباق ﴿لَا يَبُوتُ﴾ و﴿وَلَا يَخِينُ﴾ وكذلك ﴿الْجَهْرَ وَمَا يَخْتَى﴾ .
- ٢- جناس الاشتقاق ﴿وَيُسَبِّحُكَ اللَّيْلُ نَائِيًّا﴾ و﴿فَذَكَّرْنَا... الذِّكْرَى﴾ .
- ٣- المقابلة بين ﴿سَيِّدُكَ مَنْ يَخْتَى﴾ وبين ﴿وَيَسْتَجِيبُهَا الْأَسْفَى﴾ .
- ٤- حذف المفعول ليفيد العموم في قوله ﴿حَقَّقَ فَسَوَّى﴾ وفي ﴿قَدَّرَ فَهَدَى﴾ لأن المراد خلق كل شيء فسواه، وقدر كل شيء فهداه.

٥- السجع غير المتكلف وهو كثير في القرآن مثل ﴿أَخْرَجَ الْمَرْعَى﴾ ﴿فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾ ﴿سُنُقَرُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ وهو من المحسنات البديعية.

تنبيهية: صحف موسى غير التوراة، وقد ورد أنه أعطي عشر صحف وكانت كلها عبراً، قال أبو ذر: سألت رسول الله ﷺ عن صحف موسى ما كانت؟ قال: «كانت عبراً كلها (عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح! عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك! عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها! عجبت لمن أيقن بالقدر ثم ينصب! عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل!!)» .

«تم بعونه تعالى، بتفسير سورة الأعلى»

(١) البحر المحيط (٤٥٩/٨) .

(٢) قال الطبري: العرب إذا وصفت الرجل بوقوعه في شدة شديدة قالوا: لا هوحي ولا هو ميت فخطبهم الله بما

(٣) تفسير الخازن (٢٣٦/٤) .

يعرفون، الطبري (٥٩/٣) .

بين سورة الغاشية

سورة الغاشية مكية، وقد تناولت موضوعين أساسيين هما:

القيامة وأحوالها وأهوالها، وما يلقاه الكافر فيها من العناء والبلاء، وما يلقاه المؤمن فيها من السعادة والهناء.

الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين، وقدرته الباهرة في خلق الإبل العجيبة والسماء البديعة، والجبال المرتفعة، والأرض الممتدة الواسعة، وكلها شواهد على وحدانية الله وجلال سلطانه، وختمت السورة الكريمة بالتذكير برجوع الناس جميعاً إلى الله سبحانه للحساب والجزاء.

١١ ١١ ١١

قال الله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ . . . إِلَى . . . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ من آية (١) إلى آية (٢٦) نهاية السورة.

﴿الْغَاشِيَةِ﴾ القيامة تغشى الناس بأهوالها ﴿خَشِيعَةً﴾ ذليلة خاضعة ﴿نَاصِبَةً﴾ من النصب وهو التعب ﴿ضَرِيعٌ﴾ شيء في النار كالشوك مرّ منتن ﴿نَاعِمَةٌ﴾ ذات حسن وبهجة ونضارة ﴿وَمَارِقٌ﴾ وسائد ومرافق يُتَكَأُ عليها جمع نمرقة، قال زهير:

كهولاً وشباناً حساناً وجوههم
على سُرُرٍ مصفوفةٍ ونمارقٍ^(١)

﴿وَزَرَائِيٌّ﴾ بسط فاخرة جمع زربية، قال الفراء: هي الطنافس التي لها حمل رقيق ﴿مَبْنُوتَةٌ﴾ مفرقة في المجالس ﴿إِيَابَهُمْ﴾ رجوعهم.

تفسير سورة الغاشية

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ١﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةٌ ٢﴾ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ٣﴾ تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ٤﴾ تَشْفَى مِنْ عَيْنٍ أَلِينَةٍ ٥﴾ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ٦﴾ لَا يَسِينُونَ وَلَا يَتْنُونَ ٧﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ٨﴾ لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ ٩﴾ فِي جَهَنَّمَ عَالِيَةٌ ١٠﴾ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ١١﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ١٢﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَرْبُوعَةٌ ١٣﴾ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ١٤﴾ وَمَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ ١٥﴾ وَزَرَائِيٌّ مَبْنُوتَةٌ ١٦﴾ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ٢٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ٢٢﴾ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ٢٣﴾ يَمَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ٢٦﴾.

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ الاستفهام للتشويق إلى استماع الخبر، وللتنبيه والتفخيم

لشأنها، أي هل جاءك يا محمد خبرُ الداهية العظيمة التي تغشى الناس وتعمُّهم بشدائدها وأهوالها، وهي القيامة؟ قال المفسرون: سميت غاشية لأنها تغشى الخلائق بأهوالها وشدائدها، وتعمُّهم بما فيها من المكاره والكوارث العظيمة ﴿وَجْوهٌ يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةٌ﴾ أي وجوهٌ في ذلك اليوم ذليلة خاضعة مهينة ﴿عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ﴾ أي دائبة العمل فيما يُتبعها ويشقيها في النار، قال المفسرون: هذه الآية في الكفار، يتعبون ويشقون بسبب جر السلاسل والأغلال، وخوضهم في النار خوض الإبل في الوحل، والصعود والهبوط في تلالها ودركاتها كما قال تعالى: ﴿إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٣٧﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ وهذا جزاء تكبرهم في الدنيا عن عبادة الله، وانهماكهم في اللذات والشهوات ﴿تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً﴾ أي تدخل نارًا مسعرة شديدة الحر، قال ابن عباس: قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله^(١) ﴿تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آيَاتٍ﴾ أي تسقى من عين متناهية الحرارة، وصل حرها وغلينها درجة النهاية ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيحٍ﴾ أي ليس لأهل النار طعام إلا الصريع وهو نبت ذو شوك تسميه قريش «الشبرق» وهو أخبث طعام وأبشعه وهو سم قاتل، قال قتادة: هو شر الطعام وأبشعه وأخبثه^(٢). . . ذكر تعالى هنا أن طعامهم الصريع ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيحٍ﴾ وقال في الحاقّة: ﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَلِيلٍ﴾ ولا تنافي بينهما؛ لأن العقاب ألوان، والمعذبون أنواع، فمنهم من يكون طعامه الزقوم، ومنهم من يكون طعامه الصريع ومنهم من يكون طعامه الغسلين، وهكذا يتنوع العذاب ﴿لَا يَسْتِينُ وَلَا يَبْئُتِي مِنْ جُوعٍ﴾ أي لا يفيد القوة والسمن في البدن، ولا يدفع الجوع عن آكله، قال أبو السعود: أي ليس من شأنه الإسمان والإشباع، كما هو شأن طعام الدنيا، وقد روي أنه يُسلط عليهم الجوع بحيث يضطروهم إلى أكل الصريع، فإذا أكلوه يُسلط عليهم العطش فيضطروهم إلى شرب الحميم، فيشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم^(٣) ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾. . . ولما ذكر حال الأشقياء أهل النار، أتبعه بذكر حال السعداء أهل الجنة فقال: ﴿وَجْوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ﴾ أي وجوه المؤمنين يوم القيامة ناعمة ذات بهجة وحسن، وإشراق ونضارة كقوله تعالى: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ ﴿لَيْسَ فِيهَا رَاضِيَةٌ﴾ أي لعملها الذي عملته في الدنيا وطاعتها لله راضية مطمئنة؛ لأن هذا العمل أورثها الفردوس دار المتقين ﴿فِي جَنَّاتٍ عَالِيَةٍ﴾ أي في حدائق وبساتين مرتفعة مكانًا وقدرًا، وهم في الغرفات آمنون ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَئِيَةٌ﴾ أي لا تسمع في الجنة شتمًا، أو سبًا، أو فحشًا، قال ابن عباس: لا تسمع أذى ولا باطلا^(٤) ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ أي فيها عيونٌ تجري بالماء السلسبيل لا تنقطع أبدًا، قال الزمخشري: التنكير في ﴿عَيْنٍ﴾ للتكثير أي عيونٌ كثيرة تجري مياهها^(٥) ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَرْوُوعَةٌ﴾ أي في الجنة أسرة مرتفعة، مكللة بالزبرجد والياقوت، عليها الحور العين، فإذا أراد وليُّ الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له^(٦) ﴿وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ﴾ أي وأقداح موضوعة على حافات العيون، معدة لشرابهم لا تحتاج إلى من يملؤها ﴿وَنَارٌ مَّصْفُوفَةٌ﴾ أي ووسائد - مخدّات - قد

(١) مختصر تفسير ابن كثير (٣/٦٣٢).

(٢) تفسير الطبري (٣٠/١٠٤).

(٣) مختصر ابن كثير (٣/٦٣٣).

(٤) تفسير الخازن (٤/٢٣٧).

(٥) تفسير أبي السعود (٥/٢٥٩).

(٦) روح المعاني (٣٠/١١٥).

صَفَّ بعضها إلى جانب بعض ليستندوا عليها ﴿وَرَزَيْنَا مَبْنُوتَهُ﴾ أي وفيها طنافس فاخرة لها حمل رقيق مبسوطة في أنحاء الجنة . ثم ذكر تعالى الدلائل والبراهين الدالة على قدرته و وحدانيته فقال : ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ أي أفلا ينظر هؤلاء الناس نظر تفكر واعتبار إلى الإبل - الجمال - كيف خلقها الله خلقاً عجيباً بديعاً يدل على قدرة خالقها؟! قال في التسهيل : في الآية حُضٌّ على النظر في خلقها لما فيها من العجائب في قوتها، وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف، وصبرها على العطش، وكثرة المنافع التي فيها من الركوب والحمل عليها، وأكل لحومها، وشرب ألبانها وغير ذلك ﴿وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ أي وإلى السماء البديعة المحكمة كيف رفع الله بناءها، وأعلى سَمَكها بلا عمد ولا دعائم؟ ﴿وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ أي إلى الجبال الشاهقة كيف نصبت على الأرض نصباً ثابتاً راسخاً لا يتزلزل؟! ﴿وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ أي وإلى الأرض التي يعيشون عليها، كيف بسطت ومهدت حتى صار شاسعة واسعة يستقرون عليها، ويزرعون فيها أنواع المزروعات؟! قال الألوسي : ولا ينافي هذا القول بأنها كرة أو قريبة من الكرة لمكان عظيمها والحكمة في تخصيص هذه الأشياء بالذكر : أن القرآن نزل على العرب وكانوا يسافرون كثيراً في الأودية والبراري منفردين عن الناس، والإنسان إذا ابتعد عن المدينة أقبل على التفكير، فأول ما يقع بصره على البعير الذي يركبه فيرى منظرًا عجيبًا وإن نظر فوق لم ير غير السماء، وإن نظر يمينًا وشمالاً لم ير غير الجبال، وإن نظرت تحت لم ير غير الأرض، فلذلك ذكر هذه الأشياء، قال ابن كثير : نبه تعالى البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو ركبٌ عليه، والسماء التي فوق رأسه، والجبل الذي تجاهه والأرض التي تحته، على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم، الخالق المالك المتصرف، الذي لا يستحق العبادة سواه . . . ولما ذكر تعالى دلائل التوحيد ولم يعتبر بذلك الكفار، أمر نبيه ﷺ بوعظهم وتذكيرهم فقال : ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ أي فعظهم يا محمد وخوفهم، ولا يهتمك أنهم لا ينظرون ولا يتفكرون، وإنما أنت واعظ ومرشد ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ أي لست بمتسلط عليهم ولا قاهر لهم حتى تجبرهم على الإيمان ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ أي لكن من أعرض عن الوعظ والتذكير وكفر بالله العلي القدير ﴿فَعَذَابُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ أي فيعذبه الله بنار جهنم الدائم عذابها قال القرطبي : وإنما قال : ﴿أَكْبَرُ﴾ لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل

التسهيل (١٩٦/٤) إنما خص تعالى الإبل بالذكر؛ لأنها أفضل دواب العرب، وأكثرها نفعاً ولهذا تسمى «سفينة الصحراء» فانظر إلى خلقها العجيب، فإنها في غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تنقاد مع الطفل الضعيف، وهي تجلس لتضع عليها حولتها عن قرب، ثم تقوم بما تحمله بما ينوء عنه العنصة أولو القوة، ثم صبرها على الجوع والعطش الأيام الممدودة، ثم بلوغها المسافات الطويلة، ورعيها بكل نبات في البراري، وغير ذلك من عجائب الخلق والتكوين، فسبحان الحكيم العليم!

٢٠ أثبت علماءنا أن الأرض كروية كالإمام الفخر الرازي، وأبي السعود، والألوسي، كما نقلنا بعض ذلك في سورة لقمان، وأما كونها مسطحة أو مبسوطة فإنما هي بالنسبة لعظمتها وسمتها أو بالنسبة للناظرين، فليس في القرآن ما يخالف الحقائق العلمية .

مختصر ابن كثير (٣/٦٣٤) .

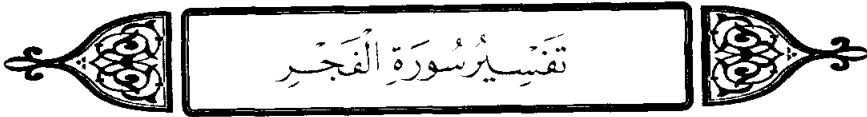
والأسر^(١) ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ أي إلينا وحدثنا رجوعهم بعد الموت ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ أي ثم إن علينا وحدثنا حسابهم وجزاءهم .

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١- أسلوب التشويق ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ ؟
- ٢- المجاز المرسل بإطلاق الجزء وإرادة الكل ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ﴾ المراد أصحابها .
- ٣- الطباق في الحرف بين ﴿إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ . . ﴿عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ .
- ٤- جناس الاشتقاق «فذكر . . مذكر» وبين «يعذبه . . والعذاب» .
- ٥- المقابلة بين وجوه الأبرار ووجوه الفجار ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ﴾ ﴿لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ﴾ قابل بينها وبين سابقتها ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ﴾ ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾ .
- ٦- السجع الرصين غير المتكلف مثل ﴿لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ﴾ ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً﴾ . . الخ .

تنبية: روي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لما قدم الشام، أتاه راهب شيخ كبير عليه سواد، فلما رآه عمر بكى، فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين إنه نصراني؟ فقال: ذكرت قول الله عز وجل: ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾ ﴿تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً﴾ فبكيك رحمةً عليه^(٢) .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الغاشية»

بين يدي السورة

* سورة الفجر مكية، وهي تتحدث عن أمور ثلاثة رئيسية وهي:

- ١- ذكر قصص بعض الأمم المكذبين لرسول الله كقوم عاد، وثمود، وقوم فرعون، وبيان ما حلَّ بهم من العذاب والدمار بسبب طغيانهم ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ . . .﴾ الآيات .
- ٢- بيان سنة الله تعالى في ابتلاء العباد في هذه الحياة بالخير والشر، والغنى والفقر، وطبيعة الإنسان في حبه الشديد للمال ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ . . .﴾ الآيات .
- ٣- الآخرة وأحوالها وشدائدها، وانقسام الناس يوم القيامة إلى سعداء وأشقياء، وبيان مآل النفس الشريرة، والنفس الكريمة الخيرة ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ ﴿وَجِئْتَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾ إلى نهاية السورة الكريمة .

(٢) انظر مختصر ابن كثير (٣/٦٣٢) .

(١) تفسير القرطبي (٣٧/١٩) .

قال الله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ ﴿١٠﴾ وَيَالِ عَشْرِ ﴿١١﴾ . . . إلى . . . فَأَدْخِلِي فِي عَيْدِي ﴿١٢﴾ وَأَدْخِلِي جَنِّي ﴿١٣﴾ من آية (١) إلى آية (٣٠) نهاية السورة الكريمة .

اللُّغَةُ: ﴿حِجْرٍ﴾ عقل ولب، قال الفراء: العرب تقول: إنه لذو حجر، إذا كان قاهرًا لنفسه ضابطًا لها، وأصل الحجر: المنع، وسمي العقل حجرًا لأنه يمنع عن السفه، قال الشاعر:

وكيف يُرَجِّي أن يتوب وإنما يُرَجِّي من الفتیان من كان ذا حِجْرٍ^(١)

﴿جَابُوا﴾ قطعوا ومنه قولهم: فلان يجوب البلاد أي يقطعها ﴿الثَّرَاتُ﴾ الميراث ﴿لَمَّا﴾ شديدًا

وأصله: الجمع ومنه قولهم: لَمَّ اللهُ شعته ﴿جَمًّا﴾ كثيرًا عظيمًا كبيرًا، قال الشاعر:

إن تغفر اللّهُمَّ تغفر جمًّا وأي عبد لك ما ألمَّا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْفَجْرِ ﴿١٠﴾ وَيَالِ عَشْرِ ﴿١١﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿١٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِر ﴿١٣﴾ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿١٥﴾ إِمْرًا ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿١٦﴾ الَّتِي لَمْ يُخَلِّقْ مِثْلَهَا فِي الْعَالَمِ ﴿١٧﴾ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿١٨﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَارِ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبَلَدِ ﴿٢٠﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ﴿٢١﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿٢٢﴾ إِنَّ رَبَّكَ لِيَلْمِزُكَ لِيَا لَمْرُودٍ ﴿٢٣﴾ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿٢٤﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿٢٥﴾ كَلَّا بَلْ لَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَا تَحْضُرُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٢٧﴾ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاتِ أَكْلًا لَمًّا ﴿٢٨﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٩﴾ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٣٠﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٣١﴾ وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴿٣٢﴾ يَقُولُ يَلْتَمِئْتَنِي فَدُمَّتُ لِي لِيَأْتِي ﴿٣٣﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا ﴿٣٤﴾ وَلَا يُؤْنِقُ وَاقَهُ أَحَدًا ﴿٣٥﴾ يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٣٦﴾ أَرْجَى إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْتَبَةً ﴿٣٧﴾ فَأَدْخِلِي فِي عَيْدِي ﴿٣٨﴾ وَأَدْخِلِي جَنِّي ﴿٣٩﴾ .

التفسير: ﴿وَالْفَجْرِ ﴿١٠﴾ وَيَالِ عَشْرِ ﴿١١﴾﴾ هذا قسم أي أقسم بضوء الصبح عند مغارده ظلمة الليل، وبالليالي العشر المباركات من أول ذي الحجة؛ لأنها أيام الاشتغال بأعمال الحج^(٢) قال المفسرون: أقسم تعالى بالفجر لما فيه من خشوع القلب في حضرة الرب، وبالليالي الفاضلة المباركة وهي عشر ذي الحجة؛ لأنها أفضل أيام السنة، كما ثبت في صحيح البخاري «ما من أيام العمل الصالح أحبُّ إلى الله فيهن من هذه الأيام - يعني عشر ذي الحجة - قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلًا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء» ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ أي وأقسم بالزوج والفرد من كل شيء فكأنه تعالى أقسم بكل شيء؛ لأن الأشياء إما زوج وإما فرد، أو هو قسم بالخلق والخالق، فإن الله تعالى واحد «وتر»

(١) القرطبي (٤٣/١٩) .

(٢) هذا قول الجمهور وهو مروى عن ابن عباس، وقيل: هي العشر الأخير من رمضان لأن فيها ليلة القدر، وهي رواية أيضًا عن ابن عباس، والأول أرجح .

والمخلوقات ذكرٌ وأنثى «شفع» ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَنزَرُ﴾ أي وأقسم بالليل إذا يمضي بحركة الكون العجيبة، والتقييد بسرِيانه لما فيه من وضوح الدلالة على كمال القدرة، ووفور النعمة ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ﴾ أي هل فيما ذكر من الأشياء قسمٌ مقنع لذي لب وعقل؟! والاستفهام تقريرِيٌّ لفخامة شأن الأمور المقسم بها، كأنه يقول: إن هذا لقسمٌ عظيمٌ عند ذوي العقول والألباب، فمن كان ذا لب وعقل علم أن ما أقسم الله عز وجل به من هذه الأشياء فيها عجائب، ودلائل تدل على توحيدِه وربوبيته، فهو حقيق بأن يُقسم به لدلالته على الإله الخالق العظيم، قال القرطبي: قد يُقسم الله بأسمائه وصفاته لعلمه، ويُقسم بأفعاله لقدرته كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ ويُقسم بمفعولاته لعجائب صنعه كما قال: ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾، ﴿وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِقَ﴾ ﴿وَالْفَجَرَ﴾ ﴿وَاللَّيْلَ عَشِيرَ﴾^(١) وجواب القسم محذوف تقديره: ورب هذه الأشياء ليعذبن الكفار^(٢)، ويدل عليه قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾؟ أي ألم يبلغك يا محمد ويصل إلى علمك ماذا فعل الله بعباد قوم هود؟ ﴿إِرمَ ذَاتِ الْإِصْمَادِ﴾ أي عاذاً الأولى أهل إرم ذات البناء الرفيع، الذين كانوا يسكنون بالأحقاف بين عُمان وحضرموت ﴿أَلَيْسَ لَمْ يَخْلَقْ مِثْلَهَا فِي الْأَلْبَدِ﴾ أي تلك القبيلة التي لم يخلق الله مثلهم في قوتهم، وشدتهم، وضخامة أجسامهم! والمقصود من ذلك: تخويف أهل مكة بما صنع تعالى بعباد، وكيف أهلكهم وكانوا أطول أعماراً، وأشدَّ قوة من كفار مكة! قال ابن كثير: وهؤلاء «عاد الأولى» وهم الذين بعث الله فيهم رسوله «هوداً» عليه السلام فكذبوه وخالفوه، وكانوا عتاة متمردين جبارين، خارجين عن طاعة الله مكذبين لرسله، فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمَّرهم، وجعلهم أحاديث وعبراً^(٣) ﴿وَتُؤَمِّدُ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخَرَ بِالْوَادِ﴾ أي وكذلك ثمود الذين قطعوا صخر الجبال، ونحتوا بيوتاً بوادي القري ﴿وَكَانُوا يَتَّخِذُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ﴾ وكانت مساكنهم في الحجر بين الحجاز وتبوك، قال المفسرون: أول من نحت الجبال والصخور والرخام قبيلة ثمود وكانوا لقوتهم يخرجون الصخور، وينقبون الجبال فيجعلونها بيوتاً لأنفسهم، وقد بنوا ألفاً وسبعمئة مدينة كلها بالحجارة بوادي القري^(٤) ﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ﴾ أي وكذلك فرعون الطاغية الجبار، ذي الجنود والجموع والجيوش التي تشد ملكه، قال أبو السعود: وصف بذلك لكثرة جنوده وخيامهم التي يضرَبونها في منازلهم أو لتعديبه بالأوتاد^(٥) ﴿أَلَيْسَ لَمْ يَخْلَقْ مِثْلَهَا فِي الْأَلْبَدِ﴾ أي أولئك المتجبرين «عاداً»، وثمود، وفرعون» الذين تمردوا وعتوا عن أمر الله، وجاوزوا الحدَّ في الظلم والطغيان ﴿فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾ أي فأكثروا في البلاد الظلم والجور والقتل، وسائر المعاصي والآثام ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ أي فأنزل

(١) هذا القول روي عن مجاهد وابن عباس، وروي عن ابن عباس أيضاً أن الشفع: يوم النحر لكونه العاشر، والوتر: يوم عرفة لكونه التاسع، وذكرت أقوال أخرى كثيرة غير هذه.

(٢) تفسیر القرطبي (٤١/١٩). انظر روح المعاني للألوسي (١٢٢/٣٠).

(٣) مختصر تفسیر ابن كثير (٦٣٦/٣). انظر القرطبي (٤٨/١٩) والبحر المحيط (٤٧٠/٨).

(٤) تفسیر أبي السعود (٢٦٢/٥).

عليهم ربك ألواناً شديدة من العذاب بسبب إجرامهم وطغيانهم، قال المفسرون: استعمل لفظ (الصب) لاقتضائه السرعة في النزول على المضروب، كما قال القائل: «صبنا عليها ظالمين سياطنا» والمراد أنه تعالى أنزل على كل طائفة نوعاً من العذاب: فأهلكنا عاداً بالريح، وثمود بالصيحة، وفرعون وجنوده بالغرق كما قال تعالى: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا﴾^(١)، ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ أي إن ربك يا محمد ليرقب عمل الناس، ويحصيه عليهم، ويجازيهم به، قال في التسهيل: المرصاد: المكان الذي يترقب فيه الرصد، والمراد أنه تعالى رقيب على كل إنسان، وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكفار، وفي ذلك تهديدٌ لكفار قريش^(٢). . . ولما ذكر تعالى ما حلَّ بالطغاة المتجبرين، ذكر هنا طبيعة الإنسان الكافر، الذي يبطر عند الرخاء، ويقنط عند الضراء، فقال: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ﴾ أي إذا اختبره وامتنحه ربه بالنعمة ﴿فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ﴾ أي فأكرمه بالغنى واليسار، وجعله منعماً في الدنيا بالبنين والجاه والسلطان ﴿فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ أي فيقول: ربي أحسن إليَّ بما أعطاني من النعم التي أستحقها، ولم يعلم أن هذا ابتلاء له أيشكر أم يكفر ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ أي وأما إذا اختبره وامتنحه ربه بالفقر وتضييق الرزق ﴿فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ﴾ أي فيقول غافلاً عن الحكمة: إن ربي أهانني بتضييقه الرزق عليَّ! قال القرطبي: وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث، وإنما الكرامة عنده والهبوان بكثرة الحظ في الدنيا وقلته، وأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه المؤدي إلى حظ الآخرة، وإن وسَّع عليه في الدنيا حمده وشكره^(٣)، وإنما أنكر تعالى على الإنسان قوله: ﴿رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ وقوله: ﴿رَبِّي أَهْنَنِ﴾ لأنه إنما قال ذلك على وجه الفخر والكبر، لا على وجه الشكر، وقال: أهانن على وجه التشكي من الله وقلة الصبر، وكان الواجب عليه أن يشكر على الخير، ويصبر على الشر، ولهذا ردعه وزجره بقوله: ﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ أي ليس الإكرام بالغنى، والإهانة بالفقر كما تظنون، بل الإكرام والإهانة بطاعة الله ومعصيته ولكنكم لا تعلمون، ثم قال: ﴿بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ أي بل أنتم تفعلون ما هو شرٌّ من ذلك، وهو أنكم لا تكرمون اليتيم مع إكرام الله لكم بكثرة المال!! ﴿وَلَا تَحْضُرُونَ عَلَى طَعَارِ الْمَسْكِينِ﴾ أي ولا يحض بعضكم بعضاً ولا يحثه على إطعام المحتاج وعون المسكين ﴿وَتَأْكُلُونَ التَّرَاتِ أَكْلًا لَمًّا﴾ أي وتأكلون الميراث أكلاً شديداً، لا تسألون أمن حلالٍ هو أم من حرام؟ قال في التسهيل: هو أن يأخذ في الميراث نصيبه ونصيب غيره؛ لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث أنثى ولا صغيراً، بل ينفرد به الرجال^(٤) ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ أي وتحبون المال حباً كثيراً مع الحرص والشره، وهذا

(١) سورة العنكبوت آية (٤٠) وانظر حاشية الصاوي على الجلالين (٤/٣١٧).

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/١٩٧). (٣) تفسير القرطبي (١٩/٥١).

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/١٩٨).

ذم لهم لتكالبتهم على المال ، وبخلهم بإنفاقه ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ ، ﴿كَلَّا﴾ للردع أي ارتدعوا أيها الغافلون وانزجروا عن ذلك ، فأمامكم أهوال عظيمة في ذلك اليوم العصيب ، وذلك حين تزلزل الأرض وتحرك تحريكاً متتابعاً ، قال الجلال : أي زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم ^(١) ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ أي وجاء ربك يا محمد لفصل القضاء بين العباد ، وجاءت الملائكة صفوفًا متتابعة صفًّا بعد صف ، قال في التسهيل : قال المنذر بن سعيد : معناه ظهوره للخلق هنالك ، وهذه الآية وأمثالها مما يجب الإيمان به من غير تكليف ولا تمثيل ^(٢) ، وقال ابن كثير : قام الخلائق من قبورهم لربهم ، وجاء ربك لفصل القضاء بين خلقه ، وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم محمد ﷺ ، فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء ، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفًا صفوفًا ^(٣) ﴿وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾ أي وأحضرت جهنم ليراها المجرمون ، كقوله : ﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ بَرَى﴾ وفي الحديث «يؤتى بهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجزونها» ^(٤) ﴿يَوْمَئِذٍ يَنْذَكُرُ الْأَيْسَنُ﴾ أي في ذلك اليوم الرهيب ، والموقف العصيب يتذكر الإنسان عمله ، ويندم على تفريطه وعصيانه ، ويريد أن يقلع ويتوب ﴿وَأَنْ لَّهُ الذِّكْرَى﴾ أي ومن أين يكون له الانتفاع بالذكرى وقد فات أوانها؟! ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي فَدَمْتُ لِحَيَاتِي﴾ أي يقول نادماً متحسراً : يا ليتني قدمت عملاً صالحاً ينفعني في آخرتي ، لحياتي الباقية قال تعالى : ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا﴾ أي ففي ذلك اليوم ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله من عصاه ﴿وَلَا يُؤْتِيُ وَثَاقَهُ أَحَدًا﴾ أي ولا يقيد أحدٌ بالسلاسل والأغلال مثل تقييد الله للكافر الفاجر ، وهذا في حق المجرمين من الخلائق ، فأما النفس الزكية المطمئنة فيقال لها : ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ أي يا أيتها النفس الطاهرة الزكية ، المطمئنة بوعد الله ، التي لا يلحقها اليوم خوف ولا فزع ﴿أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ أي ارجعي إلى رضوان ربك وجنته ، راضية بما أعطاك الله من النعم ، مرضية عنده بما قدمت من عمل ، قال المفسرون : هذا الخطاب والنداء يكون عند الموت ، فيقال للمؤمن عند احتضاره تلك المقالة ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ أي فادخلي في زمرة عبادي الصالحين ﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ أي وادخلي جنتي دار الأبرار الصالحين .

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي :

١- الاستفهام التقريري ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ ؟

٢- الطباق بين «الشفع . . . والوتر» .

٣- جناس الاشتقاق ﴿لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ﴾ ﴿وَلَا يُؤْتِيُ وَثَاقَهُ﴾ ﴿يَنْذَكُرُ﴾ . الذِّكْرَى .

٤- المقابلة ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ﴾ وبين ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ﴾

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/١٩٨) .

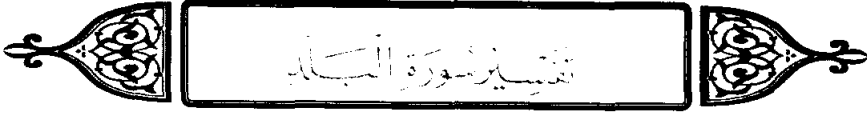
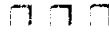
(١) تفسير الجلالين (٤/٣١٨) .

(٣) مختصر ابن كثير (٣/٦٣٨) .

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً .

- رِزْقَهُ . ﴿ الآيَة فقد قابل بين «أكرمن وأهانن» وبين توسعة الرزق .
- ٥ . الاستعارة اللطيفة الفائقة ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ شبه العذاب الشديد الذي نزل عليهم بسياطٍ لاذعة تكوي جسد المعذب واستعمل الصبَّ للإنزال .
- الالتفات ﴿ كَلَّا بَلْ لَأَكْفُرُونَ الْيَتِيمَ ﴾ فيه التفات من ضمير الغائب إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والعتاب، والأصل «بل لا يكرمون اليتيم» .
- ٧ . الإضافة للتشريف ﴿ فَأَدْخُلْ فِي عِبْدِي ﴾ .
- ٨ . السجع الرصين غير المتكلف مثل ﴿ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ﴿ وَالشَّعْبِ وَالْوَتْرِ ﴾ ﴿ وَأَلَيْلٍ إِذَا يَسِرُّ ﴾ ومثل ﴿ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾ ﴿ وَرِعُونَ ذِي الْأَرْوَاحِ ﴾ ﴿ الَّذِينَ طَعَفُوا فِي الْبَلَدِ ﴾ الآيات .

تم بعونه تعالى تفسير سورة الفجر

بين يدي السورة

- ﴿ هذه السورة الكريمة مكية، وأهدافها نفس أهداف السورة المكية، من تثبيت العقيدة والإيمان، والتركيز على الإيمان بالحساب والجزاء، والتمييز بين الأبرار والفجار .
- ﴿ ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالبلد الحرام، الذي هو سكنُ النبي عليه الصلاة والسلام، تعظيمًا لشأنه، وتكريمًا لمقامه الرفيع عند ربه، ولفتًا لأنظار الكفار إلى أن إيذاء الرسول في البلد الأمين من أكبر الكبائر عند الله تعالى .
- ﴿ ثم تحدثت عن بعض كفار مكة، الذين اغتروا بقوتهم، فعاندوا الحق، وكذبوا رسول الله ﷺ وأنفقوا أموالهم في المباهاة والمفاخرة، ظنًا منهم أن إنفاق الأموال يدفع عنهم عذاب الله، وقد ردت عليهم الآيات بالحجة القاطعة والبرهان الساطع .
- ﴿ ثم تناولت أهوال القيامة وشدائدها، وما يكون بين يدي الإنسان في الآخرة من مصاعب ومتاعب وعقبات لا يستطيع أن يقطعها ويجتازها إلا بالإيمان والعمل الصالح .
- ﴿ وختمت السورة الكريمة بالتفريق بين المؤمنين والكفار في ذلك اليوم العصيب، وبينت مآل السعداء، ومآل الأشقياء في دار الجزاء .

- ﴿ قال الله تعالى: ﴿ لَا أَقِيمُ هَذَا الْبَلَدِ ﴾ وَأَنْتَ حِلٌّ هَذَا الْبَلَدِ . . . إلى . . . عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ ﴾ من آية (١) إلى آية (٢٠) نهاية السورة .

اللُّغَةُ: ﴿كَبِدٌ﴾ الكبدُ: الشدة والمشقة، وأصله من كبد الرجل كبدًا إذا وجعته كبده ثم استعمل في كل تعب ومشقة، ومنه المكابدة لمقاساة الشدائد ﴿أَفَنَحْمُ﴾ الاقتحامُ: الدخول بسرعة وشدة، يقال: اقتحم الأمر، واقتحم الحصن إذا رمى نفسه فيه بدون روية ﴿الْعَقَبَةُ﴾ الطريق الوعر في الجبل ﴿فَكُّ﴾ الفكُّ: تخليص الشيء من الشيء يقال: فككت الحبل، وفككت الأسير أي خلصته من الأسر ﴿مَسْغَبَةٌ﴾ مجاعة يقال: سغب الرجل إذا جاع، وقال الراغب: هو الجوع من التعب ^(١) ﴿مَتْرَبَةٌ﴾ افتقار يقال: ترب الرجل إذا افتقر ولصق بالتراب، وأترب إذا استغنى وكذلك أثرى ^(٢) ﴿مُؤَصَّدَةٌ﴾ مطبقة، من أوصد الباب إذا أغلقه وأطبقه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾ أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَفْعِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ﴿٦﴾ أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴿٧﴾ أَلَوْ نَجْعَلُ لَكُمْ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنَهُ الْتَجَلِينَ ﴿١٠﴾ فَلَا أَفْتَحُمُ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ يُطْعَمُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ بَلِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ يَسْكِينَا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْإِيمَانِ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا بئنا لهم أَصْحَابُ الْمُؤَصَّدَةِ ﴿١٩﴾.

التفسير: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ هذا قسم، أقسم سبحانه بالبلد الحرام «مكة» التي شرفها الله تعالى بالبيت العتيق - قبة أهل الشرق والغرب - وجعلها مهبط الرحمات، وإليها تجبى ثمرات كل شيء، وجعلها حرماً آمناً، وجعل حرمتها منذ خلق السموات والأرض ^(٣)، فلما استجمعت تلك المزايا والفضائل أقسم الله تعالى بها قال في التسهيل: أراد بالبلد: «مكة» باتفاق، وأقسم بها تشريفاً لها ^(٤) ﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ أي وأنت يا محمد ساكنٌ ومقيم بمكة بلد الله الأمين، قال البيضاوي: أقسم بالبلد الحرام وقيده بحلولة عليه السلام فيه - أي إقامته فيه - إظهاراً لمزيد فضله، وإشعاراً بأن شرف المكان بشرف أهله ^(٥) ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ﴾ أي وأقسم بآدم وذريته الصالحين، قال مجاهد: الوالد آدم عليه السلام ﴿وَمَا وَلَدٌ﴾ جميع ذريته قال ابن كثير: وما ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسنٌ قوي؛ لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن، أقسم بعده بالمساكن وهو «آدم» أبو البشر وولده ^(٦) وقال الخازن: أقسم الله تعالى بمكة لشرفها وحرمتها، وبآدم وبالأنبياء والصالحين من ذريته؛ لأن الكافر - وإن كان من ذريته - لا حرمة له حتى يقسم به ^(٧) ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ هذا هو المقسم عليه أي لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة،

(١) روح المعاني (١٣٨/٣٠). (٢) البحر المحيط (٤٧٣/٨).

(٣) في الحديث الذي رواه الشيخان «إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي، ولن تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار». الحديث.

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل (١٩٩/٤). (٥) تفسير البيضاوي (٦٦٠/٣).

(٦) مختصر تفسير ابن كثير (٦٤٠/٣). (٧) تفسير الخازن (٢٤٨/٤).

فإنه لا يزال يقاسي أنواع الشدائد، من وقت نفخ الروح فيه إلى حين نزعها منه، قال ابن عباس: ﴿فِي كَبِدٍ﴾ أي في مشقة وشدة، من حملة، وولادته، ورضاعه، وغطامه، ومعاشه، وحياته، وموته^(١)، وأصل الكبد: الشدة، وقيل: لم يخلق الله خلقاً يكابد ما يكابد ابن آدم، وهو مع ذلك أضعف الخلق^(٢) قال أبو السعود: والآية تسليّة لرسول الله ﷺ مما كان يكابده من كفار مكة^(٣). . ثم أخبر تعالى عن طبيعة الإنسان الجاحد بقدرة الله، والمكذب للبعث والنشور فقال: ﴿أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ أي أيظن هذا الشقي الفاجر، المغتر بقوته أن الله تعالى لا يقدر عليه لشدته وقوته؟ قال المفسرون: نزلت في «أبي الأشد بن كلدة» كان شديداً مغتراً بقوته، وكان ييسط له الأديم - الجلد - فيوضع تحت قدميه، ويقول: من أزالني عنه فله كذا، فيجذبه عشرة فيتقطع قطعاً ولا تزلّ قدماءه، ومعنى الآية: أيظن هذا القوي المارد، المستضعف للمؤمنين أنه لن يقدر على الانتقام منه أحد؟ ﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَأَبْدَأُ﴾ أي يقول هذا الكافر: أنفقت ما لا كثيراً في عداوة محمد ﷺ! قال الألوسي: أي يقول فخراً ومباهاة على المؤمنين: أنفقت ما لا كثيراً، وأراد بذلك ما أنفقه «رياءً وسمعة» وعبر عن الإنفاق بالإهلاك، إظهاراً لعدم الاكتران، وأنه لم يفعل ذلك رجاء نفع، فكأنه جعل المال الكثير ضائعاً، وقيل: يقول ذلك إظهاراً لشدة عداوته لرسول الله ﷺ^(٤) ﴿أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾؟ أي أيظن أن الله تعالى لم يره حين كان ينفق، ويظن أن أعماله تخفى على رب العباد؟ ليس الأمر كما يظن، بل إن الله رقيب مطلع عليه، سيسأله يوم القيامة ويجازيه عليه. . ثم ذكّره تعالى بنعمه عليه ليعتبر ويتعظ فقال: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ عَيْنَيْنِ﴾ أي ألم نجعل له عينين يبصر بهما؟ ﴿وَلِسَانًا﴾ أي ولساناً ينطق به فيعبر عما في ضميره؟ ﴿وَشَفَتَيْنِ﴾ أي وشفتين يطبقهما على فمه، ويستعين بهما على الأكل والشرب والنفخ وغير ذلك؟ قال الخازن: يريد أن نعم الله على عبده متظاهرة، يقرره بها كي يشكره^(٥) ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ أي وبيننا له طريقي الخير والشر، والهدى والضلال؛ ليسلك طريق السعادة، ويتجنب طريق الشقاوة، قال ابن مسعود: ﴿النَّجْدَيْنِ﴾ الخير والشر كقوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ ﴿فَلَا أَفْنَحُمُ الْعَقْبَةَ﴾ أي فهلا أنفق ماله في اجتياز العقبة الكئود بدل أن ينفقه في عداوة محمد؟! قال في البحر: والعقبة استعارة للعمل الشاق على النفس، من حيث فيه بذل المال، تشبيهاً لها بعقبة الجبل وهو ما صعب منه وقت الصعود، فإنه يلحقه مشقة في سلوكها، ومعنى اقتحمها: دخلها بسرعة وشدة^(٦)، وهو مثل ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس، والهوى، والشيطان، حتى ينال رضى الرحمن ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقْبَةُ﴾ ﴿فَكَ رَقَبَةً﴾ أي وما أعلمك ما

(٢) نفس المرجع السابق .
 (٤) تفسير الألوسي (١٣٦/٣٠) .
 (٦) مختصر تفسير ابن كثير (٦٤/٣) .

(١) تفسير الخازن (٢٤٨/٤) .
 (٣) تفسير أبي السعود (٢٦٥/٥) .
 (٥) تفسير الخازن (٢٤٩/٤) .
 (٧) تفسير البحر المحيط (٤٧٦/٨) .

اقتحام العقبة؟ وفيه تعظيم لشأنها وتهويل . . ثم فسرها تعالى بقوله: ﴿فَكَ رَقَبَةً﴾ أي هي عتق الرقبة في سبيل الله، وتخليص صاحبها من الأسر والرق، فمن أعتق رقبة كانت له فداء من النار ﴿أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْجَبٍ﴾ أي أو أن يطعم الفقير في يوم عصيب ذي مجاعة، قال الصاوي: وقيد الإطعام بيوم المجاعة؛ لأن إخراج المال فيه أشد على النفس^(١) ﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ أي أطعم اليتيم الذي بينه وبينه قرابة ﴿أَوْ مَشْكِيئًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ أو المسكين الفقير البائس الذي قد لصق بالتراب من فقره وضره، وهو كناية عن شدة الفقر والبؤس، قال ابن عباس: هو المطروح على ظهر الطريق لا يقيه من التراب شيء ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي عمل هذه القربات لوجه الله تعالى، وكان مع ذلك مؤمنًا صادق الإيمان، قال المفسرون: وفي الآية إشارة إلى أن هذه القرب والطاعات لا تنفع إلا مع الإيمان ﴿وَوَاصُوا بِالنَّصْرِ وَوَاصُوا بِالرَّحْمَةِ﴾ أي وأوصى بعضهم بعضًا بالصبر على الإيمان وطاعة الرحمن، وبالرحمة والشفقة على الضعفاء والمساكين ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الجليلة هم أصحاب الجنة الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، ويسعدون بدخول جنات النعيم ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ قرن بين الأبرار والفجار على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب؛ لبيان المفارقة الهائلة بين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشرار أي والذين جحدوا نبوة محمد وكذبوا بالقرآن هم أهل الشمال - أهل النار - لأنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم، وعبر عنهم بضمير الغائب إشارة إلى أنهم غائبون عن حضرة قدسه، وكرامة أنسه ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ﴾ أي عليهم نارٌ مطبقة مغلقة، لا يدخل فيها رَوْحٌ ولا ريحان، ولا يخرجون منها أبد الزمان^(٢) . . اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، ونجنا من ذلك يارب .

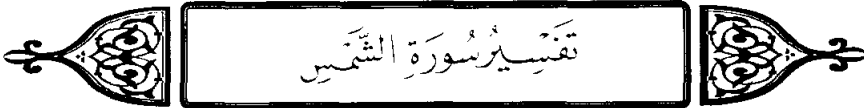
البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

- ١ - زيادة ﴿لَا﴾ لتأكيد الكلام، وهو مستفيض في كلام العرب ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ أي أقسم بهذا البلد، وفائدتها تأكيد القسم كقولك: لا والله ما ذاك كما تقول أي والله، قال امرؤ القيس: «لا وأبيك ابنة العامري» .
- ٢ - جناس الاشتقاق ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ﴾ فكل من الوالد والولد مشتق من الولادة .
- ٣ - الاستفهام الإنكاري للتوبيخ ﴿يَحْسَبُ أَنَّ لَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ ؟ ومثله ﴿يَحْسَبُ أَنَّ لَّمْ يَرَوْهُ أَحَدٌ﴾ ؟ .
- ٤ - الاستفهام التقريري للتذكير بالنعم ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ عَيْنَيْنِ ﴿٥﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾ ؟
- ٥ - الاستفهام للتهويل والتعظيم ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ﴾ ؟ لأن الغرض تعظيم شأنها .
- ٦ - الاستعارة اللطيفة ﴿وَهَدْيُهُ الْغَنَمِ﴾ أي طريقي الخير والشر، وأصل النجد: الطريق المرتفع، استعير كل منهما لسلوك طريق السعادة، وسلوك طريق الشقاوة .

(١) حاشية الصاوي على الجلالين (٤/ ٣٢٢) .

(٢) اقتبسنا هذا التفسير من الطبري والقرطبي والبحر المحيط وتفسير ابن كثير وغيرها من أمهات كتب التفسير .

- ٧- الاستعارة كذلك في قوله: ﴿فَلَا أَفْنَحُمُ الْمَغْبَةَ﴾ لأن أصل العقبة: الطريق الوعر في الجبل، واستعيرت هنا للأعمال الصالحة لأنها تصعب وتشق على النفوس، ففيه استعارة تبعية.
- ٨- الجنس الناقص بين ﴿مَقْرَبَةٍ﴾ و ﴿مَتْرَبَةٍ﴾ لتغير بعض الحروف.
- ٩- المقابلة اللطيفة بين ﴿أَوْلَيْكَ أَحَبُّ الْيَمَنَةِ﴾ وبين ﴿هُمُ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾.
- ١٠- مراعاة الفواصل ورءوس الآيات مثل ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿وَالَّذِي وَمَا لَكُ لَمْ يَخْلُقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ ومثل ﴿عَيْنَيْنِ﴾ ولسانًا وَسَفَتَيْنِ ﴿ وهو من المحسنات البديعية.
- «تم بعونه تعالى تفسير سورة البلد»

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الشمس مكية، وقد تناولت موضوعين اثنين وهما:

١- موضوع النفس الإنسانية، وما جبلها الله عليه من الخير والشر، والهدى والضلال.

٢- وموضوع الطغيان ممثلًا في «ثمود» الذين عقروا الناقة فأهلكهم الله ودمرهم.

* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بسبعة أشياء من مخلوقات الله جل وعلا: فأقسم تعالى بالشمس وضوئها الساطع، وبالقمر إذا أعقبها وهو طالع، ثم بالنهار إذا جلا ظلمة الليل بضياءه، وبالليل إذا غطى الكائنات بظلامه، ثم بالقادر الذي أحكم بناء السماء بلا عمد، وبالأرض الذي بسطها على ماء جمد، وبالنفس البشرية التي كملها الله وزينها بالفضائل والكمالات، فأقسم بهذه الأمور على فلاح الإنسان ونجاحه إذا اتقى الله، وعلى شقاوته وخسرانه إذا طغى وتمرد.

* ثم ذكر تعالى قصة «ثمود» قوم صالح حين كذبوا رسولهم، وطغوا وبغوا في الأرض، وعقروا الناقة التي خلقها الله تعالى من صخر أصم معجزة لرسوله صالح عليه السلام، وما كان من أمر هلاكهم الفظيع الذي بقي عبرة لمن يعتبر، وهو نموذج لكل كافر فاجر مكذب لرسول الله.

* وقد ختمت السورة الكريمة بأنه تعالى لا يخاف عاقبة إهلاكهم وتدميرهم؛ لأنه ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾.

اللُّغَةُ: ﴿وَسُحَّهَا﴾ ضوءها، والضحى: وقت ارتفاع الشمس أول النهار، قال المبرد: الضحى مشتق من الضحّ وهو نور الشمس^(١) ﴿لُحَّهَا﴾ بسطها ومدّها، قال الجوهري: طحوته مثل دحوته

(١) روح المعاني للألوسي (١٤٠/٣٠).

أي بسطته^(١) ﴿دَسَّنَهَا﴾ أخفاها وأصل الكلمة دسها أبدلت السين الثانية ألفاً تخفيفاً ﴿فَدَمَدَمٌ﴾ الدمدمه: إطباقُ الشيء على الشيء، يقال: دمدم عليه القبر أي أطبقه، والمراد به هنا إطباقُ العذاب عليهم بمعنى إهلاكهم بطريق الاستئصال ﴿عُقْبَهَا﴾ عاقبتها وتبعها.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالنَّمِيسَ وَحُحْنَهَا﴾ ١ ﴿وَالْقَمَرَ إِذَا لَلَّهَا﴾ ٢ ﴿وَالنَّهَارَ إِذَا جَلَّهَا﴾ ٣ ﴿وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ ٤ ﴿وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا﴾ ٥ ﴿وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَّهَا﴾ ٦ ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ ٧ ﴿فَالهَمَّهَا جُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ ٨ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّبَهَا﴾ ٩ ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّنَهَا﴾ ١٠ ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾ ١١ ﴿إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ ١٢ ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ ١٣ ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾ ١٤ ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا﴾ .

التفسير: ﴿وَالنَّمِيسَ وَحُحْنَهَا﴾ أي أقسم بالشمس وضوئها الساطع إذا أثار الكون وبدد الظلام ﴿وَالْقَمَرَ إِذَا لَلَّهَا﴾ أي وأقسم بالقمر إذا سطع مضيئاً، وتبع الشمس طالعاً بعد غروبها، قال المفسرون: وذلك في النصف الأول من الشهر، إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة وخلفها في النور، وحكمة القسم بالشمس أن العالم في وقت غيبة الشمس عنهم كالأموات، فإذا ظهر الصبح وبزغت الشمس دب فيهم الحياة، وصار الأموات أحياء فانتشروا لأعمالهم وقت الضحوة، وهذه الحالة تشبه أحوال القيامة، ووقت الضحى يشبه استقرار أهل الجنة فيها، والشمس والقمر مخلوقان لمصالح البشر، والقسم بهما للتنبيه على ما فيهما من المنافع العظيمة^(٢) ﴿وَالنَّهَارَ إِذَا جَلَّهَا﴾ أي وأقسم بالنهار إذا جلا ظلمة الليل بضياؤه، وكشفها بنوره، قال ابن كثير: إذا جلا البسيطة وأضاء الكون بنوره^(٣) ﴿وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ أي وأقسم بالليل إذا غطى الكون بظلامه، ولفه بشبحه، فالنهار يجلي المعمورة ويظهرها، والليل يغطيها ويسترها، قال الصاوي: وأتى بالفعل مضارعاً ﴿يَغْشَاهَا﴾ ولم يقل: «غشياها» مراعاةً للفواصل^(٤) ﴿وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا﴾ أي وأقسم بالقادر العظيم الذي بنى السماء، وأحكم بناءها بلا عمد، قال المفسرون: ﴿مَا﴾ اسم موصول بمعنى «من» أي والسماء ومن بناها والمراد به الله رب العالمين، بدليل قوله بعده: ﴿فَالهَمَّهَا جُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ كأنه قال: والقادر العظيم الشأن الذي بناها، فدلَّ بناؤها وإحكامها على وجوده، وكمال قدرته ﴿وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَّهَا﴾ أي وأقسم بالأرض ومن بسطها من كل جانب، وجعلها ممتدة ممهّدة، صالحة لسكنى الإنسان والحيوان، وهذا لا ينافي كرويتها كما قال المفسرون، لأن الغرض من الآية الامتنان بجعل الأرض ممتدة واسعة، ميسرة للزراعة والفلاحة وسكنى الإنسان^(٥) ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ أي وأقسم بالنفس البشرية وبالذي أنشأها وأبدعها، وجعلها مستعدة لكمالها، وذلك بتعديل أعضائها، وقواها الظاهرة والباطنة، ومن تمام تسويتها

(١) مختصر تفسير ابن كثير (٣/٦٤٤) . (٢) انظر حاشية الصاوي على الجلالين (٤/٣٢٣) .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير (٣/٦٤٤) . (٤) حاشية الصاوي على الجلالين (٤/٣٢١) .

(٥) انظر أقوال المفسرين في إثبات كروية الأرض في سورة لقمان .

أن وهبها العقل الذي تميز به بين الخير والشر، والتقوى والفجور، ولهذا قال: ﴿فَالْمَهْمَا مُجُورَمَا وَتَقْوَاهُمَا﴾ أي وعرفها الفجور والتقوى، وما تميز به بين رشدها وضلالها، قال ابن عباس: بين لها الخير والشر، والطاعة والمعصية، وعرفها ما تأتي وما تتقي، قال المفسرون: أقسم سبحانه بسبعة أشياء: «الشمس، والقمر، والليل، والنهار، والسماء، والأرض، والنفس البشرية» إظهاراً لعظمة قدرته، وانفراده بالألوهية، وإشارة إلى كثرة مصالح تلك الأشياء وعظم نفعها وأنها لا بد لها من صانع ومدبر لحركاتها وسكناتها، وقال الإمام الفخر: لما كانت الشمس أعظم المحسوسات، ذكرها تعالى مع أوصافها الأربعة الدالة على عظمها، ثم ذكر سبحانه ذاته المقدسة، ووصفها - جلّ وعلا - بصفات ثلاث ليحظى العقل بإدراك جلال الله تعالى وعظمته، كما يليق به جلّ جلاله، فكان ذلك طريقاً إلى جذب العقل من حضيض عالم المحسوسات إلى بيداء أوج كبريائه جلّ شأنه^(١) ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا﴾ هذا هو جواب القسم أي لقد فاز وأفلح من زكّى نفسه بطاعة الله، وطهرها من دنس المعاصي والآثام ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا﴾ أي وقد خسر وخاب من حقر نفسه بالكفر والمعاصي، وأوردها موارد الهلكة، فإنّ من طواع هواه، وعصى أمر مولاه، فقد نقص من عداد العقلاء، والتحق بالجهلة الأغبياء. ثم ضرب تعالى مثلاً لمن طغى وبغى، ولم يطهر نفسه من دنس الكفر والعصيان، فذكر «ثمود» قوم صالح عليه السلام فقال: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُمْ﴾ أي كذبت ثمود نبيها بسبب طغيانها ﴿إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ﴾ أي حين انطلق أشقى القوم بسرعة ونشاط يعقر الناقة، قال ابن كثير: وهو «قدار بن سالف» الذي قال الله فيه: ﴿فَادَاؤُا صَاحِبِهِمْ فَطَاطَى فَمَقَرَّ﴾ وكان عزيزاً شريفاً في قومه، ورئيساً مطاعاً فيهم، وهو أشقى القبيلة^(٢) ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾ أي فقال لهم صالح عليه السلام: ﴿نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهُمْ﴾ أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، واحذروا أيضاً أن تمنعوها من سقياها أي شربها ونصيبيها من الماء، كما قال تعالى: ﴿لَهَا شَرِبٌ وَلِكَرٍ شَرِبٌ يَوْمَ تَأْتِي بَنَاتُهَا فِي السَّبَاطِ﴾ أي فكذبوا نبيهم صالحاً وقتلوا الناقة، ولم يلتفتوا إلى تحذيره ﴿فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ﴾ أي فأهلكهم الله ودمرهم عن آخرهم بسبب إجرامهم وطغيانهم، قال الخازن: والدمدمة: هلاكٌ باستئصال، والمعنى: أطبق عليهم العذاب طبقاً فلم ينفلت منهم أحد^(٣) ﴿فَسَوَّاهُمْ﴾ أي فسوى بين القبيلة في العقوبة فلم يفلت منهم أحد، لا صغير ولا كبير، ولا غني ولا فقير ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهُمْ﴾ أي ولا يخاف تعالى عاقبة إهلاكهم وتدميرهم، كما يخاف الرؤساء والملوك عاقبة ما يفعلون؛ لأنه تعالى لا يسأل عما يفعل.

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

١- الطباق بين «الشمس والقمر» و«الليل والنهار» وبين «فجورها وتقواها».

(٢) مختصر تفسير ابن كثير (٣/٦٤٥).

(١) التفسير الكبير للرازي.

(٣) الخازن (٤/٢٢٥).

- ٢ - المقابلة اللطيفة بين ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ وبين ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ وبين ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا﴾ وبين ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا﴾ وكلٌّ من الطباق والمقابلة من المحسنات البديعية .
- ٣ - الإضافة للتكريم والتشريف ﴿ثَاقَةَ اللَّهِ﴾ نسبت إلى الله تشريفًا لأنها خرجت من حجر أصم معجزةً لصالح عليه السلام .
- ٤ - التهويل والتفطيع ﴿فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ فإن التعبير بالدمدمة يدل على هول العذاب .
- ٥ - السجع المرصع مراعاة للفواصل ورءوس الآيات وهو ظاهر جلي في السورة الكريمة .
- «تم بعونه تعالى تفسير سورة الشمس»

تَفْسِيرُ سُورَةِ اللَّيْلِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

- * سورة الليل مكية ، وهي تتحدث عن سعي الإنسان وعمله ، وعن كفاحه ونضاله في هذه الحياة ، ثم نهايته إلى النعيم أو إلى الجحيم .
- * ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالليل إذا غشي الخليفة بظلامه ، وبالنهار إذا أثار الوجود بإشراقه وضيائه ، وبالخالق العظيم الذي أوجد النوعين الذكر والأنثى ، أقسم على أن عمل الخلائق مختلف ، وطريقهم متباين ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ ١ ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ ٢ ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ ٣ ﴿إِنْ سَعَىكَ لَشَى﴾ ٤ .
- * ثم وضحت سبيل السعادة ، وسبيل الشقاء ، ورسمت الخطأ البياني لطالب النجاة ، وبينت أوصاف الأبرار والفقار ، وأهل الجنة وأهل النار ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ ٥ ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ ٦ ﴿فَسَيَّرَهُ لِلْإِسْرَى﴾ ٧ ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ ٨ ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ ٩ ﴿فَسَيَّرَهُ لِلْعُسْرَى﴾ ١٠ .
- * ثم نبهت إلى اغترار بعض الناس بأموالهم التي جمعوها ، وثوراتهم التي كدسوها ، وهي لا تنفعهم في القيامة شيئاً ، وذكرتهم بحكمة الله في توضيحه لعباده طريق الهداية وطريق الضلالة ﴿وَمَا يُعْطَى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ ١١ ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ ١٢ ﴿وَلَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ ١٣ .
- * ثم حذرت أهل مكة من عذاب الله وانتقامه ممن كذب بآياته ورسوله ، وأنذرهم من نار حامية تتوهج من شدة حرها ، لا يدخلها ولا يذوق سعيها إلا الكافر الشقي ، المعرض عن هداية الله ﴿فَأَنْذَرْتُكَ نَارًا تَلْقَى﴾ ١٤ ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾ ١٥ ﴿الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ ١٦ .
- * وختمت السورة بذكر نموذج للمؤمن الصالح ، الذي ينفق ماله في وجوه الخير ؛ ليزكي نفسه ويصونها من عذاب الله ، وضربت المثل بأبي بكر الصديق رضي الله عنه حين اشترى

بِإِلَهِهِ وَأَعْتَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿٧٧﴾ وَسَيَجْزِيهَا الْآلَتِيُّ ﴿٧٨﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿٧٩﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿٨٠﴾ إِلَّا أَتْبَعَهُ وَجْهُ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٨١﴾ وَسَوْفَ يُرْضَى ﴿٨٢﴾ .

اللُّغَةُ: ﴿تَجَلَّى﴾ انكشف وظهر، «شئ» متفرق ومختلف، «الحسنى» الكلمة الحسنى وهي كلمة التوحيد «اليسرى» الخصلة المؤدية إلى اليسر والراحة وهي الجنة «العسرى» الخصلة المؤدية إلى العسر والشدة وهي جهنم ﴿تَزَكَّى﴾ هلك وسقط في الهاوية ﴿تَلَطَّى﴾ أصلها تتلظى أي تتهلب وتوقد ﴿يَصَلِّهَا﴾ يدخلها ويقاسي حرها .

المناسبة: روي أن بلالاً رضي الله عنه كان عبداً مملوكاً لـ «أمية بن خلف» وكان سيده يعذبه لإسلامه، ويخرجه إذا حميت الشمس فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد!! فيقول وهو في تلك الحالة: أحدٌ، أحدٌ، فمرَّ به أبو بكر الصديق وهم يصنعون به ذلك، فقال لأمية: ألا تتقي الله في هذا المسكين!! فقال له: أنت أفسدته عليّ فأنقذه مما ترى! فاشتره أبو بكر منه وأعتقه في سبيل الله، فقال المشركون: إنما أعتقه ليد كانت له عنده! فنزلت ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿٧٧﴾ إِلَّا أَتْبَعَهُ وَجْهُ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٧٨﴾ وَسَوْفَ يُرْضَى ﴿٧٩﴾﴾ .^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿٤﴾ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنَدُّرٌ لِلْيُسْرَى ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ كُفَّ وَتَكَلَّى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿٩﴾ فَسَنَابِلٌ لِلْعُسْرَى ﴿١٠﴾ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿١١﴾ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴿١٢﴾ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ﴿١٣﴾ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿١٤﴾ لَا يَصَلِّيهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٦﴾ وَسَيَجْزِيهَا الْآلَتِيُّ ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿١٩﴾ إِلَّا أَتْبَعَهُ وَجْهُ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٢٠﴾ وَسَوْفَ يُرْضَى ﴿٢١﴾ .

التفسير: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ أي أقسم بالليل إذا غطى بظلمته الكون، وستر بشبحه الوجود ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ أي وأقسم بالنهار إذا تجلَّى وانكشف، وأنار العالم وأضاء الكون، قال المفسرون: أقسم تعالى بالليل لأنه سكن لكافة الخلق، يأوي فيه الإنسان والحيوان إلى مأواه، ويسكن عن الاضطراب والحركة، ثم أقسم بالنهار لأن فيه حركة الخلق وسعيهم إلى اكتساب الرزق، والحكمة في هذا القسم ما في تعاقب الليل والنهار من مصالح لا تُحصى فإنه لو كان العمر كله ليلاً لتعذر المعاش، ولو كان كله نهاراً لما سكن الإنسان إلى الراحة، ولاختلت مصالح البشر ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ أي وأقسم بالقادر العظيم الذي خلق صفتي الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى . . أقسم تعالى بذاته على خلق النوعين ﴿الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ للتنبية على أنه الخالق المبدع الحكيم؛ إذ لا يُعقل أن هذا التخالف بين الذكر والأنثى يحصل بمحض الصدفة من طبيعة

(١) حاشية الصاوي على الجلالين (٤/٣٢٦) وتفسير الخازن (٤/٢٥٦) .

بلهاء لا شعور لها فإن الأجزاء الأصلية في المنى متساوية، فتكوين الولد من عناصر واحدة تارة ذكراً، وتارة أنثى - دليل على أن واضع هذا النظام عالم بما يفعل، محكم لما يصنع ﴿إِنَّ سَعْيَكُم لَشَقِيٌّ﴾ هذا هو جواب القسم أي إن عملكم لمختلف، فمنكم تقي ومنكم شقي، ومنكم صالح ومنكم طالح، ثم فسره بقوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ أي فأما من أعطى ماله وأنفق ابتغاء وجه الله، واتقى ربه فكف عن محارم الله، قال ابن كثير: أعطى ما أمر بإخراجه، واتقى الله في أموره (١) ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ أي وصدق بالجنة التي أعدّها الله للأبرار ﴿فَسَيَّرُهُ لِلْبُشْرَى﴾ أي فسنيته لعمل الخير، ونسهل عليه الخصلة المؤدية لليسر، وهي فعل الطاعات وترك المحرمات ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ أي وأما من بخل بإنفاق المال، واستغنى عن عبادة ذي الجلال، قال ابن عباس: بخل بماله، واستغنى عن ربه عز وجل ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ أي وكذب بالجنة ونعيمها ﴿فَسَيَّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ أي فسنيته للخصلة المؤدية للعسر، وهي الحياة السيئة في الدنيا والآخرة وهي طريق الشر، قال المفسرون: سمى طريقة الخير يسرى لأن عاقبتها اليسر وهي دخول الجنة دار النعيم، وسمى طريقة الشر عسرى لأن عاقبتها العسر وهو دخول الجحيم ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ استفهام إنكاري أي أي شيء ينفعه ماله إذا هلك وهوى في نار جهنم؟ هل ينفعه المال، ويدفع عنه الوبال؟ ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ أي إن علينا أن نبين للناس طريق الهدى من طريق الضلالة، ونوضح سبيل الرشده من سبيل الغي، كقوله: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾، ﴿وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى﴾ أي لنا ما في الدنيا والآخرة، فمن طلبهما من غير الله فقد أخطأ الطريق ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ أي فحذرتكم يا أهل مكة نازاً تتوقد وتتوهج من شدة حرارتها ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾ أي لا يدخلها للخلود فيها ولا يذوق سعيها إلا الكافر الشقي . . ثم فسره تعالى بقوله: ﴿الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ أي كذب الرسل وأعرض عن الإيمان ﴿وَسَيَجْزِيهَا الْأَلْفَى﴾ أي وسيبعد عن النار التقي النقي، المبالغ في اجتناب الشرك والمعاصي . . ثم فسره تعالى بقوله: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ أي الذي ينفق ماله في وجوه الخير ليزكي نفسه ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾ أي وليس لأحد عنده نعمة حتى يكافئه عليها، وإنما ينفق لوجه الله، قال المفسرون: نزلت الآيات في حق «أبي بكر الصديق» حين اشترى بلالاً وأعتقه في سبيل الله، فقال المشركون: إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده! فنزلت ﴿إِلَّا أَيْغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ أي ليس له غاية إلا مرضاة الله ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ أي ولسوف يعطيه الله في الآخرة ما يرضيه، وهو وعد كريم من رب رحيم .

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١- الطباق بين لفظة ﴿الْأَشْقَى﴾ و ﴿الْأَلْفَى﴾ وبين «اليسرى» و «العسرى» .

٢- المقابلة اللطيفة ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ و ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ وبين ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ و ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ الآيات .

- ٣- جناس الاشتقاق ﴿فَسَيَسْرُوْا لِيَسْرَى﴾ لأن اليسرى من التيسير فيينهما مجانسة .
 ٤- حذف المفعول للتعميم ليذهب ذهن السامع كل مذهب ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ الآيات .
 ٥- السجع الرصين غير المتكلف كقوله : ﴿لَا يَسْلَمَهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾ ﴿وَسَيَجْجِبُهَا الْأَتَقَى﴾ إلخ .
 كان عمر رضي الله عنه يقول : أعتق سيدنا سيدنا! يريد أعتق سيدنا أبو بكر سيدنا بلالاً، فما أروع هذه النفوس! اللهم ارزقنا محبة أصحاب الرسول جميعاً .
 «تم بعونه تعالى تفسير سورة الليل»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الضُّحَى

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

- * سورة الضحى مكية، وهي تتناول شخصية النبي الأعظم ﷺ، وما حباه الله به من الفضل والإنعام في الدنيا والآخرة؛ ليشكر الله على تلك النعم الجليلة .
 * ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على جلاله قدر الرسول ﷺ وأن ربه لم يهجره ولم يبغضه كما زعم المشركون، بل هو عند الله رفيع القدر، عظيم الشأن والمكانة ﴿وَالضُّحَى﴾ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾ ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ .
 * ثم بشرته بالعطاء الجزيل في الآخرة، وما أعدّه الله تعالى لرسوله من أنواع الكرامات، ومنها الشفاعة العظمى ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ .
 * ثم ذكّرت به بما كان عليه في الصغر، من اليتيم، والفقر، والفاقة، والضياع، فأواه ربه وأغناه، وأحاطه بكله وعنايته ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى﴾ ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ .

- * وختمت السورة بتوصيته ﷺ بوصايا ثلاث، مقابل تلك النعم الثلاث؛ ليعطف على اليتيم، ويرحم المحتاج، ويمسح دموعه البائس المسكين ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ وهو ختم يتناسق فيه جمال اللفظ مع روعة البيان .
 اللُّغَةُ: ﴿سَجَى﴾ سجد الليل: اشتد ظلامه ﴿قَلَى﴾ أبغض، قال الراغب: القلى: شدة البغض يقال: قلاه ويقليه أي أبغضه^(١) «أوى» ضمّه إلى من يرعاه ﴿عَائِلًا﴾ فقيراً معدماً، وهو من اشتد به الفقر، قال جرير:

اللَّهُ نَزَلَ فِي الْكِتَابِ فَرِيضَةً لَابْنِ السَّبِيلِ وَلِلْفَقِيرِ الْعَائِلِ^(٢)

(٢) البحر المحيط (٤٨٦/٨) .

(١) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني .

﴿نَهَرَ﴾ تذله وتحقره ﴿نَهَرَ﴾ تزرجه وتغلظ عليه في الكلام .

سَبَبُ النُّزُولِ: اشتكى رسول الله ﷺ فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فجاءت امرأة - وهي أم جميل امرأة أبي لهب - فقالت: يا محمد إنى لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك!! لم أره قربك ليلتين أو ثلاثاً! فأنزل الله عز وجل ﴿وَالضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾ مَا دَعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾﴾ (١).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾ مَا دَعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ ﴿٩﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾﴾ .

التفسير: ﴿وَالضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾﴾ أقسم تعالى بوقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس، وأقسم بالليل إذا اشتد ظلامه، وغطى كل شيء في الوجود، قال ابن عباس: ﴿سَجَىٰ﴾ أقبل بظلامه (٢) قال ابن كثير: هذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء، وبالليل إذا سكن فأظلم وادلهم، وذلك دليل ظاهر على قدرته تعالى (٣) ﴿مَا دَعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ أي ما تركك ربك يا محمد منذ اختارك، ولا أبغضك منذ أحبك، وهذا ردٌ على المشركين حين قالوا: هجره ربه، وهو جواب القسم ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ﴾ أي وللدار الآخرة خيرٌ لك يا محمد من هذه الحياة الدنيا؛ لأن الآخرة باقية، والدنيا فانية، ولهذا كان عليه السلام يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ أي سوف يعطيك ربك في الآخرة من الثواب، والكرامة، والشفاعة، وغير ذلك إلى أن ترضى، قال ابن عباس: هي الشفاعة في أمته حتى يرضى؛ لما روي أن النبي ﷺ ذكر أمته فقال: «اللهم أمتي أمتي» وبكى، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد واسأله ما يبكيك؟ - وهو أعلم - فأتى جبريل رسول الله ﷺ وسأله فأخبره رسول الله بما قال، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك (٤)، وفي الحديث «لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإنني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» (٥) الحديث، قال الخازن: والأولى حمل الآية على ظاهرها ليشمل خيري الدنيا والآخرة معاً، فقد أعطاه الله تعالى في الدنيا النصر والظفر على الأعداء، وكثرة الأتباع والفتوح، وأعلى دينه، وجعل أمته خير الأمم، وأعطاه في الآخرة الشفاعة العامة، والمقام المحمود، وغير ذلك من خيرى الدنيا والآخرة (٦) . . ثم لما وعده بهذا الوعد الجليل ذكره بنعمه عليه في حال صغره ليشكر ربه فقال: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ﴾ أي ألم تكن يا محمد يتيماً في صغرك، فأواك الله إلى عمك أبي طالب وضمك إليه؟ قال ابن كثير: وذلك أن أباه

(١) الحديث في الصحيحين بدون ذكر اسم المرأة . (٢) تفسير الخازن (٤/٢٥٨) .

(٤) أخرجه مسلم .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير (٣/٦٤٩) .

(٦) تفسير الخازن (٤/٢٦٠) .

(٥) أخرجه الشيخان .

توفي وهو حملٌ في بطن أمه، ثم توفيت أمه وله من العمر ست سنين، ثم كان في كفالة جده «عبد المطلب» إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنين، فكفله عمه «أبو طالب» ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره حتى ابتعثه الله على رأس الأربعين وأبو طالب على عبادة الأوثان مثل قومه ومع ذلك كان يدفع الأذى عن رسول الله ﷺ، وكلُّ هذا من حفظ الله له، وكلاءته وعنايته به^(١) ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ أي ووجدك تائهاً عن معرفة الشريعة والدين فهداك إليها، كقوله تعالى: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكُتُبُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ قال الإمام الجلال: أي وجدك ضالاً عما أنت عليه الآن من الشريعة فهداك إليها^(٢)، وقيل: ضلُّ في بعض شعاب مكة وهو صغير فردّه الله إلى جده، قال أبو حيان: لا يمكن حمله على الضلال الذي يقابله الهدى؛ لأن الأنبياء معصومون من ذلك قال ابن عباس: هو ضلاله وهو في صغره في شعاب مكة، وقيل: ضلُّ وهو مع عمه في طريق الشام ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ أي ووجدك فقيراً محتاجاً فأغناك عن الخلق بما يسر لك من أسباب التجارة. . . ولما عدّد عليه هذه النعم الثلاث، وصّاه بثلاث وصايا مقابله فقال: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ أي فأما اليتيم فلا تحتقره ولا تغلبه على ماله، قال مجاهد: أي لا تحتقره، وقال سفيان: لا تظلمه بتضييع ماله، والمراد: كن لليتيم كالأب الرحيم، فقد كنت يتيماً فأواك الله ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ أي وأمّا السائل المستجدي الذي يسأل عن حاجة وفقر، فلا تزجره إذا سالك ولا تُغلظ له القول بل أعطه أو ردّه ردّاً جميلاً، قال قتادة: ردّ المسكين برفقٍ ولين ﴿وَأَمَّا يَتِيمَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ أي حدّث الناس بفضل الله وإنعامه عليك، فإن التحدّث بالنعمة شكر لها، قال الألوسي: كنت يتيماً وضالاً وعائلاً، فأواك الله وهداك وأغناك، فلا تنس نعمة الله عليك في هذه الثلاث، فتعطف على اليتيم، وترحم على السائل، فقد ذقت اليتيم والفقر، وأرشد العباد إلى طريق الرشاد، كما هداك ربك^(٣).

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

- ١- الطباق بين «الآخرة» و «الأولى» لأن المراد بالأولى الدنيا وهي تطابق الآخرة.
- ٢- المقابلة اللطيفة ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى... وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ قابلها بقوله: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ وهي من لطائف علم البديع.
- ٣- الجناس الناقص بين ﴿تَقْهَرْ﴾ و ﴿تَنْهَرْ﴾ لتغير الحرف الثاني من الكلمتين.
- ٤- السجع المرصع كأنه الدر المنظوم في عقد كريم ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ إلخ.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الضحى»

(٢) تفسير الجلالين (٤/ ٣٣٠).

(١) مختصر تفسير ابن كثير (٣/ ٦٥٠).

(٣) تفسير الألوسي (٣٠/ ١٦٤).

تَفْسِيرُ سُورَةِ الشَّرْحِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الانشراح مكية ، وهي تتحدث عن مكانة الرسول الجليلة ، ومقامه الرفيع عند الله تعالى ، وقد تناولت الحديث عن نعم الله العديدة على عبده ورسوله محمد ﷺ ، وذلك بشرح صدره بالإيمان ، وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان ، وتطهيره من الذنوب والأوزار ، وكل ذلك بقصد التسلية لرسول الله عليه السلام عما يلقيه من أذى الفجار ، وتطبيب خاطره الشريف بما منحه الله من الأنوار ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ ﴿٢﴾ وَذَرَكَ ﴿٣﴾ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٤﴾ .

* ثم تحدثت عن إعلاء منزلة الرسول ، ورفع مقامه في الدنيا والآخرة ، وقرن اسمه ﷺ باسم الله تعالى ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٥﴾ .

* وتناولت السورة دعوة الرسول ﷺ وهو بمكة يقاسي مع المؤمنين الشدائد والأهوال من الكفرة المكذبين ، فأنتسه بقرب الفرج وقرب النصر على الأعداء ﴿فَإِن مَّعَ الْفَسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ إِن مَّعَ الْفَسْرِ يُسْرًا ﴿٧﴾ .

* وختمت بالتذكير للمصطفى ﷺ بواجب التفرغ لعبادة الله بعد انتهائه من تبليغ الرسالة ؛ شكرًا لله على ما أولاه من النعم الجليلة ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ ﴿٢﴾ وَذَرَكَ ﴿٣﴾ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٤﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٥﴾ فَإِن مَّعَ الْفَسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ إِن مَّعَ الْفَسْرِ يُسْرًا ﴿٧﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾ .

التفسير: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ استفهامٌ بمعنى التقرير أي قد شرحنا لك صدرك يا محمد بالهدى والإيمان ، ونور القرآن ، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ قال ابن كثير: أي نورناه وجعلناه فسيحًا ، رحيبًا ، واسعًا ، وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحًا ، سمحًا ، سهلًا ، لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق^(١) وقال أبو حيان: شرح الصدر: تنويره بالحكمة ، وتوسيعه لتلقي ما يوحى إليه ، وهو قول الجمهور ، وقيل: هو شق جبريل لصدره في صغره وهو مروئي عن ابن عباس^(٢) ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وَذَرَكَ﴾ أي حططنا عنك حملك الثقيل ﴿الَّذِي﴾

(١) مختصر تفسير ابن كثير (٣/٦٥٢)

(٢) تفسير البحر المحيط (٨/٤٨٧) والرواية التي أشار إليها ذكرت في صحيح مسلم ، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أتاه جبريل - وهو يلعب مع الغلمان - فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرجه واستخرج منه علقة وقال: هذا حظ الشيطان منك ، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه ، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني ظئره المرضعة - فقالوا: إن محمدًا قد قُتل! فاستقبلوه وهو منتقع اللون . أخرج مسلم قال أنس : وكنت أرى أثر المخيط في صدره .

أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿١﴾ أي الذي أثقل وأوهن ظهره، قال المفسرون: المراد بالوزر: الأمور التي فعلها ﷺ، وَوَضَعُهَا عَنْهُ هُوَ غَفْرَانُهَا لَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ وليس المراد بالذنوب: المعاصي والآثام، فإن الرسل معصومون من مقارفة الجرائم، ولكن ما فعله عليه السلام عن اجتهاد وعوتب عليه، كإذنه ﷺ للمنافقين في التخلف عن الجهاد حين اعتذروا، وأخذته الفداء من أسرى بدر، وعبسه في وجه الأعمى . . ونحو ذلك، قال في التسهيل: وإنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل، وهي صفات مغفورة لهم؛ لهممهم بها وتحسرهم عليها، فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله وهذا كما ورد في الأثر «إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كالذباب تطير فوق أنفه»^(١) والنيقُضُ هو الصوت الذي يسمع من المحمل فوق ظهر البعير من شدة الحمل ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ أي رفعنا شأنك، وأعلينا مقامك في الدنيا والآخرة، وجعلنا اسمك مقرونًا باسمي، قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي، وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب، ولا متشهد، ولا صاحب صلاة إلا ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وفي الحديث «أتاني جبريل فقال لي: يا محمد إن ربك يقول: أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله تعالى أعلم، قال: إذا ذكرت ذكرت معي»^(٢) قال في البحر: قرن الله ذكر الرسول بذكره جل وعلا في كلمة الشهادة، والأذان والإقامة، والتشهد، والخطب، وفي غير موضع من القرآن، وأخذ على الأنبياء وأمهم أن يؤمنوا به^(٣) كما قال حسان بن ثابت:

وَضَمَّ الْإِلَهَ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذَّنَ أَشْهَدُ
وَشَقَّ لَهُ مِنْ إِسْمِهِ لِيُجْلَهُ فذو العرش محمودٌ وهذا محمد^(٤)

﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ أي بعد الضيق يأتي الفرج، وبعد الشدة يكون المخرج قال المفسرون: كان رسول الله ﷺ في مكة في ضيق وشدة هو وأصحابه، بسبب أذى المشركين للرسول والمؤمنين، فوعده الله باليسر، كما عدّد عليه النعم في أول السورة تسلية وتأنيسًا له؛ لتطيب نفسه ويقوى رجاؤه، وكأن الله تعالى يقول: إِنَّ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْكَ بِهَذِهِ النِّعْمِ الْجَلِيلَةِ سَيَنْصُرُكَ عَلَيْهِمْ، وَيُظْهِرُ أَمْرَكَ، وَيَبْدُلُ لَكَ هَذَا الْعُسْرَ بَيْسْرًا قَرِيبًا، ولذلك كرره مبالغة فقال: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ أي سيأتي الفرج بعد الضيق، واليسر بعد العسر فلا تحزن ولا تضجر، وفي الحديث «لن يغلب عسر يسرين»^(٥) ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ أي فإذا فرغت يا محمد من دعوة الخلق، فاجتهد في عبادة الخالق، وإذا انتهيت من أمور الدنيا، فأتعب نفسك في طلب الآخرة ﴿وَلِئَلَّا يَرْغَبَ﴾ أي اجعل همك ورغبتك فيما عند الله، لا في هذه الدنيا الفانية، قال ابن كثير: المعنى: إذا فرغت

(٢) مختصر تفسير ابن كثير (٣/٦٥٢).

(٤) مختصر تفسير ابن كثير (٣/٦٥٢).

(١) التسهيل لعلوم التنزيل (٤/٢٠٦).

(٣) تفسير البحر المحيط (٨/٤٨٨).

(٥) أخرجه الحاكم والبيهقي.

من أمور الدنيا وأشغالها، وقطعت علائقها، فانصب إلى العبادة، وقم إليها نشيطاً فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة^(١).

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

- ١- الاستفهام التقريري للامتنان والتذكير بنعم الرحمن ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ...﴾ الخ.
 - ٢- الاستعارة التمثيلية ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ﴾ شبه الذنوب بحمل ثقیل يرهق كاهل الإنسان ويعجز عن حمله بطريق الاستعارة التمثيلية.
 - ٣- التنكير للتفخيم والتعظيم ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ نكر اليسر للتعظيم كأنه قال يسراً كبيراً.
 - ٤- الجناس الناقص بين لفظ «اليسر» و «العسر».
 - ٥- تكرير الجملة لتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ إنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ويسمى هذا بالإطناب.
 - ٦- السجع المرصع مراعاة لراءوس الآيات ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ ومثلها ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿٨﴾ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾ وهو من المحسنات البديعية.
- «تم بعونه تعالى تفسير سورة الانشراح»

تَفْسِيرُ سُورَةِ التِّينِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

- * سورة التين مكية، وهي تعالج موضعين بارزين هما:
 - الأول: تكريم الله جل وعلا للنوع البشري.
 - الثاني: موضوع الإيمان بالحساب والجزاء.
- * ابتدأت السورة بالقسم بالبقيع المقدسة والأماكن المشرفة، التي خصها الله تعالى بإنزال الوحي فيها على أنبيائه ورسله وهي «بيت المقدس» و «جبل الطور» و «مكة المكرمة» على أن الله تعالى كرّم الإنسان، فخلقه في أجمل صورة، وأبدع شكل، وإذا لم يشكر نعمة ربه فسيرد إلى أسفل دركات الجحيم ﴿وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ ﴿١﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢﴾ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٣﴾
- * ووبخت الكافر على إنكاره للبعث والنشور، بعد تلك الدلائل الباهرة التي تدل على قدرة رب العالمين في خلقه للإنسان في أحسن شكل، وأجمل صورة ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾.
- * وختمت ببيان عدل الله بإثابة المؤمنين، وعقاب الكافرين ﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ﴿٧﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ

(١) مختصر تفسير ابن كثير (٣/٦٥٣).

يَا حَكِيمَ الْحَكِيمِينَ ﴿١﴾ ؟ وفيها تقرير للجزء ، وإثبات للمعاد .

اللُّغَةُ: ﴿وَطُورٍ سَيْنِينَ﴾ هو جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى ، ومعنى ﴿سَيْنِينَ﴾ المبارك ﴿تَقْوِيرٍ﴾ تعديل يقال : قَوَّم العود أي عدَّله وجعله مستقيماً ، وقَوَّمه الدهر جعله متزناً حصيف الرأي والعقل ﴿مُتَمُونٍ﴾ مقطوع «الدِّين» الجزء مأخوذ من دان بمعنى جازى ومنه الحديث الشريف «كما تدين تُدان» أي كما تفعل تُجازى .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَاللَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾ (١) وَطُورٍ سَيْنِينَ (٢) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيرٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَفَلِينَ (٥) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِاللَّيْنِ (٧) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴿١﴾ .

التفسير: ﴿وَاللَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾ هذا قسم أي أقسم بالتين والزيتون لبركتهما وعظيم منفعتهما ، قال ابن عباس : هو تينكم الذي تأكلون ، وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت (١) وقال عكرمة : أقسم تعالى بمنابت التين والزيتون ، فإن التين ينبت كثيراً بدمشق ، والزيتون بيت المقدس (٢) . . وهو الأظهر ، ويدل عليه أن الله تعالى عطف عليه الأماكن «جبل الطور» و «البلد الأمين» فيكون قسماً بالبقاع المقدسة التي شرفها الله تعالى بالوحي والرسالات السماوية ﴿وَطُورٍ سَيْنِينَ﴾ أي وأقسم بالجبل المبارك الذي كلم الله عليه موسى وهو «طور سيناء» ذو الشجر الكثير ، الحسن المبارك ، قال الخازن : سمي «سَيْنِينَ» و «سيناء» لحسنه ولكونه مباركاً ، وكلُّ جبلٍ فيه أشجارٌ مثمرة يسمى سَيْنِينَ وسيناء (٣) ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ أي وأقسم بالبلد الأمين «مكة المكرمة» التي يأمن فيها من دخلها على نفسه وماله كقوله تعالى : ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَكَمًا آمِنًا وَيُنَظِّفُ الْنَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ !! قال الألوسي : هذه أقسام ببقاع مباركة شريفة ، على ما ذهب إليه الكثيرون ، فأما البلد الأمين فمكة المكرمة - حماها الله - بلا خلاف ، وأما طور سينين فالجبل الذي كلم الله تعالى موسى عليه ، ويقال له : طور سيناء ، وأما التين والزيتون فروي عن قتادة أن المراد بهما جبلان : أحدهما بدمشق ، والثاني بيت المقدس ، وعنى بالتين والزيتون منبتيهما ، وقيل : المراد بهما الشجران المعروفان وهو قول ابن عباس ومجاهد ، والغرض من القسم بتلك الأشياء : الإبانة عن شرف البقاع المباركة ، وما ظهر فيها من الخير والبركة ببعثة الأنبياء والمرسلين (٤) وقال ابن كثير : ذهب بعض الأئمة إلى أن هذه محالٌ ثلاث ، بعث الله في كلِّ منها نبياً مرسلًا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار فالأول : محلة التين والزيتون وهي «بيت المقدس» التي بعث الله فيها عيسى عليه السلام ، والثاني : طور سينين وهو «طور سيناء» الذي كلم الله عليه موسى بن عمران والثالث : البلد الأمين الذي من دخله كان آمناً ، وهو الذي أرسل الله فيه محمداً ﷺ ، وقد ذكر

(٢) البحر المحيط (٨/٤٨٩) .

(١) تفسير القرطبي (١٩/١١٠) .

(٤) روح المعاني (٣٠/١٧٣) بشيء من الإيجاز .

(٣) تفسير الخازن (٤/٢٦٦) .

في آخر التوراة هذه الأماكن الثلاثة «جاء الله من طور سيناء - الجبل الذي كلم الله عليه موسى - وأشرق من ساعير - يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى - واستعلن من جبال فاران - يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمداً ﷺ» فذكرهم بحسب ترتيبهم بالزمان، وأقسم بالأشرف ثم الأشرف منه، ثم بالأشرف منهما^(١)، وجواب القسم هو قوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيرٍ﴾ أي لقد خلقنا جنس الإنسان في أحسن شكل، متصفاً بأجمل وأكمل الصفات، من حسن الصورة، وانتصاب القامة، وتناسب الأعضاء، مزيئاً بالعلم والفهم، والعقل والتمييز، والنطق والأدب، قال مجاهد: ﴿أَحْسَنِ تَقْوِيرٍ﴾ أحسن صورة، وأبدع خلق^(٢) ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ أي ثم أنزلنا درجته إلى أسفل سافلين؛ لعدم قيامه بموجب ما خلقناه عليه، حيث لم يشكر نعمة خلقنا له في أحسن صورة، ولم يستعمل ما خصصناه به من المزايا في طاعتنا، فلذلك سنده إلى أسفل سافلين وهي جهنم، قال مجاهد والحسن: ﴿أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ أسفل دركات النار، وقال الضحاك: أي رددناه إلى أرذل العمر، وهو الهرم بعد الشباب، والضعف بعد القوة^(٣) قال الألوسي: والمتبادر من السياق الإشارة إلى حالة الكافر يوم القيامة، وأنه يكون على أقبح صورة وأبشعها، بعد أن كان على أحسن صورة وأبدعها^(٤) ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي إلا المؤمنين المتقين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ﴿فَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ أي فلهم ثواب دائم غير مقطوع عنهم، وهو الجنة دار المتقين ﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ بِالذِّينِ﴾ الخطاب للإنسان على طريقة الالتفات أي فما سبب تكذيبك أيها الإنسان، بعد هذا البيان وبعد وضوح الدلائل والبراهين؟ فإن خلق الإنسان من نطفة، وإيجاده في أجمل شكل وأبدع صورة - من أوضح الدلائل على قدرة الله عز وجل على البعث والجزاء، فما الذي يدعوك إلى التكذيب بيوم الدين بعد هذه البراهين؟ ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ الْهَكِيمِينَ﴾ أي أليس الله الذي خلق وأبدع، بأعدل العادلين حكماً وقضاءً وفصلاً بين العباد؟! وفي الحديث أن النبي ﷺ كان إذا قرأها قال: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين».

البلاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

- ١ - المجاز العقلي بإطلاق الحال وإرادة المحل ﴿وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ﴾ أراد موضعهما الشام وبيت المقدس على القول الراجح .
- ٢ - الطباق بين ﴿أَحْسَنِ تَقْوِيرٍ﴾ وبين ﴿أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ .
- ٣ - جناس الاشتقاق ﴿بِأَعَزَّ الْهَكِيمِينَ﴾ .
- ٤ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والعتاب ﴿فَمَا يَكْذِبُكَ﴾ !؟
- ٥ - الاستفهام التقريري ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ الْهَكِيمِينَ﴾ ؟

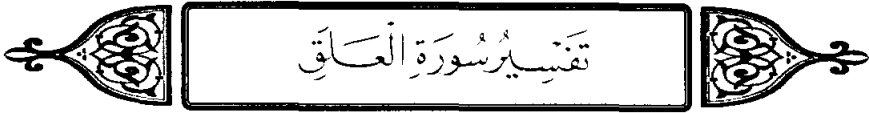
(٢) تفسير الطبري (١٥٦/٣٠) .

(١) مختصر تفسير ابن كثير (٦٥٤/٣) .

(٤) تفسير الألوسي (١٧٦/٣٠) .

(٣) تفسير القرطبي (١١٥/١٩) .

٦- السجع المرصع «البلد الأمين . . أسفل سافلين . . أحكم الحاكمين» والله أعلم .
 لطيفة: ذكر الإمام القرطبي أن «عيسى الهاشمي» كان يحب زوجته حباً شديداً، فقال لها يوماً، أنت طالق ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر!! فاحتجبت عنه وقالت: طلقيني، فحزن حزناً شديداً وذهب إلى الخليفة «المنصور» وأخبره الخبر، فاستحضر الفقهاء واستفتاهم، فقال جميع من حضر: قد طَلَّقْتِ، إلا رجلاً واحداً من أصحاب أبي حنيفة فقد بقي ساكتاً فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟ فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين يقول الله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ فليس شيء أحسن من الإنسان، فقال: صدقت!! وردها إلى زوجها.
 «تم بعونه تعالى تفسير سورة التين»

بَيْن يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة العلق وتسمى «سورة اقرأ» مكية وهي تعالج القضايا الآتية:
 أولاً: موضوع بدء نزول الوحي على خاتم الأنبياء محمد ﷺ .
 ثانياً: موضوع طغيان الإنسان بالمال وتمرده على أوامر الله .
 ثالثاً: قصة الشقي «أبي جهل» ونهيه الرسول ﷺ عن الصلاة .
 * ابتدأت السورة ببيان فضل الله على رسوله الكريم بإنزاله هذا القرآن «المعجزة الخالدة» وتذكيره بأول النعماء وهو يتعبد ربه بغار حراء، حيث تنزل عليه الوحي بآيات الذكر الحكيم ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ إلى ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ .
 * ثم تحدثت عن طغيان الإنسان في هذه الحياة بالقوة والثراء، وتمرده على أوامر الله بسبب نعمة الغنى، وكان الواجب عليه أن يشكر ربه على إفضاله، لا أن يجحد النعماء، وذكّرت بالعودة إلى ربه لينال الجزاء ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٌ ﴿١﴾ إِنَّ إِلَهَ رَبِّكَ لَرْحِيمٌ ﴿٢﴾﴾ .
 * ثم تناولت قصة «أبي جهل» فرعون هذه الأمة، الذي كان يتوعد الرسول ويتهدده، وينهاه عن الصلاة؛ انتصاراً للأوثان والأصنام ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ﴿١﴾ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿٢﴾﴾ الآيات .
 * وختمت السورة بوعيد ذلك الشقي الكافر بأشد العقاب إن استمر على ضلاله وطغيانه، كما أمرت الرسول الكريم بعدم الإصغاء إلى وعيد ذلك المجرم الأثيم ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْهَ لَنْتَفَعْنَا ﴿١﴾ بِالنَّاصِيَةِ ﴿٢﴾ إِلَى خَتَامِ السُّورَةِ ﴿٣﴾ كَلَّا لَا تَطَّعُ وَأَسْجُدُ وَأَقْرَبُ ﴿٤﴾﴾ .
 * وقد بدأت السورة بالدعوة إلى القراءة والتعلم، وختمت بالصلاة والعبادة؛ ليقترن العلم بالعمل، ويتناسق البدء مع الختام.

اللُّغَةُ: ﴿عَلَى﴾ جمع علقه وهي الدم الجامد، سميت علقه لأنها تعلق بالرحم ﴿لَسْفًا﴾ السَّفْع: الجذب بشدة وقوة، قال أهل اللغة: سفعت بالشيء إذا قبضت عليه وجذبتة جذبًا شديدًا، وسفع بناصية فرسه جذبها، قال الشاعر:

قومٌ إذا كثر الصياح رأيتهم ما بين ملجم مهرة أو سافع^(١)
«الناصية» شعر مقدّم الرأس ﴿الزَّبَانِيَّةُ﴾ مأخوذ من الزَّيْن وهو الدفع، والمراد بهم ملائكة العذاب، الغلاظ الشداد، والعرب يطلقون هذا الاسم على من اشتد بطشه، قال الشاعر:

مطاعيم في القُصوى، مطاعين في الوغى زبانيةٌ غلبت عظام حلومها^(٢)
روي أن أبا جهل اللعين قال لأصحابه يومًا: هل يُعقرُ محمد وجهه بين أظهركم؟ - يريد هل يصلي ويسجد أمامكم - قالوا: نعم، فقال: واللآت والعزى لئن رأيتَه يصلي كذلك لأطأنُّ على رقبته، ولأعفرنَّ وجهه في التراب، فجاء يومًا فوجد رسول الله ﷺ يصلي، فأقبل يريد أن يطأ على رقبته، فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبه، ويتقي بيديه، فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقًا من نار، وهو لآ وأجنحة!! فقال رسول الله ﷺ: «لو دنا مني لاختطفته الملائكةُ عضوًا عضوًا» فأنزل الله ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ﴿١﴾ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿٢﴾ . . .﴾ إلى آخر السورة^(٣).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِبَطُولٍ ﴿٦﴾ أَنْ رَهَاهُ اسْتَفْتَى ﴿٧﴾ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجُوعَ ﴿٨﴾ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ﴿٩﴾ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿١٠﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْمَذْكَبِ ﴿١١﴾ أَوْ أَمْرًا بِالْقَوْلِ ﴿١٢﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٣﴾ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْهَ لَنْسَفَعْنَا ﴿١٥﴾ بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٦﴾ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِبَةٍ ﴿١٧﴾ تَلِيغُ نَادِيَهُ ﴿١٨﴾ سَنَعُ الزَّابِيَةِ ﴿١٩﴾ كَلَّا لَا تُطْعَمُهُ وَاَسْجُدَ وَأَقْرَبَ ﴿٢٠﴾ .

التفسير: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ هذا أول خطاب إلهي وجه إلى النبي ﷺ وفيه دعوة إلى القراءة والكتابة والعلم؛ لأنه شعار دين الإسلام أي اقرأ يا محمد القرآن مبتدئًا ومستعينًا باسم ربك الجليل، الذي خلق جميع المخلوقات، وأوجد جميع العوالم، ثم فسّر الخلق تفخيماً لشأن الإنسان فقال: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ أي خلق هذا الإنسان البديع الشكل، الذي هو أشرف المخلوقات من العلقه - وهي الدودة الصغيرة - وقد أثبت الطب الحديث أن المني الذي خلق منه الإنسان محتوٍ على حيواناتٍ وديدانٍ صغيرة لا تُرى بالعين، وإنما ترى بالمجهر الدقيق - الميكروسكوب - وأن لها رأسًا وذنبًا، فتبارك الله أحسن الخالقين^(٤) قال القرطبي: خصّ الإنسان بالذكر تشريفًا له، والعلقَةُ قطعة من دمٍ رطب، سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمرُّ عليه^(٥)

(١) البحر المحيط (٤٩١/٨) .

(٢) أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وانظر مختصر ابن كثير (٦٥٨/٣) والخازن (٢٧٠/٤) .

(٣) اقرأ كتاب «الطب محراب الإيمان» ج ٢ ص ٥٣ .

(٤) تفسير القرطبي (١١٩/١٩) .

﴿أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ أي اقرأ يا محمد وربك العظيم الكريم، الذي لا يساويه ولا يدانيه كريم، وقد دلَّ على كمال كرمه أنه علَّم العباد ما لم يعلموا ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ أي الذي علَّم الخطَّ والكتابة بالقلم، وعلَّم البشر ما لم يكونوا يعرفونه من العلوم والمعارف، فنقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، فكما علَّم سبحانه بواسطة الكتابة بالقلم، فإنه يعلمك بلا واسطة وإن كنت أمياً لا تقرأ ولا تكتب، قال القرطبي: نبّه تعالى على فضل علم الكتابة؛ لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إنسان، وما دُونت العلوم ولا قُيدت الحكم، ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم، ولا كتُبُ الله المنزلة إلا بالكتابة، ولولاها ما استقامت أمور الدنيا والدين^(١). . . وهذه الآيات الخمس هي أول ما تنزَّل من القرآن، كما ثبت في الصحاح أن النبي ﷺ نزل عليه الملك وهو يتعبَّد بغار حراء، فقال: اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ^(٢). . . إلخ، قال ابن كثير: أول شيء نزل من القرآن: هذه الآيات المباركات، وهنَّ أول رحمةٍ رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقه، وأن من كرمه تعالى أن علَّم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرَّمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به «آدم» على الملائكة^(٣). . . ثم أخبر تعالى عن سبب بطر الإنسان وطغيانه فقال: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾ أي حقاً إن الإنسان ليتجاوز الحد في الطغيان، واتباع هوى النفس، ويستكبر على ربه عز وجل ﴿أَنْ رَّاهُ اسْتَفْتَى﴾ أي من أجل أن رأى نفسه غنياً، وأصبح ذا ثروة ومالٍ أكثر وبطر، ثم توعدّه وتهدده بقوله: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ رَحِيمٌ﴾ أي إنَّ إلى ربك - أيها الإنسان - المرجع والمصير فيجازيك على أعمالك، وفي الآية تهديدٌ وتحذيرٌ لهذا الإنسان من عاقبة الطغيان، ثم هو عام لكل طاغٍ متكبر، قال المفسرون: نزلت هذه الآيات إلى آخر السورة في «أبي جهل» بعد نزول صدر السورة بمدة طويلة، وذلك أن أبا جهل كان يطغى بكثرة ماله، ويبالغ في عداوة الرسول ﷺ والعبارة بعموم اللفظ لاختصاص السبب^(٤) ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَبْتَعِ﴾ ﴿عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ تعجبٌ من حال ذلك الشقي الفاجر أي أخبرني يا محمد عن حال ذلك المجرم الأثيم، الذي ينهى عبداً من عباد الله عن الصلاة، ما أسخف عقله، وما أشنع فعله!! قال أبو السعود: هذه الآية تقبيحٌ وتشنيعٌ لحال الطاغية وتعجبٌ منها، وإيدانٌ بأنها من الشناعة والغرابة بحيث يقضى منها العجب^(٥)، وقد أجمع المفسرون على أن العبد المصلي هو محمد ﷺ، وأن الذي نهاه هو

(١) تفسير القرطبي (١٩/١٢٠).

(٢) أخرج الشيخان عن عائشة قالت: «أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حُبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث - أي يتعبد - فيه الليالي ذوات العدد . . . الحديث .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير (٣/٦٥٦).

(٤) انظر حاشية الصاوي (٤/٣٣٦) وتفسير القرطبي (١٩/١٢٣).

(٥) تفسير أبي السعود (٥/٢٧٤).

اللعين «أبو جهل» حيث قال: لئن رأيتُ محمدًا يصلي لأطأن على عنقه^(١) ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ أي أخبرني إن كان هذا العبد المصلي - وهو النبي ﷺ - الذي تنهاه عن الصلاة صالحًا مهتديًا، على الطريقة المستقيمة في قوله وفعله!! ﴿أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ﴾ أي أو كان أمرًا بالإخلاص والتوحيد، داعيًا إلى الهدى والرشاد، كيف تزجره وتنهاه^(٢)!! فما أبلهك أيها الغيبي الذي تنهى من هذه أوصافه: عبدٌ لله مطيعٌ مهتدٍ منيب، داعٍ إلى الهدى والرشاد؟! وما أعجب هذا! ثم عاد لخطاب الرسول ﷺ فقال: ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ أي أخبرني يا محمد إن كذَّبَ بالقرآن، وأعرض عن الإيمان ﴿أَمْ يَتَّبِعُ اللَّهَ يَأْنِ لِلَّهِ الْبَيِّنَاتُ﴾ أي ألم يعلم ذلك الشقي أن الله مطلع على أحواله، مراقب لأفعاله، وسيجازهه عليها!! ويله ما أجهله وأغباه! ثم ردهه وزجره فقال: ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْهَئْهُ﴾ أي ليرتدع هذا الفاجر «أبو جهل» عن غيه وضلاله، فوالله لئن لم ينته عن أذى الرسول، ويكف عمًا هو عليه من الكفر والضلال ﴿لَسَنَنَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾ أي لناخذنه بناصيته - مقدم شعر الرأس - فلنجرنه إلى النار بعنفٍ وشدة ونقذفه فيها ﴿نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ أي صاحب هذه الناصية كاذبٌ، فاجرٌ، كثير الذنوب والإجرام، قال في التسهيل: ووصفها بالكذب والخطيئة مجازًا، والكاذب الخاطيء في الحقيقة صاحبها، والخطيء: الذي يفعل الذنب متعمدًا، والمخطيء: الذي يفعله بدون قصد^(٣) ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ أي فليدع أهل ناديه وليستنصر بهم ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ أي سندعو خزنة جهنم: الملائكة الغلاظ الشداد، روي أن أبا جهل مرَّ على النبي ﷺ وهو يصلي عند المقام فقال: ألم أنهك عن هذا يا محمد! فأغلظ له رسول الله ﷺ القول، فقال أبو جهل: بأي شيء تهددني يا محمد؟ والله إنني لأكثر أهل الوادي ناديًا!! فأنزل الله ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته^(٤) ﴿كَلَّا لَا نَطْمَعُ﴾ أي ليرتدع هذا الفاجر، ولا تطعه يا محمد فيما دعاك إليه من ترك الصلاة ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ أي وواظب على سجودك وصلاتك، وتقرب بذلك، إلى ربك وفي الحديث «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»^(٥).

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبيدع نوجزها فيما يلي:

١- الإطناب بتكرار الفعل ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ ثم قال: ﴿أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ لمزيد الاهتمام بشأن القراءة والعلم.

٢- الجناس الناقص بين ﴿خَلَقَ﴾ و ﴿عَلَّقَ﴾.

(١) انظر سبب النزول المتقدم.

(٢) هذا هو الظاهر أن الذي هو على الهدى، أو أمر بالتقوى هو محمد ﷺ، وهو اختيار ابن عطية والجمهور، وذهب الزخشي إلى أنها في الناهي، وهو ضعيف.

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل (٢٠٩/٤).

(٤) تفسير القرطبي (١٢٧/١٩).

(٥) رواه مسلم في صحيحه.

- ٣- طباق السلب ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ .
- ٤- الكناية ﴿أَرَبَّتْ أَلْدَى بِنَعْلٍ﴾ ﴿عَبْدًا﴾ كَتَى بالعبد عن رسول الله ﷺ ولم يقل: ينهاك تفخيماً لشأنه وتعظيماً لقدره .
- ٥- الاستفهام للتعجب من شأن الناهي ﴿أَرَبَّتْ أَلْدَى بِنَعْلٍ﴾ ؟ ﴿أَرَبَّتْ إِنْ كَانَ عَلَى الْهَدْيِ﴾ ؟
- ٦- المجاز العقلي ﴿نَاصِبٌ كَذِبٌ خَاطِبٌ﴾ أي كاذب صاحبها خاطئ فأسند الكذب إليها مجازاً .
- ٧- السجع المرصع مثل ﴿أَفْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ .
- «تم بعونه تعالى تفسير سورة العلق»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَدْرِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة القدر مكية، وقد تحدثت عن بدء نزول القرآن العظيم، وعن فضل ليلة القدر على سائر الأيام والشهور؛ لما فيها من الأنوار والتجليات القدسية، والنفحات الربانية، التي يفيضها الباري جل وعلا على عباده المؤمنين؛ تكريماً لنزول القرآن المبين، كما تحدثت عن نزول الملائكة الأبرار حتى طلوع الفجر، فيا لها من ليلة عظيمة القدر، هي خير عند الله من ألف شهر!!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُوتُ وَالرُّوحَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ ﴿سَلَّمَ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ .

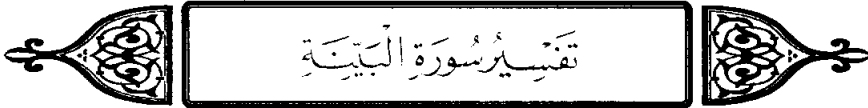
التفسير: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ أي نحن أنزلنا هذا القرآن المعجز في ليلة القدر والشرف، قال المفسرون: سميت ليلة القدر لعظمتها وقدرها وشرفها، والمراد بإنزال القرآن: إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل إلى الأرض في مدة ثلاث وعشرين سنة كما قال ابن عباس: أنزل الله القرآن جملةً واحدةً من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله ﷺ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ تعظيمٌ وتفخيمٌ لأمرها أي وما أعلمك يا محمد ما ليلة القدر والشرف؟ قال الخازن: وهذا على سبيل التعظيم لها والتشويق لخبرها كأنه قال: أي

شيء يبلغ علمك بقدرها ومبلغ فضلها؟! ^(١) ثم ذكر فضلها من ثلاثة أوجه ، فقال تعالى : ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَرِّ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ أي ليلة القدر في الشرف والفضل خيرٌ من ألف شهر؛ لما اختصت به من شرف إنزال القرآن الكريم فيها قال المفسرون : العمل الصالح في ليلة القدر خيرٌ من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ، وقد روي أن رجلاً لبس السلاح وجاهد في سبيل الله ألف شهر ، فعجب رسول الله ﷺ والمسلمون من ذلك ، وتمنى رسول الله ﷺ لأُمَّته فقال : يا رب جعلت أمتي أقصر الأمم أعمارًا ، وأقلها أعمالًا!! فأعطاه الله ليلة القدر ، وقال : لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ لَكَ ولأمتك من ألف شهر جاهد فيها ذلك الرجل ^(٢) قال مجاهد : عملها وصيامها وقيامها خيرٌ من ألف شهر ^(٣) ، هذا هو الوجه الأول من فضلها ثم قال تعالى : ﴿نَزَّلْنَا الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ أي تنزل الملائكة وجبريل إلى الأرض في تلك الليلة بأمر ربهم من أجل كل أمرٍ قَدَرَهُ الله وقضاه لتلك السنة إلى السنة القابلة ، وهذا هو الوجه الثاني من فضلها ، والوجه الثالث قوله تعالى : ﴿سَلِّطْهُمُ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ﴾ أي هي سلام من أول يومها إلى طلوع الفجر ، تسلّم فيها الملائكة على المؤمنين ، ولا يُقدَّر الله فيها إلا الخير والسلامة لبني الإنسان .

البَلَاغَةُ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي :

- ١- الإطناب بذكر ليلة القدر ثلاث مرات ، زيادة في الاعتناء بشأنها ، وتفخيماً لأمرها .
- ٢- الاستفهام بغرض التفضيم والتعظيم ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ ذكر الخاص بعد العام ﴿نَزَّلْنَا الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا﴾ فذكر جبريل بعد الملائكة لينبه على جلالة قدره .
- ٣- توافق الفواصل مراعاة لراءوس الآيات مثل «القدر ، شهر ، أمر ، الفجر» وهو من المحسنات البديعية اللفظية ، والله أعلم .

«تم بهونه تعالى تفسير سورة القدر»

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة البينة وتسمى «سورة لم يكن» مدنية ، وهي تعالج القضايا الآتية :

- ١- موقف أهل الكتاب من رسالة محمد ﷺ .
- ٢- موضوع إخلاص العبادة لله جلّ وعلا .
- ٣- مصير كل من السعداء والأشقياء في الآخرة .

(٢) روي هذا عن ابن عباس ومجاهد .

(١) تفسير الخازن (٤/ ٢٧٥) .

(٣) مختصر تفسير ابن كثير (٣/ ٦٥٩) .

﴿ ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن «اليهود والنصارى» وموقفهم من دعوة رسول الله ﷺ بعد أن بان لهم الحقّ وسطعت أنواره، وبعد أن عرفوا أوصاف النبي المبعوث آخر الزمان، وكانوا ينتظرون بعثته ومجيئه، فلما بعث خاتم الرسل كذبوا برسالته، وكفروا وعاندوا.

﴿ ثم تحدثت السورة عن عنصر هام من عناصر الإيمان وهو «إخلاص العبادة» لله العلي الكبير، الذي أمر به جميع أهل الأديان، وإفراده جل وعلا بالذكر والقصد، والتوجه في جميع الأقوال والأفعال والأعمال، خالصة وجهه الكريم.

﴿ كما تحدثت عن مصير أهل الإجرام - شرّ البرية - من كفره أهل الكتاب والمشركين، وخلودهم في نار الجحيم، وعن مصير المؤمنين، أصحاب المنازل العالية - خير البرية - وخلودهم في جنات النعيم مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين؛ جزاء طاعتهم وإخلاصهم لرب العالمين.

اللغة: ﴿ مُنْفِكِينَ ﴾ منتهين زائلين، وأصلُ الفك: الفتحُ ومنه فكُ الكتاب، وفكُ الخلخال ﴿ أَلْبِيْنَةَ ﴾ الحجّة الواضحة، والدلالة القاطعة ﴿ مُطَهَّرَةً ﴾ منزّهة عن الباطل والشبهات ﴿ قِيَمَةً ﴾ مستقيمة عادلة ﴿ حُنَفَاءَ ﴾ مائلين عن الباطل إلى الدين الحق، وأصل الحنف: الميل ﴿ أَلْبَرِيَّةَ ﴾ الخلق، من قولهم: برأ الله الخلق، ومنه البارئ أي الخالق.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ ﴿٣﴾ وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾ إِنَّكَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَسِبَ رَبَّهُ ﴿٨﴾

التفسير: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي لم يكن أهل الكفر والجحود، الذين كفروا بالله وبرسوله، ثم بيّنهم بقوله: ﴿ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ﴾ أي من اليهود والنصارى أهل الكتاب، ومن المشركين عبدة الأوثان والأصنام ﴿ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ أي منفصلين ومنتهين عما هم عليه من الكفر، حتى تأتيهم الحجّة الواضحة ^(١)، وهي بعثة محمد ﷺ، ولهذا فسرها بقوله: ﴿ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ ﴾ أي هذه البيّنة هي رسالة محمد ﷺ المرسل من عند الله تعالى ﴿ يَتْلُو صُحُفًا

(١) لم تذكر السورة أنهم متفكون عن ماذا، لكنه معلوم إذ المراد هو الكفر والضلالة التي كانوا عليها، فقد أتاهم رسول الله ﷺ بالقرآن المبين، فبين لهم ضلالتهم وشركهم وما كانوا عليه من الجاهلية، ودعاهم إلى الإيمان فأمن منهم من آمن، واهتدى منهم من اهتدى، فأنقذهم الله من الجهالة والضلالة، ولم يكونوا منفصلين عن كفرهم قبل بعثته ﷺ إليهم، والآية فيمن آمن من الفريقين: المشركين وأهل الكتاب.

مُطَهَّرَةٌ ﴿١﴾ أي يقرأ عليهم صحفًا منزَّهة عن الباطل عن ظهر قلب؛ لأن النبي ﷺ أمي لا يقرأ ولا يكتب، قال القرطبي: أي يقرأ ما تتضمن الصحف من المكتوب، يتلوها عن ظهر قلبه لا عن كتاب؛ لأنه عليه السلام كان أميًا لا يكتب ولا يقرأ^(١) قال ابن عباس: ﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ من الزور، والشك، والنفاق، والضلالة، وقال قتادة: مطهَّرة عن الباطل^(٢) ﴿فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾ أي فيها أحكام قيمة لا عوج فيها، تبين الحق من الباطل، قال الصاوي: المراد بالصحف: القراطيس التي يكتب فيها القرآن، والمراد بالكتب: الأحكام المكتوبة فيها، وإنما قال: ﴿فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾ لأن القرآن جمع ثمرة كتب الله المتقدمة^(٣). ثم ذكر تعالى من لم يؤمن من أهل الكتاب فقال: ﴿وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَدَىٰ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ أي وما اختلف اليهود والنصارى في شأن محمد ﷺ إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة، الدالة على صدق رسالته، وأنه الرسول الموعود به في كتبهم، قال أبو السعود: والآية مسوقة لغاية التشنيع على أهل الكتاب خاصة، وتغليظ جنائياتهم، ببيان أن تفرقهم لم يكن إلا بعد وضوح الحق، وتبين الحال، وانقطاع الأعذار بالكلية، كقوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَدَىٰ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾^(٤) وقال في التسهيل: أي ما اختلفوا في نبوة سيدنا محمد ﷺ إلا من بعد ما علموا أنه حق، وإنما خصَّ أهل الكتاب هنا بالذكر؛ لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوته، بما يجدون في كتبهم من ذكره^(٥) ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي والحال أنهم ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بأن يعبدوا الله وحده، مخلصين العبادة لله جلَّ وعلا، ولكنهم حرَّفوا وبدَّلوا، فعبدوا أحبارهم ورهبانهم كما قال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾، أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، مستقيمين على دين إبراهيم، دين الحنيفية السمحة، الذي جاء به خاتم المرسلين ﴿وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي وأمروا بأن يؤدوا الصلاة على الوجه الأكمل، في أوقاتها بشروطها وخشوعها وأدائها، ويعطوا الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس، قال الصاوي: وخصَّ الصلاة والزكاة لشرفهما^(٦) ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ﴾ أي وذلك المذكور من العبادة والإخلاص، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة- هو دين الملة المستقيمة - دين الإسلام - فلماذا لا يدخلون فيه؟ ثم ذكر تعالى مآل كل من الأبرار والأشرار في دار الجزاء والقرار فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي إن الذين كذبوا بالقرآن وبنبوة محمد عليه السلام، من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان، هؤلاء جميعهم يوم القيامة في نار جهنم، ماكثين فيها أبدًا لا يخرجون منها ولا يموتون ﴿أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ أي أولئك هم شر الخلق على الإطلاق، قال

(١) تفسير القرطبي (١٤٢/٢٩).

(٣) حاشية الصاوي (٣٤٢/٤).

(٥) التسهيل لعلوم التنزيل (٢١٢/٤).

(٢) نفس المرجع السابق والجزء والصفحة .

(٤) تفسير أبي السعود (٢٧٧/٥).

(٦) حاشية الصاوي على الجلالين (٣٤٣/٤).

الإمام الفخر: فإن قيل: لم ذكر ﴿كَفَرُوا﴾ بلفظ الفعل، ﴿وَالْمُشْرِكِينَ﴾ باسم الفاعل؟ فالجواب: تنبيهاً على أن أهل الكتاب ما كانوا كافرين من أول الأمر لأنهم كانوا مصدقين بالتوراة والإنجيل، ومقرين بمبعث محمد ﷺ ثم إنهم كفروا بذلك بعد مبعثه عليه السلام، بخلاف المشركين فإنهم ولدوا على عبادة الأوثان، وإنكار الحشر والقيامة، وقوله ﴿أُولَئِكَ هُم شُرَّ الْبَرِيَّةِ﴾ لإفادة الحصر أي شرُّ من السراق لأنهم سرقوا من كتاب الله صفة محمد ﷺ وشرُّ من قطاع الطريق، لأنهم قطعوا طريق الحق على الخلق^(١). . . ولما ذكر مقر الأشقياء، ذكر بعده مقر السعداء فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي إن المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان وصلاح الأعمال ﴿أُولَئِكَ هُم خَيْرُ الْخَلِيقَةِ﴾ أي هم خير الخليفة التي خلقها الله وبرأها ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي ثوابهم في الآخرة على ما قدموا من الإيمان والأعمال الصالحة ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي جنات إقامة تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ أي ماكين فيها أبداً، لا يموتون ولا يخرجون منها، وهم في نعيم دائم لا ينقطع ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أي رضي الله عنهم بما قدموا في الدنيا من الطاعات وفعل الصالحات، ورضوا عنه بما أعطاهم من الخيرات والكرامات ﴿ذَلِكَ لِمَنْ حَسِبَ رَبَّهُ﴾ أي ذلك الجزاء والثواب الحسن لمن خاف الله واتقاه، وانتهى عن معصية مولاه.

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

١- الإجمال ثم التفصيل ﴿حَقَّ تَائِبُهُمُ الْبَيْتَةُ﴾ ثم فصلها بقوله: ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾.

٢- الطباق بين ﴿حَزْبُ الْبَرِيَّةِ﴾ و ﴿شُرَّ الْبَرِيَّةِ﴾.

٣- الاستعارة التصريحية ﴿يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾ لفظة (مطهرة) فيها استعارة حيث شبه تنزه الصحف عن الباطل بطهارتها عن الأنجاس.

٤- المقابلة بين نعيم الأبرار وعذاب الفجار ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ . . .﴾ الآية وبين ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ . . .﴾ الآية.

٥ توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية مثل «البيّنة، القيّمة، خير البرية، شر البرية» ونحو ذلك.

تذييبه: الإخلاص هو لبّ العبادة وقد جاء في الحديث القدسي: «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه».

وقد قسم العلماء الأعمال إلى ثلاثة أقسام: «مأمورات، ومنهيات ومباحات».

فأما المأمورات فالإخلاص فيها بأن يقصد بعمله وجه الله، وإن كانت النية لغير وجه الله، فالعمل رياء محض مردود.

(١) التفسير الكبير للرازي (٤٩/٣١).

وأما المنهيات فإن تركها بدون نية خرج عن عهدها، ولم يكن له أجر في تركها، وإن تركها ابتغاء وجه الله كان مأجورًا على تركها.

وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك، فإن فعلها بغير نية لم يكن له بها أجر، وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أجر، فإن كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا قصد به وجه الله، مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة، ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة البيّنة»

تَفْسِيرُ سُورَةِ الزَّلْزَلَةِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الزلزلة مدنية، وهي في أسلوبها تشبه السور المكية؛ لما فيها من أهوال وشدائد يوم القيامة، وهي هنا تتحدث عن الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة، حيث يندك كل صرح شامخ، وينهار كل جبل راسخ، ويحصل من الأمور العجيبة الغربية ما يندش له الإنسان، كإخراج الأرض ما فيها من موتى، وإلقائها ما في بطنها من كنوز ثمينة من ذهب وفضة، وشهادتها على كل إنسان بما عمل على ظهرها تقول: عملت يوم كذا، كذا وكذا، وكل هذا من عجائب ذلك اليوم الرهيب، كما تتحدث عن انصراف الخلائق من أرض المحشر إلى الجنة أو النار، وانقسامهم إلى أصناف ما بين شقي وسعيد.

اللغة: ﴿زُلْزِلَتْ﴾ حركت تحريكًا عنيفًا ﴿أَنْفَالَهَا﴾ الموتى الذين في جوفها، جمع ثقل وهو الشيء الثقيل ومنه ﴿وَتَحْمِلُ أَنْفَالَكُمْ﴾ قال الأخفش: إذا كان الميت في بطن الأرض فهو ثقل لها، وإن كان فوقها فهو ثقل عليها^(١) ﴿يَصْدُرُّ﴾ ينصرف ويخرج، والصدور ضد الورود: فالوارد الآتي، والصادر المنصرف ﴿أَشْنَانًا﴾ متفرقين، جمع شت يقال: ذهبوا أشناتًا أي متفرقين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْفَالَهَا ﴿٢﴾ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُخْبِرُهَا ﴿٤﴾ أَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُّ النَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾﴾.

التفسير: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ أي إذا حُركت الأرض تحريكًا عنيفًا، واضطربت اضطرابًا شديدًا، واهتزت بمن عليها اهتزازًا يقطع القلوب ويُفزع الألباب كقوله تعالى: ﴿أَنْفَالُوا

رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ قال المفسرون: إنما أضاف الزلزلة إليها ﴿زَلَّالَهَا﴾ تهويلاً كأنه يقول: الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها، وذلك عند قيام الساعة تنزلزل وتتحرك تحركاً متتابعاً، وتضطرب بمن عليها، ولا تسكن حتى تلقي ما على ظهرها من جبل وشجر وبناء وقلاع (١) ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْفَالَهَا﴾ أي وأخرجت الأرض ما في بطنها من الكنوز والموتى، قال ابن عباس: أخرجت موتاهم، وقال منذر بن سعيد: أخرجت كنوزها وموتاهم (٢) وفي الحديث «تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة، فيجيء القتال فيقول: في هذا قتلٌ، وبيجيء القاطع فيقول: في هذا قطعٌ رحمي، وبيجيء السارق فيقول: في هذا قطع يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً» (٣) ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا﴾؟ أي وقال الإنسان: ما للأرض تنزلت هذه الزلزلة العظيمة، ولفظت ما في بطنها؟! يقول ذلك دهشة وتعجباً من تلك الحالة الفظيعة ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ أي في ذلك اليوم العصيب - يوم القيامة - تتحدث الأرض وتخبر بما عمل عليها من خير أو شر، وتشهد على كل إنسان بما صنع على ظهرها، عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله ﷺ: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ فقال: «أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: اللّهُ ورسولهُ أعلم، قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبدٍ أو أمةٍ بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا، وكذا وكذا، فهذه أخبارها» (٤) وفي الحديث «تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، وإنه ليس من أحدٍ عاملٍ عليها خيراً أو شراً إلا وهي مخبرة به» (٥) ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا﴾ أي ذلك الإخبار بسبب أن الله جلّت عظمته أمرها بذلك، وأذن لها أن تنطق بكل ما حدث وجرى عليها، فهي تشكو العاصي وتشهد عليه، وتشكر المطيع وتثني عليه، والله على كل شيء قدير ﴿يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَسْتَأْذِنًا﴾ أي في ذلك اليوم يرجع الخلائق من موقف الحساب، وينصرفون متفرقين فرقاً فرقاً، فأخذ ذات اليمين إلى الجنة، وأخذ ذات الشمال إلى النار ﴿لِيُرَوَّا أَعْمَالَهُمْ﴾ أي لينالوا جزاء أعمالهم من خير أو شر ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ أي فمن يفعل من الخير زنة ذرةٍ من التراب، يجده في صحيفته يوم القيامة ويلق جزاءه عليه، قال الكلبي: الذرة: أصغر النمل، وقال ابن عباس: إذا وضعت راحتك على الأرض ثم رفعتها، فكلُّ واحد مما لصق به من التراب ذرة (٦) ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ أي ومن يفعل من الشر زنة ذرةٍ من التراب، يجده كذلك ويلق جزاءه عليه، قال القرطبي: وهذا مثل ضربه الله تعالى في أنه لا يُغفل من عمل ابن آدم صغيرة ولا كبيرة، وهو مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ (٧).

(١) انظر التسهيل (٢١٣/٤) والهازم (٢٨٠/٤). (٢) تفسير الألوسي (٢٠٩/٣٠).

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه.

(٤) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح.

(٥) أخرجه الطبراني في معجمه.

(٦) التفسير الكبير (٦١/٣١).

(٧) تفسير القرطبي (١٥٠/٢٠).

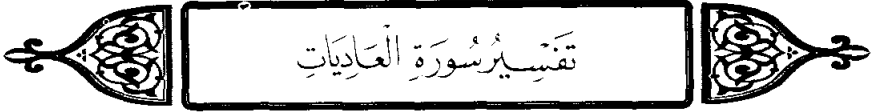
البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

- ١- الإضافة للتهويل والتفطيع ﴿زَلَزَلْنَاهَا﴾ .
- ٢- الإظهار في مقام الإضمار ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ﴾ لزيادة التقرير والتوكيد .
- ٣- الاستفهام للتعجب والاستغراب ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا؟﴾
- ٤- جناس الاشتقاق «زلزلت . . زلزالها» .
- ٥- المقابلة بين ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . . .﴾ وبين ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ .

٦- السجع المرصع كأنه الذهب السبيك أو الدر والياقوت مثل «زلزالها، أنقالها، أوحى لها، أخبارها، ما لها» وهو من المحسنات البديعية .

فائدة: سُمِّيَ رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ . . .﴾ . . . الجامعة الفأدة حين سئل عن زكاة الحُمُر فقال: «ما أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية الفأدة الجامعة ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾» أخرجه البخاري .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الزلزلة»

بين يدي السورة

* سورة العاديات مكية، وهي تتحدث عن خيل المجاهدين في سبيل الله، حين تُغير على الأعداء، فيسمع لها عند عدوها بسرعة صوتٌ شديد، وتقدح بحوافرها الحجارة فيتطاير منها النار، وتثير التراب والغبار، وقد بدأت السورة بالقسم بخيل الغزاة - إظهاراً لشرفها وفضلها عند الله - على أن الإنسان كفور لنعمة الله تعالى عليه، جحوداً لآلائه وفيوض نعمائه، وهو معلن لهذا الكفران والجحود بلسان حاله ومقاله، كما تحدثت عن طبيعة الإنسان وحبه الشديد للمال، وختمت السورة الكريمة ببيان أن مرجع الخلائق إلى الله للحساب والجزاء، ولا ينفع في الآخرة مال ولا جاه، وإنما ينفع العمل الصالح .

اللُّغَةُ: ﴿صَبِحًا﴾ الضُّبْح: صوت أنفاس الخيل إذا عدت، قال عنترة: والخيلُ تكدح حين تضح في حياض الموت صبِحًا^(١) «أثرن» هيَّجن ﴿نَقَعًا﴾ النَّقْعُ: الغبار «كنود» كفور جحود لنعمة الله، من كند النعمة إذا كفرها ولم يشكرها، قال الشاعر:

(١) الألويسي (٢١٥/٣٠) .

كنودٌ لنعماء الرجال ومن يكن كنودًا لنعماء الرجال يبعد^(١)
﴿بُعَيْرٌ﴾ أثير وقلب، من بعثرت المتاع إذا جعلت أسفله أعلاه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْعَدِيَّتِ صَبْحًا ﴿١﴾ فَأَلْمُورِبَتِ قَدْحًا ﴿٢﴾ فَأَلْفُورِبَتِ صُبْحًا ﴿٣﴾ فَأَثْرَنَ بِهِ نَقْعًا ﴿٤﴾ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿٥﴾ إِنَّ
الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿٦﴾ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَافِعًا فِي
الْقُبُورِ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿١١﴾ .

التفسير: ﴿وَالْعَدِيَّتِ صَبْحًا﴾ أي أقسم بخيل المجاهدين المسرعات في الكبر على العدو،
يُسمع لأنفاسها صوتٌ جهير هو الضبحُ، قال ابن عباس: الخيل إذا عدت قالت: أخ، أخ، فأخ ذلك
ضبحها، قال أبو السعود: أقسم سبحانه بخيل الغزاة التي تعدو نحو العدو وتضبح ضبحًا وهو
صوت أنفاسها عند عدوها^(٢) ﴿فَأَلْمُورِبَتِ قَدْحًا﴾ أي فالخيل التي تخرج شرر النار من الأرض بوقع
حوافرها على الحجارة من شدة الجري ﴿فَأَلْفُورِبَتِ صُبْحًا﴾ أي فالخيل التي تغير على العدو وقت
الصباح قبل طلوع الشمس، قال الألوسي: هذا هو المعتاد في الغارات، كانوا يعدون ليلاً لثلاث
يشعر بهم العدو، ويهجمون صباحًا ليروا ما يأتون وما يذرون^(٣) ﴿فَأَثْرَنَ بِهِ نَقْعًا﴾ أي فأثارت
الخيل الغبار الكثيف لشدة العدو، في الموضع الذي أغرن به ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ أي فتوسطن به
جموع الأعداء، وأصبحن وسط المعركة . أقسم سبحانه وتعالى بأقسام ثلاثة على أمور ثلاثة؛
تعظيمًا للمقسم به وهو خيل المجاهدين في سبيل الله، التي تسرع على أعداء الله، وتقذح النار
بحوافرها، وتُغير على الأعداء وقت الصباح، فتثير الغبار، وتتوسط العدو فتصيبه بالرعب
والفزع، أما الأمور التي أقسم عليها فهي قوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ أي إن الإنسان
لجاحد لنعم ربه، شديد الكفران، قال ابن عباس: جاحدٌ لنعم الله، وقال الحسن: يذكر
المصائب وينسى النعم^(٤) ﴿وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ أي وإن الإنسان لشاهد على كنوده، لا يقدر أن
يجحده لظهور أثره عليه ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ أي وإنه لشديد الحب للمال حريصٌ على
جمعه، وهو لحب عبادة الله وشكر نعمه ضعيفٌ متعاس . ثم بعد أن عدّد عليه قبائح أفعاله
خوفه فقال: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَافِعًا فِي الْقُبُورِ﴾ أي أفلا يعلم هذا الجاهل إذا أُثير ما في القبور
وأُخرج ما فيها من الأموات ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ أي وجمع وأبرز ما في الصدور من الأسرار
والخفايا التي كانوا يسرونها ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ أي إن ربهم لعالم بجميع ما كانوا
يصنعون، ومجازيهم عليه أوفر الجزاء، وإنما خص علمه بهم في ذلك اليوم - يوم القيامة - لأنه
يوم الجزاء، بقصد الوعيد والتهديد، فهو تعالى عالم بهم في ذلك اليوم وغيره .

(٢) أبو السعود (٥/٢٨٠) .

(١) القرطبي (٢٠/١٦٠) .

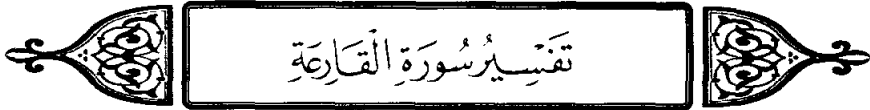
(٤) القرطبي (٢٠/١٦٠) .

(٣) روح المعاني (٣٠/٢١٥) .

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

- ١- التأكيد بِلِإْن واللام في مواضع مثل ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾، ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾، ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ زيادة في التقرير والبيان.
- ٢- الجنس غير التام بين ﴿لَشَهِيدٌ﴾ و ﴿لَشَدِيدٌ﴾ وكذلك ﴿ضَبْحًا﴾ و ﴿صَبْحًا﴾.
- ٣- الاستفهام الإنكاري للتهديد والوعيد ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾؟
- ٤- التضمين ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ ضمَّن لفظ «خبير» معنى المجازاة أي يجازيهم على أعمالهم.
- ٥- توافق الفواصل مثل «شهيد، شديد» و «الصدور، القبور» إلخ. ويسمى «السجع المرصع» وهو من المحسنات البديعية.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة العاديات»

بَيْن يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة القارعة مكية، وهي تتحدث عن القيامة وأهوالها، والآخرة وشدائدها، وما يكون فيها من أحداث وأهوال عظام، كخروج الناس من القبور، وانتشارهم في ذلك اليوم الرهيب كالفراش المتطاير، المنتشر هنا وهناك، يجيئون ويذهبون على غير نظام من شدة حيرتهم وفزعهم.

✽ كما تحدثت عن نسف الجبال وتطايرها حتى تصبح كالصوف المنبث المتطاير في الهواء، بعد أن كانت صلبةً راسخةً فوق الأرض، وقد قرنت بين الناس والجبال تنبيهاً على تأثير تلك القارعة في الجبال حتى صارت كالصوف المندوف، فكيف يكون حال البشر في ذلك اليوم العصيب؟

✽ وختمت السورة الكريمة بذكر الموازين التي توزن بها أعمال الناس، وانقسام الخلق إلى سعداء وأشقياء حسب ثقل الموازين وخفتها، وسميت السورة الكريمة بالقارعة لأنها تفرع القلوب والأسماع بهولها.

اللُّغَةُ: ﴿الْقَارِعَةُ﴾ اسم من أسماء القيامة، سميت بها لأنها تفرع الخلائق بأهوالها وأفزاعها، وأصلُ القرع الضرب بشدة وقوة، تقول العرب: قرعتهم القارعة وفقرتهم الفارقة، إذا وقع بهم أمر فظيع ﴿الْمَبْتُوثُ﴾ المنتشر المتفرق «العهن» الصوف ذو الألوان أو المصبوغ «الهاوية» اسم لجهنم سميت بذلك لأنَّ الناس يهوون بها أي يسقطون.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الْقَارِعَةُ ﴾ ١ ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ ٢ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ ٣ ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴾ ٤ ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴾ ٥ ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴾ ٦ ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ ٧ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾ ٨ ﴿ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ ٩ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ ﴾ ١٠ ﴿ نَارُ حَامِيَةٍ ﴾ ١١ .

التفسير: ﴿ الْقَارِعَةُ ﴾ ١ ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ ٢ أي القيامة وأي شيء هي القيامة؟ إنها في الفضاءة والفضامة بحيث لا يدركها خيال، ولا يبلغها وهم إنسان فهي أعظم من أن توصف أو تصور، ثم زاد في التفتيح والتهويل لشأنها، فقال: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ أي أي شيء أعلمك ما شأن القارعة في هولها على النفوس؟ إنها لا تُفزع القلوب فحسب، بل تؤثر في الأجرام العظيمة، فتؤثر في السموات بالانشقاق، وفي الأرض بالزلزلة، وفي الجبال بالدك والانسف، وفي الكواكب بالانتثار، وفي الشمس والقمر بالتكوير والانكدار... إلى غير ما هنالك، قال أبو السعود: سميت القيامة قارعة لأنها تفرع القلوب والأسماع بفنون الأهوال والأفزع، ووضع الظاهر موضع الضمير ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ تأكيداً للتهويل، والمعنى: أي شيء عجيب هي في الفضاءة والفضامة، ثم أكد هولها وفضاعتها بقوله: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴾؟ بيان خروجها عن دائرة علوم الخلق، بحيث لا تكاد تنالها دراية أحد^(١). . . وبعد هذا التخويف والتشويق إلى معرفة شيء من أحوالها، جاء التوضيح والبيان بقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴾ أي ذلك يحدث عندما يخرج الناس من قبورهم فزعين، كأنهم فراش متفرق منتشر هنا وهناك، يمجج بعضهم في بعض من شدة الفزع والحيرة، قال الرازي: شبه تعالى الخلق وقت البعث هاهنا بالفراش المبثوث، وفي آية أخرى بالجراد المنتشر، أما وجه التشبيه بالفراش فلأن الفراش إذا ثار لم يتجه إلى جهة واحدة، بل كل واحدة منها تذهب إلى غير جهة الأخرى، فدل على أنهم إذا بُعثوا فزعوا، وأما وجه التشبيه بالجراد فهو في الكثرة، يصبحون كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضاً، فكذلك الناس إذا بُعثوا يمجج بعضهم في بعض كالجراد والفراش كقوله تعالى: ﴿ وَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجٌ فِي بَعْضٍ ﴾^(٢)، ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴾ هذا هو الوصف الثاني من صفات ذلك اليوم المهول أي وتصير الجبال كالصوف المنتشر المتطاير، تتفرق أجزاءها وتتطاير في الجو، حتى تكون كالصوف المتطاير عند الندف، قال الصاوي: وإنما جمع بين حال الناس وحال الجبال، تنبيهاً على أن تلك القارعة أثرت في الجبال العظيمة الصلبة، حتى تصير كالصوف المندوف مع كونها غير مكلفة، فكيف حال الإنسان الضعيف المقصود بالتكليف والحساب^(٣)!! ثم ذكر تعالى حالة الناس في ذلك اليوم، وانقسامهم إلى شقي وسعيد فقال:

(٢) التفسير الكبير (٣١/٧٢).

(١) أبو السعود (٥/٢٨١).

(٣) حاشية الصاوي (٤/٣٤٧).

﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ أي رجحت موازين حسناته، وزادت حسناته على سيئاته ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ أي فهو في عيش هنيء رغيد سعيد، في جنان الخلد والنعيم ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ أي نقصت حسناته عن سيئاته، أو لم يكن له حسنات يُعتدُّ بها ﴿فَأُتْمُ هَاوِيَةٍ﴾ أي فمسكنه ومصيره نار جهنم يهوي في قعرها، سأمها أمًا لأن الأم مأوى الولد ومفرغه، فنار جهنم تؤوي هؤلاء المجرمين، كما يأوي الأولاد إلى أمهم، وتضمهم إليها، كما تضم الأم الأولاد إليها، قال أبو السعود: ﴿هَاوِيَةٍ﴾ اسم من أسماء النار، سميت بها لغاية عمقها وبعد مهواها، روي أن أهل النار يهون فيها سبعين خريفًا^(١) ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ﴾ ؟ استفهام للتفخيم والتهويل أي وما أعلمك ما الهاوية؟ ثم فسرها بقوله: ﴿نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ أي هي نار شديدة الحرارة، قد خرجت عن الحد المعهود، فإن حرارة أي نارٍ إذا سُعرت وألقي فيها أعظم الوقود لا تعادل حرارة جهنم، أجارنا الله منها بفضله وكرمه .

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

- ١- الاستفهام للتفخيم والتهويل ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ ؟ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ﴾ ؟
- ٢- وضع الظاهر مكان الضمير للتخويف والتهويل ﴿الْقَارِعَةُ﴾ ﴿مَا الْقَارِعَةُ﴾ ؟ والأصل أن يقال: القارعة ما هي؟

٣- التشبيه المرسل المجمع ﴿يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه أي في الكثرة والانتشار، والضعف والذلة، ومثله ﴿كَالْمُهِنِ الْمَفْوُوشِ﴾ أي في تطايرها وخفة سيرها فيسمى مرسلًا مجملًا .

٤- المقابلة ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ ثم قابلها بقوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ ﴿فَأُتْمُ هَاوِيَةٍ﴾ وهو من المحسنات البديعية .

٥- المجاز العقلي ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ أي راضٍ بها صاحبها، ففيه إسناد مجازي .

٦- الاحتباك وهو أن يحذف من كل نظير ما أثبتته في الآخر فقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ ﴿فَأُتْمُ هَاوِيَةٍ﴾ حذف من الأول «فأمة الجنة» وذكر فيها ﴿عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ وحذف من الآية الثانية «فهو في عيشة ساخطة» وذكر ﴿فَأُتْمُ هَاوِيَةٍ﴾ فحذف من كلٍ نظير ما أثبتته في الآخر، وهو من المحسنات البديعية كذلك .

٧- توافق الفواصل في الحرف الأخير، وهو واضح في السورة الكريمة .

تَنْظِيهٌ: الجمهور على أن الميزان الحقيقي له كفتان ولسان، توزن فيه الصحف المكتوب فيها الحسنات والسيئات، وروي عن ابن عباس أنه يؤتى بالأعمال الصالحة على صور حسنة،

(١) تفسير أبي السعود (٥/ ٢٨٢)، ونقل عن قتادة أن المراد بقوله: ﴿فَأُتْمُ هَاوِيَةٍ﴾ أي فأم رأسه هاوية في قعر جهنم لأنه يطرح فيها منكوسًا، والأول أظهر .

وبالأعمال السيئة على صور قبيحة، فتوضع في الميزان، فمن رجحت حسناته سعد، ومن رجحت سيئاته شقي، والله أعلم.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة القارعة»

تَفْسِيرُ سُورَةِ التَّكْوِيْنِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

✽ سورة التكاثر مكية، وهي تتحدث عن انشغال الناس بمغريات الحياة، وتكالبهم على جمع حطام الدنيا، حتى يقطع الموت عليهم متعتهم، ويأتيهم فجأة وبغته، فينقلهم من القصور إلى القبور.

الموتُ يأتي بغتةً والقبرُ صندوقُ العمل
✽ وقد تكرر في هذه السورة الزجر والإنذار تخويفاً للناس، وتنبهاً لهم على خطئهم باشتغالهم بالفانية عن الباقية ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ١ ثم ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ٢ .
✽ وختمت السورة الكريمة ببيان المخاطر والأهوال التي سيلقونها في الآخرة، والتي لا يجوزها ولا ينجو منها إلا المؤمن الذي قدّم صالح الأعمال.

اللُّغَةُ: ﴿أَلْهَنَكُمْ﴾ الإلهاء: الشغل والانصراف عن الشيء الهام إلى ما يدعو إليه الهوى، وأصل اللهو الغفلة ثم شاع في كل شاغلٍ، قال الراغب: اللهو: ما يشغلك عما يعني ويهمُّ ﴿أَلْهَنَكُمْ﴾ التباهي بكثرة المال والجاه وهو بمعنى المكاثرة ﴿أَلْمَقَابِرِ﴾ القبور جمع مقبرة، والقبور جمع القبر، قال الشاعر:

أرى أهل القُصور إذا أميتوا بَنَوْا فوق المقابر بالصخور
أبو إلا مباحةً وفخرًا على الفقراء حتى في القبور

سورة التكاثر

﴿أَلْهَنَكُمْ التَّكْوِيْنِ﴾ ١ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ٢ ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ٣ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٤ ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ﴾ ٥ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ٦ ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ﴾ ٧ ثُمَّ لَتَسْتَلْنَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ٨ .

الذرة مبيدور: ﴿أَلْهَنَكُمْ التَّكْوِيْنِ﴾ أي شغلكم أيها الناس التفاخر بالأموال والأولاد والرجال عن طاعة الله، وعن الاستعداد للآخرة ﴿حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ أي حتى أدرككم الموت، ودفنتم في المقابر، والجملة خبرٌ يراد به الوعظ والتوبيخ، قال القرطبي: المعنى: شغلكم المباحة بكثرة

المال والأولاد عن طاعة الله، حتى مُتُّم ودفنتم في المقابر^(١) ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ زجرٌ وتهديدٌ أي ارتدعوا أيها الناس وانزجروا عن الاشتغال بما لا ينفع ولا يفيد، فسوف تعلمون عاقبة جهلكم وتفريطكم في جنب الله، وانشغالكم بالفاني عن الباقي ﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ وعيدٌ إثر وعيد، زيادة في الزجر والتهديد أي سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاحركم إذا نزل بكم الموت وعائتكم أهواله وشدائده، قال ابن عباس: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ما ينزل بكم من العذاب في القبر ﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ أي في الآخرة إذا حلَّ بكم العذاب^(٢) ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ أي ارتدعوا وانزجروا فلو علمتم العلم الحقيقي الذي لا شك فيه ولا امتراء، وجواب ﴿لَوْ﴾ محذوفٌ لقصد التهويل أي لو عرفتم ذلك لما ألهاكم التكاثر بالدنيا عن طاعة الله، ولما خدعتم بنعيم الدنيا عن أهوال الآخرة وشدائدها كما قال ﷺ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»^(٣) الحديث، قال في التسهيل: وجواب ﴿لَوْ﴾ محذوفٌ تقديره: لو تعلمون لازدجرتم واستعددتم للآخرة، وإنما حذف لقصد التهويل، فيقدر السامع أعظم ما يخطر بباله^(٤) كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُفِّقُوا عَلَى النَّارِ﴾، ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ أي أقسم وأؤكد بأنكم ستشاهدون الجحيم عياناً ويقيناً، قال الألوسي: هذا جواب قسم مضمّر، أكد به الوعيد، وشدّد به التهديد، وأوضح به ما أنذروه بعد إبهامه تفخيماً^(٥) أي والله لترون الجحيم ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ أي ثم لترونها رؤية حقيقية بالمشاهدة العينية، قال في البحر: زاد التوكيد بقوله: ﴿عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ نفيًا لتوهم المجاز في الرؤية الأولى^(٦) ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ أي ثم لتسألنَّ في الآخرة عن نعيم الدنيا من الأمن والصحة، وسائر ما يتلذذ به من مطعم، ومشرب، ومركب، ومفرش.

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

- ١- الوعظ والتوبيخ ﴿أَلَهَنَكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ فقد خرج الخبر عن حقيقته إلى التذكير والتوبيخ.
- ٢- التكرار للتهديد والإنذار ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ وعطفه بـ ﴿ثُمَّ﴾ للتنبية على أن الثاني أبلغ من الأول، كما يقول العظيم لعبده: أقول لك ثم أقول لك لا تفعل، ولكونه أبلغ نزل منزلة المغايرة فعطف بـ(ثم).
- ٣- حذف جواب ﴿لَوْ﴾ للتهويل ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ أي لرأيتم ما تشيب له الرؤوس، وتفزع له النفوس من الشدائد والأهوال.

(١) القرطبي (١٦٨/٢٠) وقال ابن كثير: يقول تعالى: شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها، عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت، وزرتم المقابر وصرتم من أهلها.

(٢) القرطبي (١٧٢/٢٠).

(٣) جزء من حديث رواه البخاري.

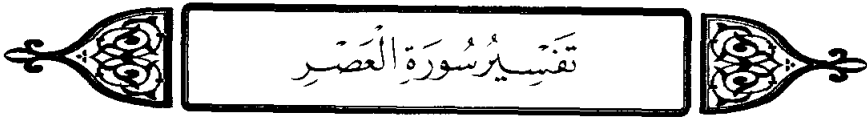
(٤) الألوسي (٢٢٥/٣٠).

(٥) التسهيل (٢١٦/٤).

(٦) البحر المحيط (٥٠٨/٨).

- ٤ - الإطباب بتكرار الفعل ﴿لَرَوْتُمْ﴾ ﴿ثُمَّ لَرَوْتَهَا﴾ لبيان شدة الهول .
- ٥ - الكناية ﴿حَتَّىٰ دُرِّمَ الْمَقَابِرَ﴾ كُنَى عن الموت بزيارة القبور، والمراد: حتى مُتُّم .
- ٦ - المطابقة بين «النعيم . . والجحيم» .
- ٧ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات وهو من المحسنات البديعية .
- تَنْبِيْهُ: روى الترمذي عن عبد الله بن الشَّخِير قال: انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يقرأ هذه الآية ﴿أَلْهَنَكُمْ الْكَاثِرُ﴾ فقال: «يقول ابن آدم: مالي، مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفانيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟»
- لطيفة: روى مسلم عن أبي هريرة قال: (خرج رسولُ الله ﷺ ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال ﷺ: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة» قالوا: الجوعُ يا رسول الله، قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما! فقوموا» فقاموا معه، فأتى رجلاً من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رآته المرأة قالت: مرحباً وأهلاً، فقال لها رسول الله ﷺ: «أين فلان؟» قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحدُّ اليوم أكرم أضيافاً مني!! فانطلق فجاءهم بعدق - عنقود - فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلوا، وأخذ المدينة - السكين - فقال له رسول الله ﷺ: «إياك والحلوب!» فذبح لهم شاة فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما شبعوا ورؤوا قال رسول الله ﷺ لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لتسألنَّ عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم» .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة النكاثر»

بَيْن يَدَيِ السُّورَةِ

- * سورة العصر مكية، وقد جاءت في غاية الإيجاز والبيان؛ لتوضيح سبب سعادة الإنسان أو شقاوته، ونجاحه في هذه الحياة أو خسارته ودماره .
- * أقسم تعالى بالعصر وهو الزمان الذي ينتهي فيه عمر الإنسان، وما فيه من أصناف العجائب، والعبء الدالة على قدرة الله وحكمته، على أن جنس الإنسان في خسارة ونقصان إلا من اتصف بالأوصاف الأربعة وهي «الإيمان» و«العمل الصالح» و«التواصي بالحق» و«الاعتصام بالصبر» وهي أسس الفضيلة، وأساس الدين، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله سوى هذه السورة لكفت الناس .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَيْرٌ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾ .

التفسير، ﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَيْرٌ﴾ أي أقسم بالدهر والزمان لما فيه من أصناف الغرائب والعجائب، والعبر والعظات، على أن الإنسان في خسران؛ لأنه يفضل العاجلة على الآجلة، وتغلب عليه الأهواء والشهوات، قال ابن عباس: العصر: هو الدهر أقسم تعالى به لاشتماله على أصناف العجائب، وقال قتادة: العصر: هو آخر ساعات النهار، أقسم به كما أقسم بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة الباهرة، والعظة البالغة^(١) . . وإنما أقسم تعالى بالزمان لأنه رأس عمر الإنسان، فكل لحظة تمضي فإنها من عمرك ونقص من أجلك، كما قال القائل:

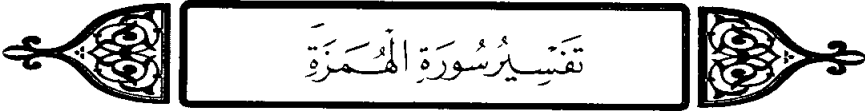
إنا لنفرحُ بالأيام نقطعها وكلُّ يومٍ مضى نقص من الأجل
قال القرطبي: أقسم الله عز وجل بالعصر - وهو الدهر - لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها، وما فيها من الدلالة على الصانع، وقيل: هو قسمٌ بصلاة العصر لأنها أفضل الصلوات^(٢) ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي الذين جمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال، فهؤلاء هم الفائزون لأنهم باعوا الخسيس بالنفيس، واستبدلوا الباقيات الصالحات عوضاً عن الشهوات العاجلات ﴿وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ﴾ أي أوصى بعضهم بعضاً بالحق، وهو الخير كله: من الإيمان، والتصديق، وعبادة الرحمن ﴿وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾ أي وتواصوا بالصبر على الشدائد والمصائب، وعلى فعل الطاعات، وترك المحرمات . . حكم تعالى بالخسار على جميع الناس إلا من أتى بهذه الأشياء الأربعة وهي: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، فإن نجاة الإنسان لا تكون إلا إذا كمل الإنسان نفسه بالإيمان والعمل الصالح، وكمل غيره بالنصح والإرشاد، فيكون قد جمع بين حق الله، وحق العباد، وهذا هو السرُّ في تخصيص هذه الأمور الأربعة .

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

- ١ - إطلاق البعض وإرادة الكل ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ﴾ أي الناس بدليل الاستثناء .
- ٢ - التنكير للتعظيم ﴿لِرَبِّهِ خَيْرٌ﴾ أي في خسر عظيم ودمار شديد .
- ٣ - الإطناب بتكرار الفعل ﴿وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾ لإبراز كمال العناية به .
- ٤ - ذكر الخاص بعد العام ﴿وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾ بعد قوله: ﴿بِالحَقِّ﴾ فإن الصبر داخل في عموم الحق إلا أنه، افرد بالذكر إشادة بفضيلة الصبر .

٥ - السجع غير المتكلف مثل «العصر، الصبر، خسر» وهو من المحسنات البديعية .
تَنْبِيْهٌ: أخرج البيهقي في الشعب عن «أبي حذيفة» - وكانت له صحبة - قال : كان الرجلان
من أصحاب رسول الله ﷺ إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة ﴿وَالْعَصْرِ﴾ ثم
يسلم أحدهما على الآخر .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة العصر»

بَيْن يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الهمة مكية، وقد تحدثت عن الذين يعيبون الناس، ويأكلون أعراضهم، بالطعن
والانتقاص والازدراء، وبالسخرية والاستهزاء فعل السفهاء .
* كما ذمت الذين يشتغلون بجمع الأموال، وتكديس الثروات، كأنهم مخلدون في هذه
الحياة، يظنون - لفرط جهلهم وكثرة غفلتهم - أن المال سيخلدهم في الدنيا .
* وختمت بذكر عاقبة هؤلاء التعساء الأشقياء، حيث يدخلون نارا لا تخدم أبداً، تحطم
المجرمين ومن يلقي فيها من البشر؛ لأنها الحطمة نار سقرا!!
اللُّغَةُ: ﴿هُمَزَةٌ﴾ الهمَّاز: الذي يغتاب الناس ويطعن في أعراضهم، وبناء «فُعلة» يدل على
الاعتیاد فلا يقال: لُعنة وضحكة إلا للمكثّر المعتاد ﴿لُمَزَةٌ﴾ اللماز: الذي يعيب الناس وينال
منهم بالحجاب والعين ﴿الْحَطْمَةُ﴾ نار جهنم سميت بذلك لأنها تكسر كل ما يُلقى فيها وتحطمه
وتهشمه ﴿مُؤَصَّدَةٌ﴾ مطبقة مغلقة، من أوصد الباب إذا أغلقه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾ كَلَّا لَيُبَدِّلَنَّا فِي الْحَطْمَةِ ﴿٤﴾
﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَطْمَةُ ﴿٥﴾ نَارُ اللَّهِ الْمُؤَصَّدَةُ ﴿٦﴾ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ﴿٧﴾ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ ﴿٨﴾ فِي عَمَدٍ
مُّتَدَدَةٍ ﴿٩﴾ .

التفسير: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ أي عذاب شديد وهلاك ودمار لكل من يعيب الناس
ويغتابهم ويطعن في أعراضهم، أو يلزمهم سرا بعينه أو حاجبه، قال المفسرون: نزلت السورة
في «الأخنس بن شريق» لأنه كان كثير الوقعة في الناس، يلزمهم ويعيبهم مقبلين ومدبرين،
والحكم عام لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب^(١) ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾ أي الذي

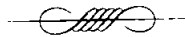
(١) انظر القرطبي (١٨٣/٢٠)، والرازي (٩١/٣١) .

جمع مالا كثيرا وأحصاه، وحافظ على عدده لثلا ينقص فمنعه من الخيرات، قال الطبري: أي أحصى عدده ولم ينفقه في سبيل الله ولم يؤد حقَّ الله فيه ولكنه جمعه فأوعاه وحفظه^(١) ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ أي يظن هذا الجاهل لفرط غفلته أن ماله سيتركه مخلداً في الدنيا لا يموت ﴿كَلَّا لَيُبَدِّلَنَّ فِي السَّاعَةِ﴾ أي ليرتدع عن هذا الظن فوالله ليطرحن في النار التي تحطم كل ما يلقى فيها وتلتهمه ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا السَّاعَةُ﴾ تفخيم وتهويل لشأنها أي وما الذي أعلمك ما حقيقة هذه النار العظيمة؟ إنها الحطمة التي تحطم العظام وتأكل اللحوم، حتى تهجم على القلوب، ثم فسرها بقوله: ﴿تَأْرَأَى اللَّهُ الْمُؤَقَّدَةَ﴾ أي هي نار الله المسعرة بأمره تعالى وإرادته، ليست كسائر النيران فإنها لا تخمد أبداً، وفي الحديث «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة»^(٢) ﴿الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفِتَةِ﴾ أي التي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب فتحرقها، قال القرطبي: وخصَّ الأفتدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه، فإنهم في حال من يموت وهم لا يموتون كما قال تعالى: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ فهم إذا أحياء في معنى الأموات^(٣) ﴿إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ﴾ أي إن جهنم مطبقة مغلقة عليهم، لا يدخل إليهم رُوح ولا ريحان ﴿فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴾ أي وهم موثوقون في سلاسل وأغلال، تشدُّ بها أيديهم وأرجلهم، بعد إطباق أبواب جهنم عليهم، فقد يسوا من الخروج بإطباق الأبواب عليهم، وتمدد العمدة إيداناً بالخلود إلى غير نهاية .

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

- ١ - صيغة المبالغة «همزة، ولمزة» لأن بناء «فُعلة» يدل على أنها عادة مستمرة.
- ٢ - التنكير للتفخيم ﴿جَمَعَ مَالًا﴾ أي مالا كثيرا لا يكاد يحصى .
- ٣ - التفخيم والتهويل ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا السَّاعَةُ﴾ ؟ تهويلاً لشأن جهنم .
- ٤ - الجناس غير التام بين ﴿هُمَزَةٌ﴾ و ﴿لَمَزَةٌ﴾ ويسمى الجناس الناقص .
- ٥ - توافق الفواصل مثل «عدده، أخلده، المؤقدة، ممددة» ويسمى بالسجع .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الهمزة»

(١) تفسير الطبري (١٨٩/٣٠) .

(٢) رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً، قال: والأصح أنه موقوف .

(٣) تفسير القرطبي (١٨٥/٢٠) .

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفِيلِ

بين يدي السُّورَةِ

* سورة الفيل مكية، وهي تتحدث عن قصة «أصحاب الفيل» حين قصدوا هدم الكعبة المشرفة، فردَّ الله كيدهم في نحورهم، وحمى بيته من تسلطهم وطغيانهم، وأرسل على جيش «أبرهة الأشرم» وجنوده أضعف مخلوقاته، وهي الطير التي تحمل في أرجلها ومناقيرها حجارة صغيرة، ولكنها أشدُّ فتكاً وتدميراً من الرصاصات القاتلة، حتى أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم، وكان ذلك الحدث التاريخي الهام في عام ميلاد سيد الكائنات محمد بن عبد الله، سنة سبعين وخمسائة ميلادية، وكان من أعظم الإرهاصات الدالة على صدق نبوته ﷺ.

اللُّغَةُ: ﴿أَبَابِيلُ﴾ جماعات جماعات بعضها في إثر بعض، قال الجوهري: وهو من الجمع الذي لا واحد له يقال: جاءت إبلك أبابيل أي فرقاً وجماعات، قال الشاعر:

كادَتْ تَهْدُ مِنْ الْأَصْوَاتِ راحِلَتِي إِذْ سالتِ الْأَرْضُ بِالْجَرْدِ الْأَبَابِيلِ^(١)

﴿سَجِيلٍ﴾ طين متحجر «عصف» ورق الزرع بعد الحصاد كالتبين وقشر الحنطة، سمي عصفاً لأن الريح تعصف به فتفرقه ذات اليمين وذات الشمال.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّبٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾ .

التفسير: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ أي ألم يبلغك يا محمد وتعلم علماً يقينياً كأنه مشاهد بالعين ماذا صنع الله العظيم الكبير بأصحاب الفيل الذين قصدوا الاعتداء على البيت الحرام؟ قال المفسرون: روي أن «أبرهة الأشرم» ملك اليمن، بنى كنيسةً بصنعاء وأراد أن يصرف إليها الحجيج، فجاء رجلٌ من كنانة وتغوَّط فيها ليلاً ولطخ جدرانها بالنجاسة احتقاراً لها، فغضب «أبرهة» وحلف أن يهدم الكعبة، وجاء مكة بجيش كبير على أفيال، يتقدمهم فيل هو أعظم الفيلة، فلما وصل قريباً من مكة فرَّ أهلها إلى الجبال؛ خوفاً من جنده وجبروته، وأرسل الله تعالى على جيش أبرهة طيوراً سوداً، مع كل طائر ثلاثة أحجار: حجر في منقاره وحجران في رجليه، فرمتهم الطيور بالحجارة، فكان الحجر يدخل في رأس الرجل ويخرج من دبره فيرميه جثة هامدة، حتى أهلكهم الله ودمَّره عن آخرهم، وكانت قصتهم عبرة للمعتبرين^(٢) قال أبو السعود: وتعليقُ الرؤية بكيفية فعله جل وعلا ﴿كَيْفَ فَعَلَ﴾ لا بنفسه بأن

(١) البحر المحيط (٥١١/٨).

(٢) انظر التفسير الكبير (٩٦/٣١) والقرطبي (١٨٧/٢٠).

يقال: «ألم تر ما فعل ربك» إلخ لتهويل الحادثة، والإيذان بوقوعها على كيفية هائلة، وهيئة عجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالى، وكمال علمه وحكمته وشرف رسوله ﷺ فإن ذلك من الإرهاصات لما روي أن القصة وقعت في السنة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام^(١) ﴿أَلَمْ تَرَ أَنزَلْنَا نَزْلًا مِّن سَمَاءٍ مَّوْجٍ سَابِقًا لِّلرِّيحِ يَكْفُرُ لِّلرِّيحِ وَأَنزَلْنَا مَاءً غَافِقًا يُغَيِّطُ الشَّجَرًا أَلَمْ تَرَ أَنزَلْنَا سَالِجًا سَابِقًا لِّلرِّيحِ وَأَنزَلْنَا مَاءً غَافِقًا يُغَيِّطُ الشَّجَرًا أَلَمْ تَرَ أَنزَلْنَا سَالِجًا سَابِقًا لِّلرِّيحِ وَأَنزَلْنَا مَاءً غَافِقًا يُغَيِّطُ الشَّجَرًا﴾ أي ألم يهلكهم ويجعل مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة في ضياع وخسار؟! ﴿وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ أي وسلط عليهم من جنوده طيرًا أنتهم جماعات، متتابعة بعضها في إثر بعض، وأحاطت بهم من كل ناحية ﴿تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ﴾ أي تقذفهم بحجارة صغيرة من طين متحجر، كأنها رصاصات ثاقبة لا تصل إلى أحد إلا قتلته ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾ أي فجعلهم كورق الشجر الذي عصفت به الريح، وأكلته الدواب ثم رائته، فأهلكهم عن بكرة أبيهم، وهذه القصة تدل على كرامة الله للكعبة، وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم، فكان يجب عليهم أن يعبدوا الله ويشكروه على نعمائه، وفيها مع ذلك عجائب وغرائب من قدرة الله على الانتقام من أعدائه، قال في البحر: كان صرف ذلك العدو العظيم عام مولده السعيد عليه السلام؛ إرهابًا بنبوته إذ مجيء تلك الطيور على الوصف المنقول؛ من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين أيدي الأنبياء عليهم السلام، وقد أهلكهم الله تعالى بأضعف جنوده وهي الطير التي ليست من عاداتها أنها تقتل^(٢).

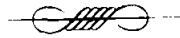
البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

- ١- الاستفهام للتقرير والتعجيب ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ . .﴾ الآية.
- ٢- الخطاب للنبي ﷺ بإضافته إلى اسم الجلالة ﴿فَعَلَ رَبُّكَ﴾ تشريف للنبي العظيم، وإشادة بقدرة الله تعالى.

٣- التشبيه المرسل المجمع ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾ ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه.

٤- توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل «الفيل، تضليل، سجيل، أبابيل» إلخ.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الفيل»

(١) أبو السعود (٥/٢٨٥).

(٢) البحر المحيط (٨/٥١٢).

تَفْسِيرُ سُورَةِ قُرَيْشٍ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* تحدثت هذه السورة عن نعم الله الجليلة على أهل مكة، حيث كانت لهم رحلتان: رحلة في الشتاء إلى اليمن، ورحلة في الصيف إلى الشام من أجل التجارة، وقد أكرم الله تعالى قريشاً بنعمتين عظيمتين من نعمه الكثيرة هما: نعمة الأمن والاستقرار، ونعمة الغنى واليسار ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿١﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

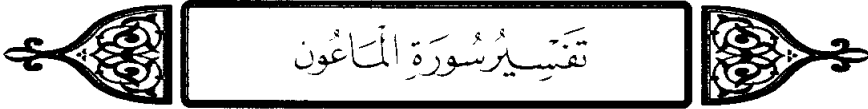
﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ﴿١﴾ إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾.

التفسير: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ إِيْلَافِهِمْ هذه اللام متعلقة بالفعل الذي بعدها ﴿فَلْيَعْبُدُوا﴾ ومعنى «الإيلاف» الإلف والاعتياد يقال: ألفت الرجل الأمر إلفاً وإلقاً؛ وألفه غيره إيلافاً والمعنى: من أجل تسهيل الله على قريش وتيسيره لهم ما كانوا يأفونونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام كما قال تعالى: ﴿رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ أي في رحلتي الشتاء والصيف، حيث كانوا يسافرون للتجارة، ويأتون بالأطعمة والثياب، ويربحون في الذهاب والإياب، وهم آمنون مطمئنون لا يتعرض لهم أحد بسوء؛ لأن الناس كانوا يقولون: هؤلاء جيران بيت الله وسكان حرمه، وهم أهل الله لأنهم ولاة الكعبة، فلا تؤذوهم ولا تظلموهم، ولما أهلك الله أصحاب الفيل، وردّ كيدهم في نحورهم، ازداد وقع أهل مكة في القلوب، وازداد تعظيم الأمراء والملوك لهم، فازدادت تلك المنافع والمتاجر، فلذلك جاء الامتنان على قريش، وتذكيرهم بنعم الله ليوحدوه ويشكروه ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ أي فليعبدوا الله العظيم الجليل، ربّ هذا البيت العتيق، وليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه النعمة الجليلة التي خصّهم بها، قال المفسرون: وإنما دخلت الفاء ﴿فَلْيَعْبُدُوا﴾ لما في الكلام من معنى الشرط كأنه قال: إن لم يعبدوه لسائر نعمه، فليعبدوه من أجل إيلافهم الرحلتين، التي هي من أظهر نعمه عليهم؛ لأنهم في بلاد لا زرع فيها ولا ضرع، ولهذا قال بعده: ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ أي هذا الإله الذي أطعمهم بعد شدة جوع، وآمَنهم بعد شدة خوف، فقد كانوا يسافرون آمنين لا يتعرض لهم أحد، ولا يُغير عليهم أحد لا في سفرهم ولا في حضرهم كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّاؤِمًا وَنَحْنُظُفُ النَّاسِ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ وذلك ببركة دعوة أبيهم الخليل إبراهيم عليه السلام حيث قال: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ وقوله: ﴿وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ أفلا يجب على قريش أن يفرّدوا بالعبادة هذا الإله الجليل، الذي أطعمهم من جوع وآمَنهم من خوف؟!!

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبدیع نوجزها فيما يلي:

- ١- الطباق بين «الشتاء . . والصيف» وبين الجوع والإطعام ﴿أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ﴾ وبين الأمن والخوف ﴿وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ .
- ٢- الإضافة للتكریم والتشريف ﴿رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ .
- ٣- تقديم ما حقه التأخير ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ﴾ والأصل «ليعبدوا رب هذا البيت، لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف» فقدم الإيلاف تذكيراً بالنعمة .
- ٤- التنكير في لفظة ﴿جُوعٍ﴾ ولفظة ﴿خَوْفٍ﴾ لبيان شدتهما أي جوع شديد، وخوفٍ عظيم .
تَنْبِيْهُةٌ: قال الإمام الفخر: اعلم أنَّ الإنعام على قسمين:
أحدهما: دفع ضر وهو ما ذكره في سورة الفيل .
والثاني: جلب النفع وهو ما ذكره في هذه السورة .
ولما دفع الله عنهم الضر، وجلب لهم النفع، وهما نعمتان عظيمتان أمرهم بالعبودية وأداء الشكر ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ . .﴾ الآيات .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة قريش»

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

- * هذه السورة مكية، وقد تحدثت بإيجاز عن فريقين من البشر هما:
أ- الكافر الجاحد لنعم الله، المكذب بيوم الحساب والجزاء .
ب- المنافق الذي لا يقصد بعمله وجه الله، بل يراني في أعماله وصلاته .
- * أما الفريق الأول: فقد ذكر تعالى من صفاتهم الذميمة أنهم يهينون اليتيم ويزجرونه غلظةً لا تأديباً، ولا يفعلون الخير، حتى ولو بالتذكير بحق المسكين والفقير، فلا هم أحسنوا في عبادة ربهم، ولا أحسنوا إلى خلقه .
- * وأما الفريق الثاني: فهم المنافقون، الغافلون عن صلاتهم، الذين لا يؤدونها في أوقاتها، والذين يقومون بها «صورة» لا «معنى» المرءون بأعمالهم، وقد توعدت الفريقين بالويل والهلاك، وشنعت عليهم أعظم تشنيع، بأسلوب الاستغراب والتعجيب من ذلك الصنيع .
- اللُّغَةُ: ﴿يَدْعُ﴾ يدفَع بعنْفٍ وشدة يقال: دَعَّ دَعًّا أي دفعه دفعًا، ومنه ﴿يَوْمَ يَدْعُوكَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا﴾، ﴿يُحْضُّ﴾ الحَضُّ: الحثُّ والترغيب ﴿سَاهُونَ﴾ جمع ساهي يقال: سها عن كذا يسهو سهواً إذا تركه عن غفلة ﴿الْمَاعُونَ﴾ الشيء القليل، من المعن وهو القلة، تقول العرب:

«ما له معنة ولا سعة» أي ما له قليل ولا كثير من المال، قال المبرد والزجاج: الماعون: كل ما فيه منفعة كالفأس والقدر والدلو وغير ذلك.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ أَيْتِمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُحِصُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾ .

التفسير: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ﴾ ؟ استفهام للتعجيب والتشويق أي هل عرفت الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة؟ هل عرفت من هو، وما هي أوصافه؟ إن أردت تعرفه ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ أَيْتِمَ﴾ أي فذلك هو الذي يدفع اليتيم دفعاً عنيفاً بجفوة وغلظة، ويقهره ويظلمه ولا يعطيه حقه ﴿وَلَا يُحِصُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ أي ولا يحث على إطعام المسكين، قال أبو حيان: وفي قوله: ﴿وَلَا يُحِصُّ﴾ إشارة إلى أنه هو لا يُطعم إذا قدر، وهذا من باب الأولى لأنه إذا لم يحض غيره بخلاً، فلأن يترك هو ذلك فعلاً أولى وأحرى^(١) وقال الرازي: فإن قيل: لم قال ﴿وَلَا يُحِصُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ ولم يقل: ولا يُطعم المسكين؟ فالجواب: أنه إذا منع اليتيم حقه، فكيف يطعم المسكين من مال نفسه؟ بل هو بخيل من مال غيره، وهذا هو النهاية في الخسة، ويدل على نهاية بخله، وقساوة قلبه، وخساسة طبعه^(٢)، والحاصل: أنه لا يُطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه؛ لأنه يكذب بالقيامة، ولو آمن بالجزاء وأيقن بالحساب لما صدر عنه ذلك ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ أي هلاكٌ وعذابٌ للمصلين المنافقين، المتصفين بهذه الأوصاف القبيحة ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ أي الذين هم غافلون عن صلاتهم، يؤخرونها عن أوقاتها تهاوناً بها قال ابن عباس: هو المصلي الذي إن صلى لم يرج لها ثواباً، وإن تركها لم يخش عليها عقاباً^(٣) وقال أبو العالية: لا يصلونها لمواقبتها، ولا يتمون ركوعها ولا سجودها^(٤)، وقد سئل رسول الله ﷺ عن الآية فقال: «هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها»^(٥) قال المفسرون: لما قال تعالى: ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ بلفظة ﴿عَنْ﴾ علم أنها في المنافقين، ولهذا قال بعض السلف: الحمد لله الذي قال: ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ﴾ ولم يقل: «في صلاتهم» لأنه لو قال: «في صلاتهم» لكانت في المؤمنين، والمؤمن قد يسهو في صلاته، والفرق بين السهوين واضح، فإن سهو المنافق سهو تركٍ وقلة التفات إليها، فهو لا يتذكرها ويكون مشغولاً عنها، والمؤمن إذا سها في صلاته تداركه في الحال وجبره بسجود السهو، فظهر الفارق بين السهوين، ثم زاد في بيان أوصافهم الذميمة فقال: ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾ أي يصلون أمام الناس رياءً ليقال: إنهم صلحاء، ويتخشعون ليقال: إنهم أتقياء، ويتصدقون ليقال: إنهم كرماء، وهكذا سائر أعمالهم

(١) التفسير الكبير (٣١/١٦٢) .

(٤) نفس المرجع السابق .

(١) البحر المحيط (٨/٥١٧) .

(٣) القرطبي (٢٠/٢١١) .

(٥) أخرجه ابن جرير .

للسهرة والرياء ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ أي ويمنعون الناس المنافع اليسيرة، من كل ما يستعان به كالإبرة، والفأس، والقدر، والملح، والماء وغيرها، قال مجاهد: الماعون: العارية للأمتعة وما يتعاطاه الناس بينهم كالفأس والدلو والآنية، وقال الطبري: أي يمنعون الناس منافع ما عندهم، وأصل الماعون من كل شيء منفعته^(١). وفي الآية زجر عن البخل بهذه الأشياء القليلة الحقيرة، فإن البخل بها نهاية البخل وهو مُخِلٌّ بالمروءة.

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

١- الاستفهام الذي يراد به تشويق السامع إلى الخبر والتعجب منه ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ

يَالْيَتِيمِ﴾ ؟

٢- الإيجاز بالحذف ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ﴾ حذف منه الشرط أي إن أردت أن تعرفه فذلك الذي يدعُ اليتيم، وهذا من أساليب البلاغة.

٣- الدم والتوبيخ ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ ووضع الظاهر مكان الضمير «فويل لهم» زيادة في التوبيخ لأنهم مع التكذيب ساهون عن الصلاة.

٤- الجناس الناقص ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾.

٥- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل «ساهون، يراءون، الماعون» إلخ.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الماعون»

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الكوثر مكية، وقد تحدثت عن فضل الله العظيم على نبيه الكريم بإعطائه الخير الكثير والنعم العظيمة في الدنيا والآخرة، ومنها «نهر الكوثر» وغير ذلك من الخير العظيم العميم، وقد دعت الرسول إلى إقامة الصلاة، ونحر الهدى شكرًا لله.

* وختمت السورة ببشارة الرسول ﷺ بخزي أعدائه، ووصفت مبغضيه بالذلة والحقارة، والانقطاع من كل خير في الدنيا والآخرة، بينما ذكُر الرسول مرفوعًا على المناور والمنابر، واسمه الشريف على كل لسان، خالدًا إلى آخر الدهر والزمان.

اللغة: ﴿الْكَوْثَرُ﴾ الخير الكثير وهو مبالغة من الكثرة، والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد، والقدر والخطر كوثرًا: قال الشاعر:

(١) تفسير الطبري (٢٠٣/٣٠).

وأنت كثيرٌ يابن مروان طيبٌ وكان أبوك ابنُ العقائل كوثرًا^(١)
«انحر» النحر خاصٌ بالإبل، وهو بمنزلة الذبح في البقر والغنم ﴿شَانِكَ﴾ الشانئ:
المبغض، من الشنآن بمعنى العداوة والبغض، ومنه ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ﴾ أي بغضهم
﴿الْأَبْتَرُ﴾ المنقطع عن كل خير، من البتر وهو القطع، يقال: بترت الشيء بترًا قطعته، والسيف
الباتر: القاطع، ويقال للذي لا نسل له: أبتَر؛ لأنه انقطع نسبه، وسميت خطبة زياد بالخطبة
البتراء لأنه لم يحمد الله فيها ولم يصلّ على النبي الكريم ﷺ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْسِرْ ۗ إِنَّكَ شَانِيكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ .

التفسير: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ الخطاب للرسول ﷺ تكريمًا لمقامه الرفيع وتشريفًا أي
نحن أعطيناك يا محمد الخير الكثير الدائم في الدنيا والآخرة، ومن هذا الخير «نهر الكوثر» وهو
كما ثبت في الصحيح «نهرٌ في الجنة، حافظه من ذهب، ومجره على الدر والياقوت، تربته
أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ
بعدها أبدًا»^(٢) عن أنس قال: (بيننا رسول الله ﷺ ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءً ثم رفع
رأسه مبتسمًا فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت عليّ أنفًا» سورة فقرأ بسم الله
الرحمن الرحيم ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ . سورة ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا: الله
ورسوله أعلم قال: «فإنه نهرٌ وعدنيه ربي عز وجل، فيه خيرٌ كثير، هو حوضٌ ترد عليه أمتي يوم
القيامة، أنبته عدد النجوم، فيختلج العبد - أي ينتزع ويقطع منهم فأقول: إنه من أمتي! فيقال:
إنك لا تدري ما أحدث بعدك»^(٣) قال أبو حيان: وذكر في الكوثر ستة وعشرون قولاً،
والصحيح هو ما فسره به رسول الله ﷺ فقال: «هو نهرٌ في الجنة حافظه من ذهب، ومجره على
الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل» وعن ابن عباس: الكوثر:
الخير الكثير ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْسِرْ﴾ أي فصلِّ لربك الذي أفاض ما أفاض عليك من الخير
خالصًا لوجهه الكريم، وانحر الإبل التي هي خيار أموال العرب شكرًا له على ما أولاك ربك من
الخيرات والكرامات، قال في التسهيل: كان المشركون يصلون مكاءً وتصدية، وينحرون
للأصنام فقال الله لنبيه ﷺ: صلِّ لربك وحده، وانحر لوجهه لا لغيره، فيكون ذلك أمرًا

(١) القرطبي (٢٠/٢١٦).

(٢) أخرجه مسلم والترمذي .

(٣) رواه الترمذي .

(٤) البحر (٨/٥١٩) وما ذهب إليه ابن عباس من أنه الخير الكثير جامع لأقوال المفسرين، فقد أعطى الرسول ﷺ
الفضائل الكثيرة العظيمة، أعطى النبوة، والكتاب، والحكمة، والعلم، والشفاعة، والحوض المورود، والمقام
المحمود، وكثرة الأتباع، والنصر على الأعداء، وكثرة الفتوحات . . إلى غير ما هنالك من الخيرات صلوات الله
وسلامه عليه .

بالتوحيد والإخلاص ﴿إِنَّكَ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ أي إن مبغضك يا محمد هو المنقطع عن كل خير، قال المفسرون: لمامات «القاسم» ابن النبي ﷺ قال العاص بن وائل: دعوه فإنه رجل أبتري لا عقب له - أي لانسل له - فإذا هلك انقطع ذكره!! فأنزل الله تعالى هذه السورة، وأخبر تعالى أن هذا الكافر هو الأبتري وإن كان له أولاد؛ لأنه مبتور من رحمة الله - أي مقطوع عنها - ولأنه لا يُذكر إلا ذكر باللعنة، بخلاف النبي ﷺ فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر، مرفوع على المآذن والمنابر، مقرون بذكر الله تعالى، والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فهو كالوالد لهم صلوات الله وسلامه عليه.

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

- ١ - صيغة الجمع الدالة على التعظيم ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ﴾ ولم يقل: أنا أعطيتك.
- ٢ - تصدير الجملة بحرف التأكيد الجاري مجرى القسم ﴿إِنَّا﴾ لأن أصلها إن ونحن.
- ٣ - صيغة الماضي المفيدة للوقوع ﴿أَعْطَيْنَاكَ﴾ ولم يقل: سنعطيك؛ لأن الوعد لما كان محققاً عبر عنه بالماضي مبالغة كأنه حدث ووقع.

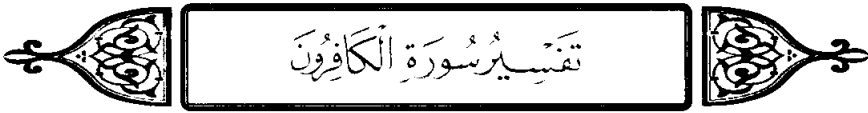
٤ - المبالغة في لفظة الكوثر.

٥ - الإضافة للتكريم والتشريف ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾.

٦ - إفادة الحصر ﴿إِنَّكَ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾.

٧ - المطابقة بين أول السورة وآخرها بين «الكوثر والأبتري» فالكوثر: الخير الكثير، والأبتري: المنقطع عن كل خير، فهذه السورة على وجازتها جمعت فنون البلاغة والبيان فسبحان منزل القرآن!!

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الكوثر»

بَيْن يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الكافرون مكية، وهي سورة التوحيد والبراءة من الشرك والضلال، فقد دعا المشركون رسول الله ﷺ إلى المهادنة، وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنة، ويعبدوا إلهه سنة، فنزلت السورة تقطع أطماع الكافرين، وتفصل النزاع بين الفريقين: أهل الإيمان، وعبدة الأوثان، وترد على الكافرين تلك الفكرة السخيفة في الحال والاستقبال.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾﴾

التفسير: ﴿قُلْ يَتَّيِبُهَا لَكُمُ الْكُفْرُ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين يدعونك إلى عبادة الأوثان والأحجار ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ أي لا أعبد هذه الأصنام والأوثان التي تعبدونها، فأنا بريء من آلهتكم ومعبوداتكم التي لا تضر ولا تنفع ولا تغني عن عابدها شيئاً، قال المفسرون: إن قريشاً طلبت من الرسول ﷺ أن يعبد آلهتهم سنة، ويعبدوا إلهه سنة، فقال: معاذ الله أن نشرك بالله شيئاً! فقالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصداً ونعبد إلهك، فنزلت السورة فغدا رسول الله ﷺ إلى المسجد الحرام وفيه الملاء من قريش، فقام على رءوسهم فقرأها عليهم فأيسوا منه^(١) وأذوه وأذوا أصحابه، وفي قوله: ﴿قُلْ﴾ دليل على أنه مأمور بذلك من عند الله، وخطابه ﷺ لهم بلفظ ﴿يَتَّيِبُهَا لَكُمُ الْكُفْرُ﴾ ونسبتهم إلى الكفر - وهو يعلم أنهم بغضبون من أن يُنسبوا إلى ذلك - دليل على أنه محروس من عند الله، فهو لا يبالي بهم ولا بطواغيتهم ﴿وَلَا أَنْتَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ أي ولا أنتم يا معشر المشركين عابدون إلهي الحق الذي أعبده وهو الله وحده، فأنا أعبد الإله الحق وهو الله رب العالمين، وأنتم تعبدون الأحجار والأوثان، وشتان بين عبادة الرحمن، وعبادة الهوى والأوثان!! ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَّدتُّمْ﴾ تأكيد لما سبق من البراءة من عبادة الأحجار، وقطع لأطماع الكفار كأنه قال: لا أعبد هذه الأوثان في الحال ولا في الاستقبال، فأنا لا أعبد ما تعبدونه أبداً ما عشت، لا أعبد أصنامكم الآن، ولا فيما يستقبل من الزمان ﴿وَلَا أَنْتَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ أي ولستم أنتم في المستقبل بعابدين إلهي الحق الذي أعبده ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ أي لكم شرككم، ولي توحيدى، وهذا غاية في التبرؤ من عبادة الكفار، والتأكيد على عبادة الواحد القهار، قال المفسرون: معنى الجملتين الأولتين: الاختلاف التام في المعبود، فإنه المشركين الأوثان، وإله محمد الرحمن، ومعنى الجملتين الآخريتين: الاختلاف التام في العبادة، كأنه قال: لا معبودنا واحد، ولا عبادتنا واحدة.

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة جوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

- ١ - الخطاب بالوصف ﴿يَتَّيِبُهَا لَكُمُ الْكُفْرُ﴾ للتوبيخ والتشنيع على أهل مكة.
- ٢ - طباق السلب ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ فالأول نفى والثاني إثبات.
- ٣ - المقابلة بين كل من الجملتين الأوليين ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ و﴿وَلَا أَنْتَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ أي في الحال، والمقابلة بين الجملتين الآخريين ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَّدتُّمْ﴾ و﴿وَلَا أَنْتَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ أي في الاستقبال، وفي هذه المقابلة نفى لعبادة الأصنام في الحال والاستقبال وهو من المحسنات البديعية.

٤ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل ﴿قُلْ يَتَّيِبُهَا لَكُمُ الْكُفْرُ﴾ ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ .

«انتهى بعونه تعالى تفسير سورة الكافرون»

(١) انظر روح المعاني للألوسي (٣٠/٢٥٠). وتفسير القرطبي (٢٠/٢٢٥).

تَفْسِيرُ سُورَةِ النَّصْرِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة النصر مدنية، وهي تتحدث عن «فتح مكة» الذي عزَّ به المسلمون، وانتشر الإسلام في الجزيرة العربية، وتقلمت أظافر الشرك والضلال، وبهذا الفتح المبين دخل الناس في دين الله، وارتفعت راية الإسلام، واضمحت ملة الأصنام، وكان الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه من أظهر الدلائل على صدق نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُمْ كَانَ تَوَّابًا ۝ ﴾ .

التفسير ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ الخطاب لرسول الله ﷺ يذكره ربه بالنعمة والفضل عليه وعلى سائر المؤمنين، والمعنى: إذا نصرك الله يا محمد على أعدائك، وفتح عليك مكة أم القرى، قال المفسرون: الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه إخبارٌ بالغيب، فهو من أعلام النبوة ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾ أي ورأيت العرب يدخلون في الإسلام جماعات جماعات من غير حرب ولا قتال، وذلك بعد فتح مكة صارت العرب تأتي من أقطار الأرض طائفة، قال ابن كثير: إن أحياء العرب كانت تنتظر فتح مكة، يقولون: إن ظهر على قومه فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجًا فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب إيمانًا، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهرٌ للإسلام^(١) ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ أي فسبح ربك وعظمه ملتبسًا بحمده على هذه النعم، واشكره على ما أولاك من النصر على الأعداء، وفتح البلاد، وإسلام العباد ﴿ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾ أي اطلب منه المغفرة لك ولأمتك ﴿ إِنَّهُمْ كَانَ تَوَّابًا ﴾ أي إنه جلّ وعلا كثير التوبة، عظيم الرحمة لعباده المؤمنين.

البلاغه: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

- ١- ذكر الخاص بعد العام ﴿ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ نصر الله يشمل جميع الفتوحات فعطف عليه «فتح مكة» تعظيمًا لشأن هذا الفتح واعتناءً بأمره.
- ٢- إطلاق العموم وإرادة الخصوص ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ ﴾ لفظ الناس عام والمراد به العرب.
- ٣- دين الله هو الإسلام ﴿ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ وأضافه إليه تشريفًا وتعظيمًا، كبيت الله وناقاة الله.

(١) مختصر تفسير ابن كثير (٣/٦٨٧). وقال القرطبي: و«إذا» بمعنى قد أي قد جاء نصر الله؛ لأن نزولها بعد الفتح.

٤ - صيغة المبالغة ﴿إِنَّكُمْ كَانُوا آبَاءًا﴾ لأن صيغة «فعال» للمبالغة .
 تَنْبِيْهُ: هذه السورة الكريمة فيها نعي النبي ﷺ ولهذا تسمى سورة «التوديع» وحين نزلت قال رسول الله ﷺ لعائشة: «ما أراه إلا حضور أجلي» وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة بمنى في حجة الوداع، ثم نزلت ﴿الْيَوْمَ أَكَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ الآية فعاش بعدهما النبي ﷺ ثمانين يوماً^(١) .
 وروى الإمام البخاري عن ابن عباس قال: «كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟! فقال: إنه من علمتم!! فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم - قال: فما رأيت أنه دعاني إلا ليريهم - فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾؟ فقال بعضهم: أمرنا بأن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً، فقال لي: أكذا تقول يا ابن عباس؟ قلت: لا، قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله ﷺ أعلمه إياه فقال: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ فذلك علامة أجلك ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّكُمْ كَانُوا آبَاءًا﴾ فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تقول»^(٢) .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة النصر»

بَيْن يَدَيِ السُّورَةِ

﴿سورة المسد مكية، وتسمى سورة اللهب، وسورة تَبَّتْ، وقد تحدثت عن هلاك «أبي لهب» عدو الله ورسوله، الذي كان شديد العداء لرسول الله ﷺ، يترك شغله ويتبع الرسول ﷺ ليفسد عليه دعوته، ويصد الناس عن الإيمان به، وقد توعدته السورة في الآخرة بنارٍ موقدة يصلها ويشوى بها، وقرنت زوجته به في ذلك، واختصتها بلون من العذاب شديد، هو ما يكون حول عنقها من جبلٍ من ليفٍ تجذب به في النار؛ زيادة في التشكيل والدمار.
 اللَّغَةُ: ﴿تَبَّتْ﴾ هلكت، والتبابُ: الهلاك والخسران ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ وقال الشاعر: «فتباً للذي صنعوا» ﴿ذَاتَ لَهَبٍ﴾ ذات اشتعال وتلهب ﴿جِيدِهَا﴾ عنقها، قال امرؤ القيس:

وجيد كجيد الريم ليس بفاحش^(٣)

(٢) جمع الفوائد وأعذب الموارد (٢/ ٢٨٥).

(١) القرطبي (٢٣٣/٢٠).

(٣) القرطبي (٢٤١/٢٠).

﴿مَسَدٍ﴾ ليف، قال الواحدي: المسد في كلام العرب: الفتل، يقال: مسد الحبل يمسده مسداً إذا أجاد فتله، وكلُّ شيء فتل من الليف والخوص فهو مسد^(١).

سَبَبُ النَّزُولِ:

أ - عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ صعد النبي ﷺ على الصفا ونادى: «يا بني فهر، يا بني عدي» لبطون من قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو الخبر، فاجتمعت قريش وجاء عمه «أبو لهب» فقالوا: ما وراءك؟ فقال ﷺ: «أرأيتم لو أخبرتكم أنّ خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدّقي؟» قالوا: نعم ما جربنا عليك كذباً قط، قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال له أبو لهب: تبّاً لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتمنا؟! فأنزل الله ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾^(٢)
السورة.

ب - وعن طارق المحاربي قال: «بيننا أنا بسوق ذي المجاز إذ أنا بشاب حديث السن يقول: أيها الناس «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه - مؤخر القدم - ويقول: يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هو محمد يزعم أنه نبي، وهذا عمه «أبو لهب» بزعم أنه كذاب»^(٣).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝﴾ .

التفسير: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ أي هلكت يدا ذلك الشقي «أبي لهب» وخاب وخسر وضلّ عمله ﴿وَتَبَّ﴾ أي وقد هلك وخسر، الأول دعاء، والثاني إخبار كما يقال: أهلكه الله وقد هلك، قال المفسرون: التباب هو الخسار المفضي إلى الهلاك، والمراد من اليد: صاحبها، على عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله وجميعه، وأبو لهب هو «عبد العزى بن عبد المطلب» عم النبي ﷺ وامرأته العوراء «أم جميل» أخت أبي سفيان، وقد كان كلُّ منهما شديد العداوة للرسول ﷺ فلما سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفيها، أتت رسول الله ﷺ وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر رضي الله عنه وفي يدها فهر - قطعة من الحجارة - فلما دنت من الرسول ﷺ أخذ الله بصرها عنه فلم تر إلاّ أبا بكر، فقالت: يا أبا بكر بلغني أن صاحبك يهجوني، فوالله لو وجدته لضربت بهذا الحجر فاه! ثم أنشدت تقول:

مُذَمَّمَا عَصِينَا
وَأَمْرَهُ أَبِيْنَا
وَدِينَهُ قَلِينَا

(١) التفسير الكبير (١٧٣/٣١) . (٢) روح المعاني (٢٦٠/٣٠) . (٣) القرطبي (٢٣٦/٢٠) .

ثم انصرفت فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأيتك؟ قال: «ما رأيتي لقد أخذ الله بصرها عني» وكانت قريش يسبون الرسول ﷺ يقولون: مذمماً بدل «محمد» وكان يقول صلوات الله عليه: «ألا تعجبون كيف صرف الله عني أذى قريش؟ يسبون ويهجون مذمماً وأنا محمد»^(١)؟! قال الخازن: فإن قلت: لم كناه وفي التكنية تشريف وتكرمة؟ فالجواب من وجوه: أحدها: أنه كان مشتهراً بالكنية دون الاسم، فلو ذكره باسمه لم يعرف، الثاني: أنه كان اسمه «عبد العزى» فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من الشرك - لأن العزى صنم فلم تضاف العبودية إلى صنم - الثالث: أنه لما كان من أهل النار، ومآله إلى النار، والناز ذات لهب، وافقت حاله كنيته وكان جديراً بأن يذكر بها^(٢) ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ أي لم يفده ماله الذي جمعه، ولا جاهه وعزه الذي اكتسبه، قال ابن عباس: «وَمَا كَسَبَ» من الأولاد، فإن ولد الرجل من كسبه . . . روي أن الرسول ﷺ لما دعا قومه إلى الإيمان، قال أبو لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً، فإنني أفندي نفسي من العذاب بمالي وولدي!! فنزلت^(٣) قال الألويسي: كان لأبي لهب ثلاثة أبناء «عُتْبَةَ» و «مَعْتَبَ» و «عُتَيْبَةَ» وقد أسلم الأولان يوم الفتح، وشهدا حينئذ والطائف، وأما «عُتَيْبَةَ» فلم يسلم، وكانت «أم كلثوم» بنت رسول الله ﷺ عنده، وأختها «رُقيَّة» عند أخيه عُتْبَةَ، فلما نزلت السورة قال أبو لهب لهما: رأسي ورأسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد!! فطلقاهما ولما أراد «عُتَيْبَةَ» - بالتصغير - الخروج إلى الشام مع أبيه قال: لآتينَّ محمداً وأوذيتُه! فأناه فقال: يا محمد إني كافر بالنجم إذا هوى، وبالذي دنا فتدلى!! ثم تفل أمام النبي ﷺ وطلَّق ابنته «أم كلثوم» فغضب ﷺ ودعا عليه فقال: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» فافترسه الأسد، وهلك أبو لهب بعد وقعة بدر بسبع ليالٍ بمرضٍ معيدٍ كالطاعون يسمى «العدسة» وبقي ثلاثة أيام حتى أنتن، فلما خافوا العار حفروا له حفرة ودفعوه إليها يعود حتى وقع فيها ثم قذفوه بالحجارة حتى واروه، فكان الأمر كما أخبر به القرآن^(٤) ﴿سَجَّيَلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ أي سيدخل ناراً حامية، ذات اشتعال وتوقدٍ عظيم، وهي نار جهنم ﴿وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ أي وستدخل معه نار جهنم امرأته العوراء «أم جميل» التي كانت تمشي بالنميمة بين الناس، وتوقد بينهم نار العداوة والبغضاء، قال أبو السعود: كانت تحمل حزمة من الشوك والحسك فتنثرها بالليل في طريق النبي ﷺ^(٥) لإيذائه، وقال ابن عباس: كانت تمشي بالنميمة بين الناس لتفسد بينهم^(٦) ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ أي في عنقها حبلٌ من ليف قد قتل فتلاً شديداً، تعذب به يوم القيامة، قال مجاهد: هو طوقٌ من حديد، وقال ابن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة من جوهر، فقالت: واللات والعزى

(١) انظر القرطبي (٢٠/٢٣٤) والألويسي (٣٠/٢٦٤).

(٢) تفسير الخازن (٤/٣١٧).

(٣) مختصر ابن كثير (٣/٦٩٠).

(٤) روح المعاني (٣٠/٢٦٢).

(٥) أبو السعود (٥/٢٩١).

(٦) الألويسي (٣٠/٢٦٣).

لأنفقتها في عداوة محمد!! فأعقبها الله منها حبلاً في جيدها من مسد النار^(١).

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

- ١- المجاز المرسل ﴿يَدَا أَيْ لَهَبٍ﴾ أطلق الجزء وأراد الكل أي هلك أبو لهب.
- ٢- الجناس بين ﴿أَيْ لَهَبٍ﴾ وبين ﴿نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ فالأول كنية والثاني وصف للنار.
- ٣- الكنية للتصغير والتحقير ﴿أَيْ لَهَبٍ﴾ فليس المراد تكريمه بل تشهيره، كأبي جهل.
- ٤- الاستعارة اللطيفة ﴿حَمَالَةَ الْحَطَبِ﴾ مستعار للنميمة وهي استعارة مشهورة قال الشاعر:

ولم يمش بين الحي بالحطب الرطب

٥- النصب على الشتم والذم ﴿وَأَمْرَاتُهُ حَمَالَةٌ الْحَطَبِ﴾ أي أخص بالذم حمالة الحطب.

٦- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات وهو من المحسنات البديعية.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة المسد»

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

* سورة الإخلاص مكية، وقد تحدثت عن صفات الله جل وعلا الواحد الأحد، الجامع لصفات الكمال، المقصود على الدوام، الغني عن كل ما سواه، المتمنزه عن صفات النقص، وعن المجانسة والمماثلة، وردت على النصارى القائلين بالتثليث، وعلى المشركين الذين جعلوا لله الذرية والبنين.

اللُّغَةُ: ﴿أَضَكُّدُ﴾ السيد المقصود في قضاء الحاجات، قال الشاعر:

ألا بَكَرَ النَاعِي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد^(٢)

﴿كُفُوًا﴾ الكُفُوُ: النظير والشبيه، قال أبو عبيدة: يقال: كُفُو، وكفاء، وكفاء كلها بمعنى

واحد وهو المثل والنظير.

سَبَبُ النُّزُولِ: روي أن بعض المشركين جاءوا إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا محمد صف لنا

ربك، أمن ذهب هو، أم من فضة، أم من زبرجد، أم من ياقوت؟! فنزلت ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾

اللَّهُ أَضَكُّدُ... السورة.

(٢) البحر المحيط (٨/٥٢٧).

(١) القرطبي (٢٠/٢٤٢).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٣﴾ .
التفسير: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين المستهزئين: إن ربي الذي أعبده، والذي أدعوكم لعبادته هو واحد أحد لا شريك له، ولا شبيه له ولا نظير: لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فهو جل وعلا واحد أحد، ليس كما يعتقد النصارى بالتثليث «الأب، والابن، وروح القدس» ولا كما يعتقد المشركون بتعدد الآلهة؛ قال في التسهيل: واعلم أن وصف الله تعالى بالواحد له، ثلاثة معانٍ، كلها صحيحة في حقه تعالى: الأول: أنه واحد لا ثاني معه فهو نفياً للعدد، والثاني: أنه واحد لا نظير ولا شريك له، كما تقول: فلان واحد في عصره أي لا نظير له، والثالث: أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض، والمراد بالسورة نفى الشريك ردّاً على المشركين، وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته تعالى، وذلك كثيراً جداً، وأوضحها أربعة براهين: الأول: قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ - وهذا دليل الخلق والإيجاد - فإذا ثبت أن الله تعالى خالق لجميع الموجودات، لم يصح أن يكون واحد منها شريكاً له، والثاني: قوله تعالى ﴿لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ - وهو دليل الإحكام والإبداع - الثالث: قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ مَعَهُ إِلَهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بِنْعَمًا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ - وهو دليل القهر والغلبة -، الرابع: قوله تعالى: ﴿مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَتْ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لُدَّ هَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ - وهو دليل التنازع والاستعلاء ثم أكد تعالى وحدانيته واستغناءه عن الخلق فقال: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ أي هو جل وعلا المقصود في الحوائج على الدوام، يحتاج إليه الخلق وهو مستغن عن العالمين، قال الألوسي: الصمد: السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه - أي يلجأ إليه - الناس في حوائجهم وأمورهم ﴿لَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا﴾ أي لم يتخذ ولداً، وليس له أبناء وبنات، فكما هو متصف بالكمالات، منزّه عن النقائص، قال المفسرون: في الآية ردٌّ على كل من جعل لله ولداً، كاليهود في قولهم: ﴿عَزَّزْتُ أَبْنَاءَ اللَّهِ﴾ والنصارى في قولهم: ﴿الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ وكمشركي العرب في زعمهم أن «الملائكة بنات الله» فردّ الله تعالى على الجميع في أنه ليس له ولد، لأن الولد لا بدّ أن يكون من جنس والده، والله تعالى أزلي قديم، ليس كمثله شيء، فلا يمكن أن يكون له ولد، ولأن الولد لا

التسهيل لعلوم التنزيل (٢٢٣/٤)، وقد ذكر في التسهيل هذه النصوص الكريمة دون بيان وجه الدلالة، وما ذكر بين المعترضين مثل: دليل الخلق والإيجاد، دليل الإحكام والإبداع فهو من كلامنا .
(٢) روح المعاني (٢٧٣/٣٠) .

يعتقد النصارى بأن الإله ثلاثة أقانيم «الأب، والابن، وروح القدس» وهي عقيدة التثليث التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ وَمَنْ مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحْدٌ﴾ الآية ويعتقدون بأن الثلاثة واحد، والواحد ثلاثة، ويزعمون أنهم موحدون، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

يكون إلا لمن له زوجة، والله تعالى ليس له زوجة وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَفَنُكُونُ لَهُ نُكُودٌ وَلَا تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ؟﴾^(١)، ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ أي ولم يولد من أب ولا أم؛ لأن كل مولود حادث، والله تعالى قديم أزلي، فلا يصح أن يكون مولودًا ولا أن يكون له والد، وقد نفت الآية عنه تعالى إحاطة النسب من جميع الجهات، فهو الأول الذي لا ابتداء لوجوده، القديم الذي كان ولم يكن معه شيء غيره ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ أي وليس له جل وعلا مثيل، ولا نظير، ولا شبيه أحد من خلقه، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ قال ابن كثير: هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه، أو قريب يدانيه؟! تعالى وتقدس وتنزه، وفي الحديث القدسي «يقول الله عز وجل: كذبتني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقلوه: لن يعيدني كما بدأتي، وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته، وأما شتمه إياي فقلوه: اتخذ الله ولدًا، وأنا الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد».

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوها من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

- ١- ذكر الاسم الجليل بضمير الشأن ﴿قُلْ هُوَ﴾ للتعظيم والتفخيم.
- ٢- تعريف الطرفين ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ لإفادة التخصيص.
- ٣- الجنس الناقص ﴿لَمْ يَكِلِدْ﴾ ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ لتغير الشكل وبعض الحروف.
- ٤- التجريد فإن قوله تعالى ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يقتضي نفي الكفاء والولد، وقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ هو تخصيص الشيء بالذكر بعد دخوله في العموم وذلك زيادة في الإيضاح والبيان.

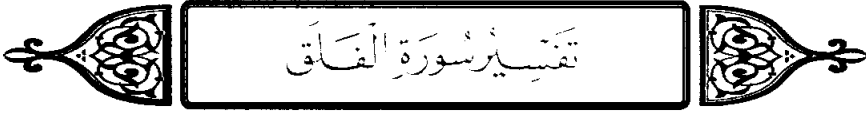
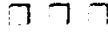
٥- السجع المرصع وهو من المحسنات البديعية ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾. لطيفة: هذه السورة الكريمة مؤلفة من أربع آيات، وقد جاءت في غاية الإيجاز والإعجاز، وأوضحت صفات الجلال والكمال، ونزهت الله جل وعلا عن صفات العجز والنقص، فقد أثبتت الآية الأولى الوحدانية، ونفت التعدد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وأثبتت الثانية كماله تعالى، ونفت النقص والعجز ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ وأثبتت الثالثة أزليته وبقائه ونفت الذرية والتناسل ﴿لَمْ يَكِلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ وأثبتت الرابعة عظمتة وجلاله ونفت الأنداد والأضداد ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ فالسورة إثبات لصفات الجلال والكمال، وتنزيه للرب بأسمى صور التنزيه عن النقائص.

فائدة: روي عن النبي ﷺ أنه قال: «من قرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فكأنما قرأ بثلاث القرآن»^(١) قال العلماء: وذلك لما تضمنته من المعاني والعلوم والمعارف، فإن علوم القرآن ثلاثة: «توحيد، وأحكام، وقصص» وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد، فهي ثلث القرآن بهذا

(١) أخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي بن كعب مرفوعًا.

الاعتبار، وقيل: إن ذلك في الثواب أي لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن، والله أعلم.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الإخلاص»

بين يدي السُّورَة

* سورة الفلق مكية، وفيها تعليم للعباد أن يلجئوا إلى حمى الرحمن، ويستعيذوا بجلاله وسلطانه من شر مخلوقاته، ومن شر الليل إذا أظلم؛ لما يصيب النفوس فيه من الوحشة، ولانتشار الأشرار والفجار فيه، ومن شر كل حاسد وساحر، وهي إحدى المعوذتين اللتين كان ﷺ يعوِّذ نفسه بهما.

اللُّغَة: ﴿الْفَلَقُ﴾ الفَلَقُ: الصبح، تقول العرب: هو أبين من فلق الصبح، والفَلَقُ (بالكسر) الداهية والأمر العجب، وأصله من فلقْتُ الشيء أي شققته، فكل ما انفلق من شيء من حيوان، وحب، ونوى فهو فلق، ومنه «فالق الإصباح» قال ذو الرمة: «حتى إذا ما انجلي عن وجهه فلق» أي انجلي الصبح عن وجهه ﴿عَاسِقٌ﴾ العَاسِقُ: الليل إذا اشتد ظلامه، والغسق: أول ظلمة الليل، يقال: غسق الليل أي أظلم قال الشاعر:

إِنَّ هَذَا اللَّيْلَ قَدْ غَسَقَا واشتكيْتُ الهَمَّ والأرقَا^(١)
﴿وَقَبٌ﴾ دخل بظلامه، والوقوب: الدخول ﴿التَّفَنَّنَتِ﴾ النفث: شبه النفخ دون تفلٍ بالريق، فإذا كان معه ريق فهو التفل، قال عنترة:

فإن يبرأ فلم أنفث عليه وإن يُفقد فحقَّ له الفُقود^(٢)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ① مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ② وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ④ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤ .

التفسير: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ أي قل يا محمد: ألتجئ وأعتصم برب الصبح الذي ينفلق عنه الليل، وينجلي عنه الظلام، قال ابن عباس: ﴿الْفَلَقُ﴾ الصبحُ كقوله تعالى: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾^(٣) وفي أمثال العرب: هو أبين من فلق الصبح، قال المفسرون: سبب تخصيص

(٢) القرطبي (٢٥٧/٢٠).

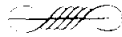
(١) التفسير الكبير (١٩٤/٣٠).

(٣) مختصر ابن كثير (٦٩٤/٣).

الصبح بالتعوذ أن انبثاق نور الصبح بعد شدة الظلمة، كالمثل لمجيء الفرج بعد الشدة، فكما أن الإنسان يكون منتظراً لطلوع الصباح، فكذلك الخائف يتقرب لمجيء النجاح ﴿وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ أي من شر جميع المخلوقات من الإنس، والجن، والدواب، والهوام، ومن شر كل مؤذ خلقه الله تعالى ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ أي ومن شر الليل إذا أظلم واشتد ظلامه، فإن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن ولهذا قالوا في المثل «الليل أخفى للويل» قال الرازي: وإنما أمر أن يتعوذ من شر الليل؛ لأن في الليل تخرج السباع من آجامها، والهوام من مكانها، ويهجم السارق والمكابر، ويقع الحريق، ويقل فيه الغوث^(١) ﴿وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ أي ومن شر السواحر اللواتي يعقدن عقداً في خيوط وينفثن - أي ينفخن - فيها ليضروا عباد الله بسحرهن، ويفرقوا بين الرجل وزوجه ﴿وَمَا هُمْ بِضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ قال في البحر: وسبب نزول المعوذتين: قصة «البيد بن الأعصم» الذي سحر رسول الله ﷺ في مشطٍ ومشاطة وجف - قشر الطلع - طلعة ذكر، وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة، مغروز بالإبر، فأنزلت عليه المعوذتان، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد في نفسه خفة ﷺ حتى انحلت العقدة الأخيرة فقام فكأنما نشط من عقار^(٢) ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ أي ومن شر الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره، ولا يرضى بما قسمه الله تعالى له .

البَلَاغَةُ: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

- ١- الجناس الناقص بين «فلق» و«خلق» .
 - ٢- الإطناب بتكرار الاسم ﴿شَرِّ﴾ مرات في السورة ﴿وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ﴾ ﴿وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ﴾ إلخ تنبيهاً على شناعة هذه الأوصاف .
 - ٣- ذكر الخاص بعد العام للاعتناء بالمذكور ﴿وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ فإنه عموم يدخل تحته شر الغاسق، وشر النفاثات، وشر الحاسد .
 - ٤- جناس الاشتقاق بين ﴿حَاسِدٍ﴾ و﴿حَسَدَ﴾ .
 - ٥- توافق الفواصل مراعاة لراءوس الآيات .
- «تم بعونه تعالى تفسير سورة الفلق»

(١) التفسير الكبير للرازي (٣١/ ١٩٥) .

(٢) البحر المحيط (٨/ ٥٣٠) .

تَفْسِيرُ سُورَةِ النَّاسِ

بَيْنَ يَدَيِ السُّورَةِ

﴿ سورة الناس مكية، وهي ثاني المعوذتين، وفيها الاستجارة والاحتماء برب الأرباب من شر أعدى الأعداء: إبليس وأعوانه من شياطين الإنس والجن، الذين يغوون الناس بأنواع الوسوسة والإغواء.﴾

﴿ وقد ختم الكتاب العزيز بالمعوذتين وبدئ بالفاتحة؛ ليجمع بين حسن البدء، وحسن الختم، وذلك غاية الحسن والجمال﴾ لأن العبد يستعين بالله ويلتجئ إليه من بداية الأمر إلى نهايته.

اللُّغَةُ: ﴿الْوَسْوَسُ﴾ الشيطان الموسوس، مشتق من الوسوسة وهي الكلام الخفي وحديث النفس، قال الأعشى:

تَسْمَعُ لِلْحَلِيِّ وَسْوَسًا إِذَا انصرفت^(١)

﴿الْحَنَائِسُ﴾ الذي عادته أن يخنس أي يتوارى ويختفي ويتأخر يقال: خنس الطيبي إذا اختفى، وسمي الشيطان حناساً لأنه يتوارى ويختفي إذا ذكر العبد ربه، فإذا غفل عن ذكر الله عاد فوسوس له، والخنوس: التأخر، ﴿الْجِنَّةُ﴾ (بكسر الجيم) الجنُّ جمع جنى، (ويضم الجيم) الوقاية، وفي الحديث «الصوم جنة»^(٢) أي وقاية من عذاب الله.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾.

التفسير: ﴿قُلْ أَعُوذُ﴾ أي قل يا محمد: أعتصم وألتجئ وأستجير ﴿بِرَبِّ النَّاسِ﴾ أي بخالق الناس ومربيهم ومدبر شؤونهم، الذي أحياهم وأوجدهم من العدم، وأنعم عليهم بأنواع النعم، قال المفسرون: إنما خصَّ الناس بالذكر - وإن كان جلت عظمته رب جميع الخلائق - تشریفًا وتكریمًا لهم، من حيث إنه تعالى سخَّر لهم ما في الكون، وأمدَّهم بالعقل والعلم، وأسجد لهم ملائكة قدسه، فهم أفضل المخلوقات على الإطلاق ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ أي مالك جميع الخلق حاكمين ومحكومين، ملكًا تامًّا شاملاً كاملاً، يحكمهم، ويضبط أعمالهم، ويدبِّر شؤونهم، فيعز ويزل، ويغني ويفقر ﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾ أي معبودهم الذي لا ربَّ لهم سواه، قال القرطبي: وإنما قال: ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ ﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾ لأن في الناس ملوكًا فذكر أنه ملكهم، وفي الناس

(٢) جزء من حديث رواه الشيخان .

(١) القرطبي (٢٠/٢٦١).

من يعبد غيره فذكر أنه إلههم ومعبودهم ، وأنه الذي يجب أن يُستعاذ به ويُلجأ إليه ، دون الملوك والعظماء^(١) ، وترتيب السورة بهذا الشكل في منتهى الإبداع ، وذلك لأن الإنسان أولاً يعرف أن له رباً؛ لما يشاهده من أنواع التربية «رب الناس» ثم إذا تأمل عرف أن هذا الرب متصرف في خلقه ، غني عن خلقه فهو الملك لهم ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ ثم إذا زاد تأمله عرف أنه يستحق أن يُعبد؛ لأنه لا عبادة إلا للغني عن كل ما سواه ، المفتقر إليه كل ما عداه ﴿إِلَهُ النَّاسِ﴾ وإنما كرر لفظ الناس ثلاثاً ولم يكتف بالضمير؛ لإظهار شرفهم وتعظيمهم والاعتناء بشأنهم ، كما حسن التكرار في قول الشاعر :

لا أرى الموتَ يسبقُ الموتَ شيءَ نغص الموتُ ذا الغنى والفقيرا

قال ابن كثير : هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل «الربوبية» و «الملك» و «الإلهية» فهو ربُّ كل شيء ومليكه وإلهه ، وجميع الأشياء مخلوقة ومملوكة له ، فأمر المستعبد أن يتعوذ بالمتصرف بهذه الصفات^(٢) ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ أي من شر الشيطان الذي يلقي حديث السوء في النفس ، ويوسوس للإنسان ليغريه بالعصيان ﴿الْخَنَّاسِ﴾ الذي يخنس أي يختفي ويتأخر إذا ذكر العبد ربه ، فإذا غفل عن الله عاد فوسوس له ، وفي الحديث «إن الشيطان واضح خطمه - أنفه - على قلب ابن آدم ، فإذا ذكر الله خنس ، وإذا نسي الله التقم قلبه فوسوس»^(٣) ﴿الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ أي الذي يلقي لشدة خبثه في قلوب البشر صنوف الوسواس والأوهام قال القرطبي : ووسوسته هو الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت^(٤) ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ من بيانية أي هذا الذي يوسوس في صدور الناس ، هو من شياطين الجن والإنس كقوله تعالى : ﴿شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غَرُورًا﴾ فالآية استعاذة من شر الإنس والجن جميعاً ، ولا شك أن شياطين الإنس ، أشد فتكاً وخطراً من شياطين الجن ، فإن شيطان الجن يخنس بالاستعاذة ، وشيطان الإنس يزين له الفواحش ويغري بالمنكرات ، ولا يثنيه عن عزمه شيء ، والمعصوم من عصمه الله .

البلاغة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :

- ١- الإضافة للتشريف والتكريم ﴿أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ وفي الآيتين بعدها .
- ٢- الإطناب بتكرار الاسم «رب الناس ، ملك الناس ، إله الناس» زيادة في التعظيم لهم ، والاعتناء بشأنهم ، ولو قال «ملكهم ، إلههم» لما كان لهم هذا الشأن العظيم .
- ٣- الطباق بين ﴿الْجِنَّةِ﴾ و ﴿النَّاسِ﴾ .
- ٤- جناس الاشتقاق «يوسوس . . . والوسواس» ثم ما في السورة من الجرس الموسيقي ، الذي يفضل الألحان بعدوية البيان ، وذلك من خصائص القرآن .

(٢) مختصر ابن كثير (٣/٦٩٦) .

(١) القرطبي (٢٠/٦٦٠) .

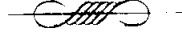
(٤) القرطبي (٢٠/٢٦٣) .

(٣) رواه الحافظ الموصلي .

تَنْبِيْهٌ: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفت فيهما وقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ والمعوذتين، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاثاً»^(١).

يقول راجي عفو ربه الجليل: الشيخ محمد علي الصابوني بن الشيخ جميل: إنه قد تمّ - بعون الله وتوفيقه - تفسير القرآن العظيم، في مهبط الوحي - مكة المكرمة - البلد الأمين. وقد مكثت في تأليف هذا التفسير خمس سنين، وكان الفراغ منه في الثامن عشر من شهر جمادى الثانية ١٣٩٨هـ سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين، ونسأل الله حسن القبول، وأن يمنحنا التوفيق والسداد والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وكتبه
محمد علي الصابوني
الأستاذ بكلية الشريعة
والدراسات الإسلامية
مكة المكرمة - جامعة
الملك عبد العزيز

الفهرس

- ٤٠ - سورة غافر ٨٩
- مجادلة الكافرين في آيات الله ٩١
- مشاهد الآخرة وأهوال يوم الحساب ٩٢
- قصة الإيمان والطغيان ممثلة في دعوة موسى لفرعون ٩٧
- مؤمن آل فرعون ونصحه لقومه ٩٨
- المخاصمة بين الكبراء والضعفاء في نار جهنم ١٠٢
- دلائل القدرة والوحدانية في الآفاق والأنفس ١٠٦
- إيمان الكفار عند معاينة الأهوال ١٠٩
- ٤١ - سورة فصلت ١١١
- مقاصد السورة الكريمة وأهدافها ١١١
- القرآن هو المعجزة الدائمة الخالدة للرسول ﷺ ١١٢
- تفصيل لما حلَّ بعادٍ وثمود من العذاب ١١٥
- فضل المؤمن الداعي إلى الله ١٢٠
- طبيعة الإنسان الجحود والكران لنعمة الله ١٢٤
- ٤٢ - سورة الشورى ١٢٧
- مكانة الشورى في الإسلام ١٢٧
- أهوال الساعة واستعجال المشركين لها ١٣٣
- فائدة في أن المصائب لتكفير السيئات ١٣٧
- تنبيه على أنه لا يستبعد وجود مخلوقات في الكواكب ١٣٧
- الوحي وأقسامه وتكليم الله للرسول ١٤٢
- ٤٣ - سورة الزخرف ١٤٤
- مقاصد السورة الكريمة وأهدافها ١٤٤
- مظاهر المجتمع الجاهلي والخرافات والأساطير ١٤٧
- اقتراح المشركين بنزول القرآن على رجل عظيم ١٥١
- منطق العناد والطغيان في قصة فرعون ١٥٥
- نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان من علامات الساعة ١٥٧
- في الجنة ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ١٦٠
- ٣٦ - سورة يس ٥
- قصة أهل القرية الذين كذبوا الرسل ٩
- نصح حبيب النجار لقومه ٩
- دلائل القدرة والوحدانية في الكون ١٤
- كلام سيد قطب حول دوران الشمس ١٥
- قصة «أبي بن خلف» وما نزل فيه ٢٠
- تنبيه هام إلى تمثل الرسول ﷺ بالشعر ٢٣
- ٣٧ - سورة الصافات ٢٧
- سرُّ القسم بالملائكة الأطهار ٢٩
- قصة المؤمن والكافر وما دار بينهما من حوار ٣٤
- قصة الخليل إبراهيم والابتلاء بذبح ولده ٣٩
- يونس عليه السلام في بطن الحوت ٤٣
- افتراءات المشركين والرد القاطع عليها ٤٤
- ٣٨ - سورة ص ٤٨
- طلب المشركين من أبي طالب كف الرسول عنهم ٥٠
- فريضة عظيمة على داود عليه السلام وردّها ٥٣
- قصة سليمان عليه السلام والكلام حول فتنه ٥٨
- تخاصم الرؤساء والأتباع في جهنم ٦١
- قصة خلق آدم عليه السلام وسجود الملائكة له ٦٣
- التحقيق في أن إبليس لم يكن من الملائكة ٦٤
- ٣٩ - سورة الزمر ٦٦
- الأدلة والبراهين على وحدانية الله في إبداع الخلق ٦٨
- مثلٌ من يعبد إلهاً واحداً ومن يعبد آلهة متعددة ٧٦
- الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى ٧٩
- لا ينبغي القنوط من رحمة الله تعالى ٨٢
- سوق المجرمين إلى جهنم زمراً، والمتقين إلى الجنة زمراً ٨٥

- ٤٤ - سورة الدخان ١٦٤..... رؤيا الرسول ﷺ في المنام دخول المسجد
القرآن ونزوله في ليلة مباركة ١٦٥..... الحرام ٢١٩.....
دعاء الرسول ﷺ على قريش بسبب كفرهم ١٦٧ ثناء الله العاطر على صحابة الرسول ﷺ ٢٢٠...
الدخان من علامات الساعة الكبرى ١٦٧..... ٤٩ - سورة الحجرات ٢٢٢.....
قصة أبي جهل مع الرسول وما نزل فيه ١٧٢... وجوب التأدب في مقام النبي ﷺ ٢٢٤.....
المقام الأمين الذي أعده الله للمتقين ١٧٢.... الثبت من الأخبار لاسيما أخبار الفسقة ٢٢٥...
٤٥ - سورة الجاثية ١٧٤..... دعوة المؤمنين إلى الإصلاح بين المتخاصمين ٢٢٦
الآيات الكونية المنبئة في هذا العالم الفسح ١٧٥ التحذير من الغيبة والتميمة والتجسس ٢٢٧.....
قصة أبي جهل مع الوليد بن المغيرة ١٧٩..... تنبيه إلى ما أرشدت إليه السورة من مكارم
لا يتساوى عند الله المؤمنون والمجرمون ١٨٠ الأخلاق ٢٢٧.....
لا يبقى أحد يوم القيامة إلا جثا على ركبتيه ١٨١ لطيفة فيما حدث بين الصحابة من القتال ٢٣١.
معنى نسيان الله تعالى للكفرة المجرمين ١٨٢... ٥٠ - سورة ق ٢٣٢.....
٤٦ - سورة الأحقاف ١٨٤..... مقاصد السورة الكريمة وأهدافها ٢٣٢.....
ضلال وخطأ المشركين في عبادتهم للأوثان ١٨٦ القضية التي أنكرها كفار قريش ٢٣٣.....
قصة إسلام عبد الله بن سلام ١٨٧..... الملكان الموكلان كاتب الحسنات وكاتب
نموذج الولد الصالح المستقيم في فطرته ١٨٨ السيئات ٢٣٦.....
نموذج الولد الشقي المنحرف عن الفطرة ١٨٩ جهنم مأوى المجرمين والجنة مأوى المتقين ٢٣٨
قصة نبي الله هود مع قومه المتجبرين ١٩١... صيحة الحق التي يخرج الناس فيها من القبور ٢٤٠...
قصة النفر من الجن الذين استمعوا القرآن ١٩٣ ٥١ - سورة الذاريات ٢٤٢.....
٤٧ - سورة محمد ﷺ ١٩٦..... دلائل القدرة والوحدانية في الكون الفسح ٢٤٤
أهداف السورة ومقاصدها الأساسية ١٩٦..... قصص الرسل الكرام صلوات الله عليهم ٢٤٤...
طريق العز والنصر التمسك بالدين ١٩٩..... قصة ضيف إبراهيم من الملائكة ٢٤٥.....
المنافقون أخطر على الإسلام من المشركين ٢٠٤ قصة موسى مع فرعون الطاغية ٢٤٨.....
الدعوة إلى الصلح ذل وهوان ٢٠٥..... لطيفة في قصة الأعرابي حول الرزق ٢٥٢...
الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس ٢٠٦..... ٥٢ - سورة الطور ٢٥٣.....
٤٨ - سورة الفتح ٢٠٨..... مقاصد السورة الكريمة وأهدافها ٢٥٣.....
فضل السورة الكريمة ٢٠٨..... قصة إسلام جبير بن مطعم ٢٦٢.....
صلح الحديبية بداية للفتح الأعظم ٢١٠..... افتراءات المشركين وسفاهاتهم ٢٥٨.....
بيعة الرضوان التي بايع فيها المؤمنون الرسول ٢١٢... أمر الرسول ﷺ بالصبر على قضاء الله ٢٦١...
الحديث عن المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد ٢١٢ ٥٣ - سورة النجم ٢٦٣.....

- الحديث عن معراج النبي ﷺ ٢٦٥ الغاية من بعثة الرسل الكرام ٣٢١
- رؤية الرسول للبيت المعمور وسدرة المنتهى ٢٦٦ - سورة المجادلة ٣٢٥
- قصة الوليد بن المغيرة وما نزل فيه ٢٧٠ مقاصد السورة الكريمة وأهدافها ٣٢٥
- تنبيه حول أشهر أصنام المشركين ٢٧٣ قصة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها ٣٢٦
- ٥٤ - سورة القمر ٢٧٤ زوجها ٣٢٦
- معجزة انشقاق القمر للرسول ﷺ ٢٧٥ حكم التناجي وأعمال المنافقين واليهود ٣٣٠
- أهوال القيامة وشدايدها ٢٧٦ موالة المنافقين لليهود ٣٣٢
- مصارع المكذبين وما نالهم من الدمار ٢٧٧ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض ٣٣٥
- إنكار الكفار للفضاء والقدر وما نزل فيهم ٢٨٢ في الله ٣٣٥
- ٥٥ - سورة الرحمن ٢٨٤ - سورة الحشر ٣٣٨
- فضل السورة الكريمة ٢٨٤ جلاء اليهود عن المدينة المنورة ٣٤٠
- تعداد نعم الله الباهرة على العباد ٢٨٦ المهاجرون والأنصار ومآثرهم ٣٤٣
- تفسير خاطئ لآية ﴿لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ ٢٨٩ موالة المنافقين لأعداء الله ٣٤٥
- أهوال القيامة وحال الأشقياء المجرمين ٢٩٠ قصة الصحابي الذي آثر ضيفه على أهله ٣٤٩
- مآل المتقين في الآخرة ونعيمهم في الجنة ٢٩١ - سورة الممتحنة ٣٥٠
- ٥٦ - سورة الواقعة ٢٩٦ التحذير من موالة أعداء الله ٣٥٢
- فضل سورة الواقعة ٢٩٦ قصة حاطب بن أبي بلتعة وما نزل فيه ٣٥٣
- انقسام الناس إلى طوائف ثلاث ٢٩٨ القرابة والنسب والصدقة لا تنفع في الآخرة ٣٥٣
- أهل اليمين وما أعد الله لهم ٣٠٠ امتحان المؤمنات المهاجرات ٣٥٥
- أهل الشمال وما ينالهم من العذاب ٣٠٢ مبايعة الرسول ﷺ للمؤمنات ٣٥٦
- السابقون المقربون أصحاب الدرجات ٣٠٩ - سورة الصف ٣٥٩
- الرفيعة ٢٩٩ سنة الله في نصرته دينه وأنبياؤه ٣٦٢
- الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته ٣٠٤ دعوة المؤمنين إلى التجارة الرابحة ٣٦٣
- معجزة القرآن حول مواقع النجوم ٣٠٦ تنبيهه إلى السبب في قرن قصة موسى ٣٦٥
- ٥٧ - سورة الحديد ٣١٠ وعيسى ٣٦٥
- مقاصد السورة الكريمة وأهدافها ٣١٠ - سورة الجمعة ٣٦٦
- وجوب التضحية بالنفس والمال لإعزاز ٣١٧ بعثة خاتم الرسل ﷺ من العرب ٣٦٧
- الدين ٣١٤ الحديث عن اليهود وانحرافهم عن ٣٦٨
- قصة أبي الدحداح الأنصاري رضي الله عنه ٣١٥ شريعة الله ٣٦٨
- حقيقة الحياة الدنيا ومتاعها الزائل ٣١٩ المثل المخزي الذي ضربه القرآن لعلماء

- السوء ٣٦٨ المقارنة بين المؤمنين والمجرمين ٤١٧
- السعي بهمة لأداء فريضة الجمعة ٣٦٩ - سورة الحاقة ٤٢١
- ٦٣ - سورة المنافقون ٣٧٢ أهوال يوم القيامة وشدايدها ٤٢٣
- أخلاق المنافقين وصفاتهم الذميمة ٣٧٣ قصص الأقوام المكذبين للرسول ٤٢٣
- قصة عبد الله بن سلول رأس المنافقين ٣٧٥ حال السعداء والأشقياء في الآخرة ٤٢٤
- فائدة في التمييز بين العزة والكبر ٣٧٨ البرهان القاطع على صدق القرآن ٤٢٦
- لطيفة فيمن يسأل الرجعة عند الموت ٣٧٨ تنبيه إلى قصة إسلام عمر بن الخطاب ٤٢٨
- ٦٤ - سورة التغابن ٣٧٩ - سورة المعارج ٤٢٩
- جلال الله وعظمته وأثار قدرته ٣٨٠ أهداف السورة الكريمة ومقاصدها ٤٢٩
- في الآخرة يظهر غبن الكافر وخسارته ٣٨٢ استعجال المشركين للعذاب الذي وعدوا به ٤٣١
- ٦٥ - سورة الطلاق ٣٨٥ صورة عن شدائد وأهوال القيامة ٤٣١
- مقاصد السورة الكريمة وأهدافها ٣٨٥ تنبيه إلى طبائع البشر ٤٣٢
- الطلاق السني والطلاق البدعي ٣٨٧ - سورة نوح ٤٣٧
- قصة عوف بن مالك وثمره التقوى ٣٨٨ أهداف السورة الكريمة ومقاصدها ٤٣٧
- أحكام العدة وعدة اليأس والحامل والصغيرة ٣٨٩ جهاد نوح عليه السلام وتضحيته وصبره ٤٣٧
- هلاك الأمم الباغية التي عنت عن أمر الله ٣٩٠ دعوة نوح على قومه وهلاكهم بالطوفان ٤٤٢
- ٦٦ - سورة التحريم ٣٩٣ فائدة في الاستدلال على عذاب القبر ٤٤٣
- سبب تحريم الرسول ﷺ لجاريته مارية ٧٢ - سورة الجن ٤٤٤
- القبطية ٣٩٤ استماع الجن للقرآن وإيمانهم به ٤٤٥
- النهي عن إفشاء السرّ لاسيما بين الزوجين ٣٩٦ استراقهم للسمع وإرسال الشهب عليهم ٤٤٧
- مثل للزوجة الكافرة في عصمة الرجل ٣٩٩ انقسام الجن إلى فريقين: مؤمنين وكافرين ٤٤٨
- المؤمن ٣٩٩ - سورة المزمل ٤٥١
- مثل للزوجة المؤمنة في عصمة الكافر ٤٠٠ سيرة الرسول ﷺ في تبثله وطاعته وقيامه ٤٥٣
- ٦٧ - سورة الملك ٤٠٢ الليل ٤٥٣
- مقاصد السورة الكريمة وأهدافها ٤٠٢ تكليف الرسول الكريم بتبليغ الوحي ٤٥٤
- الأدلة والشواهد على عظمة الله وقدرته ٤٠٤ - سورة المدثر ٤٥٩
- الإنذار والتحذير للمكذبين بيوم الدين ٤٠٥ جوانب من شخصية الرسول الأعظم ﷺ ٤٦١
- ٦٨ - سورة القلم ٤١١ قصة «الوليد بن المغيرة» وما نزل فيه ٤٦٣
- الشُّبه التي أثارها الكفار حول رسالته ﷺ ٤١٣ خزنة جهنم تسعة عشر من الزبانية الأشداء ٤٦٥
- قصة أصحاب الجنة «البستان» ٤١٥ - سورة القيامة ٤٧٠

- السُّرُّ في آية ﴿يَكُنْ قَدِيرِينَ عَلَيَّ أَنْ تُسَوِّىَ بَيْنَهُمَا﴾ ٤٧٢. انقسام الناس يوم القيامة إلى أبرار وفجار ٥١٤.
- حالة الإنسان وقت الاحتضار ٤٧٤ لطيفة في سؤال الخليفة سليمان لأبي حازم ٥١٥
- إثبات البعث بالأدلة والبراهين العقلية ... ٤٧٥ ٨٣ - سورة المطففين ٥١٥
- ٧٦ - سورة الإنسان ٤٧٧ إعلان الحرب على المطففين في الكيل
- بيان قدرة الله في خلق الإنسان في أطوار ٤٧٨ والوزن ٥١٧
- نعيم أهل الجنة وما أعدّه الله للأبرار ... ٤٨١ رؤية المؤمنين لربهم في الجنة ٥١٨
- ٧٧ - سورة المرسلات ٤٨٦ استهزاء المؤمنين بالكفرة المجرمين في
- دلائل قدرة الله الباهرة على إحياء الخلق . ٤٨٩ الآخرة ٥١٩
- مآل المجرمين ومآل المتقين في الآخرة .. ٤٩١ ٨٤ - سورة الانشقاق ٥٢٠
- ٧٨ - سورة النبأ ٤٩٣ مشاهد الآخرة كما يصورها القرآن ٥٢١
- إقامة الدلائل والبراهين على قدرة الله ... ٤٩٤ موقف المشركين من هذا القرآن المبين .. ٥٢٣
- الحديث عن جهنم وأهوالها ٤٩٦ ٨٥ - سورة البروج ٥٢٤
- ما أعدّه الله للمتقين في دار الكرامة ٤٩٧ قصة أصحاب الأخدود ٥٢٥
- ٧٩ - سورة النازعات ٤٩٨ هلاك الطغاة المكذبين من الأمم السابقة .. ٥٢٧
- القسم بالملائكة الأبرار التي تدبر شئون ٥٢٨
- الخلق ٥٠٠ ٨٦ - سورة الطارق ٥٢٩
- قصة فرعون الطاغية الذي ادعى الربوبية . ٥٠١ إثبات إعادة الإنسان بعد فثائه ٥٢٩
- طغيان أهل مكة وتمردهم على الرسول .. ٥٠٣ الحديث عن القرآن معجزة محمد الخالدة ٥٣٠
- ٨٠ - سورة عبس ٥٠٤ بيان وقت الساعة الذي استبعده المشركون ٥٠٣
- قصة الأعمى الذي جاء الرسول ﷺ يستفتيه ٥٠٦ ٨٧ - سورة الأعلى ٥٣١
- جحود الإنسان وكفرانه نعم الله ٥٠٦ الحديث عن عظمة الله وجلاله وعظيم سلطانه ٥٣٢
- فرار الإنسان من أحبابه يوم القيامة ٥٠٧ الوحي والقرآن المنزل على خاتم الأنبياء ٥٣٣
- ٨١ - سورة التكوير ٥٠٩ جحود الإنسان وكفرانه نعم الله ٥٠٦
- مقاصد السورة الكريمة وأهدافها ٥٠٩ ٨٨ - سورة الغاشية ٥٣٤
- الانقلاب الهائل في الكون عند قيام الساعة ٥١٠ الأدلة والبراهين على قدرة الله وعظمته .. ٥٣٦
- حقيقة الوحي وصفة النبي الصادق ٥١١ تنبيه على بكاء عمر بن الخطاب لرؤية ٥٣٧
- ٨٢ - سورة الانفطار ٥١٢ ٨٩ - سورة الفجر ٥٣٧
- بيان لمشاهد القيامة وأهوالها ٥١٣ بيان سنة الله تعالى في ابتلاء العباد ٥٤٠
- ٨٣ - سورة الإنسان وكفرانه نعم الله ٥١٣ الحديث عن الآخرة وأهوالها والنفس ٥٤١
- المطمئنة ٥٤١ ٩٠ - سورة البلد ٥٤٢

٥٦٩.....	تفسير سورة الزلزلة (٩٩)	القسم بالبلد الحرام ومسكن النبي عليه الصلاة
٥٧١.....	تفسير سورة العاديات (١٠٠)	والسلام ٥٤٣.....
٥٧٣.....	تفسير سورة القارعة (١٠١)	اغترار الكفار بما منحهم الله من مال وبينين ٥٤٤
٥٧٦.....	تفسير سورة التكاثر (١٠٢)	٩١ - سورة الشمس ٥٤٦.....
٥٧٨.....	تفسير سورة العصر (١٠٣)	موضوع النفس الإنسانية وما جبلت عليه من
٥٨٠.....	تفسير سورة الهمزة (١٠٤)	الخير والشر ٥٤٧.....
٥٨٢.....	تفسير سورة الفيل (١٠٥)	موضوع الطغيان ممثلاً في قصة ثمود ... ٥٤٨
٥٨٤.....	تفسير سورة قريش (١٠٦)	٩٢ - سورة الليل ٥٤٩.....
٥٨٥.....	تفسير سورة الماعون (١٠٧)	بيان سبيل السعادة وسبيل الشقاء في الآخرة ٥٥١
٥٨٧.....	تفسير سورة الكوثر (١٠٨)	مثل رائع في البذل والإنفاق لأبي بكر رضي الله
٥٨٩.....	تفسير سورة الكافرون (١٠٩)	عنه ٥٥١.....
٥٩١.....	تفسير سورة النصر (١١٠)	تفسير سورة الضحى (٩٣) ٥٥٢.....
٥٩٢.....	تفسير سورة المسد (١١١)	تفسير سورة الانشراح (٩٤) ٥٥٥.....
٥٩٥.....	تفسير سورة الإخلاص (١١٢)	تفسير سورة التين (٩٥) ٥٥٧.....
٥٩٨.....	تفسير سورة الفلق (١١٣)	تفسير سورة العلق (٩٦) ٥٦٠.....
٦٠٠.....	تفسير سورة الناس (١١٤)	تفسير سورة القدر (٩٧) ٥٦٤.....
		تفسير سورة البينة (٩٨) ٥٦٥.....